

महाभारत

शान्ति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासिक,
मौषल, महाप्रस्थानिक, स्वर्गारोहणपर्व
समाप्त ।

महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास-कृत मूलसंस्कृतसे
योग्य पण्डितोंके द्वारा
अनुवादित
और

११७१ १ बह्मबाजार स्ट्रीट, कलकत्तेसे
श्री शरच्चन्द्रसोमके द्वारा
प्रकाशित ।

द्वितीयसंस्करण ।

VOL III

कलकत्ता ;

श्री भाणिकचन्द्रचक्रवर्तीके द्वारा

११७१ १ बह्मबाजार स्ट्रीट,—कलेज मेसिन प्रेससे मुद्रित ।

१९०७ ।

सम्पूर्ण महाभारतका मूल्य १२, रुपये ।

महाभारत ।

शान्तिपर्व ।

राजधर्म-प्रकरण ।

नर, नारायण, व्यासदेव और सरस्वती
देवीकी प्रणाम कके महाभारत पुराणकी
कथा कहे ।

महात्मा राजा धृतराष्ट्र, विदुर, भरत-कुलकी
स्त्रिये और पाण्डव लोग दुर्योधन आदि मृत
सहृद पुरुषोंकी जखदादिक क्रिया विधि-
पूर्वक करके शोकित चित्तसे एक महीनेतक
नगरके बाहर गङ्गा तीरपर बास करने लगे ।
उस ही समय साधुओंमें ब्रह्म महात्मा नारद,
वेदव्यास, देवल, देवस्थान, और कण्व आदि
सिद्ध, ब्रह्मर्षि, महर्षि तथा उन महात्माओंके
मुख्य मुख्य शिष्य तर्पणार्थ निवृत्त धर्मराज युधि-
ष्ठिरके समीप उपस्थित हुए साधु, पवित्र,
शुद्ध-बुद्धिवाले तथा ईद जाननेवाले, गृहस्थ और
स्नातक ब्राह्मणोंने आकर कुरुक्षेत्र युधिष्ठि-
रका दर्शन किया, अनन्तर वे सब वहापर
इकट्ठे हुए । महर्षि लोग यथा उचित रीतिसे
पूजित होकर सुन्दर हालतोंपर बैठ गये । इसी
भांति सैकड़ों सहस्रों ब्राह्मण लोग उस समयके
अनुसार पूजा और दान ग्रहण करके पवित्र
भागीरथी तीरपर स्थित हुए और शोकसे
व्याकुल होकर युधिष्ठिरको घेरकर उनके चारों
ओर बैठे । धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे
वार्तालाप करनेमें प्रवृत्त हुए । देवऋषि नारद
कृष्णार्जुन आदि सुनियोंके सब मिलकर
धर्मपुत्र युधिष्ठिरके उस समयके अनुसार यही

बचन बोले, महाराज । आपने अपने बाहुबलके
प्रभाव और कृष्णकी प्रसन्नतासे धर्म-पूर्वक इस
सम्पूर्ण पृथ्वीको जय किया है ; प्रारब्धसे ही
आप इस महाभयङ्कर संग्रामसे जीवित मुक्त
हुए हैं; इससे इस समय आप क्षत्रिय धर्ममें रत
होकर अन्तुष्ट तो हैं ? याप युद्धभूमिमें सम्पूर्ण
शत्रुओंकी पराजित करके इस समय इष्टमित्रोंके
आनन्दको बढ़ाते तो हैं ? आपने इस समय सम्पूर्ण
राज-लक्ष्मी प्राप्तकी है, इससे शोकादि क्लेश
तुम्हारे चित्तको दुःखित तो नहीं करते हैं ?

राजा युधिष्ठिर देवर्षि नारदके ऐसे बच-
नोंको सुनकर बोले, हे भगवन् ! कृष्णके बाहु-
बलके सहारे ब्राह्मणोंकी प्रसन्नता और भीम
अर्जुनके पराक्रमसे मैंने इस सम्पूर्ण पृथ्वीकी
जय किया है, यह ठीक है, परन्तु लोभके
वशमें होकर जातिके पुरुषोंके नाश करनेसे
मेरा चित्त सदा दुःखित रहता है । देखिये
सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदीके पांचो-
पुत्र,—इन सम्पूर्ण प्रिय पुत्रोंके युद्धमें मारे जानेसे
मेरी विजय लाभ भी पराजयके समान ही
मालूम हो रही है । मेरे भाईकी भायां वृष्णि-
कुल नन्दिनी सुभद्रा मुझे क्या कहेगी ! और
तोनी तापके चरनेवाले, मधुसूदन कृष्ण भी जब
यहासे दारकापुरीले जायंगे, तब उनको
दारिकावाली लोगोंने भी क्या कहेंगे ? यह
देखिये ! हम लोगोंके प्रियकाथ्यमें सदा रत

शौर चित्त परिणी शैपवी देवीके पिता, भ्राता और मन्त्र मारि गये हैं, समझीसि यह अत्यन्त आतंक पीते कदन करती हुई मेरे चित्तकी लीयत कर रही है । हे भगवन् ! मे आपमे शौर भी एक अन्तका प्रिय कहता हूँ, आप सन्निवे । मेरी माता कुन्ती देवान एक गत गोपन की थी, उससे मैं दुःख समय अधिक दुःखमें आदल हावना हूँ । जो प्रतिमान इस पद्माके प्रोत्त परिनीय रथा रथके प्रियत्व थे, जिनकी गति और पराक्रम फिर के समान था । जो दश हजार हाथियोंके समान प्रशाली, दयावान, दाता और महा व्रताचरणमें रत, अत्यन्त धन-रुमी, निर्भय-चित्तवाली, क्रुद्ध-वभाव, आनी शौर धुनराट्ट गोंके गान्धर्व स्वल्प थे । जो अद्भुत पराक्रम प्रकाशित करनेवाली वृत्ती, चिह्न-योधी, शौर अस्व चतानमें सभवे महाबलवान और प्रतिधुनमें हम लोगोंके चित्तमें शंख्य उत्पन्न करतं थे, वर हम लोगोंके भ्राता थे और गुप्त रूपमें इन्हींके इत्तोंके गर्भमें उत्पन्न हुए हैं । आज मृत पुरुषोंकी प्रण इनेके समय कुन्तीने कहा, कि कर्ण सूर्यके प्रभावंसे मेरे गर्भमें उत्पन्न हुए थे । मताने ऐसे गुणवान पुत्रकी जन्मते ही मञ्जुपाणि रखकर गाङ्गाके स्त्रीमें उच्छा दिया था । हे ऋषि-सत्तम । जिसे अब कोई मृतवंशमें उत्पन्न हुआ समझते थे, वह कुन्तीके ज्येष्ठपुत्र हम लोगोंके सहोदर भाई थे । हे महार्घ ! मैंने जिना जाने ही जो अपने भाईका पध किया है, इस ही कारण मेरा शरीर शोकक्षपी अग्निसे इस प्रकार भस्म हुआ चाहता है, जैसे अग्नि लूईको भस्म कर देतो है । कर्ण हम लोगोंके सहोदर भ्राता थे, इस वृत्तान्तकी मैं तथा भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव कोई भी नहीं जानते थे ; परन्तु अष्ट व्रत करनवाली कर्ण हम लोगोंकी अपना भ्राता ही जानते थे । मैंने सुना है । कि मेरी माता कुन्ती देवी हम लोगोंके

विषयमें शान्ति स्थापित करनेको इन समीप जाके उनमें बोली कि "हे मेरे पुत्र ही" । माताके उचनके महात्मा कर्णने उनको इच्छा पूर्ण न ऐसा सुना है, कि अन्तमें कर्णने य दिया था, कि 'मे इस उपस्थित युद्धमें गती क्रिमी भ वि परिप्राग न कर ह यदि मे ऐसा रथे लं ता मेरी नीयता मता और उत्तमता प्रकाशन किया । करे यदि मे तुम्हारे मते प्रत्सार पूर्ण रहे सत्त मन्त्रि पद, तो म... भयमान हुआ समझने, इ... अर्जुनके पराजित करके मन्त्रि बरुगा ।" उचनका सुनकर अन्त यनः कथा, इ गत ही सत्त धुः राना ; मेरे अन्य जा वार गत करी !" उस समय वंशपती हुई माताके देवी ! यदि तुम्हारे अन्त अलभवे शौर मेरे प्रथम ने तुम्हारे अन्य चारो पुत्रा करगा । इस युद्धमें मेरे अ जानपर भी तुम्हारे पाच पुत्र इसमें कुछ सन्देह नहीं है ।" कल्याणकी इच्छा करनेवाली कर्णसे कहा "हे पुत्र ! जाओ तुम कामनाकी अभिलाषा करते हों, कर्ता दुर्योधनादिकोंके बल्यार कार्यकी करनेमें प्रवृत्त रही ; उस कुछ भी आपत्ति नहीं है"—ऐस मेरी माता कुन्तीदेवी कर्णकी परि अपने गृहमें चली आई थी । वही सहोदर भ्राता महाबाहु कर्ण अर्जुनके हाथसे मार भय है,

प्र-वृत्तान्तको कुन्तीदेवी अथवा कर्ण,—इन दोनोंमेंसे किसीने भी प्रकाशित नहीं किया था, स कारण मेरे सहोदर भ्राता महाधनुर्धर कर्ण अपने भाई अर्जुनके हाथसे मारे गये। हे इजसत्तम । मैंने माताके सुंहसे इस समय वह वृत्तान्त सुना है, कि कर्ण हम लोगोंके ज्येष्ठ शता थे। जबसे मैंने इस वृत्तान्तको सुना, तभीसे भ्रातृहत्याके कारण शोकसे मेरा वृत्त अत्यन्त व्याकुल होरहा है क्यों कि कर्ण अर्जुनकी सहायतासे मैं देवतोंके सहित भी जीत सकता। कौरवोंकी सभाके नर, नारद, राष्ट्रके दुष्ट पुत्रोंने हम लोगोंका की प्रणाम क किया उस समय अकस्मात् मेरे

नर, नारद, राष्ट्रके दुष्ट पुत्रोंने हम लोगोंका की प्रणाम क किया उस समय अकस्मात् मेरे नर, नारद, राष्ट्रके दुष्ट पुत्रोंने हम लोगोंका की प्रणाम क किया उस समय अकस्मात् मेरे नर, नारद, राष्ट्रके दुष्ट पुत्रोंने हम लोगोंका की प्रणाम क किया उस समय अकस्मात् मेरे नर, नारद, राष्ट्रके दुष्ट पुत्रोंने हम लोगोंका की प्रणाम क किया उस समय अकस्मात् मेरे

नर, नारद, राष्ट्रके दुष्ट पुत्रोंने हम लोगोंका की प्रणाम क किया उस समय अकस्मात् मेरे नर, नारद, राष्ट्रके दुष्ट पुत्रोंने हम लोगोंका की प्रणाम क किया उस समय अकस्मात् मेरे नर, नारद, राष्ट्रके दुष्ट पुत्रोंने हम लोगोंका की प्रणाम क किया उस समय अकस्मात् मेरे

तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है युद्धभूमिमें अर्जुन और कर्णसे कोई कार्य भी असाध्य नहीं थे, परन्तु मैं तुम्हारे समीप देवताओंसे भी गोपनीय वृत्तान्त बर्णन करता हूँ तुम चित्त लगाके सुनो, हे राजन् ! किसी समय ब्रह्माने अपने मनमें चिन्ता की, कि ये सम्पूर्ण क्षत्रिय पुरुष शस्त्रसे भरकर किस भांति स्वर्ग लोकमें गमन करेंगे, ऐसा ही विचार करके कुन्तीकी कन्या अवस्थामें क्षत्रियोंके बीच शत्रु का रूपी अग्नि प्रगट करनेवाला एक गर्भ उत्पन्न किया ! उस गर्भसे जो बालक उत्पन्न हुआ था वही समयके अनुसार सूतपुत्र कहके विख्यात हुआ और अङ्गिरा वंशमें मुख्य द्रोणाचार्यके निकट धनुष विद्या सीखा था ; परन्तु वह भोमसेनके बल, अर्जुनके अस्त्र लाघव, तुम्हारी बुद्धि और नकुल, सहदेवके वितय, विशेष करके बालक अवस्थामें श्रीकृष्णके साथ अर्जुनकी मित्रता और प्रजाप्ता तुम्हारे ऊपर अनुराग देखकर दुःखित हुए थे। अनन्तर कर्णने भी बालक अवस्थामें दुर्योधनके साथ मित्रता की, परन्तु दैवी सयोगके कारण वह तुम लोगोंके ही ही हुए। तिसके अनन्तर कर्णने अर्जुनको धनुर्वेदमें सबसे श्रेष्ठ देख सुप्र-गीतिसे द्रोणाचार्यके निकट जाकर कहा, हे आचार्य ! मैं रहस्य, प्रयोग और प्रतिसंहारके सहित ब्रह्मास्त्र सीखनेको इच्छा करता हूँ क्यों कि मेरे मनमें अर्जुनके सङ्ग युद्ध करनेकी अभिलाषा है। पुत्र और शिष्योंके ऊपर आपको समान ही प्रीति है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है, इससे आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइये, जिसने बुद्धिमान क्षत्रियोंके बीच कोई सुभी अज्ञात रख न कह सके।

द्रोणाचार्यने कर्णके वचनोंको सुनकर उसके चित्तके विषयको जान लिया, और अर्जुनके पक्षपाती होकर यह वचन बोली,—ब्रता-चरण करनेवाले ब्राह्मणों और तपस्यामें

१ अध्याय समाप्त ।

अनुसार पृ
भागीर
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, जब राजा युधि
रन ऐसा वचन कहा तब देवऋषि नारदने
के शापके विषयमें जो कुछ घटना हुई थी,
सम्पूर्ण वृत्तान्तको कहना प्रारम्भ किया।
नारद मुनि बोले, हे महाबाहू युधिष्ठिर
धर्मपुत्र यु

दान क्षत्रियोंको ही ब्रह्मास्त्र जानना उचित है; दूसरी जातिके मनुष्योंको ब्रह्मास्त्र सीखनेका अधिकार नहीं है। जब द्रोणाचार्यने ऐसा सत्तर दिया, तब कर्ण उनका सम्मान करते हुए उनकी अनुमतिसे महेन्द्र पर्वत पर जास करनेवाले परशुरामजीके निकट गये; कर्णने परशुरामके समीप जाके शिर झुका कर उर्ध्व प्रणाम किया और उनसे कहा, कि "मे भृगु-वंशीय ब्राह्मण हूँ।" परशुरामने उनका नाम गोत्र और शुभागमनका विषय पूछ कर बाद-पूर्वक उन्हें अपने आश्रम पर ठहराया। कर्ण प्रसन्न चित्तसे वहाँ रहने लगे, वह जब परशुराम जीके निकटमें जाकर महेन्द्र पर्वत पर निवास करने लगे, तब धीरे धीरे देवता गन्धर्वा, यक्ष और सब राजसोंके संग उनसे मिलाप हुआ। वहाँ पर रहके कर्णने भृगु-वंशियोंमें श्रेष्ठ परशुराम जीसे विधिपूर्वक सम्पूर्ण महा अस्त्र शस्त्रोंकी विद्या सीख ली; और देवता, दानव तथा राजसोंके अत्यन्त ही प्रीति पात्र हुए। अनन्तर किसी समय सूर्यपुत्र कर्ण तलवार और धनुष बाण धारण करके समुद्रके निकटमें ही एक आश्रमके समीप भ्रमण कर रहे थे; उस समय देवके वशमें होकर बिना जाने उन्होंने एक अग्निहीन करनेवाले ब्रह्मवादी ब्राह्मणके यज्ञकी गजका प्राण नाश किया; कुछ समय बीतने पर जब कर्णने जाना, कि बिना जाने मूलसे मैंने ब्राह्मणकी गजका बध किया है; तब उस ब्राह्मणके निकट जाके बद्धत बिनतो और प्रार्थनासे उस तपस्वी ब्राह्मणकी प्रसन्न करनेके वास्ते यह वचन बोले,—“हे हिजथ्रैष्ठ! मैंने बिना जान आपकी गजका बध किया है, इससे आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइये।” जब वह बार बार उस ब्राह्मणकी प्रार्थना करके ऐसा ही वचन कहने लगे, तब वह ब्राह्मण बद्धत ही क्रुद्ध हुआ और कठोर वचनोंसे कर्णको निन्दा करके यह

वचन बोला, मैं दुष्टवृत्तितानि भोज तस्य । तेना बध करना ही उचित है। जो ही, तू पर आपने किधे हुए पाप कर्मके फलकी भाग कर, तू जिसके ऊपर मदा ही देवा किया करता है, और जिसके वाग्ने दृष्टान्ते सहित गन्त शस्त्रोंका सम्भार कर रहा है,—मे पापों! उमके मङ्ग जब तेना देवय युग उपस्थित होगे, उस समय तेने रथ के गेके को पृथ्वी ग्रास करेगा, रथनकको जब पृथ्वी ग्रास कर लेगी, और तू उस ही शोक तथा दुःखमें मोहित होजावेगा; उम ही समय क्षत्रा मयु दृष्ट पराक्रम प्रकाशित करके तुम्हारा शिर काटेगा। परे अधम पुत्र्य! इस समय तू यहाँसे चलाजा। मैं मूढ! जैसे तूने प्रमत्त होकर मेरे यज्ञकी गजका प्राणनाश किया है, वैसेही तेरी प्रमत्त भव स्थानमें ही तेना शत्रु तेरी शिरकी काटके पृथ्वी गिरावेगा।” जब उम ब्राह्मणने कर्णको उ प्रहार शपथ दिया, तब कर्ण अपनेक गज और रथ आदि वस्तुओंमें उस ब्राह्मणको यत्रपूर्वक प्रसन्न करने लगे। तब यह तपस्वी ब्राह्मण बोला, “मेरे सुपुत्रे जो वचन निकला है, उसे सम्पूर्ण लोकके प्राणी इकट्ठी होकर भी मित्रा करनेमें समर्थ नहीं है।”—ऐसा विचार कर चाहे तुम यहाँसे प्रस्थान करो, चाहे इसी स्थानमें निवास करो। ब्राह्मणका ऐसा वचन सुनके कर्ण अत्यन्त दीनताके सहित नौचा शिर करके उस ब्राह्मणके आश्रमसे बाहर हुए और विप्रशापसे भय भोत होकर चिन्ता करते हुए उन्होंने परशुराम जीके निकट गमन किया।

२ अध्याय समाप्त ।

नारद मुनि बोले, भृगुवंशियोंने श्रेष्ठ तपस्वी परशुरामजी एकाग्रचित्तसे कर्णके बाहुबौद्ध, शिचानुराग, इन्द्रियसंयम और गुरुशुश्रुषासे अत्यन्त ही प्रसन्न हुए। अनन्तर उन्होंने

स्थिरताके सहित अस्त्रशस्त्रोंके सम्पूर्ण रहस्यकी प्रयोग और निवारण करनेके कौशल सहित सम्पूर्ण ब्रह्मास्त्रका उपदेश किया। तिसके अनन्तर अद्भुत पराक्रमी कार्य समस्त अस्त्र शस्त्रोंको जानके प्रसन्नतापूर्वक परशुरामके आश्रममें रहके धनुर्वेदमें विशेष परिश्रम करने लगे। किसी समय कार्यके सहित परशुरामजी आश्रमके निकट भ्रमण करते करते उपवासके लेशसे थक गये। अनन्तर विश्वासपात्र तथा स्नेह भोजन अपने शिष्य कार्यको जङ्घापर शिर रखके सो गये। जब परशुरामजी निद्रित हुए तब मांस मूत्र रुधिर तथा पुरीष भोजन करने-वाला एक भयङ्कर कौड़ा कार्यके समीप आके रुधिर पीनेको इच्छासे उनके जङ्घेकी छेद कर लोह पीने लगा; कार्य शुरुके भयसे न तो उसे दूर फेंक सके और न उसका बध कर सके। हे राजेन्द्र ! कार्यने केवल परशुरामकी निद्रा-भङ्ग होनेकी शङ्का करके अपने घावकी पीड़ाको धीरज धरके सहन किया और तनिक भी बिचलित न होकर परशुरामजीके शिरको अपने जङ्घेके ऊपर धारण किया। जब कार्यके जाँघके घावसे रुधिर बहके महातेजस्वी परशुरामजीके शरीरमें लगा, तब वह निद्रासे जागके उठे और कार्यसे बोले, कि तुमने यह क्या किया ? हाय ! मेरा शरीर इस समय अपवित्र होगया। जो हो, अब तुम भय त्यागकर इसका यथार्थ कारण मुझसे बर्णन करो ? अनन्तर कार्यने जिस प्रकार वह कौड़ा जङ्घाको छेदकर मांस रुधिरके बीच प्रविष्ट हुआ था, वह वृत्तान्त परशुरामजीको सुना दिया। इसके अनन्तर परशुरामजीने देखा, आठ पाँव और तीक्ष्ण दातोंसे युक्त सुईके समान, रवोंसे पुरित फयसे सिकुड़ा हुआ स्तम्भके समान आकृति-वाला शस्त्रके नाम एक कौड़ा कार्यके घावके भीतर स्थित है। उसने परशुरामके दृष्टिमात्रसे ही विकल हीके उस रुधिरमें ही फंसके प्राण

त्याग किया, उस समय उसकी मृत्यु अद्भुत रूपसे दीख पड़ी। उसके अनन्तर आकाशमें मेघमण्डलके बीच काळा स्वरूप, लाल गर्दन और भयङ्कर मूर्तिवाला एक राक्षस दीख पड़ा। वह सफल मनोरथ होकर हाथ जोड़के परशुरामसे यह वचन बोला, हे ऋगुकुल भूषण परशुराम ! आपका कल्याण होवे इस समय अब मैं अपने योग्य स्थानपर गमन करूँगा। हे सुनिरात्म ! आपने मुझे इस नरकसे मुक्त करके मेरा बद्धत ही प्रियाकार्य किया है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ।”

महाबाहु प्रतापी जसदग्निपुत्र परशुरामने उसका ऐसा वचन सुनके उससे पूछा, कि “तुम कौन हो और जिस कारणसे नरकमें पड़े थे ? यह समाचार मेरे समीप बर्णन करो। वह कहने लगा, हे तात ! सतयुगमें मैं दंश नामक एक सन्तुष्ट राक्षस था; मेरी अवस्था तुम्हारे पूर्वपितामह महर्षि ऋगुके समान ही थी। अनन्तर मैंने महर्षि ऋगुको प्यारी स्त्रीको बलपूर्वक हरण किया, इसीसे महात्मा ऋगुके शापसे कौड़ा होकर पृथ्वीमें गिर पड़ा। हे परशुराम ! अनन्तर तुम्हारे पितामह महर्षि ऋगु क्रोधित होकर मुझसे यह वचन बोले, अरे पापी ! “तू महाघोर नरकमें पड़के सदा मलमूत्र रुधिर और मांसभक्षी होगा।” उनका ऐसा दास्य वचन सुनके मैंने उगसे वाधा, हे ब्राह्मण ! कितने दिनोंमें मैं तुम्हारे इस शापसे मुक्त होऊँगा ? मेरे वचनको सुनके भगवान् ऋगु सुनि बोले, कि “मेरे कुलमें राम नामक जो महात्मा पुरुष उत्पन्न होगा, उसके दर्शनसे तू शापसे छूटेगा।” हे राम ! इस ही कारणसे मैं दुष्टात्मा लोगोंकी भांति इस नीच गतिको प्राप्त हुआ था; अब आपके दर्शनसे इस पाप-योनिसे मुक्त हुआ हूँ। वह राक्षस परशुरामजीके निकट अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त इसी बर्णन कर उन्हें प्रणाम का

गया। अनन्तर परशुराम जी कर्ण के कर्णमें बोले, परे मुड़ ! तेरा धीरज देखके मुझे रोष होता है; कि तू चतुर्य है, क्यों कि ब्राह्मण जाति कभी भी बहूत कष्ट नहीं सह सकती; इससे तू निर्भय होके अपना सत्य वृत्तान्त वर्णन कर !

अनन्तर कर्ण गांध भयसे डरके मुखको प्रसन्न करनेकी अभिलाषासे यह वचन बोले, हे भागव ! ब्राह्मण और चतुर्यके मेलसे रूत जाति प्रकट भई है : मुझे भी आप उस ही सूत कुलमें उत्पन्न हुआ पुत्रपुत्र समझिये; क्यों कि इस ही कारणसे सब कौरव मुझे राधापुत्र कर्ण कहके आशङ्कन करते हैं। हे ब्राह्मण ! आप मुझे अस्त्रलोभी पुरुषके ऊपर प्रसन्न होइये। धेड़ और विद्या देनवाले, मुझे जो पिता कहके वर्णन किये गये हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है; इस ही कारणसे मैंने आपके निकट भागव गोत्रीय ब्राह्मण कहके अपना पारचय दिया था। भृगुवंशिय त्रिष्ठ परशुराम जो कर्णके ऐसे वचनको सुनके अन्तःकरणसे क्रोधित हुए परन्तु बाहरी भावसे हंसके उल पृथ्वीमें गिरे, भयसे कांपते, दाना हाथ जाड़े तथा अत्यन्त दोनभावसे युक्त कर्णके यह वचन बोले। अरे मुड़ ! तूने जब अस्त्रलोभसे मेरे समीप मिथ्या व्यवहार किया है, तब तेरा सीखा हुआ सम्पूर्ण ब्रह्मास्त्र तुम्हें अन्तकालमें भूल जायगा; परन्तु जबतक तू अपने समान वीर याज्ञाके सङ्ग रङ्गभूमिमें युद्ध करते हुए विपदग्रस्त नहीं होगी, उस मृत्युकालके प्रति रिक्त वे सम्पूर्ण ब्रह्मास्त्र तुम्हें कारण रहेंगे; क्यों कि ब्रह्मास्त्र ब्राह्मणकी सिवा अन्य किसी जातिके पुरुषोंकी मृत्युके समय स्मरण नहीं रहता, तौभी इस पृथ्वीके बीच कोई चतुर्य तेरे समान शूरवीर योद्धा नहीं होगा। इस समय अब तुम इस स्थानसे गमन करो, क्यों कि मिथ्या व्यवहार करनेवाली पुरुष इस स्थानमें

रहने योग्य नहीं है। कर्ण परशुरामजी के ऐसे स्थाय युक्त वचनकी सुनके उड़ीस विद्या ही दुर्गोचनके समीप गमन करके उसमें यह वचन बोले, "हे महाराज ! अब मैं स्थाय होके आया हूँ।"

इस वचन समाप्त ।

नामक सुनि पिले, हे राजेन्द्र प्रोचिडि । इसी भाति जगत् समस्त भूयण परशुराम जीके निकटमें अस्त विद्या मोक्षनेके अनन्तर दुर्गोचनके मङ्गलितके परम आनन्दसे अपने जीवनका समय व्यतीत करने लगे। किसी समयमें पृथ्वीके सेकरी राजा काण्व देवराज राजा चित्ताङ्गको राजधानी नामागुप्त "राजपर" नाम नगरमें स्वयम्बर समाके बीचमें कन्या प्राप्त करनेकी अभिलाषासे एक ही हुए थे, राजा दुर्गोचन भी स्वयम्बरका वृत्तान्त सुनके कर्णकी सङ्ग लेकर स्वर्गभूषित स्वर्ग बैठ कर राजासंग ही माउलीके वीच उपस्थित हुए अनन्तर उन स्वयम्बरके महालयवा सुनके महाराज परासत, गिगुवाल भीषक, यक, कपीतरीमा गोज, एट पराक्रमी रानी, चौरावके लामो महापात्र खगल, शतधन्वा, अशोक, वीरनामा, भोजराज और इसके प्रति रिक्त दक्षिण, पूर्व, पार उत्तर देगोय बहूतरे स्त्रीच्छाचारी राजा संग कन्या प्राप्त होनेकी इच्छासे उस स्वयम्बरके वीच उपस्थित हुए। वे सम्पूर्ण राजा संग स्वर्गभूषित कवच और तपाये हुए जासुनद सोनिके समान प्रकाशमान शरीरसे युक्त तथा सिंहके समान बलवान् थे, इसी भाति जब सम्पूर्ण राजा राज समामें बैठ गये, तब राजकन्या सहेली और नपुंसकोंकी सङ्ग लेकर रङ्गभूमि तथा स्वयम्बरकी समामें प्रविष्ट हुई। तिसके अनन्तर राजाओंके नाम, गोत्र तथा वंशका वृत्तान्त दासियोंके मुखसे

सुनती हुई वह राजकन्या अन्य राजाओंकी भांति राजा दुर्योधनकी भी अतिक्रम करके आगे बढ़ी, कुरुनन्दन दुर्योधनसे यह अपमान नहीं सहा गया, अनन्तर उन्होंने सम्पूर्ण राजाओंकी असम्मानित करके उस राजकन्याकी आगे बढ़नेसे निषेध किया और भीष्म तथा द्रोणाचार्यकी आसरे तथा अपने बलके समूहसे उस राजकन्याको रथमें बैठा कर वहांसे प्रस्थान किया। शस्त्र धारियोंमें श्रेष्ठ पराक्रमी कर्ण कवच और अङ्गुलित्वाणसे युक्त ही तलवार आदि अस्त्रशस्त्रोंको धारण करके रथ पर चढ़ कर दुर्योधनके पीछे पीछे गमन करने लगे, उसे देखकर राजाओंकी मण्डलोंके बीच महाघोर कोलाहल होने लगा। अनन्तर वे सम्पूर्ण राजा लोग कवच पहरेके तथा अस्त्र शस्त्रोंको ग्रहण कर रथ पर चढ़के कर्ण और दुर्योधनके ऊपर इस भांति अपने बाणोंकी वर्षा करते हुए उनको घोर दौड़े जैसे बादल दो पर्वतोंके ऊपर जलकी वर्षा करते हैं। जब इस भांतिसे सम्पूर्ण राजा लोग सम्मुख उपस्थित हुए, तब पराक्रमी कर्णने एक एक बाणसे उन सम्पूर्ण राजाओंके धनुष बाणको काट काट पृथ्वीमें गिरा दिया। उस समय कोई कोई धनुष चढाके तथा कोई कोई राजा गदा आदि अस्त्र शस्त्रोंको ग्रहण करके कर्णके सम्मुख उपस्थित हुए परन्तु योद्धाओंमें मुख्य कर्णने अपने हस्त लाघवसे बाण चला कर समस्त राजाओंकी व्याकुल कर दिया, तथा कितनोंको धनुष रहित और कितनोंके सारथीका प्राण नाश करके उन सम्पूर्ण राजाओंको पराजित किया, उस समय सम्पूर्ण राजाओंका मनोरथ निष्फल होगया और वे लोग पराजित होकर स्वयं अपने रथके घोड़ोंका हाकते तथा कितने ही राजा अपने सारथियोंको "बलो। पीछे लौटो !, ऐसा वचन कहते हुए रणभूमि छोड़कर भागने लगे।

नारद मुनि बोले, हे महाराज युधिष्ठिर ! उस समय राजा दुर्योधन इसी भांति कर्णके भुजबलसे रहित होकर कन्या ग्रहण करके हर्षयुक्त तथा आनन्दित चित्तसे हस्तिनापुरमें आ विराजे।

४ अध्याय समाप्त ।

नारद मुनि बोले, मगधदेशके राजा पराक्रमी जरासन्धने कर्णके बल-पराक्रमका वृत्तान्त सुनके उन्हें द्वैरय युद्धके वास्ते आह्वान किया। अनन्तर परम अस्त्र शस्त्रोंके जाननेवाले वे दोनों वीर नाना भांतिके अस्त्र शस्त्रोंको चलाते हुए महाघोर युद्ध करने लगे। धीरे धीरे जब उन दोनों वीरोंके धनुष काट गये और तृणोर बाणोंसे रहित हुए तथा तलवार आदिक अस्त्र टूट गये, तब वे दोनों वीर रथसे उतरके आपसमें मल्लयुद्ध करने लगे। अनन्तर पराक्रमी कर्णने वाह्ययुद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए जरासन्धके जरा राक्षसीके जोड़े हुए सन्धिस्थलको छितरा दिया, तब जरासन्ध अपने शरीरका विकृत भाव देखकर शत्रुता त्यागके कर्णसे यह वचन बोले, "हे कर्ण ! मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ।" अनन्तर उस ही प्रसन्नताके कारण जरासन्धने कर्णको मालिनी नामकी नगरी दान किया। हे राजेन्द्र युधिष्ठिर ! शत्रुनाशन कर्ण पहिले केवल अङ्गदेशकी राजा थे, तिसके अनन्तर जरासन्धकी दौ हुई चम्पा अर्थात् मालिनी नगरीको भी दुर्योधनकी अनुमतिसे पालन करने लगे, वह सब वृत्तान्त तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है। सहा बलवान तेजस्वी कर्ण केवल इसी भांति शस्त्र बलके प्रभावसे पृथ्वीके बीच विख्यात हुए थे, शेषमें द्वैराज इन्द्रने तुम्हारे हितकी अभिलाषासे कर्णके निःशङ्क जाके उनके शरीरसे ही उत्पन्न हुए अभन्द कवच और कुण्डलका दान भागा, उस समय कर्णने देवी माया

गया । अनन्तर परशुराम जी क्रुद्ध होके कर्णसे बोले, अरे मूढ़ ! तेरा धीरज देखके मुझे बोध होता है; कि तू क्षत्रिय है, क्यों कि ब्राह्मण जाति कभी भी बद्धत कष्ट नहीं सह सकती; इससे तू निर्भय होके अपना सत्य वृत्तान्त बर्णन कर !

अनन्तर कर्ण शपथ भयसे डरके गुरुको प्रसन्न करनेकी अभिलाषासे यह बचन बोले, हे भार्गव ! ब्राह्मण और क्षत्रियके मेलसे रूत जाति प्रकट भई है; मुझे भी आप उस ही सूत कुलमें उत्पन्न हुआ पुरुष समझिये; क्यों कि इस ही कारणसे सब कोई मुझे राधापुत्र कर्ण कहके आवाहन करते हैं । हे ब्राह्मण ! आप मुझे अस्त्रलोभी पुरुषके ऊपर प्रसन्न होइये। वेद और विद्या देनेवाले, गुरु जो पिता कहके बर्णन किये गये हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है; इस ही कारणसे मैंने आपके निकट भार्गव गोत्रीय ब्राह्मण कहके अपना परिचय दिया था । भृगुवंशिय श्रेष्ठ परशुराम जो कर्णके ऐसे बचनको सुनके अन्तःकरणसे क्रोधित हुए परन्तु बाहरी भावसे हसके उस पृथ्वीमें गिरे, भयसे कापते, दोनों हाथ जाड़े तथा अत्यन्त दौनभावसे युक्त कर्णसे यह बचन बोले । अरे मूढ़ ! तूने जब अस्त्रलोभसे मेरे समीप मिथ्या व्यवहार किया है, तब तेरा सीखा हुआ सम्पूर्ण ब्रह्मास्त्र तुम्हें अन्तकालमें भूल जायगा; परन्तु जबतक तू अपने समान वीर याज्ञाके सङ्ग रङ्गभूमिमें युद्ध करते हुए विपदग्रस्त नहीं होगा, उस मृत्युकालके प्रति रिक्त वे सम्पूर्ण ब्रह्मास्त्र तुम्हें स्ररण रहेंगे; क्यों कि ब्रह्मास्त्र ब्राह्मणके सिवा अन्य किसी जातिके पुरुषोंकी मृत्युके समय स्ररण नहीं रहता, तोभी इस पृथ्वीके बीच कोई क्षत्रिय तेरे समान शूरवीर योद्धा नहीं होगा। इस समय अब तुम इस स्थानसे गमन करो, क्यों कि मिथ्या व्यवहार करनेवाले पुरुष इस स्थानमें

रहने योग्य नहीं हैं। कर्ण परशुरामजीके ऐसे न्याय युक्त बचनकी सुनके वहांसे विदा हो दुर्व्योधनके समीप गमन करके उनसे यह बचन बोले, "हे महाराज ! अब मैं कृतास्त्र होके आया हूँ।"

३ अध्याय समाप्त ।

नारद मुनि बोले, हे राजेन्द्र युधिष्ठिर ! इसी भांति कर्ण भृगुकुल भूषण परशुराम जीके निकटसे अस्त्र विद्या सीखनेके अनन्तर दुर्व्योधनके सङ्ग मिलके परम आनन्दसे अपने जीवनका समय व्यतीत करने लगे। किसी समयमें पृथ्वीके सैकड़ों राजा कलिङ्ग देशमें राजा चित्राङ्गदकी राजधानी सीमाग्ययुक्त "राजपुर" नाम नगरीमें स्वयम्बर सभाके बीचमें कन्या प्राप्त करनेकी अभिलाषासे इकट्ठे हुए थे, राजा दुर्व्योधन भी स्वयम्बरका वृत्तान्त सुनके कर्णको सङ्ग लेकर सुवर्णभूषित रथमें बैठ कर राजाओंकी मण्डलीके बीच उपस्थित हुए अनन्तर उस स्वयम्बरके महोत्सवको सुनके महाराज जरासन्ध, शिशुपाल भीष्मक, वक्र, कपीतरीमा नील, दृढ़ पराक्रमी सुको, खोराज्यके स्वामी महाराज सुगाल, शतधन्वा, अशोक, वीरनामा, भोजराज और इसके अति रिक्त दक्षिण, पूर्व और उत्तर देशीय बहूतरे वृक्षचारी राजा लोग कन्या प्राप्त होनेकी इच्छासे उस स्वयम्बरके बीच उपस्थित हुए। वे सम्पूर्ण राजा लोग सुवर्णभूषित कवच और तपाये हुए जास्वुनद सोनेके समान प्रकाशमान शरीरसे युक्त तथा सिंहके समान बलवान् थे, इसी भांति जब सम्पूर्ण राजा राज सभामें बैठ गये, तब राजकन्या सहेली और नपुंसकोंको सङ्ग लेकर रङ्गभूमि तथा स्वयम्बरकी सभामें प्रविष्ट हुई। तिसके अनन्तर राजाओंके नाम, गोत्र तथा वंशका वृत्तान्त दासियोंके मुखसे

सुनती हुई वह राजकन्या अन्य राजाओंकी भांति राजा दुर्योधनकी भी अतिक्रम करके आगे बढ़ी, कुरुनन्दन दुर्योधनसे यह अपमान नहीं सहा गया, अनन्तर उन्होंने सम्पूर्ण राजाओंको असम्मानित करके उस राजकन्याकी आगे बढ़नेसे निषेध किया और भीष्म तथा द्रोणाचार्यके आसरे तथा अपने बलके घमण्डसे उस राजकन्याको रथमें बैठा कर वहांसे प्रस्थान किया। शस्त्र धारियोंमें श्रेष्ठ पराक्रमी कर्ण कवच और अङ्गुलित्वाणसे युक्त ही तलवार आदि अस्त्रशस्त्रोंको धारण करके रथ पर चढ़ कर दुर्योधनके पीछे पीछे गमन करने लगे, उसे देखकर राजाओंकी मण्डलके बीच महाघोर कोलाहल होने लगा। अनन्तर वे सम्पूर्ण राजा लोग कवच पहरेके तथा अस्त्र शस्त्रोंको ग्रहण कर रथ पर चढ़के कर्ण और दुर्योधनके ऊपर इस भांति अपने बाणोंकी वर्षा करते हुए उनको घोर दौड़े जैसे बादल दो पर्वतोंके ऊपर जलकी वर्षा करते हैं। जब इस भांतिसे सम्पूर्ण राजा लोग सम्मुख उपस्थित हुए, तब पराक्रमी कर्णने एक एक बाणसे उन सम्पूर्ण राजाओंके धनुष बाणको काट काट पृथ्वीमें गिरा दिया। उस समय कोई कोई धनुष चढाके तथा कोई कोई राजा गदा आदि अस्त्र शस्त्रोंको ग्रहण करके कर्णके सम्मुख उपस्थित हुए परन्तु योद्धाओंमें मुख्य कर्णने अपने हस्त लाघवसे बाण चला कर समस्त राजाओंकी व्याकुल कर दिया, तथा कितनोंको धनुष रहित और कितनोंके सारथीका प्राण नाश करके उन सम्पूर्ण राजाओंको पराजित किया, उस समय सम्पूर्ण राजाओंका मनोरथ निष्फल होगया और वे लोग पराजित होकर स्वयं अपने रथके घोड़ोंका हांकी तथा कितने ही राजा अपने सारथियोंको "बला ! पीछे लौटो !, ऐसा बचन कहते हुए रणभूमि छोड़कर भागने लगे।

नारद मुनि बोले, हे महाराज युधिष्ठिर ! उस समय राजा दुर्योधन इसी भांति कर्णके भुजबलसे रहित होकर कन्या ग्रहण करके चर्षयुक्त तथा आनन्दित चित्तसे हस्तिनापुरमें आ विराजे।

४ अध्याय समाप्त।

नारद मुनि बोले, मगधदेशके राजा पराक्रमी जरासन्धने कर्णके बल-पराक्रमका वृत्तान्त सुनके उन्हें वैरय युद्धके वास्तुआह्वान किया। अनन्तर परम अस्त्र शस्त्रोंके जाननेवाले वे दोनों वीर नाना भांतिके अस्त्र शस्त्रोंको चलाते हुए महाघोर युद्ध करने लगे। घोर घोर जब उन दोनों वीरोंके धनुष कट गये और तूणीर बाणोंसे रहित हुए तथा तलवार आदिक अस्त्र टूट गये, तब वे दोनों वीर रथसे उतरके आपसमें मलयुद्ध करने लगे। अनन्तर पराक्रमी कर्णने बाहुयुद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए जरासन्धके जरा राक्षसीके जोड़े हुए सन्धिस्थलको छितरा दिया, तब जरासन्ध अपने शरीरका विकृत भाव देखकर शत्रुता त्यागके कर्णसे यह वचन बोले, "हे कर्ण ! मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ।" अनन्तर उस ही प्रसन्नताके कारण जरासन्धने कर्णको मालिनी नाम्नी नगरो दान किया। हे राजेन्द्र युधिष्ठिर ! शत्रुनाशन कर्ण पहिले केवल अङ्गदेशहीके राजा थे, तिसके अनन्तर जरासन्धकी ही हुई चम्पा अर्थात् मालिनी नगरीको भी दुर्योधनकी अनुमतिसे पालन करने लगे, वह सब वृत्तान्त तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है। महा बलवान तेजस्वी कर्ण केवल इसी भांति शस्त्र बलके प्रभावसे पृथ्वीके बीच विख्यात हुए थे, शेषमें देवराज इन्द्रने तुम्हारे हितकी अभिलाषासे कर्णके निन्दित जाके उनके शरीरसे ही उत्पन्न हुए अभेद कवच और कुण्डलका दान भांगा, उस समय कर्णने देवी माया

से मोहित होकर अपने शरीरसे उत्पन्न हुए उस अभेद कवच कुण्डलको देवराज इन्द्रको दे दिया था । महाराज ! वह गर्भसे ही उत्पन्न हुए अपने शरीरके अभेदकवच और कुण्डलको दान करके ठगे गये थे; इसही कारण युद्धभूमि में श्रीकृष्णके सम्मुख अर्जुनके हाथसे मारे गये । तौभी देखिये कि महात्मा परशुराम और होमकी गजके प्राण, नाश होनेसे ब्राह्मणके शाप, कुन्तीके वरदान, इन्द्रकी मायाकौशल, सभाके बीच भीष्मके अर्द्धरथी कहके पुकारे जानेका अपमान, शल्यके कठोर वचनोसे तेज-हानि, और श्रीकृष्णचन्द्रके नीतिबल, वा उपायके एकत्र मिलित होनेसे तथा गाण्डीव घनुष धारण करनेवाले अर्जुनने रुद्र, देवराज इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, महात्मा द्रोणाचार्यके निकटसे सम्पूर्ण दिव्य अस्त्रशस्त्रोंकी प्राप्त किया था; इस ही कारण सूर्यके समान तेजस्वी सूर्ये पुत्र कर्ण मारे गये हैं । महाराज ! तुम्हारे भ्राता पुरुषसिंह कर्ण इसी प्रकारमहात्माओंके शापसे युक्त और वञ्चित हुए थे; तौ भी सम्मुख संग्राममें मारे गये, इससे उसके वास्ते अब आप शोक न कीजिये ।

५ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायनमुनि बोले, देवऋषि नारद इतनी कथा सुनाके चुप होगये । अनन्तर राज-ऋषि युधिष्ठिर अत्यन्तही शोक और चिन्तासे मोहित होकर दुःखित चित्तसे बार बार सर्पकी भांति लम्बो स्वास छोड़ते हुए आंखोंसे आंसू बहाने लगे । राजा युधिष्ठिरकी ऐसी दशादेखके शोक और दुःखसे विह्वल होकर कुन्ती ; देवो उस समयके अनुसार यह अर्थ-युक्त वचन बोली, हेतात युधिष्ठिर ! तुम महा बुद्धिमान और वीर पुरुष हो; इससे तुम्हें इस भांतिसे शोकित होना उचित नहीं है; तुम शोक त्यागके मेरा

वचन चित्त लगाके सुनो । तुम कर्णके भ्राता हो,—यह वृत्तान्त कर्णको विदित करानेके वास्ते पहिले कर्णके पिता भगवान सूर्यदेव और मैंने बहूत ही यत्न किया, अधिक का कहूं, तुम्हारे सङ्ग मिल करानेके वास्ते हम दोनोंने कर्णसे अत्यन्त ही विनती करी थी, विशेष करके भगवान सूर्यने कर्णके हितकी अभिलाष करके जो कुछ वचन कहना उचित था, वह स्वप्नेमें तथा भेरे सम्मुखमें कहे थे; परन्तु प्रीति प्रेम तथा नाना कारण दिखाके भी हम दोनों किसी भांति कृतकार्य न होसके। वह कालके वशमें होकर सदा तुम लोगोंके सङ्ग शत्रुता चरण करनेमें प्रवृत्त था, इससे मैंने भी उसके पराक्रमको देखनेकी इच्छासे उसके विषयका वृत्तान्त तुम्हारे समीप नहीं बर्णन किया । राजा युधिष्ठिर कुन्तीके वचनकी सुन कर आंखोंमें आंसू भरके यह वचन बोले,—हे माता ! तुमने जो इस विषयकी छिपा रक्खा, इसी निमित्त इस समय मुझे इतना दुख तथा शोक हुआ है । ऐसा वचन कहते कहते महा तेजस्वी राजा युधिष्ठिरने अत्यन्त ही दुःखित हो कर यह वचन कहके सम्पूर्ण स्त्रियोंकी शाप दिया, कि, “आजसे कोई स्त्री भी गूढ़ विचारको छिपानेमें समर्थ न होंगी” अनन्तर बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर पुत्र, पौत्र, सम्बन्धी तथा दृष्ट मित्रोंकी मृत्युकी स्मरण करके अत्यन्त ही व्याकुल हुए, वह धीरे धीरे शोक तथा दुःखसे अत्यन्त ही विकल होके धूएँसे व्याप्त अग्निकी भांति मन भलिन चित्त होकर बहूत चिन्ता करने लगे ।

६ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर महारथी कर्णकी स्मरण करके शोक तथा दुःखसे व्याकुल होकर अत्यन्त ही चिन्ता

करने लगे । वह बार बार दुख और शोकसे पीड़ित होकर लम्बी सांस छोड़ते हुए अर्जुनकी सम्मुख देखकर यह बचन बोले,—हे अर्जुन ! यदि हम लोग इसके पहिले वृष्णि और अम्यक प्रदेशमें जाके भिक्षावृत्ति अवलम्बन करके अपनी जीविकाका निर्व्वाह करते तो जातिके पुर्षोंका नाश न होता ; और न हम लोगोंको ऐसी दुर्गति ही होती । हम लोगोंके शत्रु और व लो ग ही इस समय अधिक ऐश्वर्यवान हुए है, क्यों कि वे लोग क्षत्रिय धर्मके अनुसार सम्मुख संग्राममें मरके स्वर्ग लोकमें गये है ; और जातिके लोगोंका वध करनेसे हम लोगोंका बल पुर्षार्थ घटगया है ; क्यों कि जो पुर्ष स्वयं अपना नाश करते हैं, उन्हें धर्म-लाभकी कौनसी सम्भावना है ? इससे क्षत्रियोंके आचार, बल और पुर्षार्थको धिक्कार है ! और क्रोधको भी धिक्कार है, जिसके कारणसे हम लोगोंको इस भाति विपदग्रस्त होना पड़ा । इस समय मुझे यह खूबची निश्चय हुआ है, कि क्षमा इन्द्रियसंयम, पवित्रता, वैराग्य, स्तय, अहिंसा और सत्य वचन आदि वनवासी ऋषि मुनियोंके व्यवहार ही उत्तम है, हम लोग केवल लोभ और मोहके वशमें होकर राज्य लोभकी लालसा तथा दम्भ और अभिमानके वशमें होकर ही ऐसी दशाको प्राप्त भये है । पृथ्वीके विजयकी अभिलाष करनेवाले बन्धुबान्धवोंकी मरे हुए देखकर हम लोगोंका चित्त जसा दुःखित हुआ है, उससे ऐसा बाध होता है, कि कोई तीनों लोकोंका राज्य देकर भी हम लोगोंका सन्तुष्ट नहीं कर सकता है । हम लोग राज्यके वास्ते पृथ्वीको तरह न त्यागने योग्य अथवा स्वजनोको मारकर भी इस समय जीवित है, मांसके लोभसे आपसे लड़नेवाले कुत्तोंके स्नूहकी भांति राज्य लोभसे स्वजनोका नाश करके हमका इस प्रकार अनङ्गल प्राप्त हुआ है, इससे अब

इस समय इस राज्यरूपी मांसकी ग्रहण करनेमें हमारी अभिलाषा नहीं होती है ; सी इसको त्यागनाही उत्तम है ; क्यों कि इस युद्धमें जो लोग मारे गये है, वे लोग सम्पूर्ण पृथ्वीके राज्य, सुवर्णके ढेर अथवा गज, घोड़े आदि समस्त वस्तुओंके वास्ते भी वध करनेके योग्य नहीं थे । परन्तु वे सब लोग कामना दुःख क्रोध तथा हर्षसे आत्माको युक्तकर मृत्युरूपी विमान पर चढ़के यमलोकको गये हैं । पिता सत्य, तितिज्ञा और ब्रह्मचर्य आदि तपस्याओंके अनुष्ठानसे कल्याण भाजन पुत्रकी इच्छा करता है, इसी भांति माता भी उपवास, यज्ञ और व्रतादि नाना भातिके माङ्गलिक कार्योंके अनुष्ठानसे गर्भिणी होकर दश महीने तक उस गर्भको धारण करती है । अनन्तर "क्या यह सन्तान कुशलसे जन्मेगी ? क्या यह उत्पन्न होके जीवित रहेगी ? क्या यह बलयुक्त और सर्वत्र सम्मानित होकर हमारे सुखका विधान करेगी ?" मातायें इस जन्म और दूसरे जन्मके निमित्त (पुत्रके विषयमें) इसी भांति फल पानेकी आशा करती हुई सदा कातर रहती हैं । हाय ! हम लोगोंके मरे हुए स्वजन तथा बान्धवोंकी माताओंके ये सम्पूर्ण अनोरथ अब निष्फल होगये ; क्या कि उन लोगोंके सुन्दर कुण्डलोंसे शोभित युवा पुत्र राज्यादि विना भोगे ही युद्धभूमिमें भरकर यमलोककी चलेगये ! इन सम्पूर्ण राजाओंके पिता माताओंने जिस समय उनके बल वीर्य और प्रभावके फल देखनेकी आशा की थी, उसही समय वे मारे गये । परन्तु वे सब सदा सर्वदा अनेक भातिकी वासना तथा मनुष्योंसे युक्त और वृद्धत क्रोध तथा हर्षके वशमें रहनेके कारण किसी समयमें भी कदाचित मनुष्य जन्मके शुभ फलोंकी न भोग सकेंगे ; इससे मेरे विचारने कौरव और पाण्डालोंमेंसे जो लोग युद्धने मारे गये हैं, उनके नाशके वास्ते सम्पूर्ण रूपसे न

क्यों कि वैसे क्रोध और दाहके वशवर्ती पुरुष भी यदि शुभ लोकोंमें गमन करें, तो क्रोध मन्यसे युक्त आत्मावाला वधिक भी अपने जीवका नाश आदि कार्य करके शुभ लोकमें गमन कर सकते हैं ! जो हो हम ही इन सम्पूर्ण प्राणियोंके नाशके मूल है ; अथवा धृतराष्ट्र पुत्रोंके ऊपर यह समस्त दोष आरोपित किया जा सकता है ।

दुर्योधन सदासे कपट-बुद्धि, ईषी और मायाजीवी था ; हमारे निरपराध रहनेपर भी वह सदा हमसे असत् व्यवहार करता था, परन्तु क्या दुर्योधन और क्या हम कोई भी अपने पूर्ण मनोरथकी सिद्ध नहीं कर सके ! इससे इस युद्धमें दोनों ओरकी पराजयका होना ही स्वीकार करना पड़ेगा । दुर्योधन पाँहले हम लोगोंके विशाल-ऐश्वर्यकी देखकर पृथ्वीके राज्य, स्त्री, गीत-वायका आनन्द सुख तथा अनगिनत रत्न, सम्पत्ति और अनेक भातिके वस्तुओंसे सञ्चित क्रोध—इन सम्पूर्ण भोग्य वस्तुओंमेंसे कुछ भी उपभोग करनेमें समर्थ नहीं हुआ । उस समय उसने दीर्घदर्शी मन्त्री और सुहृद-पुरुष आदि किसीके वचनकी भी नहीं सुना ; हमसे सदा ईष रखनेके कारण चित्तमें जलते रहकर क्रोधके कारण प्रीति तथा सुख आदिको इकबारगी त्याग किया था । इसी भाँति राजा धृतराष्ट्र भी सुबलपुत्र शकुनीके मुखसे हम लोगोंकी सम्पत्तिका समस्त वृत्तान्त सुनकर दुःखसे पीले तथा दुबले होगये थे, वह पुत्र-स्नेहके कारण महाबुद्धिमान पिता-मह भीष और विदुरके वचनका अनादर करके “दुर्योधन न्याय युक्त कार्यही कर रहा है,—” ऐसाही सभझते थे और उस लोभी अशुचि और कामके वशवर्ती अपने पुत्रको नियममें स्थित न करके ही मेरी भाँति चयकी दशाकी प्राप्त हुए है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है । परन्तु सदा पाप इतिहास दुर्योधन हमसे ईष रख-

नेके कारण चित्तमें जलकर युद्ध उपस्थित करके रणभूमिके बीच शत्रुके हाथसे अपने सहोदर भाइयोंका नाश कराके अपने वृद्धे माता पिताको शोकान्निमें डालकर यश रहित हुआ है । दुर्योधनने युद्धकी इच्छाकर श्रीकृष्णके समीप हम लोगोंके विषयमें जैसे वचनोंका प्रयोग किया था, उत्तम कुलमें उत्पन्न तथा स्वजन हीकर कौन पुरुष अपने कुटुम्ब तथा बन्धुबान्धवोंके विषयमें वैसे नीच वचनोंकी कहेगा ? सूर्य जैसे अपने प्रभावसे समस्त दिशाओंको जला देते हैं, वैसे ही हम भी युद्धमें स्वजन और बन्धुओंको नष्ट करके अपने दोषके कारणसेही सदाके वास्ते सम्पूर्ण रूपसे नष्ट हुए । वह शत्रु नीचबुद्धि दुर्योधन हम लोगोंके निमित्त पूरा ग्रहरूप बना था, उसहीके वास्ते हमारे समस्त कुलका नाश हुआ । परन्तु हम लोग अबध्य पुरुषोंका बधकरके इस समय साधारण पुरुषोंके बीच निन्दनीय हुए हैं । राजा धृतराष्ट्रने उस नीचबुद्धि पापी कुलनाशी दुर्योधनकी राज्यका स्वामी बनाया था, इस ही कारण इस समय उनकी शोक करना पड़ता है । हाय ! इस युद्धमें सम्पूर्ण शूरवीर पुरुष मारे गये, धन भी चुरा गया और हम लोग भी पापभागी हुए हैं । शत्रुओंको मारके हम लोगोंका क्रोध शान्त हुआ है, इसमें सन्देह नहीं है ; परन्तु शोक केवल सुभे ही मोहित कर रहा है । हे अर्जुन ! शास्त्रमें ऐसा वर्णित है, कि मनुष्यके दुष्कर्म मनुष्य समाजमें प्रकाश करनेसे अनुताप, दान, तपस्या, नाना भातिके मांगलिक कर्मोंके अनुष्ठानसे अथवा वैभवको त्यागके तीर्थयात्रा श्रुति स्मृतिआदिके पाठ और जपसे घट सकते हैं ; उनमेंसे सम्पूर्ण भाग्यमान पुरुष फिर पापमें लिप्त नहीं होते यह श्रुति-सम्मत वचन है । वेदमें ऐसा वर्णित है, सन्यासी जन्म मरणसे रहित होकर ज्ञान-रूपी दोषके सहारे यथार्थ मार्ग पाकर ब्रह्म

लोककी जाते हैं ; इससे ही शत्रुको तपानेवाले अर्जुन ! मैं तुम सब लोगोंकी सम्मति लेकर सुखदुःखको त्याग और मौनावलम्बन करके ज्ञानपथको आश्रय करके बनवासी बनंगा । यह स्पष्टरूपसे वेदमें कहा है कि दान लेनेवाले पुरुष कदाचित् सार धर्मको प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होसकते, और मैंने भी उसे खूब निश्चय करके प्रत्यक्ष देख लिया है । इससे आसक्ति युक्त पुरुष वेदमें कहे हुए जन्म मरणके कारणरूपी जिस प्रकार पापाचार करते हैं; मैंने भी राज्य भोगकी अभिलाषासे युक्त होकर वैसा ही पापाचरण किया है ; इससे इस समय मैं समस्त परिग्रह और राज्यभोग परित्याग करके ममताशून्य, शोकरहित और संगादिसे मुक्त होकर किसी वनके बीच गमन करूंगा । हे कुरुसत्तम, शत्रुसूदन अर्जुन ! इस समय तुम ही इस निष्काण्टक और कल्याणयुक्त समस्त भूमण्डल तथा पृथ्वीका राज्य करो ; मुझे अब धन, राज्य तथा भोग आदि किसी भी वस्तुका प्रयोजन नहीं है । धर्मराज युधिष्ठिरके इतना वचन कहके चुप होने पर छोटे भाई अर्जुनने इस प्रकार उत्तर दिया ।

७ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे राजन् जनमेजय ! जैसे कोई पुरुष किलीसे अपमानित होके सहनेको समर्थ नहीं होता, वैसे ही महापराक्रमी बोलनेवालोंमें मुख्य महातेजस्वी अर्जुन युधिष्ठिरका वचन सुनके न सह सके, और अपना उग्रभाव दिखाके प्रीठ काटते हुए गर्वपूर्वक इस प्रकारसे नीतियुक्त वचन कहने लगे । ओहो कैसा दुःख, कैसा कष्ट और क्या ही अद्भुत कातरता है, कि आप अमानुषी कार्यपूर्ण और अतुल-ऐश्वर्य प्राप्त करके भी उसे परित्याग करनेमें प्रवृत्त होरहे हैं । धर्मराज ! आप

सम्पूर्ण शत्रुओंको नाश करके क्षत्रिय धर्मके अनुसार पृथ्वी हस्तगत करके भी इस समय क्यों बुद्धि-लाघवके कारण यह सब त्यागनेकी इच्छा करते हैं ? इस संसारके बीच क्लीव वा दीर्घसूत्री किसी समयमें भी राज्य भोग नहीं कर सक्ता । परन्तु यदि आपको इसी भांति त्याग धर्मकी इच्छा थी, तो क्यों क्रुद्ध होकर सम्पूर्ण राजाओंकी मारा ? जो पुरुष भिक्षावृत्तिसे जीविका निर्वाह करनेकी इच्छा करता है, वह कदापि पुत्र, कलत्र और पशु आदि सांसग्रीको पाने तथा लोकसमाजमें विख्यात होनेमें समर्थ नहीं होता, क्यों कि अकल्याणके पात्र दरिद्र अतुल्य किसी कर्मसे भी ऐश्वर्य भोग करनेमें समर्थ नहीं होते । सहाराज ! आप यदि इस समृद्ध राज्यको त्यागके पापयुक्त कापालिक-वृत्तिकी अवलम्बन करके जीवन धारण करेंगे, तो लोकसमाज आपको क्या-कहेगा ! आप सम्पूर्ण जगत्के स्वामी होकर यह सम्पूर्ण ऐश्वर्य त्यागके कल्याणरहित दरिद्र और साधारण पुरुषकी भांति क्यों भिक्षावृत्ति अवलम्बन करनेकी इच्छा करते हैं ? आप राजकुलमें जन्म लेकर वाङ्मूलसे समस्त पृथ्वीको पराजित करके भी केवल मूर्खताके कारण धर्म और अर्थ त्यागकर वनमें गमन करनेको वास्ते तथार हुए हैं ! और आप यथार्थ अधिकारी होकर भी राज्य त्यागके वनमें चले जावेंगे, तब दुष्ट लोग राजा रहित पृथ्वीको सूनी पाकर हव्य कव्य आदि सृजित-कर्मोंको लोप करेंगे, उससे आपको ही पाप-भागौ होना पड़ेगा । राजा नहुषने निर्दनावस्थामें स्वयं नीचताके कार्योंको करके निर्दन्ताको धिक्कार देकर मन्त्रियोंके कर्तव्य कर्मको तुच्छ कहके वर्णन किया है ! और अगाड़ीके वास्ते कुछ भी वस्तु सञ्चय करके न रखना, यह ऋषियोका धर्म है, वह आपको भी विदित है । इससे पण्डितोंने जिसे राजधर्म कहके

वर्णन किया है, और वह धनसे ही सिद्ध होता है ।

हे महाराज । इस संसारके बीच जो पुरुष किसीके धनको हरण करता है, वह उसके धर्मको भी हर लेता है; इससे जो धन इस प्रकार धर्मको सिद्ध करनेवाला है, उसे यदि कोई हरण करे, तो क्या हम लोग क्षमा कर सकते हैं ? इस लोकके बीच दरिद्रता अत्यन्त ही पाप जनक है, दरिद्र पुरुष समोप रहनेपर मनुष्य उसे मिथ्या अपवादोंसे दूषित करते रहते हैं; इससे आपको इस प्रकार दरिद्रताकी प्रशंसा करनी उचित नहीं है । इस पृथ्वीपर पतित और निर्धन दोनोंको ही शोक करना पड़ता है; इससे नीच और निर्धन पुरुषोंमें कुछ विशेषता नहीं बोध होती । जैसे सम्पूर्ण नदियां पहाड़ोंसे निकल कर धीरे धीरे विस्तृत होती हैं, वैसे ही बड़तसे धन सब कर्म क्रमसे सिद्ध होते हैं । महाराज ! धनके बिना इस पृथ्वीके बीच मनुष्योंको धर्म, अर्थ, काम वा स्वर्ग-गमन और प्राण-यात्राका भी निर्व्वाह नहीं हो सक्ता । जैसे ग्रीष्मकालमें छोटी छोटी नदियां सूख जाती हैं, वैसे ही इस लोकमें धनसे हीन अल्प बुद्धि मनुष्योंके सम्पूर्ण कार्य नष्ट होजाते हैं । इस जगत्के बीच जिसके धन है, उसीके मित्र और बान्धव हैं, जिसके धन है, वही पण्डित है, जिसके धन है, वही पुरुष है । निर्धन मनुष्य यदि किसी विषयको अभिलाषा करके उसके सिद्ध करनेका उपाय करे तो कदापि वह सिद्ध नहीं होते । परन्तु जैसा महा बलवान् हाथीसे अन्य हाथियोंको पकड़ लेते हैं, वैसे ही धनसे समस्त प्रयाजन सिद्ध हो सकते हैं ।

महाराज ! धर्म, बद्धदर्शिता, धृति, हर्ष कामना, क्रोध ममता ये सब ही धनसे सिद्ध होसकते हैं । धनसे ही लोगोंके कुल गौरव और धर्मको उन्नति होती है । निर्धन पुरु-

षको यह लोक और परलोक कोई भी सुखदायक नहीं जाता । जैसे पंहाड़से नदी प्रकट होती हैं, वैसे ही धनसे धर्म उत्पन्न होता है । हे राजन् ! मनुष्यका शरीर कृश होनेसे ही उसे दुर्बल नहीं कहा जा सकता; जिसके घोड़े गऊ पशु तथा सेवकोंकी अल्पता होती है, और जिसके गृहमें अतिथि नहीं उपस्थित होते, उसे ही कृश कहा जा सकता है । महाराज आप न्यायपूर्वक देवासुर संग्रामका विषय विचार करके देखिये देवता लोग ज्ञातिवधके अतिरिक्त सम्पत्ति प्राप्त करनेकी कौनसी अभिलाषा करते हैं ? और यदि दूसरेका धन लेना, यह धर्म आपके विचारमें उत्तम नहीं है; तो भला कहिये तो सचो, राजा लोग किस प्रकारसे धर्मका अनुष्ठान कर सकेंगे ? क्यों कि पर-धनके अतिरिक्त अपना धन राजाओंके पास कुछ भी नहीं है, और वेदमें भी पण्डितोंने "प्रति दिन साम आदि तीनों वेदोंके अध्ययन, ज्ञान उपार्जन और यज्ञ पूर्वक धन प्राप्त करके यज्ञ करना उचित है," ऐसीही विधि निश्चयकी है । जब कि देवता लोग भी ज्ञातिविद्रोहकी अभिलाषा करते हैं, तब ज्ञाति विरोधके बिना कौनसी वस्तु प्राप्त हो सकती है ? और देवताओंने विद्रोहितासे ही स्वर्गलोक प्राप्त किये हैं, इससे देवता लोग भी इसी भाँति व्यवहार करते हैं और वेदमें भी कहा हुआ है, कि राजा लोग अन्य पुरुषोंके निकटसे जो धन प्राप्त करते हैं, उस ही धनसे उनका कल्याण जाता है; क्या कि पढ़ना, पढ़ाना, दान लेना, और देना ये सम्पूर्ण कर्म धनसे ही सिद्ध होसकते हैं, इसमें यदि दोष समझा जावे, तो कहीं भी ऐसा कोई अर्थ नहीं देख पड़ता जो दूसरे पुरुषोंके अनिष्टके बिना ही संग्रह किया जा सकता होवे ! जैसे पुत्र पिताके धनको अपना समझता है, वैसे ही वे लोग भी युद्ध जीतके जो धन पाते हैं, उसे अपना ही

सम्भ्रमते है ; और स्वर्गीय राजधियोंने राज-धर्मके विषयमें ऐसा ही बर्णन किया है ।

जैसे समुद्रसे बहृतसा जल सूर्यतेजसे आकाशमें जाकर दशां दिशामें व्याप्त होता है, वैसे ही सम्पूर्ण धन राजकुलसे निकलकर पृथ्वीका पालन कार्य सिद्ध करता है । देखिये यह पृथ्वी पहिले दिलोप, नृग, रङ्गप अम्बरीष और मान्धाता आदि राजाओंके अधिभारमें थी, इस समय आपके हस्तगत हुई है । इससे आप अनेक सामग्री और सर्व्व-दक्षिणासे पूरित यज्ञोंको अपने सुदौमें प्राप्त समझिये । यदि अब आप यह समस्त सामग्री पाके यज्ञ आदि शुभ कर्मोंका अनुष्ठान नहीं करेंगे, तो अवश्य ही आपको राज्यके पापका भार उठाना पड़ेगा । राजा जो प्रजाके धनको लेकर दक्षिणासे युक्त अश्वमेध यज्ञ करता है, वह सम्पन्न होनेसे उसकी सम्पूर्ण प्रजा अवभूत ज्ञानसे पवित्र होती है । दूसरेकी बात दूर रहे, विश्वमूर्ति महादेवने भी स्वयं सर्व्वमेध यज्ञमें समस्त प्राणियोंकी और सबके अन्तमें अपने शरीरका भी आहुतिमें प्रदान किया था । हे राजन् ! जिस यज्ञमें यत्रमान पत्नीके सहित स्वयं दौचित हो और एक पशु, तीन वेद, चार ऋत्विक्,—ये दश स्थित रहें, वह दाशरथ नाम सहत् यज्ञका पथ ही नित्य है ; उसका फल अविनाशो है, ऐसा ही सुना गया है ; इससे आप ऐसे मार्गको त्यागके कुपथमें न जाइये ।

८ प्राथम्य समाप्त ।

राजा युधिष्ठिर धीले, है अर्जुन ! तुम क्षण भर मन और आत्माको स्थिर कर एकाग्र भावको धारण करो, ऐसा होनेसे मेरे वचनको सुननेके अनन्तर उसने तुम्हारी रुचि होगी । इस समय मैं ग्राम्यतुल्य त्यागके साधुओंके

गमन करने योग्य मार्गसे गमन करनेमें प्रवृत्त हुआ हूँ, इससे अब तुम्हारे अनुरोधसे विषय मार्गमें नहीं गमन करूँगा । परन्तु एक बारगी गमन करनेमें प्रवृत्त होनेसे इस समय सुभके कौनसा मार्ग कल्याणदायक है ? यदि तुम सुभसे ऐसा प्रश्न करो, अथवा तुम्हारी पूछनेकी इच्छा न रहनेसे मैं स्वयं कहता हूँ सुनो । मैं ग्राम्य-अवहारके सम्पूर्ण सुखको परित्याग करके अरण्यवासी और फल मूलाहारी होकर महत् तपस्याका अनुष्ठान करते हुए ऋगोंके वनमें भ्रमण करूँगा । मैं वहाँ निवास करके यथा समय अग्निमें आहुति, प्रात और लम्बाके समय स्नान, ऋगछालाका वस्त्र, जटाधारण और परिमित भोजन करके शरीरको कृशित करूँगा, सदी, गर्मी, क्षुधा, और व्यास आदि क्लेशोंको सहनका अभ्यास करते हुए विधिपूर्वक तपस्यासे धीरे धीरे अपने शरीरको सुखा दूँगा, वनवासी ऋग और पक्षियोंके मनोहर शब्दको सुनूँगा, सुगन्धित फूलोंका घ्राण लूँगा और स्वाध्यायमें रत बाणप्रस्थ आदि नाना वेषधारी सुन्दर मूर्तिवाली वनवासियोंको दर्शन करते हुए निवास करूँगा । मैं अब किसीके अनिष्ठाचरणमें नहीं प्रवृत्त होऊँगा, इससे ग्रामवासी अनुष्योंके सङ्ग मेरा अब कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहेगा, उस विषयमें कहनाहो क्या है ? मैं वहाँ एकान्त स्थलमें शिली वृत्त अवलम्बन करके वनके वृक्षोंके पके तथा के पके फल, झरनोंके पानी और स्तोत्र आदिसे देवता तथा पितरोंको तृप्त करते हुए समय व्यतीत करूँगा; इसी भाँति शास्त्रमें कही हुई विधिक अनुसार आरण्यक कठोर व्रतका अनुष्ठान करके शरीर कूटनेके समयकी प्रतीक्षा करूँगा अथवा सिर मुड़ाके प्रति दिन एक एक वृक्षके नीचे फल मागके शरीरयात्रा निर्वाह करूँगा ; और निराश्रय होकर भक्तपूरित शरीरसे चारा और पशेटन करूँगा; अथवा सम्पूर्ण प्रिय और

अप्रिय वस्तुओंको परित्याग करके किसी वृद्धके नीचे बनके बीच निवास करूंगा और सम्पूर्ण परिग्रह शून्य और सुखदुःखसे रहित होकर ममता तथा विषय वासनाको त्याग दूंगा, मैं कदापि शोक और हर्षके वशमें न होऊंगा, स्तुति और निन्दाको समान समझूंगा। मैं अब कदापि किसीके सङ्ग वार्तालाप न करके बाहरी भावसे अन्धे जड़ वा बधिर पुरुषोंकी भांति स्थित होके आत्म-उपसनामें रत रहूंगा। मैं अब जरायुज आदि चार प्रकारके प्राणियोंके बीच किसीकी भी हिंसा न करके धार्मिक और इन्द्रियपरायण पुरुषोंको समदृष्टिसे अवलोकन करूंगा। किसीको अदृष्टा वा किसीकी ओर टेढ़ी दृष्टिसे नहीं देखूंगा; सदा सर्वदा प्रसन्न चित्तसे स्थित होके इन्द्रियोंको संयम करनेमें यत्नवान होऊंगा। मार्गमें गमन करनेके समय किसी दिशा, कोई देश तथा पीछेकी ओर दृष्टि न करके स्थूल और सूक्ष्म शरीरका अभिमान त्यागकर निरपेक्ष होके स्थिर और सरलचित्तसे इच्छापूर्वक गमन करूंगा। स्वभाव सम्पूर्ण जीवोंके आगे आगे गमन करता है, इससे आहार आदि स्वाभाविक कार्य संस्कार वश ही निर्वाहित होंगे; परन्तु मैं ज्ञानके विरोधी उन सुखदुःखोंको कुछ भी चिन्ता न करूंगा। पवित्र भोजन यदि प्रथम गृहमें कुछ भी न मिलेगा, तो दूसरे घर जाऊंगा; वहां भी यदि न मिलेगा तो क्रमसे सात घर घूमकर उदर-पूर्ति करूंगा। जिस समय ग्रामवासी समस्त पुरुषोंके आखली मूसल आदि सबका कार्य समाप्त और अग्नि ब्रूह्मके रसोईका घर धूएँ रहित होगा और सब गृहस्थ पुरुष भोजन करके निवृत्त होंगे, अधिक क्या कष्ट, जिस समय अतिथि और भिक्षुकोंका भी गमनागमन नहीं रहेगा, मैं उसही समयमें जाकर दो तीन वा पांच घरमें भिक्षा मांगूंगा, और सम्पूर्ण आशापाससे मुक्त

होकर इस पृथ्वी पर भ्रमण करूंगा ज्ञान और लाभको समान हो समझके वृद्धत् तपस्यामें रत होऊंगा। जीवितार्थी वा मर्मुर्षु इन दोनोंमेंसे किसीकी भांति व्यवहार नहीं करूंगा मैं जीने और मरनेकी समान समझूंगा, किसी विषयमें हर्ष वा विषाद नहीं करूंगा। यदि कोई पुरुष कुठार ग्रहण करके मेरी एक भुजा काट डाले और दूसरा पुरुष दूसरी भुजामें चन्दन लगावे, तो मैं उन दोनोंके बीच किसीके भी कल्याण और अमङ्गलकी इच्छा नहीं करूंगा। मनुष्य लोग अपनी उत्ततिके वास्तु जिन सम्पूर्ण कार्योंका अनुष्ठान करते हैं, मैं उन समस्त कार्योंको त्यागके केवल एक शरीर निर्वाहके योग्य कर्म करके समय व्यतीत करूंगा। सर्वदा सम्पूर्ण कर्मोंमें आसक्ति रहित होकर इन्द्रियोंको वशमें करनेके वास्तु यत्नवान होऊंगा, और सब भांति सङ्कल्प-रहित होकर अपने मनको मलीनताको दूर करूंगा। संसारके वम्बनको तोड़के आशा ममतासे हीन होके वायुकी भांति स्वतन्त्र रूपसे पृथ्वीपर भ्रमण करूंगा मैंने अज्ञानसे विषय-वासनामें फँस कर बद्ध ही पाप किया है, इससे ऐसी विषय-वासनासे आसक्ति रहित होकर ही असौम्य आनन्द प्राप्त करनेमें समर्थ होगा। कोई कोई मृदु पुरुष अनेक भांतिके शुभाशुभ कर्मोंका अनुष्ठान करके कई कार्य कारणोंसे सम्बन्धीय स्त्री, पुत्र आदिका पालन करते हैं; अन्तमें इस जड़ शरीरको परित्याग करनेके अनन्तर परलोकमें उस पापके फलका भागी होना पड़ता है, क्यों कि कर्ताको ही सम्पूर्ण कर्मोंका फल भोगना होता है। इसी भांति समस्त प्राणी कर्मरूपी सूत्रमें बन्धके घूमते हुए रथचक्रको भांति सदा इस संसारके बीच आवागमन करते रहते हैं! जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और व्याधि आदि अनेक भातिकी आपदासे युक्त इस असार संसारको जो पुरुष त्याग सकते हैं, उनको ही

नित्य सुख प्राप्त होता है। जब कि देवता लोग स्वर्गसे और महर्षि लोग अपने अपने स्थानोंसे भी भ्रष्ट होते हैं, तब इन सम्पूर्ण कारणोंको जानकर भी कौन पुरुष इस अनित्य स्वर्ग आदि ऐश्वर्यकी इच्छा करेगा? और भी देखी, कि समयके अनुसार सामान्य राजा भी कपटता आदि विविध उपाय अवलम्बन करके किसी कारणसे महाराजको भी मार सकता है। जाँ हो, बहूत समयके अनन्तर मेरे लिये यह ज्ञानरूपी अमृत उत्पन्न हुआ है, इसकी ही अवलम्बन करके मैं इस समय उस अन्न, अन्न और नित्य स्थानको प्राप्त करनेमें प्रवृत्त हुआ हूँ। ऐसी ही बुद्धि सदा हृदयमें धारण करके निर्भय मार्गमें आहूत होके जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और व्याधि आदि अनेक भांतिके लेशोंसे युक्त इस शरीरको त्याग करूँगा।

६ अध्याय समाप्त ।

भौमसेन बोले, हे महाराज ! जैसे मन्दबुद्धि मर्त्य ज्ञानरहित वेदपाठी ब्राह्मणकी बुद्धि वेदपाठ करते करते स्तम्भित होजाती है, वैसे ही आप को भी बुद्धि कालुषित होनेसे तत्त्वदर्शिनी नहीं होती है। राजधर्ममें दोषारीपण करके यदि वृथा शान्ति तथा आलस-भावकी अवलम्बन करना ही अभिप्राय था, तब धृतराष्ट्र पुत्रोंको नाश करके तुम्हें कौनसा फल मिला? क्षमा, दया करुणा और अनृशंसता आदि सम्पूर्ण गुण क्या तुम्हारे अतिरिक्त क्षत्रिय धर्मावलम्बी दूसरे राजाओंमें वर्तमान नहीं है, यदि मैं आपके ऐसे अभिप्रायको पहिले जान सक्ता, तो कदापि शस्त्र ग्रहण करके किसीका वध न करता। जीवनके समय पर्यन्त अवश्य ही भिचारवृत्ति अवलम्बन करके दिन बिताता,— ऐसा होनेसे राजाओंके बीच कदापि इस प्रकार भयङ्कर युद्ध उपस्थित न जाता।

हे राजन् ! ज्ञानी पुरुष “स्त्रावर जङ्गमसे युक्त इस पृथ्वीको बलवान पुरुषोंके द्वारा ही भोग्या और पालनीया” कहके वर्णन करते हैं; और क्षत्रिय धर्मके जाननेवाले पण्डितोंका ऐसा ही मत है, कि बलवान पुरुषको राज्य ग्रहण करनेके समय यदि कोई शत्रुताचरण करे, तो उस ही समय उसका वध करना उचित है। महाराज ! हमारे शत्रु कौरव लोग भी उस ही दोषसे दूखित होकर हम लोगोंके हाथसे मारे गये हैं; इससे आप इस समय शत्रु-रहित होके धर्मपूर्वक यह पृथ्वी-भोग कोजिये। जैसे कोई पुरुष कुर्मा खोदके उसमें जल न पाकर केवल कीचड़ लिपटे हुए शरीरसे निवृत्त होता है; जैसे कोई बड़े वृक्ष पर चढ़के मधु ग्रहण करके भी उसका स्वाद न पाकर ही मृत्युको प्राप्त होता है; जैसे कोई आश पाससे बम्बके महा घोर पथसे गमन करते हुए फिर निराश होके निवृत्त होता है; जैसे कोई शूरवीर पुरुष समस्त शत्रुओंका नाश करके पीछे आत्महत्या करनेमें प्रवृत्त होता है; अथवा जैसे भूखे मनुष्यका अन्न पाकर भी भोजन न करना और कामी पुरुषके इच्छानुरूप स्त्री पाके भी उसे भोग न करनेकी भांति आपके वन गमनमें उद्यत होनेसे हम लोगोंके शत्रुनाश आदि सम्पूर्ण कार्य निरर्थक होरहे हैं। हे राजन् ! आप निर्वृद्धि होरहे हैं, तौमी हम लोग आपको ज्येष्ठ समझके मान्य करते हुए आपके अनुगामी होते हैं, तब हम लोगही इस विषयमें निन्दनीय हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। हम लोग सब कोई वाङ्मूलसे युक्त कृतविद्य और सब विषयोंके निश्चय करनेवाले हैं, परन्तु असमर्थकी भांति आपको निरर्थक आशानें स्थित हैं। हे राजन् ! मेरा वचन युक्ति सहित है वा नहीं, इसे विचारके देखिये, हम लोग अनाथोंके रक्षक हूँ कर भी यदि अर्थसे भ्रष्ट

होंगे, तो प्रयोजन-सिद्धि के विषयमें सब कोई हम लोगोंका क्या अकर्मण्य न समझेंगे ? क्योंकि ऐसी विधि है, कि राजा लोग वृद्धावस्था और शत्रु से पराजित होनेपर अर्थात् आपदा-कालमें ही सन्यास धर्म ग्रहण कर सकते हैं ; अतएव सूक्ष्म तत्वदर्शी पाण्डितोंने दूसरे समयमें चतुरियोंको सन्यासधर्मकी विधि नहीं दी है, वरन उससे धर्मकी हानि होती है, ऐसा ही सूक्ष्मदर्शी पाण्डितोंने बर्णन किया है । जो पुरुष चतुरिय कुलमें उत्पन्न होके उसहीमें गिष्ठावान तथा हिंसा धर्मसे ही जीविका निर्वाह करते हैं, वे किस प्रकारसे देव निर्दिष्ट धर्मकी निन्दा कर सकते हैं ? ऐसा करनेसे उस विषयमें विधाताकी ही निन्दा करनी होती है, इससे देव निर्दिष्ट धर्म दूषित होने पर भी निन्दित नहीं है । चतुरियोंको भी जो वेदमें सन्यास ग्रहण करनेके अधिकार कहा गया है ; वह यथार्थमें न होने पर भी ऋक्यजु, और साम इन तीनों वेदों तथा विधि विषयमें अन्न-भिन्न, गिद्धन और नास्तिक पुरुषोंने जो वेदोक्त सन्यास धर्मके प्रसंसा-रहित बचनको सत्यकी भांति समझके अपना मत प्रकाशित किया है । चतुरियोंको सिर मुड़ाकर कपट सन्यास धर्म अवलम्बन करके शरीरको चेष्टा-रहितकी भांति रक्षित करनेसे वह नाशके वास्तु ही समझा जाता है, जीवन रक्षाके निमित्त नहीं ! तब केवल देवता, ऋषि, अतिथि, पितर, एत और पौत्र आदिके पालन पोषणमें अक्षमर्थ पुरुष ही जङ्गलके बीच अकेले ही निवास करके सुखी हो सकते हैं । जैसे नृग सूवर और पक्षी इनवासी हाके भी स्वर्गके अधिकारी नहीं हैं, वैसेही सकर्मोंके अनुष्ठानसे विमुख होनेवाले शक्तिमान चतुरिय पुरुष भी आरण्यक धर्मसे किसी प्रकार स्वर्गके अधिकारी नहीं हो सकते । हे राजेन्द्र ! यदि सन्यास धर्मसे ही सिद्धि प्राप्त होती, तो ऐसा

होनेसे पहाड़ और वृक्षोंके समूह शीघ्र ही सिद्धिलाभ करते । जगत्के बीच ये ही प्रकृत सन्यासी और ब्रह्मचारिकी भांति दीख पड़ते हैं, क्योंकि इन्हें परिभ्रष्ट वा किन्ही उपद्रवकी कुछ भी बाधा नहीं है । महाराज ! पुरुष अपनी प्रारब्धके अतिरिक्त पराये भाग्यसे कदापि फल भागी नहीं होसकता ; इससे अवश्य ही कर्म करना उचित है, कर्म हीन मनुष्य कभी सिद्धि-लाभ करनेमें समर्थ नहीं होते ! और अपना उदर भरनेसे ही यदि सिद्धि प्राप्त होसकती, तो जिसे उदर भरनेके अतिरिक्त और कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, वे मछरी आदि जलजन्तु भी सन्यासरूपी मुक्ति फल प्राप्त करनेमें समर्थ होते ।

अधिक और क्या कहूँ, आप विशेष रीतिसे विचारके देखिये, इस जगत्के सम्पूर्ण प्राणी अपने अपने कर्ममें प्रवृत्त हैं, इससे अवश्य ही कर्म करना चाहिये ; कर्महीन पुरुषको दूसरे किसी विषयसे भी सिद्धि नहीं प्राप्त होसकती ।

१० अध्याय समाप्त ।

अर्जुन बोले, महाराज । इस विषयमें तपस्त्रियोंके सङ्ग देवराज इन्द्रके वर्त्तालापका एक पुराना इतिहास बार्णत है, मैं कहता हूँ, आप सुनिये ।

किसी समयमें उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए वृद्धसे अजातशत्रु ब्राह्मणोंका निर्वोध वाख-कानि परिव्राजक धर्म ग्रहण करके घर त्यागके वनमें गमन किया । वे सब महाधनवान हाके भी सन्यासको ही यथार्थ धर्म समझके पिता भ्राता आदि वसुवान्धवोंको परित्याग कर ब्रह्मचर्य व्रत अवलम्बन करके चारों ओर पथ-टन करने लगे, देवराज इन्द्रने उन बालकोंके ऊपर कृपा करी । भगवान इन्द्रने सुवर्णमय

पक्षीका रूप धरके उन आलकोसे कहा,—इस संसारके बीच जो लोग यज्ञसे बचे हुए अन्नको भोजन करते हैं, वे साधारण मनुष्योंसे न होने योग्य अत्यन्त कठिन कर्म करते हैं, और वही पवित्र कर्म है; इससे ऐसे ही कर्म करनेवाले पुरुषोंका जीवन धन्य है और वेही धर्मपरायण पुरुष सिद्ध अनोरथ होकर परम गति लाभ करते हैं।

तपस्त्रियोंने कहा, ओहो! यह पक्षी यज्ञसे बचे हुए अन्न भोजन करनेवाले मनुष्योंकी प्रशंसा करता है! हमलोग भी यज्ञसे बचे हुए अन्नको भोजन किया करते हैं; इससे अवश्य ही यह पक्षी हमलोगोंको यह विषय विज्ञापित करता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है।

पक्षी बोला, हे तपस्वी पुरुषो! मैं तुम लोगोंकी प्रशंसा नहीं करता हूँ, तुम लोग यज्ञसे बचे हुए अन्नको भोजन करनेवाले नहीं हो; तुम लोग जूठे अन्नको भोजन करनेवाले मन्दबुद्धि अल्प पराक्रमी और पापो हो।

तपस्त्रियोंने कहा, हे विहङ्गम! हम लोग इसे ही परम श्रेष्ठ कल्याणदायक मार्ग समझकर इसही की उपासना करते हैं; इस समय जो हम लोगोंके निमित्त उत्तम हो, तुम उसहीका उपदेश करो; तुम्हारे बचनोंमें हमलोगोंकी अत्यन्त ही श्रद्धा उत्पन्न होरही है।

पक्षी बोला, कि बक्ता और ओताका अन्तःकरण भिन्न भिन्न अशोमें बंटा रहता है, इससे यदि मेरे बचनोंमें तुम लोग कोई श्रद्धा न करो तो मैं तुम लोगोंके निमित्त यथार्थ हितकर बचनोंका उपदेश कलंगा।

तपस्त्रियोंने कहा, हे धर्मात्मन्! आर्य्य! हमलोग तुम्हारे बचनोंको सुनेंगे; इस जगत्के सम्पूर्ण मार्ग तुम्हें विदित है, इससे हम लोग तुम्हारी आज्ञाके अनुसार इस स्थानमें स्थित हैं; अब तुम हमलागाको यथार्थ उपदेश प्रदान करो।

पक्षी बोला, सम्पूर्ण चौपाये पशुओंमें गऊ श्रेष्ठ है, घातुओंमें सुवर्ण, शब्दोंमें मन्त्र, और मनुष्योंमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। वेद मन्त्र ही ब्राह्मणोंकी जन्मसे लेकर जीवन कालके समय पर्यन्त गर्भ क्रिया आदि सम्पूर्ण संस्कारोंका विधि पूर्वक विधान करता है! और यह वैदिककर्म ही सब किसीका उत्तम यज्ञ और स्वर्ग प्राप्त होनेका पथ स्वरूप है! और यदि इसे न स्वीकार करो तो इस कर्मसे किस भाँति सैकड़ों कर्म-निष्ठ स्वर्गार्थी पूर्व पुरुषोंके मनोरथ तथा कार्य्य सिद्ध हुए हैं? इस विषयमें मैंने बहूत कुछ प्रत्यक्ष मालूम किया है। इससे लोकके बीच जो पुरुष दृढ़ विश्वासके सहित इस आत्माको जिस देव रूपसे भजता है, वह उसही भावसे सिद्धि प्राप्त करता है।

इस जगत्के बीच जीवोंको तीन प्रकारसे सिद्धि प्राप्त होती है; प्रथम माघ महीनेसे लेकर अक्षाढ़ पर्यन्त ऋ: महीने उत्तरायण कालमें सृत्य होनेसे शुक्ल अर्थात् प्रकाशमय मार्गसे आदित्य लोक प्राप्त होता है; इस लोकमें इसे क्रम-मुक्ति कहते हैं। दूसरा आषण महीनेसे लेकर पौषमास ऋ: महीने तक दक्षिणायण समयमें जृष्ण अर्थात् अन्धकारमय मार्गसे चन्द्रलोक प्राप्त होता है, इसी भाँति सुक्त जीवोंका पुनरावृत्ति होती है। तीसरे अविमुक्त उपासकोंको अन्ततः समयमें भगवान् रुद्रदेव स्वयं आगमन करके तारकब्रह्म मन्त्र उपदेश करते हैं, उससे वे लोग ब्रह्मलोकमें गमन करते हैं; इसको अगावृत्ति मुक्ति कहते हैं। परन्तु इन तीनों प्रकारकी सिद्धियोंकी सब प्राणी कर्मसे ही प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं। यह शङ्कसायम हो अत्यन्त पवित्र सिद्ध क्षेत्र और बड़ा है। जो मनुष्य कर्मको निन्दा करके दुर्मार्गमें गमन अर्थात् सन्यास-धर्म ग्रहण करते हैं, वे सम्पूर्ण मूढ़ पुरुष अर्थ-भ्रष्ट होकर पापमें लिप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोग

पितर लोक और ब्रह्मप्राप्ति रूपी यह नित्य भांतिकी नित्य सिद्धियोंकी परित्याग करके मूढ़की भांति इस लोकमें जीवित रहके शीघ्रही कीट आदि हीन योनिको प्राप्त होते हैं। देखिये मन्त्रमें ऐसी विधि है, कि “हे यजमान् ! द्रव्यदान आदि यज्ञ करो, मैं तुम्हें पुत्र पशु और स्वर्गादि सुख प्रदान करूंगा,” इससे जिस प्रकारकी विधि है, उसही विधिके अनुसार चलनेसे तपस्विनीको परम तपस्या कही गई है। इससे इसही भांतिका यज्ञ और दानरूपी तपस्या तुम लोगोंको अवश्य कर्त्तव्य है। यथा नियमसे देवतोंकी पूजा, वेदाध्ययन, पित्र तर्पण और गुरुसेवाको ही पण्डितोंने कठिन तपस्या कहके वर्णन किया है; देवता लोग इसी भांति कठोर तपस्या करके परम ऐश्वर्यको प्राप्त भये हैं। इसही निमित्त मैं तुम लोगोंको अत्यन्त कठिन गृहस्थ धर्मके भारको ग्रहण करनेका उपदेश करता हूँ। यह वेदीक्त कर्म ही जो सुख्य तपस्या और प्रजाकी उत्पत्तिका मूल है, उसमें कुछ भी सन्देह नहीं है, क्यों कि वेदमें गाई स्यायम विधिके स्थानमें “गृहस्थायम ही सब आश्रमोंका मूल कहके वर्णित हुआ है। काम क्रोधसे रहित ब्राह्मणोंने इसी भांति धर्मानुष्ठानको परम तपस्या कहके स्वीकार किया है, और ब्रह्मचर्यादि व्रतोंको मध्यम तपस्या कहके वर्णित किया है। जो लोग दिन और रात्रिमें कुटम्बको विधि पूर्वक अन्नप्रदान करके भोजन करते हैं, वे विघ्ननाशी पुरुष दूसरेको न प्राप्त होने योग्य अथ लोकोमें गमन करते हैं। हे तपस्वी लोगो! देवता पितर, अतिथि कुटम्ब और अपने आयित लोगोंकी यथारीतिसे अन्नप्रदान करके भोजन कराते हैं, वे विघ्ननाशी पुरुष दूसरेको न प्राप्त होने योग्य स्थानमें गमन करते हैं। इससे जो लोग इस लोकमें सत्यवादी और उत्तम व्रताचरणसे रत होके अपने धर्मके प्रामर्शसे स्वयं संशय रहित

होके यह विषय दूसरेको उपदेश करते हैं, वह निर्मात्सरी कठिन कर्म करनेवाले पुरुष शरीर त्यागनेके अनन्तर इन्द्र लोकको प्राप्त करके लङ्कत समय तक स्वर्गमें वास करते हैं।

अर्जुन बोले, हे महाराज ! तिसके अनन्तर उन तपस्वी लोगोंने पत्नी रूपी देवराज इन्द्रके धर्मार्थ युक्त हितकर वचन सुनकर सन्यास धर्मको निष्फल समझ उसे त्यागके गृहस्थ धर्म अवलम्बन किया। हे धर्मज्ञ ! आप भी इस समय उस चिरभ्यस्त धीरज धारण करके निष्कण्ठक यह पृथ्वी शासन कीजिये।

११ अध्याय समाप्त ।

श्री वैशम्पायन ! मुनि बोले, हे राजन् जनमेजय ! धर्मात्मा बोलनेवालोंमें सुख्य दुःखसे कृशित, चौड़ी छातीवाले महाभुज बुद्धिमान शत्रुनाशन नकुल अर्जुनके वचन समाप्त होनेपर निज भाई धर्मराज युधिष्ठिरकी ओर देखकर उनके चित्तको परिवर्तित करनेकी अभिलाषासे यह वचन बोले, हे महाराज ! विशाख यूप नाम किसी क्षैत्र विशेषमें अग्नि स्थापित करनेके वास्ते देवतावांने एक अग्नि कुण्ड बनाया था, वह अबतक भी दोख पड़ता है; इससे देवत्वलाभ भो आप कर्मफलसे ही समझिये ! और जो लोग जलवृष्टि आदिसे नास्तिकोंको भी प्राणदान करते रहते हैं; वे पितर लोग भी विधिपूर्वक कर्म किया करते हैं। जो लोग वेदीक्त धर्मका परित्याग करनेवाले हैं; उन्हें अवश्य ही नास्तिक समझिये; क्यों कि ब्राह्मण लोग कभी किसी कर्ममें वेदीक्त विधिको परित्याग करके किसी प्रकारसे स्थित नहीं रह सकते। वेद जाननेवाले पण्डितोंने ऐसा कहा है, कि गृहस्थायम ही सब आश्रमोंसे श्रेष्ठ है, उस गृहस्थायममें निवास करनेवाले मनुष्योंकी देवासेनासे ब्रह्मलोक

प्राप्त होता है । हे महाराज ! निश्चय कौजिये कि जो पुरुष श्रेष्ठ यज्ञको करते हुए वेदज्ञ ब्राह्मणोंको धर्मसे उपाजित धन प्रदान करते, और अहङ्कार तथा ममता आदि त्यागके इन्द्रियसंयममें रत रहते हैं, उन्हें ही पण्डित लोग सालिक त्यागी कहते हैं । जो पुरुष सुखभोग्य गृहस्थाश्रमको त्यागके जंगलमें गमन करता है अथवा अनशन आदिसे शरीर त्याग करता है, उसे तामसत्यागी समझिये । जो गृहत्यागके मौनावलम्बन पूर्वक वृक्ष आदिके नीचे सर्वदा स्थित होके योगाभ्यासमें रत रहते हैं और कोई अभिलाषा न करके केवल शरीर निर्व्वाहके वास्ते भिक्षा माँगनेके वास्ते भ्रमण करते हैं, वे भिक्षुक सन्नग्रासी कहके प्रसिद्ध हैं ; और जो ब्राह्मण क्रोध, हर्ष और चुगलीको त्यागके वेदाध्ययनमें रत रहते हैं, उन्हें भी भिक्षुक सन्नग्रासी कहा जाता है । पण्डित लोग कहते हैं, कि सब आश्रमोंकी बराबरी करनेमें एक और तीनों आश्रम और एक और गृहस्थाश्रम; क्योंकि गृहस्थाश्रम ही ब्रह्मचर्यादि तीनों आश्रमोंका आश्रयस्वरूप है । लोकोंके तलको जाननेवाले महार्षियोंने सब आश्रमोंके तारतम्यको समालोचना करके जब समझा कि, गृहस्थाश्रममें स्वर्ग और काम दोनों ही प्राप्त होते हैं, तब यही उन लोगोंकी गति और अवलम्बस्वरूप हुआ । हे भरत-श्रेष्ठ ! जैसे मूढ़ लोग गृहत्यागके बनबासी बनते हैं, वैसे न करके फलासक्तिसे रहित होकर गृहस्थाश्रममें ही कर्तव्य कर्मोंका अनुष्ठान करनेवाले पुरुष उन बनवासियोंसे श्रेष्ठ और प्रकृत सन्यासी हैं; और जो पुरुष सन्नग्रास वेष धरके मनमें सम्पूर्ण कामनाओंसे युक्त वस्तुओंका ध्यान करता है, उसको गर्हनमें यमराज अपना फास डालके उसे बांध लेता है । हे राजन् ! जो कर्म अहङ्कार वश किये जाते हैं, वे फलदायक अर्थात् सुक्ति देनेवाले नहीं होते । और जो कर्म

आसक्ति रहित होकर किया जाता है, वह महा फलदायक होता है, क्यों कि वह सुक्तिका कारण समझा जाता है । श्रम, दम, धैर्य, पवित्रता, सरलता, धृति, यज्ञ और धर्म ये सब नियमित आचार ऋषि-प्रणीत विधि कहके वर्णित हैं । गृहस्थाश्रममें देवता, पितर और अतिथिके उद्देश्यसे यज्ञ आदि कर्म करना योग्य है ऐसा करनेसे ही त्रिवर्ग योग साधन होता है । इससे आसक्तिरहित होकर गृहस्थाश्रममें स्थित सन्नग्रासी पुरुषके वास्ते यह लोक और परलोक कुछ भी नष्ट नहीं होता ।

महाराज ! पापरहित प्रजापतिने “नानो भांतिकी दक्षिणाओंसे युक्त यज्ञ करके ये लोग मेरी पूजा अर्चा करेंगे,” इसी अभिप्रायसे प्रजाओंको उत्पन्न किया है । देखिये वृक्ष, लता, औषधि पशु और मेष आदि सम्पूर्ण सामग्री यज्ञके निमित्त ही उत्पन्न हुई हैं ; और पवित्र घृत भी यज्ञमें प्रयोजनीय है । यज्ञकर्म गृहस्थाश्रममें निवास करनेवाले पुरुषोंके ज्ञानको बढ़ानेवाला है ; इससे इस दुर्लभ गृहस्थाश्रम धर्मके कर्मोंका अनुष्ठान करना अत्यन्त कठिन कार्य है । उस अति दुर्लभ गृहस्थाश्रममें निवास करके तथा पशु और धनधान्य आदि सामग्रियोंसे युक्त होकर भी जो गृहस्थ पुरुष यज्ञादि कर्मोंका अनुष्ठान नहीं करते, वह बृहत् दिनोंतक पापभोग करते हैं । महाराज ! ऋषियोंके बीच कोई वेदाध्ययन, कोई ज्ञानको समालोचना और कोई मनहोमन शास्त्र आलोचनारूपो महायज्ञका अनुष्ठान करते रहते हैं । इसी भांति स्थिर चित्तवाले ब्रह्मस्वरूप ब्राह्मणोंके संसर्गमें रहनेके वास्ते देवता लोग भी अभिलाषा करते हैं । हे राजन् ! शत्रुओंको जीतकर आपने जो बृहत्से रत्नसंग्रह किये हैं, उसे यज्ञमें बिना व्यय किये ही, जो अब इस समय भारण्यक धर्म ग्रहण करनेका

प्रसङ्ग करते हैं; उससे केवल आपकी वास्तिकता प्रकाशित होती है। गृहस्थाश्रममें स्थित राजाओंकी सर्वमेध, अश्वमेध और राजसूय आदि यज्ञोंमें धन त्यागके अतिरिक्त दूसरी भांतिका त्याग अर्थात् सन्तप्राप्त ग्रहण करते नहीं देखा है। हे राजेन्द्र ! इससे जैसे देवराज इन्द्रने बह्वतसे यज्ञ किये थे, वैसे ही अश्वमेध, राजसूय प्रभृत यज्ञ जिनकी ब्राह्मण लोग प्रशंसा करते हैं, उन्हीका अनुष्ठान कीजिये। देखिये राजाकी असावधानीसे यदि डाकू लोग प्रजाके धनको हर लीवें; और राजा यदि प्रजाकी रक्षा न करे, तो वह राजा साक्षात् कलियुगका स्वरूप ही कहा जाता है।

हमलोग राजपुत्र होकर भी यदि संजित हाथी, घोड़े, गज और सब भांतिसे अलंकृत दासी, सेवक, गांव, भूमि और गृह आदि सामग्री ब्राह्मणोंको दान न कर सके, तो अपने दोषसे ही हम लोग मत्सरी होकर कलिस्वरूप कहे जावेंगे। जो लोग दान आदि कर्मसे प्रजाकी रक्षा नहीं करते, वे पापी राजा लोग परलोकमें सदा दुःख भोग करते हैं; वे कदापि सुख नहीं पा सकते। हे धर्मराज ! जो पवित्र तीर्थोंमें स्नान पितर लोकके वास्ते आजादि और देवताओंके वास्ते यज्ञ आदि कर्मोंका अनुष्ठान न करके वनके बीच गमन करेंगे, तो आप दोनों लोकसे अन्तमें इस प्रकार नष्ट होगे, जैसे प्रचण्ड वायुके वेगसे बादल किन्नभिन्न हो जाते हैं। जो भीतरसे अभिमान और बाहरी सम्पूर्ण वस्तुओंमें मनको आसक्ति त्याग सकते हैं, वे ही प्रकृत सन्तप्राप्त हैं; नहीं तो गृहस्थाश्रम त्यागके वनमें चले जानसे कोई सन्तप्राप्ती नहीं हो सक्ता। महाराज ! अप्रतिपिद्ध और वैधकार्यमें स्थित ब्राह्मणोंके विषयमें यह लोक और परलोक नहीं विगड़ता। पहिले समयमें साधु पुरुषोंने जैसा आचरण किया है, तथा अपने धर्ममें रत होके जैसे देवराज इन्द्रने

दैत्योंका बध किया था, वैसे ही युद्धभूमिमें पराक्रमी शत्रु कौरवोंका बध करके आप जिस प्रकार शोक कर रहे हैं, वैसे कौन पुरुष शोक करता है ? हे राजेन्द्र ! अब शोक न कीजिये; आपने क्षत्रिय धर्मके अनुसार पराक्रमके प्रभावसे पृथ्वी जय की है; इससे अब यज्ञ करके सन्तपाठ करनेवाले ब्राह्मणोंकी बह्वतसा धनादि दान कीजिये; ऐसा करनेसे आप अनायासही शीघ्र स्वर्ग लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

१२ अध्याय समाप्त।

सहदेव बोले, महाराज ! केवल वाच्यवस्तु सम्पूर्ण परित्याग करनेसे ही सिद्धि नहीं प्राप्त होसकती, वरन आन्तरिक आसक्ति त्याग सके तो सिद्धि प्राप्त होना सम्भव है। अन्तरमें विषयासक्त और बाहरी वस्तुओंके त्याग करनेवाले पुरुषको जिस प्रकार धर्म और सुखलाभकी सम्भावना रहती है, वह हम लोगोंके शत्रुओंको प्राप्त होवे; और आन्तरिक अभिमान आदि त्यागके यथानियमसे पृथ्वी शासन करनेवाले राजाको जैसा धर्म और सुख प्राप्त होना सम्भव है, वह हम लोगोंके दृष्ट मित्रोंको प्राप्त होवे। “मम” ये दो अक्षर ही मृत्यु हैं; और “न मम” ये तीन अक्षर अर्थात् विर्मम हीके नित्य ब्रह्म जानना चाहिये। महाराज ! ज्ञान और अज्ञान, ये दोनों अवश्य ही प्राणियोंके शरीरमें अलक्षित रूपसे स्थित होकर आपसमें प्रतिबन्दी होते हैं। यदि यह निश्चित है कि जीव अमर है, तो शरीर नष्ट करनेसे कैसे प्राणियोंकी हिंसा होसकती है ? और यदि शरीरका जन्मना मरना देखकर उस जीवकी उत्पत्ति और मृत्यु माने तो वेदमें कही हुई समस्त क्रिया मिथ्या होजावेंगे; इससे जीवकी उत्पत्ति और नाशके विषयमें सन्देह त्यागके पूर्व समयके साधु पुरुषोंके आचरित मार्गकी अवलम्बन

करना बुद्धिमान पुरुषको उचित है । इस स्थावर जङ्गमसे युक्त सम्पूर्ण पृथ्वी प्राप्त करके भी जो पुरुष राज्यसुख नहीं भोग करते, उनका जीना ही निष्कल है । जो लोग बन-बासी होकर जीवन धारण करते हैं, परन्तु और विषय बासनाकी समता उनके चित्तसे नहीं कूटती; वे शीघ्र ही मृत्यु के कराल ग्रासमें पतित होते हैं । हे महाराज ! आप इस आत्माकी प्राणियोंके भीतर बाहर प्रत्यगात्मरूपसे स्थित समझिये ; जो लोग आत्माको ऐसा जान सकते हैं, वे महात्म्यसे युक्त होते हैं । आप हम लोगोंके पिता, माता भ्राता और गुरु हैं ; इससे मैंने दुःखसे आर्त होकर जो कुछ प्रलाप-युक्त वचन कहा है, उस अपराधकी क्षमा कीजिये, क्यों कि मैंने जो कुछ कहा है, चाहे वह न्याययुक्त ही अथवा अन्याय पूरित ही होवे, केवल आपमें भक्ति रहनेके कारणसे ही मैंने कहा है ।

१३ अध्याय समाप्त ।

श्रीवेश्म्यायन मुनि बोले, हे राजन् जगन्-जय ! भीमसेन आदि भाइयोंने वेदविहित वचनोंको कहके इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिरको प्रधाधित किया ; तीभी जब उन्होंने कुछ उत्तर न दिया । तब महत् अभिजन-सम्पन्न आयत-नेनी स्त्रियोंमें अग्रगण्य श्रीरती द्रौपदी देवीने कुछ कहनेकी अभिलाषा की । वह धर्म जाननेवाली, धर्मदर्शनी, विपुलत्रोणी पाञ्चाली स्वाभाविक ही माननी थी उसपर भी राजा युधिष्ठिर उसका रुदा सम्मान किया करते थे, इस ही कारण वह उनके समीप बद्धत कुछ अभिमान युक्त वचनोंकी प्रकाशित कर सकती थी । वह हाथियोंके बीचमें स्थित द्यूपतिकी भांति सिंह और शार्ङ्गके समान पराक्रमी भाइयोंके बीचमें बैठे हुए राज शिरोमणि निज

स्वामी युधिष्ठिरकी और कटाक्ष करके मनी-हर शान्त वचनसे उन्हें सम्बोधन करके बोली, महाराज ! तुम्हारे भ्राता सुखे कण्ठसे युक्त चातककी भांति चिन्ता रहते हैं, तीभी तुम उन लोगोंकी अभिनन्दन नहीं करते ही ? बद्धत दिनोंसे दुःख भोग करनेवाली महासतवाली हाथीके समान पराक्रमी इन भाइयोंको आप यथा उचित वचनोंसे आनन्दित कीजिये ।

हे राजेन्द्र ! पहिले इतवनमें जब तुम्हारे ये सब भाई सही, वायु और गर्भीसे अत्यन्त क्षीण हुए थे ; तब उस समय आपने कहा था,—हे शत्रुओंको नाश करनेवाली युद्धविजयी माता लोगो ! हम सब कोई मिलके युद्धभूमिमें दुर्धीधनको मारकर सब अभिलाष सिद्ध करनेवाली पृथ्वीको भोग करेंगे ; और जब तुम लोग शत्रु सेनाके रथियोंको रथ रहित और हाथियोंको मारकर उन सब रथों और चतुरङ्गिणी सेनाके मृत शरीरोंसे पृथ्वीको परिपूरित करके अनेक दक्षिणासे युक्त अनेक भांतिके यज्ञोंका अनुष्ठान करोगे, उस समय तुम लोगोंका यह सब दुःख सुखमें परिणत होगा” हे धर्मात्माओंमें सुख महाराज ! आप उस समय इस प्रकार धीरजयुक्त वचन कहके इस समय किस कारणसे हम लोगोंका मन उत्साह-हरहित कर रहे हैं ? देखिये कादर पुरुष कदापि पृथ्वी वा ऐश्वर्य्य भोगनेका अधिकारी नहीं होसकता ! और जैसे कीचड़में मछली नहीं रह सकती, वैसे ही नपुंसकके घरमें पुत्र कलत्र नहीं रहते । राजा दण्ड रहित होनेसे प्रभावयुक्त पृथ्वीको भोगनेमें समर्थ नहीं हो सकता और उसकी प्रजा भी कदापि सुख नहीं पासती । महाराज ! सब प्राणियोंके जपर मित्रभाव, दान, अश्रयन और तपस्या वे सब ब्राह्मणके धर्म हैं ; क्षत्रियके नहीं । दुष्टोंका नाश, साधु पुरुषोंका पालन, और युद्धमें पीड़ित नष्टना वृद्धों राजाओंके परम

धर्म हैं। जिसमें क्षमा, दान, क्रोध, भय; अभय, निग्रह और अनुग्रह वर्तमान है, उसे ही धर्मज्ञ कहा जा सकता है। महाराज ! आपने दान, अध्ययन सान्त्वना, यज्ञ, वा याचना करके पृथ्वी नहीं प्राप्त किया है; द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि महाबोरोंसे रचित युद्धमें उद्यत शत्रुके हाथी, घोड़े, रथ और पदाति बीरोंसे युक्त चतुरङ्गिनी सेनाका नाश करके इस पृथ्वीको प्राप्त किया है, इससे अब इसे भोग कौजिये। हे पुरुषश्रेष्ठ ! पहिले राजसूय यज्ञके समयमें आपने अनेक भांतिके प्राणियोंसे युक्त यह जम्बुद्वीप, महामेरु पर्वतके पश्चिम जम्बुद्वीपके समान क्रीड द्वीप और महागिरिके पूर्व क्रीड द्वीप सदृश शाकद्वीप और इस महापर्वतके उत्तर दिशामें स्थित भद्रश्च द्वीप, इसके अतिरिक्त समुद्र पर्यन्त नाना प्राणियोंसे युक्त सम्पूर्ण अन्तर्द्वीपोंको भी शासित किया था। हे महाराज ! आप इस भाति असीम कार्योंको करके ब्राह्मणोंसे सम्मानित होकर भी क्यों नहीं प्रसन्न चित्त होते हैं ? क्या ही आश्चर्य है ! आप मतवाले हाथी और वृषभके समान पराक्रमी अपने भाइयोंकी ओर देखकर इन्हें आनन्दित करिये। देखिये आप सब कोई देवतोंके समान शत्रुओंका नाश करने और उनके पराक्रमको सहर्षमें समर्थ हैं; अधिक क्या कहें, मेरे विचारमें हम लोगोके बीच एक ही पुरुषके स्वामी होनेसे परम सुखका निमित्त होसक्ता है। जब शरीरको धारण करनेवाली पाँचों इन्द्रियोंकी भाति आप पाँचों भाई मेरे स्वामी हैं; तब जो मेरा कितना सीभाग्य है; उसे कहाँ तक वर्णन करूँ ? महाराज ! मेरी भास सर्वज्ञानसे युक्त, दीर्घदर्शिनी कुन्तीदेवीने कुछ भी मिथ्या वचन नहीं कहा था, उन्होंने मुझसे कहा था, "हे द्रौपदी ! महापराक्रमी युधिष्ठिर युद्धभूमिमें सहस्रों

राजाओंको मारके तुम्हारे सुखका विधान करेंगे," परन्तु आपको सहसा इस प्रकारसे मोहयुक्त देखकर अब बोध होता है, उनके वे सब वचन मिथ्या हुए। जिसका जेठा भाई उन्मत्त होता है छोटे भाई सब उसके ही अनुगामी होते हैं। देखिये आपका चित्त उन्मत्तता युक्त होरहा है, तभी आपके भाई आपके अनुगामी होरहे हैं। हे राजेन्द्र ! यदि ये लोग उन्मत्त न हुए होते तो नास्तिकोंके सहित आपके बांधके स्वयं ही पृथ्वीका शासन करते। जो पुरुष मूढ़ होकर आपकी भांति आचरण करता है, उसका कदापि कल्याण नहीं हो सकता। जो पुरुष इस भांति उन्मादमार्गी होता है, धूप अन्ननाश और रक्षा बन्धनसे उसकी चिकित्सा करनी उचित है। परन्तु हे भरतसत्तम महाराज ! स्त्रियोंके बीच मैं ही अत्यन्त अधम हूँ, क्यों कि मैं वैसे पुरुषोंसे रहित होकर भी अभी जीवित रहनेकी अभिलाषा करती हूँ। आपके ये सब भाई लोग और मैं, हम सब कोई यत्न कर रहे हैं; इससे हमारे वचनोंको निष्फल करना आपके उचित नहीं है। देखिये आप सम्पूर्ण पृथ्वीके राज्यको त्यागके वनमें गमन करनेके वास्ते उद्यत होकर स्वयं ही विपदको आवाहन कर रहे हैं। महाराज ! पहिले जैसे समस्त राजाओंमें माननीय मान्यता और अम्बरीष थे, इस समय आप भी उस ही भांति विराजमान हैं। इससे धर्मके सहित प्रजाको पालन करते हुए वन पर्वत और अनेक द्वीपोंसे युक्त इस पृथ्वीका शासन, विविध यज्ञोंका अनुष्ठान, और शत्रुओंके सङ्ग युद्ध करते हुए ब्राह्मणोंको धन वस्त्र आदि अनेक भांतिकी भोगप्रद वस्तु प्रदान कौजिये; और विरत न होइये।

श्रीकृष्णायन मुनि बोले, हे महाराज जन-
मेजय ! अर्जुन द्रौपदीके बचनको सुनकर जेठे
भाई, अच्युत महाबल युधिष्ठिरका सम्मान
करते हुए फिर कहने लगे ।

अर्जुन बोले, हे महाराज ! दण्ड ही समस्त
प्रजाको शासन और पालन करता रहता है ;
और सम्पूर्ण प्राणियोंकी निद्रावस्थामें भी दण्ड
जागता रहता है ; इस ही कारण पण्डित लोग
दण्डको ही धर्म कहके वर्णन करते हैं । दण्डही
धर्म अर्थ और कामका रक्षक है, इसहीसे दण्ड
त्रिवर्ग नामसे वर्णित हुआ है । अधिक क्या कहूं,
प्रजाओंकी धनधान्य आदि जो कुछ वस्तु है, वह
सब दण्डसे ही रक्षित होती है । हे राजेन्द्र !
इससे आप भी ऐसाही निश्चय करके लोक-रक्षा
स्वरूप दण्डको ग्रहण करके लौकिक भावोंपर
दृष्टि कीजिये । देखिये इस पृथ्वीपर कितने ही
पापी पुरुष केवल राज दण्डके भयसे ही पाप
कर्मोंमें प्रवृत्त नहीं होते ; कोई कोई यम-
दण्ड और परलोकके भयसे और कोई कोई
जातिय भयसे पापाचरण करनेमें प्रवृत्त नहीं
होते । हे राजन् ! इसी भांति लौकिक व्यव-
हारोंकी सिद्धि होती है ; परन्तु सब प्राणी
केवल दण्ड-भयसे ही अपने अपने कार्योंमें
यथा रीति तत्पर है । इस पृथ्वीपर बड़तेरे
प्राणी ऐसे भी हैं, जो केवल दण्डभयसे आप-
समें एक दूसरेको भक्षण नहीं करते । अधिक
मैं अब क्या कहूं, यदि दण्ड प्रजाकी रक्षा न
करता ; तो समस्त प्राणी महाघार अन्धकार
रूपी नरकमें पतित होते । दुष्टोंका दमन
और साधारण पुरुषोंको शासित करता है,
इसीसे पण्डितोंने उसका नाम दण्ड रक्खा है ।
यदि ब्राह्मणजाति कुछ अपराध करे, तो केवल
बचनसे उसे दण्डित करना कर्त्तव्य कर्म है ।
अपराधी क्षत्रियको केवल भोजन मात्र प्रदान
करना चाहिये, उसे दैतन देना उचित नहीं है,
वैश्यकी धन (जर्माना) रूपी दण्डकरे और

शूद्र जातिकी दूसरा कुछ दण्ड न करके उससे
केवल सेवा कर्म करानेकी ही विधि है । प्रजाके
धन प्राणकी रक्षा और सावधानताके वास्ते
जगतके बीच दण्डका नियम स्थापित हुआ है ।
जहां दण्ड चलानेवाला राजा पूर्णरीतिसे विचा-
रवान होता है, और श्याममूर्ति तथा लाल
नेत्रवाला दण्ड यथार्थ रीतिसे उद्यत रहता है,
वहांपर प्रजा कदापि मोहित नहीं होती ।
ब्रह्मचारी गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक सब
आश्रमवाले केवल दण्डभयसे नियमित पथमें
स्थित हैं । महाराज ! यदि दण्डभय न रहता
तो कोई पुरुष यज्ञानुष्ठान और दान कर्म
करनेकी इच्छा न करती, अधिक क्या कहूं,
भय रहित होनेसे कोई पुरुष भी नियममें रह-
नेकी इच्छा न करते । जैसे मछुए बिना मछ-
लियोंकी हिंसा किये जीविका निर्वाह नहीं
कर सकते, वैसे ही राजा लोग भी शत्रुओंको
बिना नष्ट किये कदापि राजश्रीको प्राप्त करनेमें
समर्थ नहीं होते । राजा लोग यदि अपने
शत्रुओंका नाश न करें, तो उनका धन, कीर्ति,
और प्रजा कुछ भी स्थायी नहीं रह सकती
देखिये इन्द्रने वृत्रासुरका बध करके महेन्द्र
नाम प्राप्त किया है देवताओंके बीच जो लोग
शत्रुओंका नाश करनेवाले हैं, उनकी सब कोई
भक्ति पूर्वक पूजा अर्चा किया करते हैं । रुद्र
इन्द्र, वरुण, अग्नि, स्वामकार्तिक, यम, काल,
मृत्यु वायु, कुबेर, सूर्य, वसु, मरुत, विश्वदेव
और साध्य आदिक देवता ये सब कोई शत्रुओंका
नाश करनेवाले हैं । परन्तु मनुष्य लोग उन
देवतोंके प्रतापको जानके विनोत भावसे उन्हें
प्रणाम किया करते हैं ; ब्रह्मा, धाता वा
पृथाको कदापि प्रणाम नहीं करते । केवल कोई
कोई मनुष्य सब कर्मोंमें सम्पूर्ण प्राणियोंको सम
दृष्टिसे देखते हैं और साधु तथा परिश्रमी देव-
ताओंकी पूजा अर्चा किया करते हैं । इस संघा-
रके बीच मैं ऐसे किसी प्राणीकी भी नहीं

देखता, जो बिना हिंसा किये ही जीविका निर्वाह कर सके, क्यों कि निर्बल प्राणियोंसे बखवान जीवोंका जीविका निर्वाह होता है ; सर्वत्र ऐसाही नियम दीख पड़ता है । देखिये नकुल, चूहेको, बिल्लीके नकुल, कुत्ते बिल्लीको और चीता कुत्तेको भक्षण करते है । इसके अतिरिक्त काल-पुरुष समयके अनुसार उपस्थित होकर उन सबकोही भक्षण करता है । अधिक कृपा करके, इस स्यावर और जड़ममय जगत्के बीच जो कुछ पदार्थ हैं ; उन्हें प्राणके भक्षण करके विधाताने उत्पन्न किया है; इसही कारण विधान पुरुष उस विषयमें मोहित नहीं होते ।

हे राजेन्द्र ! आपने जिस कुलमें जन्म ग्रहण किया है, उस कुलमें आचरित कर्मोंमें तुम्हें प्रवृत्त होना हो उचित है, मूढ़बुद्धि चक्रिय ही क्रोध हर्षको त्यागके वानप्रस्थ धर्म ग्रहण करते हैं ; परन्तु हिंसाके बिना तपस्वी लोगोंके शरीरका भी निर्वाह नहीं होसकता । पृथ्वी-पर जलमें और थलमें बहतेरे छोटे छोटे जीव घुसे हुए है, तपस्वी लोग प्राण धारण करनेके निमित्त फल और जल आदिके सङ्ग उन छोटे छोटे प्राणियोंकी हिंसा करते हैं । इस पृथ्वी पर बहतेसे ऐसे छोटे जीव है, कि अनुमानके अतिरिक्त उनका अस्तित्व स्थिर नहीं होसकता ; वे जीव इतने सूक्ष्म हैं, कि नेत्रकी पलकके आघातसे भी शीघ्र नष्ट होसकते हैं । कोई कोई मनुष्य क्रोध और मत्सरता त्यागके मुनि धर्म अवलम्बन करके गांवसे निकलकर वनमें गमन करते हैं ; परन्तु वहांपर भी उन मूढ़ पुरुषोंको गृहस्थाश्रमी होते देखा जाता है ; और बहतेरे पुरुष गृहस्थाश्रममें ही निवास करके भूमि खनन, औषधि छेदन और उद्भिज अण्डज आदि चारों भांतिके प्राणियोंको हिंसा करके यज्ञकाव्योंसे अनायास ही स्वर्गलोकमें गमन कर सकते हैं । इससे मुझे इस प्रकार निश्चय मालम है, कि यद्यतीति दण्ड प्रयोग

करनेसे ही प्राणी मात्रके कार्य सिद्ध होसकते हैं । इस जगत्के बीच दण्ड न रहता, तो समस्त प्रजा नष्ट होजाती ; अधिक बखवान प्राणी अपनेसे निर्बल प्राणियोंको जलमें स्थित मछलियोंको भांति विचार कर भक्षण कर जासकते हैं । पहिले ब्रह्माने भी यह सत्य वचन बर्णन किया था कि अर्क्यौ भांतिसे विचार पूर्वक दण्ड प्रयोग होनेसे ही प्रजाकी रक्षा होती है । देखिये शान्त अग्नि भी दण्डके भयसे फफकार देने मात्रसेही फिर प्रच्वलित होजाती है । साधु और दुष्ट पुरुषोंको विभाग करनेवाला दण्डयदि इस संसारके बीच न रहता, तो सब प्राणी अन्धकार रूपी नरकमें पड़े रहते ; कुछ भी विदित न होसकता । अधिक क्या कहा जावे, जो लीग नियम उलङ्घन करनेवाली, वेदनिन्दक और नास्तिक हैं,—वे भी दण्डसे पीड़ित होकर शीघ्र ही नियमके वशीभूम होजाते हैं । महाराज ! समस्त प्राणीदण्डभयसे नियमकी उलङ्घन नहीं कर सकते क्यों कि इस जगत्के बीच पापरहित मनुष्य बहते ही दुर्लभ है, इससे प्रायः सब कोई दण्ड भयसे भीत होकर नियमित मार्गमें गमन करते हैं । चारों वर्णकी प्रजाके सुख, धर्म, अर्थ रक्षा और उन लोगोंको नीतिमार्ग अवलम्बन करानेके ही वास्ते विधाताने दण्डकी उत्पन्न किया है । यदि दण्डका भय न रहता, तो दुष्ट पक्षी आदि विपत्कारी जन्तु सदा यज्ञकी हवि, पशु और मनुष्योंको भक्षण करते, दण्ड प्रजाकी रक्षा न करे, तो वेदाध्ययन, दूध देनेवाली गजका दुहना, और कन्यायोंके विवाह आदि सब कार्य कभी न हों । यदि लोक-रक्षा करनेवाला दण्ड न रहता, तो समस्त क्रिया और नियम शिथिल होकर नष्ट होजाते तथा प्रजा किसी इस्तुको भी अपनी न समझ सकती यथात् बखवान निर्बलोंके धनकी अनायासही बलपूर्वक छुर लेते । यदि दण्ड

लोक-रक्षा न करता, तो कोई पुरुष भी निर्भयचित्त होकर विधिपूर्वक दक्षिणायुक्त साम्प्रतिक यज्ञोंके अनुष्ठान न कर सकते । और ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ आदि आश्रमवाले कोई पुरुष भी विधिपूर्वक अपने अपने आश्रमके कर्मोंका अनुष्ठान न करते और कोई पुरुष विद्या प्राप्त करनेमें भी समर्थ न होते । दण्डका भय न रहता, तो जंट, बलवान बैल, घोड़े, खच्चर और गर्दभ आदि पशु सवारियोंमें जुतकर कदापि उसे बाह्य न करते । हे महा-राज ! समस्त प्राणी दण्डभयसे यथानियम स्थित हैं ; इसी ही कारणसे पण्डित लोग दण्डको सब धर्मोंका मूल समझते हैं ; दण्ड ही मनुष्योंको स्वर्गलोकमें ले जानेका मूलका कारण है, अधिक क्या कहें, यह सम्पूर्ण जगत् केवल दण्डप्रभावसे ही प्रतिष्ठित है । जिस स्थानपर शत्रुओंका नाश करनेवाला दण्डविधिपूर्वक प्रयोग किया जाता है, उस स्थलमें किसी प्रकारके अनिष्ट कपटता, ठगहारी नहीं रह सकती, यदि दण्ड उद्यत होकर प्रजाकी रक्षा न करता, कौवे पुरोडास भोजन और कुत्ते यज्ञके घृतको चाटनेमें प्रवृत्त होते । हे राजन् ! धर्म ही, वा अधर्म ही होवे ; इस समय यह राज्य हम लोगोंको प्राप्त हुआ है, आप शोक त्यागके उसे भोग करिये और यज्ञ आदिक कर्मोंका अनुष्ठान कीजिये । श्रीमान् पुरुष अपने प्रिय-पुत्र कलत्रके सङ्ग वास कर सुन्दर वस्त्र पहारते और उत्तम भाजन करते हुए सुखपूर्वक धर्माचरण करते रहते हैं । इस संसारके बीच जो कुछ कार्य हैं, वे सब धनके वशमें हैं, और वह धनदण्डके अधिकारमें है । इस समय विचार करके देखिये, कि दण्डका कितना बड़ा गौरव है । आप समझ रखिये लोकयात्रा निर्वाहके वास्ते ही धर्म स्थित हुआ है । कोई निर्बल पुरुष बलवान पुरुषसे पीड़ित होनेपर उस निर्बल पुरुषके परिवारके वास्ते बलवानका

नाश करनेसे उस सदात्मक हिंसाके द्वारा अहिंसासे भी बड़के धर्मोपार्जन होता है । हे राजन् ! इस संसारके बीच कोई कार्य भी एक बारगी दोष पूर्ण और दोषसे रहित नहीं है, सम्पूर्ण कार्योंमें कुछ दोष और कुछ गुण दीख पड़ते हैं । देखिये कितने ही पुरुष पशुओंसे भार आदिक कार्य करा लेते हैं, फिर भी उन्हें दुःखित करते, सींगोंकी काटते, उन्हें बांधते और उनके शरीरपर प्रहार करते हैं । यह अनित्य लोक व्यवहार इसी भांति पथ्याकुलित अर्थात् दण्डके प्रभावसे समस्त कार्य निर्वाहित होते हैं ; इससे आप भी ऐसे ही व्यवहारोंसे प्राचीन धर्माचरण कीजिये । यज्ञका अनुष्ठान, दान, प्रजापालन, शत्रुओंका नाश और मित्रोंकी पालन करते हुए पूर्णरीतिसे धर्मोपार्जन करिये । हे राजन् ! शत्रु, नाशके समय आपके चित्तमें कुछ भी दोनता उपस्थित न होवे ; क्यों कि विधिपूर्वक शत्रुओंका नाश करनेसे उसे बध करनेवालेको पापमें लिप्त नहीं होना पड़ता । अधिक क्या कहें, यदि ब्राह्मण भी शस्त्र ग्रहण करनेकी इच्छासे उपस्थित होवे, तो शस्त्र ग्रहण करके उसका बध करनेसे ब्रह्महत्याके पापमें भी नहीं लिप्त होना पड़ता ; क्यों कि उस सन्मुख उपस्थित होनेवाले आततायी पुरुषका क्रोध ही मारनेवालेके क्रोध उत्पन्न करानेका मूल है । विशेष करके जो सब प्राणियोंकी अन्तरात्मा हैं, उनका कोई नाश नहीं कर सकता, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । यदि आत्मा अवध्य है, तो कौन किसका बध करनेवाला होसकता है ? जैसे मनुष्य बार बार घरमेंसे घरके भीतर प्रवेश करते हैं; वैसेही जीव भी बार बार एक शरीर त्यागके दूसरे शरीरमें प्रवेश करता है । देहधारीके प्राचीन शरीर त्याग और नवीन शरीर धारण करनेका ही तत्त्वदर्शी पण्डित लोग नृत्य कर्त्तव्य वर्णन करते हैं ।

।५ अध्याय समाप्त ।

देखता, जो विना हिंसा किये ही जीविका निर्वाह कर सके, क्यों कि निर्बल प्राणियोंसे बलवान जीवोंका जीविका निर्वाह होता है ; सर्वत्र ऐसा ही नियम दीख पड़ता है । देखिये नकुल चूहेकी, बिल्लीके नकुल, कुत्ते, बिल्लीको और चीता कुत्तेको भक्षण करते हैं । इसके प्रतिष्ठित काल-पुरुष समयके अनुसार उपस्थित होकर उन सबको ही भक्षण करता है । अधिक करा कहूं, इस स्थावर और जड़मय जगत्के बीच जो कुछ पदार्थ हैं ; उन्हें प्राणके भक्षण करके विधाताने उत्पन्न किया है; इसही कारण विद्वान् पुरुष उस विषयमें मोहित नहीं होते ।

हे राजेन्द्र ! आपने जिस कुलमें जन्म ग्रहण किया है, उस कुलमें आचरित कर्मोंमें तुम्हें प्रवृत्त होना ही उचित है, मूढ़बुद्धि चरित्र ही क्रोध हर्षकी त्यागके वानप्रस्थ धर्म ग्रहण करते हैं, परन्तु हिंसाके बिना तपस्वी लोगोंके शरीरका भी निर्वाह नहीं होसकता । पृथ्वी-पर जलमें और थलमें बड़तेरे छोटे छोटे जीव घुसे हुए हैं ; तपस्वी लोग प्राण धारण करनेके निमित्त फल और जल आदिके सङ्ग उन छोटे छोटे प्राणियोंकी हिंसा करते हैं । इस पृथ्वी पर बड़तसे ऐसे छोटे जीव हैं, कि अनुमानके अतिरिक्त उनका अस्तित्व स्थिर नहीं होसकता ; वे जीव इतने सूक्ष्म हैं, कि नेत्रकी पलकके आघातसे भी शीघ्र नष्ट होसकते हैं । कोई कोई मनुष्य क्रोध और मत्सरता त्यागके सुनि धर्म अवलम्बन करके गांवसे निकलकर वनमें गमन करते हैं ; परन्तु वहापर भी उन मूढ़ पुरुषोंको गृहस्थाश्रम ही देखे जाते हैं, और बड़तेरे पुरुष गृहस्थाश्रममें ही निवास करके भूमि खनन, औषधि छेदन और उद्भिज अण्डज आदि चारों भांतिके प्राणियोंको हिंसा करके यज्ञकार्योंसे अनायास ही स्वर्गलोकमें गमन कर सकते हैं । इससे सुझे इस प्रकार नियम मालम है, कि यचारीति दण्ड प्रयोग

करनेसे ही प्राणी मात्रके कार्य सिद्ध होसकते हैं । इस जगत्के बीच दण्ड न रहता, तो समस्त प्रजा नष्ट होजाती ; अधिक बलवान प्राणी अपनेसे निर्बल प्राणियोंको जलमें स्थित मछलियोंकी भांति विचार कर भक्षण कर जाते हैं । पछिले ब्रह्माने भी यह सत्य वचन बर्णन किया था कि अच्छी भांतिसे विचार पूर्वक दण्ड प्रयोग होनेसे ही प्रजाकी रक्षा होती है । देखिये शान्त अग्नि भी दण्डके भयसे फफकार देने मात्रसे ही फिर प्रज्वलित होजाती है । साधु और दुष्ट पुरुषोंकी विभाग करनेवाला दण्ड यदि इस संसारके बीच न रहता, तो सब प्राणी अश्रकार रूपी नरकमें पड़े रहते ; कुछ भी विदित न होसकता । अधिक क्या कहा जावे, जो लोग नियम उलङ्घन करनेवाले, वेदनिन्दक और नास्तिक हैं,—वे भी दण्डसे पीड़ित होकर शीघ्र ही नियमके बशोभूष होजाते हैं । महाराज ! समस्त प्राणी दण्ड भयसे नियमकी उलङ्घन नहीं कर सकते क्यों कि इस जगत्के बीच पापरहित मनुष्य बड़त ही दुर्लभ है, इससे प्रायः सब कोई दण्ड भयसे भीत होकर नियमित मार्गमें गमन करते हैं । चारों वर्णकी प्रजाके सुख, धर्म, अर्थ रक्षा और उन लोगोंकी नीतिमार्ग अवलम्बन करानेके ही वास्तविक विधाताने दण्डकी उत्पन्न किया है । यदि दण्डका भय न रहता, तो दुष्ट पक्षी आदि विपत्कारी जन्तु सदा यज्ञकी हवि, पशु और मनुष्योंको भक्षण करते, दण्ड प्रजाकी रक्षा न करे, तो वेदाध्ययन, दूध देनेवाली गऊका दुहना, और कन्यायोंके विवाह आदि सब कार्य कभी न हों । यदि लोक-रक्षा करनेवाला दण्ड न रहता, तो समस्त क्रिया और नियम शिथिल होकर नष्ट होजाते तथा प्रजा किसी वस्तुको भी अपनी न समझ सकतो अर्थात् बलवान निर्बलोंके धनकी अनायासही बलपूर्वक हर लेते । यदि दण्ड

लोक-रक्षा न करता, तो कोई पुरुष भी निर्भयचित्त होकर विधिपूर्वक दक्षिणायुक्त साम्प्रतिक यज्ञोंके अनुष्ठान न कर सकते। और ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ आदि आश्रमवाले कोई पुरुष भी विधिपूर्वक अपने अपने आश्रमके कर्मोंका अनुष्ठान न करते और कोई पुरुष विद्या प्राप्त करनेमें भी समर्थ न होते। दण्डका भय न रहता, तो जंट, बलवान बैल, घोड़े, खच्चर और गर्दभ आदि पशु सवारियोंमें जुतकर कदापि उसे बाह्यन न करते। हे महाराज ! समस्त प्राणी दण्डभयसे यथानियम स्थित हैं ; इसी ही कारणसे पण्डित लोग दण्डको सब धर्मोंका मूल समझते हैं ; दण्ड ही मनुष्योंको स्वर्गलोकमें ले जानेका मूलका कारण है, अधिक क्या कहें, यह सम्पूर्ण जगत् केवल दण्डप्रभावसे ही प्रतिष्ठित है। जिस स्थानपर शत्रुओंका नाश करनेवाला दण्डविधिपूर्वक प्रयोग किया जाता है, उस स्थलमें किसी प्रकारके अनिष्ट कपटता, ठगहारी नहीं रह सकती, यदि दण्ड उद्यत होकर प्रजाकी रक्षा न करता, कौवे पुरोडास भोजन और कुत्ते यज्ञके घृतकी चाटनेमें प्रवृत्त होते। हे राजन् ! धर्म ही, वा अधर्म ही होवे ; इस समय यह राज्य हम लोगोंको प्राप्त हुआ है, आप शोक त्यागके उसे भोग करिये और यज्ञ आदिक कर्मोंका अनुष्ठान कीजिये। श्रीमान् पुरुष अपने प्रिय-पुत्र कलत्रके सङ्ग वास कर सुन्दर वस्त्र पहनते और उत्तम भाजन करते हुए सुखपूर्वक धर्माचरण करते रहते हैं। इस संसारके बीच जो कुछ कार्य हैं, वे सब धनके वशमें हैं, और वह धनदण्डके अधिकारमें है। इस समय विचार करके देखिये, कि दण्डका कितना बड़ा गौरव है। आप समझ रखिये लोकयात्रा निर्वाहके वास्ते ही धर्म स्थित हुआ है। कोई निर्बल पुरुष बलवान पुरुषसे पीड़ित होनेपर उस निर्बल पुरुषके परिव्राणके वास्ते बलवानका

नाश करनेसे उस सदात्मक हिंसाके द्वारा अहिंसासे भी बढ़के धर्मोपार्जन होता है। हे राजन् ! इस संसारके बीच कोई कार्य भी एक बारगी दोष पूर्ण और दोषसे रहित नहीं है, सम्पूर्ण कार्योंमें कुछ दोष और कुछ गुण देख पड़ते हैं। देखिये कितने ही पुरुष पशुओंसे भार आदिक कार्य करा लेते हैं, फिर भी उन्हें दुःखित करते, सींगोंको काटते, उन्हें बांधते और उनके शरीरपर प्रहार करते हैं। यह अनित्य लोक व्यवहार इसी भांति पर्याकुलित अर्थात् दण्डके प्रभावसे समस्त कार्य निर्वाहित होते हैं ; इससे आप भी ऐसे ही व्यवहारोंसे प्राचीन धर्माचरण कीजिये। यज्ञका अनुष्ठान, दान, प्रजापालन, शत्रुओंका नाश और मित्रोंको पालन करते हुए पूर्णरीतिसे धर्मोपार्जन करिये। हे राजन् ! शत्रु नाशके समय आपके चित्तमें कुछ भी दीनता उपस्थित न होवे ; क्यों कि विधिपूर्वक शत्रुओंका नाश करनेसे उसे बंध करनेवालीको पापमें लिप्त नहीं होना पड़ता। अधिक क्या कहें, यदि ब्राह्मण भी शस्त्र ग्रहण करनेकी इच्छासे उपस्थित होवे, तो शस्त्र ग्रहण करके उसका बंध करनेसे ब्रह्महत्याके पापमें भी नहीं लिप्त होना पड़ता ; क्यों कि उस सम्मुख उपस्थित होनेवाले आततायी पुरुषका क्रोध ही मारनेवालीके क्रोध उत्पन्न करानेका मूल है। विशेष करके जो सब प्राणियोंकी अन्तरात्मा हैं, उनका कोई नाश नहीं कर सकता, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। यदि आत्मा अबध्य है, तो कौन किसका बंध करनेवाला होसकता है ? जैसे मनुष्य बार बार घरमेंसे घरके भीतर प्रवेश करते हैं; वैसेही जीव भी बार बार एक शरीर त्यागके दूसरे शरीरमें प्रवेश करता है। देहधारीके प्राचीन शरीर त्याग और नवीन शरीर धारण करनेका ही तत्त्वदर्शी पण्डित लोग मृत्यु कहके वर्णन करते हैं।

१५ अध्याय समाप्त ।

देखता, जो विना हिंसा किये ही जीविका निर्वाह कर सके, क्यों कि निर्बल प्राणियोंसे बलवान जीवोंका जीविका निर्वाह होता है; सर्वत्र ऐसाही नियम दीख पड़ता है। देखिये नकुल चूहेको, बिल्लीके नकुल, कुत्ते बिल्लीको और चीता कुत्तेको भक्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त काल-पुरुष समयके अनुसार उपस्थित होकर उन सबकोही भक्षण करता है। अधिक करा कहें, इस स्यावर और जङ्गममय जगत्के बीच जो कुछ पदार्थ हैं; उन्हें प्राणके भक्षण करके विधाताने उत्पन्न किया है; इसही कारण विद्वान पुरुष उस विषयमें मोहित नहीं होते।

हे राजेन्द्र ! आपने जिस कुलमें जन्म ग्रहण किया है, उस कुलमें आचरित कर्मोंमें तुम्हें प्रवृत्त होना ही उचित है, मूढ़बुद्धि चक्रिय ही क्रोध हर्षको त्यागके वानप्रस्थ धर्म ग्रहण करते हैं; परन्तु हिंसाके बिना तपस्वी लोगोंके शरीरका भी निर्वाह नहीं होसकता। पृथ्वी-पर जलमें और धलमें बहतेरे छोटे छोटे जीव बुसे झए हैं; तपस्वी लोग प्राण धारण करनेके निमित्त फल और जल आदिके सङ्ग उन छोटे छोटे प्राणियोंकी हिंसा करते हैं। इस पृथ्वी पर बहतेसे ऐसे छोटे जीव है, कि अनुमानके अतिरिक्त उनका अस्तित्व स्थिर नहीं होसकता; वे जीव इतने सूक्ष्म हैं, कि नेत्रकी पलकके आघातसे भी शीघ्र नष्ट होसकते हैं। कोई कोई मनुष्य क्रोध और भ्रमरता त्यागके सुनि धर्म अवलम्बन करके गांवसे निकलकर वनमें गमन करते हैं; परन्तु वहांपर भी उन मूढ़ पुरुषोंकी गृहस्थाश्रमो होते देखा जाता है; और बहतेरे पुरुष गृहस्थाश्रममें ही निवास करके भूमि खनन, औषधि कूटन और उद्भिज अण्डज आदि चारों भांतिके प्राणियोंको हिंसा करके यज्ञकार्योंसे थनायास ही स्वर्गलोकमें गमन कर सकते हैं। इससे सुझे इस प्रकार निश्चय मालम है, कि यत्रारीति दण्ड प्रयोग

करनेसे ही प्राणी मातृके कार्य सिद्ध होसकते हैं। इस जगत्के बीच दण्ड न रहता, तो समस्त प्रजा नष्ट होजाती; अधिक बलवान प्राणी अपनेसे निर्बल प्राणियोंको जलमें स्थित मछलियोंको भांति विचार कर भक्षण कर डालते हैं। पहिले प्रह्लाने भी यह सत्य बचन वर्णन किया था कि अर्जुनी भांतिसे विचार पूर्वक दण्ड प्रयोग होनेसे ही प्रजाकी रक्षा होती है। देखिये शान्त अग्नि भी दण्डके भयसे फफकार देने मात्रसेही फिर प्रच्वलित होजाती है। साधु और दुष्ट पुरुषोंको विभाग करनेवाला दण्ड यदि इस संसारके बीच न रहता, तो सब प्राणी अन्धकार रूपी नरकमें पड़े रहते; कुछ भी विदित न होसकता। अधिक क्या कहा जावे, जो लोग नियम उलङ्घन करनेवाले, वेदनिन्दक और नास्तिक हैं,—वे भी दण्डसे पीड़ित होकर शीघ्र ही नियमके वशीभूत होजाते हैं। महाराज ! समस्त प्राणी दण्ड भयसे नियमकी उलङ्घन नहीं कर सकते क्यों कि इस जगत्के बीच पापरहित मनुष्य बहते ही दुर्लभ हैं, इससे प्रायः सब कोई दण्ड भयसे भीत होकर नियमित मार्गमें गमन करते हैं। चारों वर्णकी प्रजाके सुख, धर्म, धर्म रक्षा और उन लोगोंको नीतिमार्ग अवलम्बन करानेके ही वास्ते विधाताने दण्डको उत्पन्न किया है। यदि दण्डका भय न रहता, तो दुष्ट पक्षी आदि विपत्कारी जन्तु सदा यज्ञकी हवि, पशु और मनुष्योंको भक्षण करते, दण्ड प्रजाकी रक्षा न करे, तो वेदाध्ययन, दूध देनेवाली गजका दुहना, और कन्यायोंके विवाह आदि सब दार्थ्य कभी न हों। यदि लोक-रक्षा करनेवाला दण्ड न रहता, तो समस्त क्रिया और नियम शिथिल होकर नष्ट होजाते तथा प्रजा किसी वस्तुको भी अपनी न समझ सकतो अर्थात् बलवान निर्बलोंके धनकी थनायासही बलपूर्वक हर लेते। यदि दण्ड

लोक-रक्षा न करता, तो कोई पुरुष भी निर्भयचित्त होकर विधिपूर्वक दक्षिणायुक्त साम्बत्सरिक यज्ञोंके अनुष्ठान न कर सकते । और ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ आदि आश्रमवाले कोई पुरुष भी विधिपूर्वक अपने अपने आश्रमके कर्मोंका अनुष्ठान न करते और कोई पुरुष विद्या प्राप्त करनेमें भी समर्थ न होते । दण्डका भय न रहता, तो जंट, बलवान बैल, घोड़े, खच्चर और गर्दभ आदि पशु सवारियोंमें जुतकर कदापि उसे बाहन न करते । हे महाराज ! समस्त प्राणी दण्डभयसे यथानियम स्थित हैं ; इसी ही कारणसे पण्डित लोग दण्डको सब धर्मोंका मूल समझते हैं ; दण्ड ही मनुष्योंको स्वर्गलोकमें ले जानेका मूलका कारण है, अधिक क्या कहें, यह सम्पूर्ण जगत् केवल दण्डप्रभावसे ही प्रतिष्ठित है । जिस स्थानपर शत्रुओंका नाश करनेवाला दण्ड विधिपूर्वक प्रयोग किया जाता है, उस स्थलमें किसी प्रकारके अनिष्ट कपटता, ठगहारी नहीं रह सकती, यदि दण्ड उद्यत होकर प्रजाकी रक्षा न करता, कीड़े पुरोडास भोजन और कुत्ते यज्ञके घृतकी चाटनेमें प्रवृत्त होते । हे राजन् ! धर्म ही, वा अधर्म ही होवे ; इस समय यह राज्य हम लोगोंको प्राप्त हुआ है, आप शोक त्यागके उसे भोग करिये और यज्ञ आदिक कर्मोंका अनुष्ठान कीजिये । श्रीमान् पुरुष अपने प्रिय-पुत्र कलत्रके सङ्ग वास कर सुन्दर वस्त्र पहनते और उत्तम भाजन करते हुए सुखपूर्वक धर्माचरण करते रहते हैं । इस संसारके बीच जो कुछ कार्य है, वे सब धनके वशमें हैं, और वह धर्मदण्डके अधिकारमें है । इस समय विचार करके देखिये, कि दण्डका कितना बड़ा गौरव है । आप समझ रखिये लोकयात्रा निर्वाहके वास्ते ही धर्म स्थित हुआ है । कोई निर्बल पुरुष बलवान पुरुषसे पीड़ित होनेपर उस निर्बल पुरुषके परिव्राणके वास्ते बलवानका

नाश करनेसे उस सदात्मक हिंसाके द्वारा अहिंसासे भी बड़े धर्मोपार्जन होता है । हे राजन् ! इस संसारके बीच कोई कार्य भी एक बारगी दोष पूर्ण और दोषसे रहित नहीं है, सम्पूर्ण कार्योंमें कुछ दोष और कुछ गुण दीख पड़ते हैं । देखिये कितने ही पुरुष पशुओंसे भार आदिक कार्य करा लेते हैं, फिर भी उन्हें दुःखित करते, सींगोंकी काटते, उन्हें बांधते और उनके शरीरपर प्रहार करते हैं । यह अनित्य लोक व्यवहार इसी भांति पथ्याकुलित अर्थात् दण्डके प्रभावसे समस्त कार्य निर्वाहित होते हैं ; इससे आप भी ऐसे ही व्यवहारोंसे प्राचीन धर्माचरण कीजिये । यज्ञका अनुष्ठान, दान, प्रजापालन, शत्रुओंका नाश और मित्रोंकी पालन करते हुए पूर्णरीतिसे धर्मोपार्जन करिये । हे राजन् ! शत्रु, नाशके समय आपके चित्तमें कुछ भी दीनता उपस्थित न होवे ; क्यों कि विधिपूर्वक शत्रुओंका नाश करनेसे उसे बध करनेवालेको पापमें लिप्त नहीं होना पड़ता । अधिक क्या कहें, यदि ब्राह्मण भी शस्त्र ग्रहण करनेकी इच्छासे उपस्थित होवे, तो शस्त्र ग्रहण करके उसका बध करनेसे ब्रह्महत्याके पापमें भी नहीं लिप्त होना पड़ता ; क्यों कि उस सम्मुख उपस्थित होनेवाले आततायी पुरुषका क्रोध ही मारनेवालेके क्रोध उत्पन्न करानेका मूल है । विशेष करके जो सब प्राणियोंकी अन्तरात्मा हैं, उनका कोई नाश नहीं कर सकता, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । यदि आत्मा अबध्य है, तो कौन किसका बध करनेवाला होसकता है ? जैसे मनुष्य बार बार घरमेंसे घरके भीतर प्रवेश करते हैं; वैसेही जीव भी बार बार एक शरीर त्यागके दूसरे शरीरमें प्रवेश करता है । देहधारीके प्राचीन शरीर त्याग और नवीन शरीर धारण करनेका ही तत्त्वदर्शी पण्डित लोग मृत्यु कहके वर्णन करते हैं ।

१५ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अर्जुनका वचन समाप्त होनेपर महा तेजस्वी क्रोधी भीमसेन धीरज धर जेते भाई राजा युधिष्ठिरसे बोले, महाराज । आप किसी विषयमें अज्ञान नहीं है सम्पूर्ण धर्म आपको विदित है; हम लोग सदा आपके चरित्रके अनुसरण करनेकी इच्छा करते हैं। परन्तु किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हो सकते। आपको कुछ भी न कहें, ऐसे ही मनमें इच्छा रहती है, परन्तु दुःखके वेगकी न सहनेके कारण इस समय मैं कुछ कहता हूँ, आप सुनिये। आपके मोहयुक्त होनेसे सब निष्फल हो रहा है, और हम भी कातर तथा निर्व्वल हो रहे हैं। आप सब शास्त्रोंके जाननेवाले राजा होकर भी किस कारण दीन भावसे युक्त कायर पुरुषकी भांति मोहित हो रहे हैं ? हे राजन्। प्राणियोंकी सुगति और अंगति आपको विदित है; और भविष्यत तथा वर्तमान कालकी गति भी आपसे छिपी नहीं है। इस राज्यके विषयमें मैं आपसे कुछ कारण दिखाके बचन कहता हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिये। इस जीव-लोकमें शारीरिक और मानसिक ये दो भांतिको पीड़ा उत्पन्न होती है, परन्तु उनमेंसे एकके उत्पन्न होनेसे ही दूसरे की उत्पत्ति होती है। शारीरिकके बिना मानसिक और मानसिकके बिना शारीरिक पीड़ा नहीं उत्पन्न हो सकती। शरीरके अस्वास्थ्यसे मानसिक पीड़ा प्रगट होती है और मानसिक पीड़ा उत्पन्न होनेसे ही शरीर शिथिल होता है; इसमें कुछ सन्देह नहीं है। जो पुरुष जीते हुए शारीरिक और मानसिक क्लेशोंकी स्मरण करके शोकित होता है, वह एक सङ्ग दूसरे क्लेशकी आर्वापत करके दो अनर्थोंमें फँसता है। कफ, पित्त और वायु शरीरके ये ही तीन गुण हैं, इन तीनों गुणोंकी जो साम्या ब्रह्मा है, उसे ही स्वस्थ शरीरके लक्षण कहते हैं; और उनको घटती घटती होनेसे ही प्रति-

कार करनेके वास्ते उपदेश है, उष्ण वस्तुसे कफ और ठण्डी वस्तुओंसे पित्त निवारित किया जाता, है। शरीरकी भांति मनके भी सत, रज और तम, ये तीन गुण हैं, इन तीनों गुणोंकी साम्यवस्थाकी ही मानसिक स्वास्थ्यका लक्षण कहते हैं और उनमेंसे एकके उत्तेजित होनेसे प्रतिकारकी आवश्यकता होती है; हर्षसे शोक और शोकसे हर्ष निवृत्त होता है। कोई कोई पुरुष सुखमें स्थित होकर दुःखकी और कोई दुःखमें पड़के सुखकी स्मरण किया करते हैं, परन्तु आप तो कभी सुख और दुःखमें आसक्त नहीं होते, इससे दुःखके समयमें सुख और सुख उपस्थितके समय दुःखकी स्मरण करना आपको उचित नहीं है, देखिये, प्रारब्ध ही बलवान है। अथवा जिससे आप क्लेशित हो रहे हैं, आपका स्वभाव यदि ऐसा ही होवे, तो पहिले जो शत्रु लोग हमारे सम्मुख ही एक वस्तु धारण करनेवाली रजस्वला द्रौपदीकी सभाके बीच ले आये थे, उस विषयको आप क्यों नहीं स्मरण करते हैं ? हमने जो नगरसे बाहर होके मृगछाला पहरके महावनमें बाम किया और वहाँपर जटासुर तथा चित्रसेन गन्धर्वके सङ्ग युद्ध हुआ, सिन्धु, राज जयद्रथने द्रौपदीकी हरण किया, अज्ञात-वाश और राजपुत्री द्रौपदीके ऊपर कौचकके चरणप्रहार आदि बहूतसे उपद्रवोंसे अनेक भांतिके दुःख प्राप्त हुए थे; आप किस कारणसे उन सब दुःखोंकी भूली जाते हैं ? हे राजन् ! पहिले जैसे भौष द्रोणके सङ्ग आपका युद्ध हुआ था, वैसे ही इस समय केवल एक मनके सङ्ग आपके युद्ध करनेका समय उपस्थित हुआ है, इस युद्धमें शस्त्रों और बन्धु-बान्धवोंका प्रयोजन नहीं होता इसमें एक मात्र बुद्धिकी सहायतासे ही युद्ध करना होगा यदि आप मनकी बिना पराजित किये ही प्राण परित्याग करेगी, तो आपको दूसरा शरीर ग्रहण करनेपर भी

शत्रुओंके सङ्ग युद्ध करना होगा, अर्थात् दूसरे जन्ममें भी आप युद्ध कार्यकी अनिवार्य सम्भविष्ये । हे राजेन्द्र ! इससे वन गमन रूपी उत्पन्न हुआ भाव परित्याग कर आज ही आप समालोचना रूपी कर्मसे अव्यक्त रूप मानस युद्धसे पार होनेके वास्ते यत्नवान होइये, अर्थात् चित्त स्थिर करनेके वास्ते कोशिश करिये मनको बिना पराजित किये वाणप्रस्थ आदि किसी आश्रममें भी आपको सुख नहीं मिल सकेगा, और मनको जीतनेसे आप कुंतार्थ हो सकेंगे । आप प्राणियोंकी गतिको इसी भाति विचारके पितामह आदिके व्यवहारोंके अनुसार यथारीति राज्य शासन करनेमें प्रवृत्त होइये । महाराज ! प्रारब्धसे हो पापी दुर्योग्य अपने अनुयायी और सेवकोंके सहित युद्धमें मारा गया; प्रारब्धसे ही आप द्रौपदीके केशकी भाति फिर राज्यपद पर प्रतिष्ठते हुए हैं । हे राजेन्द्र ! पराक्रमी कृष्ण और हम सब कोई आपकी आज्ञाके बशवर्ती हैं, आप इस समय दक्षिणायुक्त यज्ञोंका अनुष्ठान कीजिये ।

१६ अध्याय समाप्त ।

—

राजा युधिष्ठिर बोले, हे भीमसेन ! असन्तोष, प्रमाद, विषयानुराग, अशान्ति, बल, मोह अभिमान और उद्वेग आदि पापोंसे रत होकर ही तुम राज्यकी अभिलाषा करते ही इससे विषय वासना त्याग कर सुख दुःखसे मुक्त और शान्त होकर सुखी हो । देखो, जो एकछत्र राजा होकर भी इस समस्त पृथ्वीको शासन करते हैं, उनके भी एकके सिवाय दा उदर नहीं हैं, तब तुम किस कारणसे इस राज्यकी प्रशंसा कर रहे हो ? यह पूर्ण न होनेवाली आशा एक दिन वा कई एक महोत्सवोंमें पूरी होनेकी बात तो दूर है, जीवनके अन्त समय तक भी यत्न करके कोई उसे पूर्ण करनेमें

समर्थ नहीं हो सकता । जैसे अग्नि काष्ठ प्राप्त होनेसे ही प्रज्वलित और काष्ठके अभावसे ही शान्त होती है, वैसे ही तुम भी थोड़े भोजनसे उद्योत जठराग्निको शान्त करो । इस पृथ्वापर मूर्ख पुरुष ही केवल अपने उदरके वास्ते बद्धतशी भोजन करने योग्य वस्तुओंको संग्रह करते हैं, इससे तुम पहिले इस उदरको ही बशमें करो, ऐसा करनेसे ही मानो तुम सम्पूर्ण पृथ्वीको जीत लोगे, अनन्तर यथार्थ कल्याण प्राप्त करनेमें समर्थ होगे । तुम मनुष्योंके इच्छानुयायी ऐश्वर्य और भागोंको प्रशंसा करते हो, परन्तु भोगवासना त्यागके जो लोग तपस्यासे अपने शरीरको कृषित करते हैं, वे ही श्रेष्ठ लोकोंमें गमन कर सकते हैं । हे तात ! धर्म और अधर्मात्मक राज्यलाभ और राज्यकी रक्षा, ये दोनों ही तुम्हारे हृदयमें परिपूरित हैं, तुम इस मशहूरसे मुक्त होकर त्याग अर्थात् सन्नप्त धर्मका आश्रय करो । जैसे व्याघ्र एक ही उदरके वास्ते बद्धतशा भोजन संग्रह करता है, और दूसरे बद्धतेर दुष्ट पशु उसके संग्रह किये हुए भोजनसे अपने शरीरका पोषण करते हैं; वैसे ही राजा लोग भी अपनी एक मात्र उदरके ही वास्ते बद्धतसा धन सञ्चय करते हैं, और घूर्त लोग उसके ही अवलम्बनसे अपनी अपनी जोविका निर्वाह करते हैं । तुम जो राजाओंके विषयसे विषयसक्ति त्यागरूपी अनन्तर-सन्नप्तसकों विधि कहते हो, उससे राजा लोग कदापि सन्तोष प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होते, तुम विषयदूषित बुद्धि त्यागके स्वयं ही इस विषयको विचारके देखो ! जो लोग पत्राहारी और जो पत्थर दात तथा ओखलोसे अन्नकी भूखी पृथक् करके जोविका निर्वाह करते हैं, और जो लोग जल तथा वायुसे शरीरको रक्षा करते हैं; वे सम्पूर्ण तपस्वी लोग ही यथार्थ रूपसे नरक-यन्त्रणासे मुक्त हो सकते हैं ।

इस पृथ्वी पर सुवर्ण और पत्थरके टुकड़ोंमें जिसको समबुद्धि है, वैसे निर्लींभी पुरुष और सम्पूर्ण पृथ्वीको शासन करनेवाले राजा, इन दोनोंमेंसे विषयानुरागसे रहित पुरुषको ही मुक्त समझना चाहिये ; राजाको नहीं ! इससे जो इस लोक और परलोकमें अव्यय तथा अशोककी निवास-भूमि स्वरूप हैं ; तुम उनका ही आसरा करके सम्पूर्ण कार्योंके सङ्कल्प, आशा और समतासे रहित होजाओ । जो सब विषयोंके त्याग करनेवाले हैं, वे किसी वस्तुके वास्ते शोक नहीं करते । तुम विषयासक्त हो, इस ही कारण विषयके वास्ते शोक करते हो । समस्त विषय वासनाको परित्याग करो ; ऐसा होनेसे मिथ्यापवाद अर्थात् बाहरी विषय भोग और भौतरी जो विषय त्यागरूपी सन्नप्रासका अभिमान है उससे मुक्त हो सकोगे । इस जगत्में जीवोंको परलोक गमन करनेके विषयमें "देवयान और पितृयान" नामके दो मार्ग हैं, तिसमें यज्ञ करनेवाले पितृयान और मोहार्थी लोग देवयान मार्गसे गमन करते हैं । महर्षि लोग स्वाध्याय और ब्रह्मचर्य आदि तपस्याके अनुष्ठानमें रत होकर शीघ्र ही शरीर त्यागके मृत्युके अधिकारसे पार होजाते हैं । इस संसारमें भोग्य विषय ही बन्धन स्वरूप है, और ये भोग्य-विषय ही कर्म कहके वर्णित हुए हैं ; जो लोग इस पापात्मक भोग्य विषय रूप कर्मसे मुक्त हो सकते हैं, वेही उस परमपदको प्राप्त करते हैं ।

पहिले शोक मोहसे रहित तलदर्शी जनकन जैसा कहा था, और आज पर्यन्त भी जो गाथा, लोकसमाजमें वर्णनकी जाती हैं ; मैं उसे कहता हूँ, सुनो । उन्होंने कहा था,— "मोहो ! मैं अनन्त ऐश्वर्यका स्वामी हूँ, तौमो मेरा कुछ नहीं है ; द्रुप मिथिला नगरीके भक्त होनेसे मेरा कुछ भी न जलेगा ।" हे भीम ! इससे जैसे प्रवृत्तपर चढ़नेवाला पुरुष

नीचे रहनेवालोंको भलो भांति देखनेमें समर्थ होता है, वैसे ही जो पुरुष ज्ञानरूपी प्रासाद पर चढ़े है, वे मूढ़ लोगोंको अविषयीभूत विषयोंके वास्ते महाशोक करते हुए देखते हैं ; परन्तु मन्दबुद्धिवाले मनुष्य उन्हें देखनेमें समर्थ नहीं होते । जिससे दृष्ट विषयोंका बोध अर्थात् निश्चय होता है, उसेही बुद्धि कहते हैं ; उस बोध रूपी नेत्रसे जो लोग अज्ञात विषयोंको जानते और देखकर ही उसके कर्तव्याकर्तव्यको निश्चय कर सकते हैं ; उन्हें ही बुद्धिमान् और नेत्रवान् कहा जाता है । जो स्थिर चित्तसे ब्रह्मज्ञानसे युक्त विद्वान् पुरुषोंके वचनको हृदयमें धारण कर सकते हैं, सर्वत्र अधिक सम्मान-लाभके अधिकारको प्राप्त करनेमें समर्थ हैं । जिस समय पृथक् रूपसे बोध होनेवाले आकाश आदि भूत एक आत्मामें ही स्थित हुए दीख पड़ते हैं ; तब ही समझना चाहिये, कि सम्पूर्ण रूपसे ब्रह्मसे साक्षात्कार हुआ है, तबवत् पुरुष ही वैसे परम गतिको प्राप्त कर सकते हैं ; अल्पज्ञ, तपस्या और ज्ञान हीन पुरुष कदापि परमर्गात् प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं हो सकते, क्यों कि ज्ञानको ही सबका मूल जानना चाहिये ।

१७ अध्याय समाप्त ।

धर्मराज युधिष्ठिर ऐसा ही वचन कहके चुप हुए । अर्जुन उनके वचन रूपी शलाकासे पीड़ित और शोक दुःखसे अत्यन्त सन्तापित होकर फिर बोले । महाराज, विदेहराज जनकका अपनी भार्याके सङ्ग जो कुछ वादानुवाद हुआ था, आज तक लोग उस विषयको वर्णन किया करते हैं ; मैं उस सम्वादको अर्थात् राजा जनकने जब सन्नप्रास ग्रहण करनेमें सङ्कल्प किया, तब उनकी राज-पत्नीने उनसे जो कुछ वचन कहे थे, उसे वर्णन करता हूँ, सुनिये

विदेहराज जनवाने अनेक भातिके रत्न, पुत्र, कलत्र स्वर्गपथस्वरूप यज्ञकर्मीके अनुष्ठानको त्यागके, सर्वत्र निर्भय, निर्मात्सर, निरीह और निराकाञ्ची हीके एक सुट्टी भृष्टयवसे ही जीविका निर्वाहके मिमित्त शिर मुड़ाकर सन्नग्रास धर्म ग्रहण करते देखकर उनकी मनस्विनी प्यारी स्त्री क्रुद्ध होकर निर्जन स्थानसे उनके समीप गमन करके इस प्रकार हेतुयुक्त बचन कहने लगी । हे महाराज ! आप धनधान्यसे युक्त निज राज्य परित्याग करके किस कारणसे कापालिक वृत्ति अवलम्बन करते हैं ? भृष्ट-यवकी सुट्टीसे जीविका निर्वाह करना आपके वास्ते कदापि यह उत्तम नहीं है । आपने इस वृहत् राज्यको परित्याग करके सुट्टी भर भृष्ट यवचूर्णकी आशा करके "सब त्याग किया है"—यह आपकी प्रतिज्ञा और चेष्टा विपरोत हो रही है । और देखिये एक सुट्टी मात्र भृष्ट यवसे आप कदापि देवता, पितर और अतिथियोंकी तृप्त करनेमें समर्थ न होसकेंगे ; इससे आपका सम्पूर्ण परिश्रम निष्फल होगा । आप देवता पितर, अतिथि और सबसे परित्यक्त तथा क्रियारहित होकर इस सन्नग्रास धर्मकी ग्रहण करते हैं ! यह कैसा आश्चर्य है । ओही ! पहिले आप तीनों वेदोंके जानने वाली सहस्रों ब्राह्मणों और सब लोगोंके पालन करनेवाले होकर इस समय उन ही लोगोंके आसर्से अपना उदर भरनेकी इच्छा करते हैं ! आप प्रदीप्त राजश्री पारत्याग करके इस समय कुत्तकी भांति पराये अन्नकी आशा करके इधर उधर देख रहे हैं । कैसा आश्चर्य है ! आपके इस प्रकार नष्ट होनेसे आपको माता पुत्रहौन और आपकी भार्या कोशल राजपुत्री आज विधवाकी भांति बोध हो रही हैं ; और ये दरिद्र क्षत्रिय लोग कर्म तथा फलार्थी होकर आपकी उपासना कर रहे हैं ; जब कि मोक्ष पद अत्यन्त ही संशयसे युक्त है,

और देहधारी पुरुष सब भांतिसे कर्म करनेमें परतन्त्र हैं ; तब आप इन अनुयायी पुरुषोंकी आशा निष्फल करके कौनसे लोकमें गमन करनेमें समर्थ हो सकेंगे ? जब आप धर्मपत्नी परित्याग करके जीवन धारणकी इच्छा करते हैं, तब आप भी अत्यन्त ही पापी हैं, उसमें सन्देह नहीं है । आपको न इस लोक न परलोकमें कहीं भी मड़ल न हो सकेगा । महाराज ! आप किस कारणसे दिव्यसुगन्धयुक्त वस्तु, माला, अनेक भातिके वस्त्र और अलङ्कारोंकी त्यागके क्रियारहित होकर परिव्राजक धर्म ग्रहण करनेकी इच्छा करते हैं ? सम्पूर्ण प्राणियोंको जल तथा वृक्षकी भांति आश्रयस्वरूप होकर इस समय आप दूसरेकी उपासना करनेमें प्रवृत्त हुए हैं ; क्या हो आश्चर्य है । महाराज ! आपको बात दूर रहे, पुरुषार्थरहित होके निश्चेष्ट-भावसे स्थित होनेसे हाथीको भी कीड़े और भासभञ्जी जन्तु भक्षण करनेमें समर्थ होसकते हैं । जिस आश्रममें प्राविष्ट होनेसे सम्पूर्ण वस्तुओंकी परित्याग करके त्रिदण्ड, कमण्डल और कोपीन ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें प्राविष्ट होनेसे सब त्यागके केवल भृष्ट-यवकी एक सुट्टीसे ही आसक्त होना पड़ता है, उसमें आपकी किस कारणसे प्रवृत्ति हुई है ? यदि कहिये कि एक सुट्टी अन्न और राज्य आदिमें मेरी सम दृष्टि है, तब आप किस कारणसे राज्य आदि त्याग करके केवल एक सुट्टी भृष्टयवमें आसक्त हो रहे हैं ? और यदि आपको ऐसा ही प्रयोजन है, तो "सर्वत्यागी इन्द्रा हं",-कहके आपने जो प्रतिज्ञा की है, वह व्यर्थ हो रही है । यदि आप केवल एक मात्र चिदानन्दमें अपने मनको स्थिर समझते हैं ; तो ऐसा होनेसे "मे तुम्हारा कौन हं ? और तुम्ही मेरे कौन हो", अर्थात् शुद्ध चिदाभाससे परस्परका सम्बन्ध किस प्रकार रह सकता है ? इससे कोई वस्तु तथा व्यक्ति विशेषमें

विरक्त होना आपको किसी प्रकार भी उचित नहीं है। यदि अनुग्रह करना ही आपका कर्तव्य कर्म होवे, तो आप कृपाकरके इस पृथ्वी-कोही शासन कीजिये। जो लोग सुखार्थी पर निर्भर, तथा अत्यन्त दरिद्र है और समस्त बन्धु-वात्सवोंसे परित्यक्त होकर दण्ड कमण्डल आदि चिन्होंको धारण करके संन्यास ग्रहण करते हैं, उनके चिन्हको देखकर जो पुरुष उस भांति व्यवहार करनेमें प्रवृत्त हाते है, अर्थात् सन्दिग्ध, उत्तम सध्या, सवारी, उत्तम वस्त्र और अलङ्कार आदि त्यागके दण्ड कमण्डल ग्रहण करते है उनका वह त्याग केवल विडम्बना मात्र है। हे महाराज ! जो पुरुष सदा दान ग्रहण करता और जो पुरुष सदा दान देता है, उन दोनोंके बीच कौन श्रेष्ठ है ? उन दोनोंका आपससे कितनी दूरका अन्तर है, उसे विचार करके देखिये तो सही, ऐसा होनेसे अवश्य जान सकेंगे। परन्तु दक्षी और सदा मागनेवालीको धन दान करनेसे जलती हुई अग्निमें आहुति डालनेकी भांति वह दान निष्फल होता है। जैसे अग्नि बिना किसी वस्तुको जलाये शान्त नहीं जाती, वैसे ही भीख मागनेवाली ब्राह्मण बिना कुछ प्राप्त हुए निवृत्त नहीं हाते। दाताका अन्न ही साधु संन्यासियोंका जीवन-स्वरूप है, क्या कि उन लोगोंका स्वयं बनाके भोजन करनेकी विधि नहीं है। इससे यदि राजा दाता न हावे, तो कैसे साक्षाधी पुरुषोंका जीवन धारण हो सकेगा ? इस पृथ्वीपर जिसको परम गन्ध है, वही गृहस्थ कह जाते हैं, भिक्षुका लोग उन्ही सम्पूर्ण गृहस्थाके आसरे शरीरयात्रा निर्व्वह करते है; समस्त प्राणी मनुष्य ही जीवन धारण करनेमें समर्थ हाते है इससे अन्नदाता प्राणदाता स्वरूप है। गृहस्था-व्रमसे निकटकर जितेन्द्रिय संन्यासी लोग गृहस्थ पुरुषाङ्ग प्रबलत्वसे ही शरीरयात्रा निर्वाह करते हुए प्राणिक और योग प्रभावको

प्राप्त कर सकते हैं। महाराज ! समस्त वस्तु-आंके परित्याग करने, सिर मुड़ाने और भीख मांगनेसे कोई संन्यासी नहीं हो सकता ; जो लोग सरलभावसे सम्पूर्ण विषय युक्त सुखोंको परित्याग करनेमें समर्थ होसकते है, उन्ही सन्न्यासी कहना चाहिये। जो भीतरसे समस्त वस्तुओंमें आसक्तिरहित होकर बाहरसे आस-क्तिकी भांति व्यवहार करते तथा सिर शत्रुको समान जानते है, वे सम्पूर्ण बन्धनोंसे मुक्त हो सकते है, और वैसे सङ्गरहित पुरुषको ही मुक्त कहा जा सकता है। मूर्ख लोग बहतेसे आशापासमें बंधकर शिष्य और मठ आदि विषय प्राप्त होनेको अभिलाषासे कषाय वस्त्र धारण और सिर मुड़ाने संन्यासधर्म ग्रहण करते है, परन्तु जो लोग त्रिविद्या, वात्ताशास्त्र और पुत्रकलत्रको त्यागके त्रिदण्ड भस्म तथा कषाय आदि वस्त्रोंको धारण करते है; वे अत्यन्त ही मूर्ख हैं। महाराज ! संन्यासधर्म पवित्र होनेपर भी उसे ग्रहण करके सिर मुड़ाना गुरुके वस्त्रोंको धारण करना केवल जीविका निर्व्वहके ही वास्ते जानना चाहिये, सिर विचारमें जीविका निर्व्वह मात्र ही उन लोगोंका पुरुषार्थ है, इससे आप इन्द्रियोंको अपने वशमें करके गुरु वस्त्र, गृहस्थाला और कापीन धारण करनेवाली, तथा नङ्गे, सिर मुड़ और जटाधारौ आदि साधु संन्यासियोंका प्रति-पालन करते हुए इस लोक और परलोककी जय करनेमें प्रवृत्त होइयें। जा मोक्ष प्राप्त होनेके वास्ते आत्महात्र, पशु और दक्षिणायुक्त यज्ञोक्ता अनुष्ठान तथा प्रतिदिन दान करते है, उनसे बढ़कर अधिक धर्मात्मा कौन है ? विदे-हराजको भाव्या इतनी क्या कहके चुप हागई।

अर्जुन बोले, हे धर्मराज ! देखिये, विदेह-राज जबक इस पृथ्वीपर तल्लभ कहके विख्यात हुए थे, परन्तु वह भी कर्तव्य कर्मसे निर्णयम मोहको प्राप्त हुए थे, इससे आप क्षात्र परि-

त्याग कौजिये । यदि हम काम, क्रोध और नृशंसता परित्याग करके दान, प्रजा पाखन, गुस् और वृद्धोंकी सेवामें रत रहें, तो अवश्य ही अभिलषित लोकमें गमन करनेसे समर्थ हो सकेंगे; और हमसे दान करने वाले गृहस्थ पुरुष इसही भांति धर्मातुष्ठान किया करते हैं; और देवता अतिथि तथा सम्पूर्ण प्राणियोंकी यथा रीतिसे तप करके ब्रह्मनिष्ठ और सत्यवादी होनेसे अवश्य ही अभिलषित लोकमें गमन कर सकेंगे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ।

१८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे तात अर्जुन । लौकिक धर्मशास्त्र और ब्रह्म प्रतिपादक ज्ञानशास्त्र दोनों ही सुझे विदित हैं । वेदमें कर्मका अनुष्ठान और कर्म त्याग दोनों विषयोंकी विधि है; इससे सब शास्त्र अत्यन्त ही जटिल हैं, परन्तु युक्तिसे आलोचित होनेसे उसका जो कुछ सार निश्चित हुआ है; मैं उसे विधिपूर्वक जानता हूँ । तुम केवल वीर ब्रताचारी और अस्त्र शस्त्रोंकी विद्यामें निपुण हो; शास्त्रोंके अर्थको विचारनेमें तुम्हारी कुछ भी सामर्थ्य नहीं है । यदि तुम धर्मकी विशेष आलोचना करते और शास्त्रार्थमें सूक्ष्म-दर्शी तथा तत्त्व-निश्चयमें निपुण होते, तो कदापि मेरे विषयमें ऐसे वचनोंकी प्रयोग न करते; परन्तु भ्रातृ भावसे युक्त होके तुमने सुझे जो कुछ वचन कहे हैं, और मैं भी तुम्हारे ऊपर अत्यन्त ही प्रसन्न हुआ हूँ । युद्धधर्म अथवा कार्योकी निपुणतामें तीनों लोककी बीच भी कोई पुरुष तुम्हारे समान नहीं है; इससे उस ही विषयमें दूसरेकी दुःखसे जानने योग्य अत्यन्त सूक्ष्म वचन कहना तुम्हें उचित है, परन्तु मोक्ष-धर्म विषयमें मेरी बुद्धि पर शङ्का करना तुम्हें योग्य नहीं

है, तुमने कभी ज्ञान-वृद्ध पुरुषोंकी सेवा नहीं की है, और तुमने केवल अत्यन्त युद्ध-विद्याका ही अभ्यास किया है; जिन्होंने संक्षेप और बिस्तार रूपसे तत्त्व निर्णय किये हैं उनके निश्चित किये हुए सीमांसाको भी तुम नहीं जानते हो । तत्त्वज्ञ पण्डितोंने ऐसा ही निर्णय किया है, कि तपस्या, सन्न्यास और ब्रह्मज्ञान ये तीनों ही एक दूसरेसे श्रेष्ठ हैं । अर्थात् तपस्यासे सन्न्यास और सन्न्याससे ब्रह्मज्ञान श्रेष्ठ है । हे अर्जुन ! तुम जो "धनसे बढ़के और कोई वस्तु भी उत्तम नहीं है," ऐसा समझते हो; वह तुम्हारी भ्रान्ति मात्र है । जो हो; इस समय जिसमें धन फिर तुमकी सबसे श्रेष्ठ न बोध होवे, मैं तुम्हारी वैसी भ्रान्तिको दूर कर दूंगा । देखो तप और स्वाध्यायमें रत ऋषि लोग ही इस लोकमें धर्मात्मा रूपसे दीख पड़ते हैं, और वे लोग उस तपके प्रभावसे सनातन लोकमें गमन करते हैं; और भी धीर स्वभावसे युक्त शत्रु रहित कितने ही वानप्रस्थ धर्म ग्रहण करनेवाले पुरुष तपस्या और स्वाध्यायके प्रभावसे स्वर्ग लोकमें गये हैं । साधुपुरुष विषय-वासनासे विरक्त होकर अज्ञानरूपी अन्धकारको त्यागके उत्तर-पथ अर्थात् प्रकाशमय मार्गसे सन्नासी पुरुषोंके प्राप्त होने योग्य ब्रह्मलोकमें गमन करते हैं । जो लोग बार बार जन्म मरण रूपी लेशोंकी भोगते रहते हैं, वे कर्ममें रत रहनेवाले पुरुष दक्षिण अर्थात् अन्धकारमय मार्गसे चन्द्रलोक कहके विख्यात पिट-लोकमें गमन करते हैं । मोक्षकी अभिलाषा करनेवाले पुरुष जिस गतिकी प्राप्त करते हैं; उसका निर्देश करना असाध्य है, इससे उसे प्राप्त करनेके वास्ते योग ही एक मात्र सुध उपाय है, परन्तु अधिकार न रहनेके कारण उसे बोध करना तुम्हारे विषयमें सङ्ग कार्य नहीं है । बल्लतेरे पण्डित सार असार वि निर्णय करनेके वास्ते शास्त्रोंमें

सार विषय है? वा इसमें असार है?" इसी भांति तर्क करते हुए समय बताते हैं; परन्तु जैसे केलिके वृक्षको काटनेसे उसमें कुछ भी सारवस्तु नहीं देख पड़ती वैसे ही वे लोग वेद और अरण्यक प्रभृति अनेक शास्त्रोंको मथके भी किञ्चित् मात्र सार विषय देखनेमें समर्थ नहीं हो सकते। जो नेत्रसे अगोचर बचनसे अनिर्देश्य, अतिसूक्ष्म, और सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित है, परन्तु अविद्याके कारण नहीं मालूम हो सकता; इस पात्र भौतिक शरीरमें रहनेवाले द्वैत-भाव वर्जित सच्चिदानन्द स्वरूप उस आत्माको मूढ़ पुरुष इच्छा द्वेषसे युक्त समझते हैं। जो लोग अविद्यापूरित सम्पूर्ण कर्म-जाल त्यागके विषय-दृष्टासे निवृत्त होते हैं, वेही अपने मनको उस अविनासी परमात्मामें लगा कर सुखी हो सकते हैं। हे अर्जुन! साधुओंसे श्रेष्ठ, सूक्ष्म और ज्ञान प्राप्त होनेवाले मोक्ष-पथके विद्यमान रहते तुम क्यों अनर्थसे युक्त अर्थ की प्रशंसा करते हो? ज्ञानियोंकी बात तो दूर है; दान और यज्ञ आदि कर्मोंमें रत, कर्मकाण्डके जाननेवाले पण्डित लोग भी अर्थकी प्रशंसा नहीं करते। परन्तु कितने ही मूढ़ पुरुष हेतु अर्थात् तर्क आदि शास्त्रोंके पण्डित होके भी पूर्व जन्मके दृढ़ संस्कारोंके बशमें होकर "आत्मा नहीं है," कहके साधु पुरुषोंसे विवाद करते हैं; इससे मोक्ष विषयक सारसिद्धान्तको उन्हें हृदयङ्गम कराना असाध्य कर्म जानना चाहिये। दुष्ट मनुष्य बहूतसे शास्त्रोंकी पढ़के भी वाचाखताके कारण जनसमाजमें मोक्ष धर्म की निन्दा करते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन! जिसका अर्थ पर समान पुरुष नहीं जान सकते; उसे दूसरे लोग किस भांति समझेंगे? परन्तु वे सर्व शास्त्रोंके सूक्ष्म तत्वको जाननेमें होते, वैसे ही शास्त्रोंके मर्मको जाननेवाले ही ज्ञानिमान साधुओंकी भी

नहीं जान सकते। जो ही, तुम यह निश्चय जान रक्खो, कि तत्ववित् पण्डित लोग तपस्या और महा ज्ञानसे महात्व, और सन्तानसे नित्यसुख प्राप्त करनेमें समर्थ होते हैं।

१६ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे राजन् जनमेजय! राजा युधिष्ठिरके बचन समाप्त होनेपर बोलने वालोंमें मुख्य महातपस्वी देवस्थान ऋषि धर्मराजसे इस प्रकार युक्ति युक्त बचन बोले, हे धर्मराज! अर्जुनने जो "धनसे बढ़के कुछ भी उत्तम नहीं है," ऐसा बचन कहा है,—मैं उसको विवृति करके कहता हूँ, आप एकाग्र चित्त होकर सुनिये। आपने धर्म पूर्वक पृथ्वीको जय किया है, इससे इस समय हस्तगत हुए इस राज्यको निष्प्रयोजन ही त्यागना उचित नहीं है। वेदमें चार आश्रम वर्णित हुए हैं, क्रमसे उन आश्रमोंमेंसे एकको त्यागके दूसरे आश्रमको ग्रहण करनेकी विधि है। इससे आप अनेक दृष्टिणासे युक्त यज्ञ आदिक कर्मोंका अनुष्ठान कीजिये। देखिये ऋषियोंके बीच भी कोई स्वाध्यायरूपी यज्ञ और कोई ज्ञानरूपी यज्ञका अनुष्ठान करते हैं; इससे तपस्वी पुरुषोंकी भी आपकर्मनिष्ठ ही समझिये, तब वैखानस ऋषि लोग कहते हैं, "धनसे साध्य यज्ञ कर्मके वास्ते धनके निमित्त कोशिश करनेको अपेक्षा यज्ञका न करना ही उत्तम है," परन्तु मेरे विचारमें उन लोगोंका वह धर्म ग्रहण करनेसे भूयिष्ठ दोष उत्पन्न होता है। क्यों कि विधि रहनेसे ही अर्थ आदि वस्तुएं सञ्चय करनी पड़ती हैं। बुद्धिभ्रष्ट होनेसे ही लोग ऐसे आत्म-प्रिय अर्थको उपयुक्त कार्योंमें खर्च न कर अयोग्य कर्मोंमें व्यय करके अपनेको आत्म हत्या रूपी पापसे दूषित करते हैं; परन्तु योग्य और अयोग्य कर्मकी परीक्षा करके

पापरहित धनकी उपाजन करना भी संज्ञेज कार्य नहीं है। विधातानि यज्ञ करने ही के वास्ते धनकी उत्पन्न किया, और पुरुषको भी उस धनकी रक्षा तथा यज्ञ आदिक कर्मोंके अनुष्ठानके वास्ते ही उत्पन्न किया है, इससे सम्पूर्ण धन यज्ञ आदिक शुभ कर्मोंमें समर्पण करनेसे ही समस्त कामना सिद्ध होसकते हैं, इसमें सन्देह नहीं है। महातेजस्वी भगवान् इन्द्र अनेक मूल्यवान् वस्तुओंसे यज्ञका अनुष्ठान करनेसे सम्पूर्ण देवताओंकी अतिक्रम कर इन्द्रत्व प्राप्त करके स्वर्गलोकके राज्यपदपर प्रतिष्ठित है; इससे सम्पूर्ण धन यज्ञमें समर्पण करना ही उचित है। इसके अतिरिक्त महातेजस्वी कृति-वासा महादेव सर्वमेध यज्ञमें अपने शरीरकी ही अग्निमें आहुति देकर समस्त देवताओंके ऊपर अधिपत्य और सबसे अधिक प्रभाव प्राप्त करके जगत्के बीच विराजमान हैं। देखिये अविद्धित-पुत्र भरुत्तराजने सृष्टियुक्त यज्ञके प्रभावसे देवराज इन्द्रको भी जोत लिया था; उस यज्ञमें सब पात्र सुवर्णमय थे; अधिक क्या कहा जावे, उनके यज्ञमें लक्ष्मी स्वयं मूर्तिमयी होकर स्थित हुई थीं। आपने सुना होगा, राजेन्द्र हरिश्चन्द्र यज्ञानुष्ठान करके ही पुण्य भागी और शोकरहित हुए, वह मनुष्य होकर भी ऐश्वर्यमें देवराज इन्द्रसे भी अधिक हुए थे; इससे समस्त धन यज्ञानुष्ठानमें व्यय करनेसे ही सम्पूर्ण कार्य सिद्ध होसकते हैं।

२० अध्याय समाप्त ।

देवस्थान मुनि बोले, हे धर्मराज ! इस विषयमें इन्द्र-वृहस्पति संवादा नामक एक संवादा वर्णित है, उसे सुनिये। किसी समय इन्द्रसे पूछे जानेपर वृहस्पतिने कहा था, कि सन्तोष ही उत्तम स्वर्गलोक और सन्तोष ही परम सुख है, सन्तोषसे बढ़के कोई वस्तु भी

श्रेष्ठ नहीं है। जैसे कंकुवा अपना सुख समेटके शरीरके भीतर कर लेता है, वैसे ही जिसकी सम्पूर्ण वासना भीतर हो लीन होजाती है, तब ही जानना चाहिये, कि शीघ्र ही उसके अन्तःकरणमें आत्मज्याति प्रकाशित होगी। जित्त समय साधक पुरुष वासना और द्वेष आदिकी पराजित करते हैं, किसी प्राणीसे भी भयभीत नहीं होते और न उनसे ही कोई प्राणी भय करते हैं, तब ही आत्मदर्शन होता है। जब पुरुष काया और मनसासे किसी प्राणीसे शत्रुताचरण वा किसीके निकट कुछ वस्तुकी जांचनेमें प्रवृत्त नहीं होता, तब ही जानना चाहिये, कि उसे ब्रह्म-प्राप्ति हुई है। महाराज ! इस भांति जो पुरुष जिस प्रकार धर्मका आचरण करता है, वह उसके अनुसार फलको भोग करता है। इससे आप इन सम्पूर्ण विषयोंको विचारके कर्त्तव्य कार्योंके करनेमें प्रवृत्त होइये।

इस पृथ्वीपर अपनी अपनी रुचिके अनुसार ही कोई प्रीति, कोई यत्न, कोई दोनो विषयोंकी, कोई यज्ञ, कोई सन्न्यास, कोई दान, कोई प्रतिग्रहकी प्रशंसा करते रहते हैं। कितने ही पुरुष समस्त वस्तुओंकी त्यागके मौन होकर ध्यानावलम्बन करके स्थित होते हैं, कोई शत्रुओंकी छिन्नभिन्न करके राज्य ग्रहण और प्रजा पालनकी ही प्रशंसा करते हैं, कोई निर्जन स्थानमें निवास करनेहीको श्रेष्ठ समझते हैं, परन्तु इन सब विषयोंकी सभालाचना करके पण्डितोंने यह निश्चय किया है, कि प्राणी मातृका जिसमें कुछ भी अनिष्ट न होवे, वही धर्म साधु-सम्मत है। स्वायम्भुव मनु भी अहिंसा, सत्य, दया, इन्द्रियसंयम निज स्त्रीसे पुत्र उत्पन्न करना, कोमलता, लज्जा और धीरजकी ही उत्तम धर्म कहके वर्णन करते हैं। हे धर्मराज ! इससे आप भां यत्रपूर्वक इसी भांति धर्मके कार्योंका पालन कोजिये।

जो राजनीतिज्ञ जितेन्द्रिय राजा धर्मशास्त्रके तात्पर्यको विशेष रूपसे ग्रहण करके राज्य करते हुए प्रिय और अप्रिय वस्तुओंको समान समझते, यज्ञसे बचे हुए अन्नको भोजन, दुष्ट पुरुषोंको दण्ड, साधुओंके ऊपर कृपा करते तथा प्रजाको धर्म मार्गमें स्थापित करते हुए स्वयं निज धर्ममें तत्पर रहते हैं, और अन्तमें पुत्रको राज्यभार समर्पण करके बगवासी होकर वेदमें कही हुई विधिके अनुसार आसक्ति त्यागके कर्मोंके अनुष्ठानमें रत रहते हैं, उन्हें इस लोक और परलोक दोनोंमें शुभ फल प्राप्त होता है। आप जो निर्वाणामुक्तिके विषयको वर्णन करते थे, मेरे विचारमें वह अत्यन्त ही दुःप्राप्य और अनेक विघ्नोंसे परिपूरित है। हे धर्मराज ! मैंने राजधर्मके विषयको वर्णन किया है; सत्य और दानपरायण अनेक राजा लोगोंने ऊपर कहे हुए धर्मके आसरे काम क्रोध, नृशंसता त्यागके गो ब्राह्मणकी रक्षाके वास्ते अस्त्र धारण करके प्रजा पालन करते तथा निज उत्तम धर्मकी उपासना करते हुए शीघ्र ही परम गतिकी प्राप्ति की। इसी भाँति सुद्र, वसु, आदित्य, साध्य, और राजर्षि लोग सावधान होकर राजधर्मके सहारे अपने पुण्य कर्मोंसे स्वर्गलोकमें गये हैं।

२१ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, देवस्थान ऋषिके वचन समाप्त होनेपर अर्जुन फिर शोकित चित्तसे युक्त अपने जेठे भाई अर्जुन युधिष्ठिरसे बोले, महाराज ! आपने क्षत्रिय धर्मके अनुसार शत्रुओंको पराजित करके इस दुर्लभ राज्यकी प्राप्ति किया है; तो अब किस कारणसे इतना दुःखित हो रहे हैं। अनेक यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी बटके युद्धभूमिमें क्षत्रिय पुरुषोंकी मृत्यु हो चुकी है, यह क्षत्रियाका धर्म कहके

वर्णित है। ब्राह्मणोंकी तपस्या तथा सन्न्यास और क्षत्रियोंकी युद्धमें मृत्यु होनी यही पारलौकिक धर्म है, काल प्राप्त होनेपर क्षत्रियोंकी युद्धभूमिमें गमन करके शस्त्रसे मरना ही धर्म है; क्यों कि क्षत्रियधर्म शस्त्रमूलक और अत्यन्त ही कठिन है। क्षत्रियकुल ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ है, इससे यदि ब्राह्मण भी क्षत्रियधर्म अवलम्बन करें, तो उनका जीवन धन्य है, महाराज ! क्षत्रियोंके वास्ते सन्न्यास, समाधि, तपस्या और दूसरेके समीप भौख मांगके जीविका निव्विह करनेकी विधि नहीं है। आप भी राजा, मनीषी, सब कार्योंकी जाननेवाले, धर्मात्मा और सम्पूर्ण धर्मोंके जाननेवाले हैं, आपको पर और अपर दोनों ही विषय विदित हैं; विशेष करके क्षत्रियोंका हृदय बज्रके समान कठोर होता है, इससे आप दुःख जनित शोक त्यागके कर्मोंके अनुष्ठानमें कटिवृद्ध होइये। आपने क्षत्रिय धर्मके अनुसार शत्रुओंका नाश करके यह निष्कण्टक राज्य प्राप्त किया है, इस समय इन्द्रियोंकी बशमें करके दान और यज्ञ अदिक कर्मोंके करनेमें प्रवृत्त होइये। मैंने सुना है, कि देवराज इन्द्र ब्राह्मण होकर भी केवल कार्यके बशमें होकर क्षत्रिय धर्मावलम्बी हुए हैं; उन्होंने जातिके पापी पुरुषोंकी युद्धमें आठ सौ दश बार पराजित किया था, उनका वह कर्म जगत्में पूजनीय और प्रशंसनीय कहके गिना गया है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है; और उस क्षत्रिय धर्मके प्रभावसे ही उन्होंने देवताओंके बीच इन्द्रत्व पद पाया है। जैसे देवराज इन्द्रने निष्कण्टक होके यज्ञानुष्ठान किया था, वैसे ही आप भी इस निष्कण्टक राज्यको शासन करते हुए अनेक दक्षिणासे युक्त यज्ञ कार्यमें प्रवृत्त होइये, महाराज ! आप बोलें, हुए विषयोंके निमित्त तनिक भी शोक न कौजिये, कौरव लोग क्षत्रिय धर्मके अनुसार शरीर त्यागके

तथा शस्त्रसे मरकर परसं गतिकी प्राप्त हुए हैं,
हे राजन् ! जो हीनहार होता है, वह अवश्य
होता है। प्रारब्धकी अतिक्रम करनेमें कोई
भी समर्थ नहीं होसकता।

२२ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, महाराज ! जिते-
न्द्रिय अर्जुनसे इस प्रकार प्रबोधित होनेपर भी
कुसु-नन्दन युधिष्ठिरने कुछ भी उत्तर न दिया।
तब महाप्रि वेदव्यास मुनि बोले, हे सौम्य युधि-
ष्ठिर ! अर्जुनने यथार्थ वचन कहे है, शास्त्रमें
गृहस्थ धर्म ही उत्तम कहेके बर्णित है। हे
धर्म जाननेवाले युधिष्ठिर ! इससे गृहस्थाश्रम
त्यागके तुम्हें बनमें गमन करना उचित नहीं
है; शास्त्रकी विधिके अनुसार अपने धर्म
अर्थात् गृहस्थाश्रममें प्रवृत्त होजाओ। देखो
देवता, पितर, अतिथि और सेवक लोग सब कोई
गृहस्थके ही आसरे जीविका निर्व्वाह करते हैं,
इससे उन लोगोंकी पालन करना उचित है।
पशु पक्षी आदि समस्त प्राणी गृहस्थोंके अवल
म्बसे प्राण धारण करते हैं, इससे गृहस्थाश्रम
ही सर्व आश्रमोंसे श्रेष्ठ है। महाराज ! गृहस्थ
धर्मका अनुष्ठान अत्यन्तही कठिन है; इससे
अब तुम अजितात्मा पुरुषोंसे न सिद्ध होने
योग्य गृहस्थाश्रमके अनुष्ठानमें प्रवृत्त होजाओ।
सम्पूर्ण वेद और शास्त्रोंमें तुम्हारी बिलक्षण
अभिज्ञता है, और तुमने बहुत कुछ तपका
भी अनुष्ठान किया है, इस समय धुरन्धर पुरु-
षोंके योग्य पिता पितामहकी भांति राज्यमा-
रको ग्रहण करना ही तुम्हें उचित है। शक्तिके
अनुसार तपस्या, यज्ञ, क्षमा, अनाशक्ति, भिन्ना-
वृत्ति, इन्द्रियसयम, ध्यान, अत्यन्त नम्रता और
ब्रह्मज्ञानके साधन आदि कार्य ब्राह्मणोंकी ही
सिद्धिकारक हैं। चतुरियोंके जो कुछ कर्तव्य
कर्म हैं, उसे बर्णन करता हूँ, उस विषयमें

तुम भी अज्ञान नहीं हो, विद्या प्राप्त करना,
उत्साह प्रकाश, यज्ञानुष्ठान, जो सम्मति प्राप्त
होवे उसमें असन्तोष, राजदण्डकी धारण करना
कठोरता, प्रजापालन वेदज्ञान, तपस्याका अनु-
ष्ठान, सच्चरित्रता, धन उपाजन और उसे
योग्यपात्रको दान करना,—ये सब चतुरिय पुरु-
षोंके कर्तव्य-कर्म शास्त्रमें कहे गये हैं, जो लोग
इन सम्पूर्ण कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं, वे इस
लोक और परलोकमें सिद्धि लाभ करते हैं।
परन्तु इन सब कर्मोंके बीच चतुरियोंकी दण्ड
धारण करना ही मुख्य कर्म कहेके बर्णित
हुआ है, दण्डभी बलके आसरेसे धारण किया
जाता है, इससे चतुरियोंके बल होना परम
भावश्यक है। हे राजेन्द्र ! ये सम्पूर्ण कर्म चतुरि-
योंकी सिद्धि प्राप्त करानेवाले हैं। इस विषयमें
बृहस्पतिने भी इस प्रकार कहा है कि सांप
जैसे चूहेको भक्षण करता है, वैसे ही सम-परा-
यण राजा और संसारने आसक्त ब्राह्मणकी पृथ्वी
शीघ्र ही ग्रहण करती है इस प्रकार जगज्युति
है, कि राजर्षि सुद्युम्नने प्रचेता-पुत्र देवकी
भांति एकमात्र दण्ड धारण करनेके प्रभावसे
ही परम सिद्धि प्राप्त की थी।

राजा युधिष्ठिर बोले, हे भगवन् ! पृथ्वी-
पति सुद्युम्न किस कर्म फलसे परम सिद्धिकी
प्राप्त हुए थे ? मैं इस विषयकी सुननेकी इच्छा
करता हूँ।

श्रीवेदव्यास मुनि बोले, हे धर्मराज युधि-
ष्ठिर ! इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास
प्रसिद्धि है, उसे मैं बर्णन करता हूँ, तुमें चित्त
लगाके सुनो। शङ्ख और लिखित नामके
अत्यन्त कठोर व्रत करनेवाले दो भाई थे।
बाहुदा नदीके किनारे फल पुष्प लता और
सुन्दर वृक्षोंसे शोभित अत्यन्त रम्य श्रेष्ठ अलग
अलग उनके दो आश्रम थे। किसी समय
लिखित ऋषि इच्छानुसार अपने जेठे भाई शङ्ख
ऋषिके आश्रमपर उपस्थित हुए, उस

महर्षि शङ्ख अपने आश्रमसे किसी दूसरे स्थान-पर गये थे, अनन्तर ऋषि लिखित-शङ्खके आश्रममें पङ्कचके पके हुए फलोंको तोड़ने लगे और उन फलोंको ग्रहण करके प्रसन्नचित्तसे भोजन करनेमें प्रवृत्त हुए। इतने ही समयमें शङ्ख ऋषि अपने आश्रममें आके उपस्थित हुए और लिखित ऋषिकी फल खाते देखकर उनसे पूछा कि, तुम किस कारणसे फल खा रहे हो ! इन फलोंको तुमने कहाँ पाया ? तब छोटे भाई लिखित अपने बड़े भाई शङ्खके समीप जाकर उन्हें प्रणाम करके हंसते हुए यह वचन बोले कि, हे महात्मन् ! मैंने आपके इस आश्रमसे ही फल ग्रहण किया है। उनसे ऐसे वचनकी सुनके महर्षि शङ्ख अत्यन्त क्रुपित होके बोले, हे भाई ! मेरे न रहनेपर तथा बिना मेरी आज्ञाके इन फलोंको ग्रहण करनेसे तुम्हें चोरीका पाप लगा है; इससे दण्डित होनेके वास्ते अब तुम राजाके समीप गमन करो; और वहाँ जाकर अदत्त ग्रहण रूपी अपने पाप कर्मकी सुना कर कहना कि, हे महाराज ! आप मुझे चोर करके निश्चित कीजिये और राजधर्मकी पालन करते हुए शीघ्र ही मुझे चोरोंके अनुसार दण्ड दीजिये। अनन्तर व्रत करनेवाले महात्मा लिखितने अपने जेठे भाईको ऐसी आज्ञा सुनकर राजासुद्युम्नके समीप गमन किया। राजा सुद्युम्न द्वारपालके मुखसे धर्मज्ञ पुरुषोंमें अग्रणी लिखित ऋषिके आगमनका वृत्तान्त सुनकर अपने अनुयायी पुरुषोंके सहित पैदल ही द्वारपर आके बोले, हे भगवन् ! किस अभिप्रायसे यहाँ आपका आगमन हुआ है ? आपको क्या आज्ञा है ? राजा सुद्युम्नके वचनकी सुनके महर्षि लिखित बोले, महाराज ! पहिले “जो कार्यकी आज्ञा होगी, उसे मैं करूँगा” आप ऐसी प्रतिज्ञा कीजिये, तब पीछे मेरे मुखसे सुनकर उसे पालन करिये, मैंने अपने भाईकी अनुमतिके बिना उनके

आश्रममें जाके फल ग्रहण करके भक्षण किया है, शीघ्र ही मेरे ऊपर दण्ड प्रयोग कीजिये। महाराज सुद्युम्न बोले, हे भगवन् ! “राजाके दण्डप्रयोग करनेसे ही पापकी शान्ति होती है” यदि आपको ऐसा स्थिर ज्ञान होवे, तो राजाके क्षमा करने पर भी उस पापकी शान्ति होती है,—ऐसा ही समझिये। आप महाव्रत करनेवाले ब्राह्मण हैं; मैंने आपके अपराधको क्षमा किया, उससे आप पापरहित हुए। इस समय आपकी दूसरी और कौनसी अभिलाषा है, उसे वर्णन कीजिये। मैं आपकी समस्त कामना पूर्ण करूँगा।

वेदव्यास मुनि बोले, हे धर्मराज ! महात्मा पृथ्वीनाथ सुद्युम्नने इस भांति अपराध क्षमा करके लिखित ऋषिको सम्मानित किया; तौ भी महर्षि लिखित उनके निकट दण्डके अतिरिक्त और किसी विषयकी भी अभिलाषा नहीं की, तब राजा सुद्युम्नने दण्ड धारण करके महात्मा लिखितके दोनों हाथ काट दिये। अनन्तर लिखित ऋषि भुजा कटनेसे विकल होके अपने जेठे भाई महर्षि शङ्खके समीप गमन करके यह वचन बोले। हे महात्मन् ! मैंने राजाके निकट जाके उचित दण्ड पाया है, अब आप मेरे अपराधको क्षमा कीजिये, छोटे भाईके वचनकी सुनकर महर्षि शङ्ख बोले, हे भाता ! तुमने मेरा कुछ भी अनिष्ट नहीं किया था, और मैं भी तुम्हारे ऊपर क्रुपित नहीं हुआ था; तुम धर्मसे भ्रष्ट हुए थे, इस ही कारण मैंने तुम्हें उस पापसे मुक्त किया है। इस समय शीघ्र ही बाङ्गदा नदीमें जाके देवता, ऋषि और पितरोंका तर्पण करो, अब कदापि ऐसी बुद्धि न करना। अनन्तर महर्षि लिखितने अपने बड़े भाई शङ्खके वचनकी सुनके बाङ्गदा नदीमें जाकर स्नानकरके ज्योंही तर्पण करनेकी इच्छा किया, त्योंही सहसा अङ्गुलियोंसे युक्त उनकी दोनों हाथ प्रकट होगये, उससे लिखित अत्यन्त

विस्मित होकर अपने बड़ेभाई शङ्खके समीप आके नवीन उत्पन्न हुए अपने दोनों हाथोंकी दिखाया। महर्षि शङ्ख उनके दोनों हाथोंकी देखकर बोले, हे भ्राता ! मेरे तपके प्रभावसे तुम्हारे दोनों हाथ फिर उत्पन्न हुए हैं, यह कुछ भी आश्चर्यका विषय नहीं है, क्यों कि देव ही इस विषयके विधोंकी करनेवाला है। अनन्तर लिखित ऋषि बोले, हे तेजस्विन् ! जब कि आपका ऐसा तप प्रभाव है, तब आपने पहिले ही क्यों नहीं मुझे इस पापसे मुक्त किया ? ऐसा होनेसे राजाके समीप मुझे न जाना पड़ता। शङ्ख बोले, हे भ्राता ! उस विषयमें यदि मुझे अधिकार होता, तो मैं अवश्य ही तुम्हें यहा ही उस पापसे मुक्त कर देता ; परन्तु मैं तो तुम्हारा राजा नहीं हूँ, जो दण्ड प्रयोग करके तुम्हें चोरीके पापसे मुक्त कर देता ; इस कारणसे मैंने तुम्हें राजाके समीप भेजा था। तुम्हारे ऊपर विधिपूर्वक दण्ड प्रयोग करके राजा सुद्युम्न और तुम, अर्थात् तुम दोनों ही पितरोंके सहित मुक्त हुए।

वेदव्यास मुनि बोले, हे पाण्डवश्रेष्ठ ! मैंने जो कुछ तुम्हारे समीप बर्णन किया ; उस भांति कर्मके प्रभावसे राजा सुद्युम्नने दक्ष प्रजापतिकी भांति इस लोकमें प्रतिष्ठा और परलोकमें परम सिद्धि प्राप्त की थी। प्रजाको पालन करना ही क्षत्रियोंका धर्म है, इसके अतिरिक्त तुम दूसरे को कुपथ समझो। तुम धर्म जाननेवाली पुरुषोंमें अग्रगण्य हो, इससे अपने भाई अर्जुनके वचनकी रक्षा करो, अब शोक मत करो, प्रजाको पालन करनेके निमित्त राजदण्ड धारण करना ही क्षत्रिय धर्म है, शिर मुड़ाना राज धर्म नहीं है।

२३ अध्याय समाप्त।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर महर्षि वेदव्यास भजातशत्रु, राजा युधिष्ठिरकी उपदेश

करनेमें फिर प्रवृत्त होकर यह वचन बोले, हे पुत्र ! हे युधिष्ठिर ! वनमें बाम करनेके समयसे तुम्हारे भाइयोंकी जो कुछ अभिलाषा है उसे सफल करना इस समय कर्तव्य है, इससे तुम नङ्गपुत्र राजा ययातिको भांति पृथ्वीकी पालन करनेमें प्रवृत्त होजाओ। पहिले तुम लोगोंने तपस्यामें रत होके जङ्गलमें वास करते हुए केवल महादुःख भोग किये थे, इस समय वह महादुःख बौत गया ; इससे कुछ दिनतक सुख अनुभव करो। हे भारत ! तुम अपने भाइयोंके सङ्ग मिलकर कुछ दिनोंतक धर्म, अर्थ और कामका सेवन करो, अनन्तर फिर वनकी प्रस्थान करना। आगे देवता, पितर और प्रार्थी लोगोंके ऋणको चुकाओ, पीछे वाणप्रस्थ आदिक धर्मोंमें क्रमसे प्रवृत्त होना। हे महाराज ! तुम अप्रधमेध और सर्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान करो, ऐसा होनेसे पीछे परम गतिकी प्राप्त होगी, और तुम अपने भाइयोंकी अनेक दक्षिणासे युक्त यज्ञोंमें दीक्षित करो, ऐसा होनेसे इस लोकमें भी असीम कीर्ति प्राप्त कर सकोगी। हे राजन् ! जिस कार्यकी करनेसे तुम किसी प्रकार फिर धर्मसे भ्रष्ट न होसकोगे, उस विषयमें मैं विशेष उपदेश वचन कहता हूँ, चित्त स्थिर करके सुनो। जो परधन हरनेवाली डाकू समान मनुष्य है, वेही राजाओंकी युद्ध आदि कार्योंमें नियुक्त होनेकी व्यवस्था देते है।

जो राजा शास्त्रजनित बुद्धि अवलम्बन करके देशकालकी प्रतीक्षा करके डाकूओंके विषयमें भी क्षमा करते है, उन्हें कदापि पापसे लिप्त नहीं होना पड़ता, और जो राजा राज्यका कठवां भाग ग्रहण करके भी यथा रीतिसे राज्यकी रक्षा नहीं करते, वे प्रजाके पापका चौथा भाग ग्रहण करते हैं हे युधिष्ठिर ! राजा लोग शास्त्रकी आज्ञाकी उल्लङ्घन करनेसेही धर्म भ्रष्ट होते हैं, और शास्त्रके अनुकूल कार्य कर-

नेसे निर्भय होकर समय व्यतीत कर सकते हैं। जो शास्त्रमें कही हुई रीतिकी अवलम्बन कर काम, क्रोध त्यागके निरपेक्ष होकर पिताकी भांति प्रजा पालनमें तत्पर होते हैं, वे कदापि पापयुक्त कर्मोंमें लिप्त नहीं होते। यदि राजा उपस्थित कार्यमें दैवी-संयोगसे किसी कर्मको करनेमें असमर्थ होजावे, तो ऐसा होनेसे उसे कार्य अतिक्रमकारी नहीं कहा जा सकता। बल बुद्धि वा कौशलसे शत्रुको पराजित करना उचित है; राज्यके बीच जिससे पाप कर्म न बढ़ने पावे और सदा पुण्य-कर्मोंका सोता बहता रहे; उस विषयमें यत्नशील होना उचित है। 'वीर पुरुष, पुण्यकर्म करनेवाले साधु, विद्वान, वैदिक कर्मोंके जाननेवाले ब्राह्मणों और धनी वैश्योंकी विशेष यत्नके सहित पालन करना उचित है। व्यवहार और धर्म कार्योंमें बहूदर्शी पुरुषोंको नियुक्त करना उचित है, परन्तु अनेक गुणोंसे युक्त होनेपर भी एकही पुरुषका सम्पूर्णरूपसे विश्वास करके कार्य करना उचित नहीं। जो राजा आशाके वशमें गर्वित, अभिमानो और विजयरहित होकर प्रजाका पालन नहीं करते, वे महावीर पापमें फंसके लोकसमाजमें अधर्मी कहके विख्यात होते हैं। जहा प्रजा यथा रीतिसे रक्षित नहीं होती, देवकी प्रति कूलता अर्थात् राज्यमें अनावृष्टि आदि अनेक उपद्रवोंसे दुःखित तथा चोर डाकुओंसे पीड़ित होती है; उस स्थलमें सम्पूर्ण अनिष्टजनित पाप राजाको ही स्पर्श करता है। हे युधिष्ठिर! उत्तम मन्त्रणा और श्रेष्ठनीति अवलम्बन करके भलो भांति विचारकर पुरुषार्थके सहित कार्य करनेसे कदापि अधर्मका सञ्चार नहीं होता। अनुष्ठित कर्म सिद्ध भी हो सकते हैं और देवकी प्रति कूलतासे वे सब निष्फल भी हो सकते हैं; परन्तु यत्नमें कटि न होनेसे राजाका पाप ग्रस्त नहीं होना पड़ता। महाराज! जैसे पश्चिम कठिन कर्मोंके

करनेवाले राजर्षि हयग्रीवने संग्रामभूमिमें अनगिनत शत्रुओंका बध करके अन्तमें सहाय-रहित होकर प्राण त्याग किया था, उसे मैं तुम्हारे समीप वर्णन करता हूँ, सुनो! राजा हयग्रीव बहूतसे सत्कार्योंको करके अन्तमें युद्ध-भूमिमें प्राण त्याग कर उत्तम कीर्ति प्राप्तकर स्वर्गलोकमें सदा सुखभोग कर रहे हैं; अधिक क्या कहें, जिसके किये हुए सम्पूर्ण कर्मोंकी जाननेसे ही प्रजा पालन और शत्रुओंके पराजित करनेके उत्तम उपाय मालूम हो सकते हैं? पुण्यकर्मोंके प्रभावसे सिद्ध मनोरथ महात्मा हयग्रीव काल क्रमसे डाकुओंके चढ़ आनेसे शस्त्र ग्रहणकर महावीर युद्ध करके उनके शस्त्रोंका चोटसे क्षत विद्धत होकर शरीर त्यागके स्वर्गवासके सुखको भोग रहे हैं; राजसिंह तपस्वी हयग्रीव उस पुरुषरूपी यज्ञकी अग्निमें अनगिनती शत्रुओंको आहुति देके पापरहित होकर अन्तमें अपना प्राण हीमकर यज्ञ समाप्त करके देवलोकमें सुख भोग रहे हैं; उस यज्ञमें धनुषहो यूप, रींदा यूपवेश्मन, बाण-सूक्त; तलवार अर्वा, देहसे भरता हुआ रुधिर ही घृत स्वरूप, रथही वेदो युद्धमूलक क्रोध ही अग्नि और रथके चारों घोड़ेही चातुर्होत्रस्वरूप थे। उस महात्मा यज्ञ करनेवाले राजाने उत्तम नीति और बुद्धिकौशलमें राज्यकी पालनकर सम्पूर्ण लोकोंमें कीर्ति स्थापित करके अन्तमें प्राणत्याग किया था। उन्होंने विषयासक्तिको त्याग और योगप्रभावसे दैवी और मानुषी सिद्धि प्राप्त करके दण्डनीति अवलम्बन करके पृथ्वी पालन किया था; और यथा-रीतिसे सब वेद शास्त्रोंको पढ़के चारों वर्णकी प्रजाको यथा योग्य धर्मके कार्योंमें स्थापित किया था, वह अज्ञा और कृतज्ञताके सहित कर्मोंका अनुष्ठान करके ज्ञानके प्रभावसे मेधावी तल्लु पुरुषोंके प्राप्त होने योग्य श्रेष्ठ लोकमें गमन करके सुख भोग रहे हैं। राज्य

करनेके समयमें उन्होंने अनेक बार संग्राममें जय प्राप्त किया था, यज्ञमें सोमरस पान, उत्तम ब्राह्मणोंकी तृप्ति और युक्तिबलसे दुष्ट धारण करके प्रजाको पालन किया था। विद्वान् पुरुष आजतक जिनके प्रशंसनीय चरित्रोंकी अत्यन्त प्रशंसा किया करते हैं, वह महात्मा राजा निज कीर्ति तथा पुण्यके प्रभावसे सिद्धि प्राप्त और स्वर्गलोकमें गमन करके वहाँ पर और पुरुषोंके प्राप्त होने योग्य सुख भोग कर रहे हैं।

२४ अध्याय समाप्त ।

श्री वैशम्पायन मुनि बोले, धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुनकी कृपित देखके तथा व्यासदेव मुनिके वचनकी सुनकर महर्षि इंद्रायन मुनिसे बोले, हे महर्षि ! मेरा चित्त इस समय शोकसे अत्यन्त ही दुःखित ही रहा है, इससे इस सम्पूर्ण पृथ्वीके राज्य और अनेक भांतिके भोग्य वस्तुओंकी प्राप्त करनेसे भी मुझे किसी भांति तृप्ति नहीं होती है। बौर पति और पुत्रोंसे रहित स्त्रियोंके विलापको सुनकर मेरे चित्तमें किसी प्रकारसे भी शान्ति प्राप्त नहीं होती है।

राजा युधिष्ठिरके ऐसे वचनको सुनकर योगियोंमें अग्रगण्य, धर्म ज्ञानसे युक्त सम्पूर्ण वेदोंके जानने वाले महा बुद्धिमान वेदव्यास मुनि उनसे बोले, महाराज ! कोई पुरुष कर्म वा यज्ञ कार्योंसे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सक्ता और न कोई पुरुष किसीकी दान कर सक्ता है; विधाता ही समयके अनुसार सब पुरुषोंके प्राप्तिका विधान करता है, और उस विधाताके नियत किये हुए समय पर ही मनुष्य समस्त वस्तुओंकी पा सकते हैं। समय उपस्थित न होनेसे विद्या वा बुद्धिके प्रभावसे कोई धन लाभ करनेमें समर्थ नहीं होसकता और समयके अनुसार मूर्ख पुरुष भी धन प्राप्त कर सकता है; इससे सम्पूर्ण कार्योंक

विषयमें कालको ही निरपेक्ष समझिये, अर्थात् काल समयानुसार मूर्ख और पण्डितको समान रूपसे फल प्रदान करता है। जब पुरुषोंके दुःखका समय रहता है, तब तक विज्ञान, मन्त्र औषधि आदि कोई वस्तु भी फल प्रदान करनेमें समर्थ नहीं होती; और जब अभ्युदयका समय आता है, तब ये ही सब मन्त्र, औषधि आदि गुणकारी होके सिद्धिप्रद होती हैं। कालके प्रभावसे वायु प्रचण्ड वेगसे बढ़ता है, बादल जलकी वर्षा करते, तालाव कमलों तथा नीलपद्म आदि पुष्पोंसे परिपूर्ण होते और वृक्षादिक फल फूलोंसे युक्त होते हैं इसी भांति कालके प्रभावसे कभी चन्द्र त्रिम्ब सोलह कलासे पूर्ण होता, कभी रात्रि महाघोर अन्धकारसे युक्त और कभी निर्मल ज्योतिसे विभूषित होती है, महाराज ! बिना समय पड़चे वृक्षादिक फूलने फलनेमें असमर्थ होते हैं, नदियां प्रबल वेगसे बहनेमें समर्थ नहीं होती। द्वाधी ऋग आदि पशु-सर्प तथा पक्षी बिना समय पड़चे संयोगकी अभिलाषा नहीं करते। इसी भांति स्त्रियोंके गर्भ, शरद-वसन्त आदि ऋतुओंका समागम, जीवोंके जन्म और मृत्यु, बालकोंके मुँहसे पहिले पहल वचन निकलना, युवा अवस्थाका आगमन, बीए हुए बीजके अंकुरे, मरीचि मालो सूर्यका उदय और अस्त होना, शीत किरण धारो चन्द्रमाको कला और तरङ्गमात्रासे युक्त समुद्रके तरङ्गोंकी घटती बढ़ती बिना समय पड़चे कदापि नहीं होसकती। महाराज ! राजा सेनजित्ने दुःखित होकर जो वचन कहा था, आजतक सब कोई उस गाथा का वर्णन किया करते हैं, मैं उस ही पुराने इतिहासको तुम्हारे समीप वर्णन करता हूँ, सुनी ! यह दुःसह काल समयानुसार समस्त जीवोंको ग्रहण करता है, पृथ्वीका सम्पूर्ण वस्तु कालके प्रभाव अपन समय पर नष्ट होजाती है। किसी पुरुषका बध करता है, ।

वह भी दूसरेके हाथसे मारा जाता है, यथार्थमें कोई किसीको नहीं मारता और न कोई किसीके मारनेसे मरता है, तब कोई कोई ऐसा समझते हैं, कि “अमुक पुरुषने अमुक का बध किया,” और कितनेही बुद्धिमान पुरुष ऐसा समझते हैं, कि इस जगत्में कोई किसीका बध करनेवाला नहीं है; क्यों कि स्वभाव ही प्राणियोंके जन्म और मृत्युके विषयमें कारण है। मूर्ख लोग धन चय होने तथा पिता माता वा पुत्र स्त्री आदिकी मृत्यु होनेपर “अहो! कैसा दुःख है? हाय या हुआ?” ऐसा ही समझके बैठे हुए दुःखोंको केवल पृष्ठ करते रहते हैं; इससे तुम क्यों मरण-धर्मशील कौरव और पाञ्चाल आदिक युद्धमें मरे हुए पुरुषोंके निमित्त शोक कर रहे हो? विचार कर देखो, कि भय और शोककी जितनी बार आलोचना की जावे उतने ही बार उसकी अधिक बढ़ती होगी। “इस शरीर वा पृथ्वीमें जो कुछ वस्तु है, उसमें कुछ भी मेरा नहीं है, अथवा इसमें जैसा सुभे अधिकार है, वैसा ही दूसरेकी भी है”—पण्डित लोग ज्ञानसे इसी भांति विचार करके किसी वस्तुमें मोहित नहीं होते। इस पृथ्वीपर मूढ़ पुरुष ही सैकड़ों शोक और सहस्रों भांतिके हर्ष आदि विषयोंमें मोहित होते हैं; परन्तु पण्डितोंकी ये हर्ष शोकादि कदापि मोहित नहीं कर सकते। ये सब हर्ष आदिके विषय समयके अनुसार कभी प्रिय कभी अप्रियरूपसे मालूम होते हैं, इसी भांति वही कभी सुख कभी दुःख रूपकी धारण करके सम्पूर्ण जीव-लोकोंमें भ्रमण किया करते हैं। मूढ़ पुरुषोंको आशा भङ्ग होनेसे ही दुःख और अगिलपित वस्तु मिलनेसे सुख प्राप्त होता है, परन्तु यथार्थमें यह संसार केवल दुःखकी ही खान है, इन्में सुख कुछ भी नहीं है, इस कारण प्राय दुःखकी ही अधिकता दीख पड़ता है। संसारमें आसक्त रहने वाले जीवोंकी सुखके

अन्तर दुःख और दुःखके अन्तर सुख प्राप्त होता है, वे कदापि सदाके वास्ते सुख वा दुःख भोगी नहीं होते। इसी भांति कभी सुख कभी दुःख अवश्य ही प्राप्त होता रहता है; इससे जो पुरुष नित्य-सुखकी इच्छा करते हैं। उन्हें इस अनित्य सुख तथा दुःख दोनोंकी ही त्यागना उचित है। जिसके कारणसे दुःख जनित शोक और सन्ताप आदि अनेक-लेश उपस्थित होते हैं, उसके एक अङ्गकी भी अन्तःकरणमें रहने देना योग्य नहीं है। महाराज! सुख, दुःख, प्रिय वा अप्रिय, जिस समयमें जो उपस्थित होवे, धीरज युक्त चित्तसे उसे भोगना ही उचित है। हे शौम्य! स्त्री पुत्र आदि स्वजनोंके प्रियकार्य साधनमें तनिक त्रुटि करनेसे मालूम होसकता है, कि इस संसारके बीच कौन किस कारणसे किस भांति किसीका आत्मीय बान्धव हुआ है? इस पृथ्वीपर जो लोग अत्यन्त ही मूढ़ हैं, और जिन्होंने परमात्म ज्ञान प्राप्त किया है, वे दोनों सम्प्रदायके पुरुष ही सुख पूर्वक समयको व्यतीत करते हैं; मध्यवर्ती अर्थात् अर्द्धज्ञानी पुरुष ही नाना भांतिके लेशोंसे लेशित होते हैं। हे राजन्! धर्मसुख और दुःखके कारणोंको जाननेवाले पर और अपर विषयोंके ज्ञाता महाबुद्धिमान राजा सेन-जित्ने ऐसा ही वचन कहा था। जो पुरुष सदा पराये दुःखसे दुःखी होता है, वह कभी भी सुख प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं हो सकता। दुःखका कभी भी नाश नहीं होता, पर्याय क्रमसे दुःख, सुख, सम्पत्ति, विपत्ति, हानि, लाभ, जन्म और मृत्यु, सम्पूर्ण जीवोंकी ही प्राप्त होती हैं, इससे पण्डित लोग उसमें शोकित वा आनन्दित नहीं होते। पण्डित लोग राजाओंके निमित्त युद्ध ही यज्ञ, दण्डनीतिकी आलाचनाको ही योग, यज्ञ आदि कर्मोंमें धन दानकी ही सन्तान कष्टके वर्णन करते हैं; अर्थात् समझना चाहिये, कि इन्हीं सस्यूर्य

कार्यों से उनकी पवित्रता होती है। जो यज्ञ करनेवाले, महात्मा राजा बुद्धिके अनुसार राज्यकी रक्षा, समस्त प्राणियोंके ऊपर सम-दृष्टि, युद्धमें जयलाभ, यज्ञमें सोमरस पान, युक्तिके सहित दण्ड प्रयोग, यथा रीतिसे वेद और शास्त्रोंकी पढ़ना, चारों वर्णों की प्रजाको यथा रीतिसे स्वधर्ममें स्थापित करना इत्यादि कर्मोंकी करके प्रजाके सुख समृद्धिकी उत्थिति करते हुए अन्त समयमें युद्धभूमिके बीच शरीर त्याग करते हैं, वे अवश्य ही देवताओंके सङ्ग मिलके स्वर्ग लोकमें परम सुख भोग करते हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। जिस राजाके परलोक गमन करनेको अनन्तर पुर तथा जन-पदवासी समस्त प्रजा, और राज्यके सेवक लोग उसके चरित्रोंकी प्रशंसा किया करते हैं, उसे राजसत्तम समझना चाहिये।

२५ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे महाराज जन मेजय ! उस समय उदारबुद्धिवाले राजा युधिष्ठिर अर्जुनसे यह युक्ति-पूरित वचन बोले,— हे अर्जुन ! तुम जो ऐसा समझते हो, कि धनसे बढ़के कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, और निर्द्वन्द्व पुरुषोंको स्वर्ग, सुख तथा अर्थ लाभ नहीं होस-कता,—यह तुम्हारी भ्रान्ति मात्र है। इस पृथ्वीपर अनेक मुनि तपस्याके प्रभावसे ही सना-तन स्वर्गलोकमें गये हैं, और बद्धतेरे पुरुषोंको केवल स्वाध्यायरूप यज्ञसे ही सिद्धि प्राप्त होती देखी गई है। जो लोग ब्रह्मचर्य्य व्रतमें स्थित, और सदा स्वाध्यायमें रत होके सब धर्मोंके जाननेवाले होते हैं, देवता लोग उन्हें ही ब्राह्मण समझते हैं। हे अर्जुन ! तुम स्वाध्या-य-निष्ठ तथा ज्ञाननिष्ठ ऋषियोंकी यथार्थ धर्मात्मा समझी और ज्ञाननिष्ठ पुरुषोंके उप-देशके अनुसार ही समस्त कार्योंकी करना

उचित है। वैश्वानस ऋषियोंका विषय भी इस प्रकारसे सुना गया है, कि अज, पृथ्वि, सिकत, अरुण और केतु आदि बाणप्रस्थ आश्रमी ऋषि-योंने केवल स्वाध्यायके प्रभावसे ही स्वर्गलोकमें गमन किया है; जो लोग वेदमें कच्चीझड़ रीतिके अनुसार यज्ञ, दान, अध्ययन और कठिन इन्द्रि-य-निग्रह आदि कार्योंके अनुष्ठानमें रत रहते हैं, वे सूर्यके दक्षिण मार्गके सहारे स्वर्गलोकमें गमन करते हैं; कर्मपरायण पुरुषोंकी ऐसी ही गति वर्णित है, इसी मैंने पहिले ही तुमसे कहा है; और जिसे उत्तर पथ समझते ही; उसे अवलम्बन करके योगी लोग नियम आदि योगके प्रभावसे उस प्रकाशमय सनातन लोकमें गमन करते हैं; इस कारण पहिले समयके आचार्योंने उत्तर पथकी ही अधिक प्रशंसा किया करते हैं। सन्तोषसे ही पुरुषोंकी स्वर्ग और परम सुख प्राप्त होते हैं, सन्तोषसे बढ़के दूसरी कुछ भी वस्तु श्रेष्ठ नहीं है; क्रोध हर्षसे रहित योगियोंके निमित्त सन्तोष ही परम प्रतिष्ठा और उत्तम सिद्धिस्वरूप है; इस विष-यमें राजर्षि यथातिका कहा हुआ एक प्राचीन इतिहास है, श्रवण करो ! उसके सुननेसे सम्पूर्ण वासना कूर्मशुण्डकी भांति भीतर ही लोन ही जाती हैं। जब योगी पुरुष इस जगत्के बीच किसी जीवसे भयभीत नहीं होते और न उनसे ही कोई प्राणी भय करते हैं, तथा जब कि उन्हें किसी वस्तुमें भी इच्छा द्वेष नहीं उत्पन्न होता तभी जानना चाहिये, कि उन्हें ब्रह्मप्राप्ति होगी। और जब वचन, मन तथा कार्यसे प्राणी मात्रके अनिष्ट चिन्तामें प्रवृत्ति नहीं होते तबही वे निश्चय ब्रह्मस्वरूप प्राप्त करनेमें समर्थ होते हैं। जिनके हृदयसे अभिमान और मोह नष्ट होजाता है, उन आसक्तिरहित आत्म ज्ञानसे युक्त साधु पुरुषोंकी निर्वाण सुक्ति प्राप्त होस-कती है। हे धनञ्जय ! मैं और एक कथा वर्णन करता हूँ, चित्त लगाके सुनो। इस जगत्के

बीच कोई धर्म कोई धन और कोई कोई सदाचारकी इच्छा करते हैं ; परन्तु धन जाँचके धर्मोपार्जनकी इच्छा करनेकी अपेक्षा उसका अनुष्ठान न करना ही उत्तम है ; क्यों कि अर्थसे ही अनेक भांतिके दोष उत्पन्न होते हैं ; इससे धनसे सिद्ध होनेवाले यज्ञ आदिक कर्म भी उस कारणसे दोषयुक्त होजाते हैं ; इसमें कुछ सन्देह नहीं है । इस विषयको मैंने परीक्षा करके देखा है, तुम्हें भी परीक्षा करके देखना उचित है । जो धनको अभिलाषा करनेवाले हैं ; उन्हें अवश्य त्याग करने योग्य विषयोंको त्याग करना भी अत्यन्त कठिन होजाता है । जो धनवान् है, उनसे सत्कर्मोंका अनुष्ठान होना अत्यन्त दुर्लभ है, क्यों कि दूसरेके अनिष्टके बिना धन कदापि नहीं मिल सकता और धन प्राप्त होनेसे चोर आदिकोंसे अनेक भांतिके भयकी सम्भावना रहती है । इसके अतिरिक्त दुराचरी डाकू लोग स्नेह और भयको त्यागके थोड़ेसे धनके वास्ते भी मनुष्योंके ऊपर अनेक भांतिके अत्याचार करते हैं, परन्तु उसमें जो उन लोगोंकी ब्रह्महत्या आदि महाघोर पापमें लिप्त होना पड़ता है ; उसे नहीं जान सकते । अर्थसे आसक्त पुरुषोंको यह धन इतना प्यारा है, कि वे लोग दुर्लभ धनको पाकर अपने सेवकोंको उचित वेतन देकर भी ऐसे सन्तापित होते हैं जैसे डाकूओंसे धन लुटे जानेपर सब कोई शोकित होते हैं । और वेतन न देनेसे भी सेवक लोग वैसे लोभी अपने स्वामीकी निन्दा करते हैं । और देखिये, निर्द्वान् मनुष्यको कोई भी कुछ नहीं कह सकता, वह मुक्त पुरुष जो कुछ प्राप्त होवे, उसमें सन्तुष्ट होकर सब भाँतिसे सुखी रहता है परन्तु धनसे काँई भी सुख प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होता ।

प्राचीन विषयोंके जाननेवाले पण्डितोंने यज्ञ विषयको भी जिस प्रकार विस्तारपूर्वक वर्णन

किया है, उसे कहता हूँ ; सुनो । विधाताने यज्ञके निमित्त धन प्रकट किया, और धनकी रक्षा करनेके वास्ते पुरुषको उत्पन्न किया है ; इससे सम्पूर्ण धन यज्ञमें ही समर्पण करना उत्तम है ; भोग आदि अभिलाष पूर्ण करनेमें धन व्यय करना उचित नहीं है । हे अर्जुन ! विधाता यज्ञ करनेके ही वास्ते मनुष्योंको धन प्रदान करते हैं, सुख विलासके वास्ते नहीं तुम भी धनशाली पुरुषोंमें अग्रणी हो, इस तुम्हें इस विषयको जानना उचित है । इस कारण ज्ञानी पुरुषोंने यह निश्चय किया है, कि यह धन जगत्में किसी पुरुषका भी नहीं है इससे अज्ञावान् होकर यज्ञ और दान करना ही कर्तव्य कार्य है । पण्डितोंने उपार्ज्वि किये हुए धनको दान करनेकी वास्ते उपदेश किया है ; भोगको अभिलाष तथा अपव्यय करनेके वास्ते उपदेश नहीं किया है । दा आदिक सत्कार्योंके वर्तमान रहते अर्थ-सञ्चयकी क्या आवश्यकता है ? परन्तु जो अल्पबुद्धिवाले मनुष्य धर्मभ्रष्ट पुरुषोंको धन दान करते हैं, वे परलोकमें एक सौ वर्ष पर्यन्त सत्पुत्री भोजन करते रहते हैं । कुपात्रको देना कुपात्रको न देना, ऐसी घटना केवल योग्य और अयोग्यका ज्ञान न रहनेसे ही होती है ; इस दानधर्म भी अत्यन्त कठिन है । हे अर्जुन ! धन प्राप्त होनेपर उसे कुपात्रको देना और सत्पात्रको न देना ; इन दोनोंमें समझ रक्खो, कि महा उलट फेर होजाता है ।

२६ अध्याय समाप्त ।

राजा युधिष्ठिर बोले, अभिमन्यु, द्रौपदीके पाचो पुत्र, राजा द्रुपद, विराट धृष्टद्युम्न धर्मात्मा वसुदेव (कर्ण) राजा धृष्टकेतु और अनेक देशीय राजाओंके युद्धभूमिमें मारे जानेसे मैं अत्यन्त ही दुःखित हुआ हूँ । हाय ! मैं

राज्यलोभसे सम्पूर्ण खजनोंका नाश करके इकवारगौ अपने वंशका नाश किया है । जिसने गोदीमें लेकर हम लोगोंको लाड़प्यारसे पालन करके बड़ा किया था,—मैंने राज्यलोभसे उस भीष पितामहका भी वध किया है । प्रकाशमान बाणोंसे परिपूर्ण सिंहके समान ऊंचे शरीरवाले पुत्रसिंह भीष पितामह जिस समय शिखण्डीसे आश्रान्त होके अर्जुनके वज्र समान बाणोंके प्रहारसे विचलित होकर इधर उधर घूमने लगे, उस समय उनको वैसी दशा देखकर मेरे अन्तःकरणमें जैसा दुःख उत्पन्न हुआ था ; उसका वर्णन नहीं होसकता । विपत्तीय रथियोंको पीड़ित करनेवाले भीष पितामह रथके बीच पीड़ित होकर घूर्णायमान पर्वतकी भांति जब रथसे पूर्व ओर पृथ्वीपर गिरे थे, उस समय मैं ज्ञानसे रहित हुआ था जिन्होंने धनुष बाण ग्रहण करके महायुद्धमें भृगु नन्दन परशुरामके सङ्ग कुरुक्षेत्रमें कई दिनतक युद्ध किया था, काशीपुरीमें कन्याके वास्ते जिन्होंने धकेले ही वहापर इकट्ठे हुए सम्पूर्ण चतुरियोंको युद्धके वास्ते आह्वान किया था, जिनके अस्त्र प्रताप-रूपी अग्निमें राजचक्रवर्ती पराक्रमी उग्रायुध क्षण भरके बीच भस्म होगया ; मैं उस भीष पितामहका भी युद्धभूमिके दोच वध किया है, साक्षात् सृष्ट्युत्सुपी जानके भी जिन्होंने शिखण्डीका वध नहीं किया, अर्जुनने वैसे सहात्सा भीष पितामहका वध किया है । हाय ! क्या ही दुःखका विषय है । हे सुनिसत्तम ! जबसे मैंने उनको स्थिरपूरित शरीरसे पृथ्वीपर गिरते देखा, उस समयसे अत्यन्त शोकित होरहा हूँ । जिन्होंने बालक अवस्थामें पालन पोषण करके हम लोगोंको बड़ा किया था; मैंने अस्थिर राज्य-लोभसे उनका वध किया है इससे मैं जो अत्यन्त ही मूढ़ और पापी हूँ; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण राजाओंमें पूजनीय, युद्धभूमिमें स्थित

महाधनुर्धारी द्रोणाचार्यके समीप गमन करके “आपका पुत्र मारा गया” कहके जो मिथ्या बचन कहा था, उस मिथ्या बचन कहनेके पापसे मेरा सम्पूर्ण शरीर भस्म हुआ जाता है । गुस्ने जब मुझसे ऐसा पूछा था, कि “हे राजन् ! मेरा पुत्र जीवित है, वा नहीं, तुम सत्य कहो ?” आचार्यने सबभा था, कि युधिष्ठिर सत्य कहेगा । परन्तु मैं ऐसा पापी हूँ, कि राज्य लोभके कारण उस समय सत्यको छिपाते हुए मनमें हाथीका नाम लेकर स्पष्ट स्वरसे “अश्वत्थासा मारे गये,” ऐसा बचन कहके गुस्के सङ्ग मिथ्या व्यवहार किया है, उस फलसे न जाने किस निकृष्ट लोकमें गमन करूंगा ; उसे नहीं कह सकता । और भी देखिये, युद्धमें पौंछि न हटनेवाले महा पराक्रमी जेठे भाई कर्णका भी मैंने वध किया है ; इससे मुझसे बढ़के अधिक पापी और कौन है ? मैं ऐसा लोभी हूँ, कि विजयकी लालसासे सिंह पुत्रके समान पराक्रमी सुभद्रा पुत्र अभिमन्युको द्रोणाचार्यसे राक्षत चक्रव्यूहके बीच प्रवेश करनेकी अनुमति दी थी । हे महाऋषि ! अधिक क्या कहूँ भ्रूणहत्या करनेवाले पापी की भांति उस समयसे मैं पुण्डरीकाक्ष कृष्ण और अर्जुनके सुखकी ओर अच्छी प्रकार देखनेमें भी समर्थ नहीं होता हूँ । उसी भांति पञ्चपर्वतोंसे रहित पृथ्वीकी भांति पाच पुत्रोंसे हीन अत्यन्त दुःखित द्रौपदी देवीकी ओर देखनेसे भी मैं शोकसे अत्यन्त हो कातर होजाता हूँ । मैं पृथ्वीके सम्पूर्ण चतुरियों और गुस्जनोंका नाश करके अत्यन्त ही अपराधी हुआ हूँ, इससे मैं इस स्थानमें योगाभ्यास अवलम्बन करके अपने शरीरको सुखा दूंगा, ऐसा ज्ञानसे फिर मुझे किसी जातिमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा आजसे मैं खाने पीनेको सम्पूर्ण वस्तुओंको त्यागके यहा पर ही स्थित होके प्राणकी त्याग करूंगा । हे तपस्वी

आपसे विनय पूर्वक कहता हूँ, कि आप मुझे शरीर त्यागनेकी आज्ञा देकर अपने अभिलषित स्थान पर गमन कौजिये ।

श्री वैशम्पायन मुनि बोले, राजा युधिष्ठिर वसु-वाम्बवोंके वियोगसे अत्यन्त शोकित वा विह्वल होके विलाप करने लगे ; तब ऋषिसत्तम व्यासदेव बोले, महाराज । योग अवलम्बन करके प्राण त्याग मत करो, तुम्हें इस प्रकारसे शोकित होना उचित नहीं है ; मैं फिर तुम्हें उत्तम उपदेश करता हूँ, सुनो । जैसे पानोंके बुलबुले पानीमें ही उत्पन्न होके कुछ समयके अनन्तर फिर उसहीमें लवलीन होजाते हैं, वैसे ही प्राणी भावका पहिले संयोग और पीछे वियोग हुआ करता है । सञ्चित वस्तु अन्तमें नाशमान होती हैं, उन्नतिके अनन्तर पवनति होतो रहतो है, जन्मके अनन्तर मृत्यु होती है, सुखके बाद दुःख होता है, अधिक क्या कहूँ, इस जगतके बीच जितनी वस्तु उत्पन्न हुई हैं, वे सबही प्रगट होके पोछे नाशमान हो जाती हैं, परन्तु आलससे दुःख और कार्यमें रत रहनेसे ही पुरुषोंको सुख प्राप्त होता है । ऐश्वर्य्य लक्ष्मी लज्जा, कौर्त्ति और हृति आदि गुण आलसो मनुष्यमें कदापि नहीं रह सकते, वह सुहृदपुरुषोंको सुख और शत्रुओंको दुःख देनेमें भी समर्थ नहीं ही सत्ता, बुद्धिसे धन और धनसे सुख भी नहीं प्राप्त कर सकता । हे राजन् ! विधाताने तुम्हें धर्म करनेके ही निमित्त उत्पन्न किया है, कर्म त्याग करनेमें तुम्हें अधिकार नहीं है ; इससे धर्मके अनुष्ठानमें प्रवृत्त होनेसे ही तुम्हें सिद्ध प्राप्त होगी ।

२७ आश्वय समाप्त ।

सन्तापित होकर प्राण त्याग करनेके अभिलाषी हुए, तब मुनि सत्तम व्यासदेव उन शोकको दूर करनेमें प्रवृत्त होकर बोले, -महा राज ! अश्व गीत नाम एक प्राचीन इतिहास में बर्णन करता हूँ, सुनिये । किसी समय विदेह-राज जनकने शोक दुःखसे अत्यन्त सन्तापित होके अश्व नामक महाबुद्धिमान एव द्राह्मणसे संशय निवारण करनेके निमित्त यज्ञ प्रश्न किया, हे द्राह्मण ! स्वजन और धन बढ़ती तथा नाश होनेके समय कल्याणके अभिलाषा करनेवाली पुरुषको कैसा कार्य करना उचित है ।

अश्व बोले, मनुष्यके उत्पन्न होते ही सुख दुःख आके उसके अनुगामी होते हैं । सुख दुःख दोनोंका प्राप्त होना सम्भव रहता है, परन्तु उन दोनोंमेंसे जिस समय एक की अधिकता होती है, तब जैसे वायु वादलोंको छिन्न भिन्न कर देता है, वैसे ही वह मनुष्यकी चैतन्य शक्तिको हर लेता है । अभ्युदयके समय लोग समझते हैं, कि, मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ, जो इच्छा करूँ उसही कार्यको कर सकता हूँ, -इन तीन प्रकारके अभिमानमें मतवाले होके दूक बारगी हिताहित विवेकसे रहित होते हैं, इससे विषयोंमें अत्यन्त ही आसक्त होके अपव्ययसे सम्पूर्ण पैटक धनकी नष्ट करके शीघ्र ही निर्धन होजाते हैं ; उस समय पराया धन हरण करनेको भी वे लोग उत्तम कार्य समझते हैं । अनन्तर जैसे व्याध मृग आदि पशुओंका वध करता है, वैसे ही राजा भी उन नियम उल्लङ्घन करनेवाले तथा पर धन हरनेवाले दुष्ट मनुष्योंको दण्ड देता है ; परन्तु जो बीस तथा तीस वर्षकी अवस्थामें इन दुष्कर्मोंसे विरत होजाते हैं, वे लोग प्रायः एक सौ वर्ष पर्यन्त जीवित नहीं रह सकते । इससे राजाको सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतरी वृत्तान्त जानके

श्री वैशम्पायन मुनि बोले, पाण्डवोंमें जेठे राजा युधिष्ठिर अज्ञानवियोग रूपा दुःखसे

दरिद्रता आदि दुःखोंसे पीड़ित प्रजाके लेशोंको बुद्धिकौशलसे दूर करनेका उपाय करना चाहिये । “चित्त विभ्रम और अनिष्ट-विषय” इन दोनोंके सिवा मानसिक दुःख उत्पन्न होनेका तीसरा कारण कोई भी नहीं है, भोगादिकोंसे अथवा अन्य विषयोंसे चाहे किसी भाँतिके दुख क्या न होवे—सब इन्हीं दो कारणोंके अन्तर्गत हैं । इस जगत्के बीच बड़े, छोटे निर्वल बलवान आदि सब प्राणियोंकी जरा मृत्यु व्याघ्रकी भाँति आके भक्षण करती है । जो पुरुष अपने पराक्रमके प्रभावसे ससुद्रके सहित सम्पूर्ण पृथ्वीको जय कर सकते हैं, वे भी जरा मृत्युको अतिक्रम करनेमें समर्थ नहीं होते । सुख दुःख उपस्थित होनेसे अभिमान रहित होकर उसे भोग करना ही उचित है, क्यों कि प्रारब्धके अनुसार जो कुछ उपस्थित होता है, वह अपरिहार्य अर्थात् अटल है ।

हे महाराज ! देखिये प्राणी मात्र ही अजर अमर होनेकी अभिलाषा करते हैं, परन्तु उसके विपरीति जरा, मृत्यु, उपस्थित होके किसीको वात्य किसीको युवा और किसीको वृद्धावस्थामे ग्रहण करतो है ; मृत्युके हाथसे कोई भी मुक्त नहीं होसकता । प्राणियोंकी जन्म, मृत्यु, हानि, लाभ, प्रियवस्तुओंका संगोग वियोग, सुख, दुःख आदिक प्रारब्धके अनुसार ही होते हैं । इससे जैसे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि स्वभावसे ही प्रकट होके अन्तमें निवृत्त होजाते हैं, उस भाँति जाना, उठना, खाना, पीना, बैठना, सुख दुःख इत्यादि समयानुसार प्राणियोंको प्रारब्धसे ही उत्पन्न होते हैं ; और समय पूरा होनेसे नहीं रहते । इस संसारमें वैद्य भी रोगी होते हैं, बलवान पुरुष निर्वल और धनवान मनुष्य निर्धन होजाते हैं, इससे कालकी गतिको अत्यन्त विचित्र जानना चाहिये । बड़े कुलमें जन्म, दोष, निरोगता, रूप, सौभाग्य और उपभोग ये सब हीतव्यताके अनुसार ही

प्राप्त होते हैं । इस पृथ्वीपर इच्छा न रहनेसे भी दरिद्रोंकी अनेक पुत्र उत्पन्न होते हैं ; परन्तु सष्टि युक्त पुरुषोंको प्रार्थना करनेपर भी एक पुत्र उत्पन्न नहीं होता ; इससे देवके आश्चर्यमय कार्योंको अवलोकन करो । जरा, व्याधि अवनति, भूख, प्यास, जल, अग्नि और विष आदिसे जो कुछ आपदा दीख पड़ती है, वह प्राणियोंको प्रारब्ध तथा सुकृत दुष्कृत आदि कर्मोंके फलके अनुसारही प्राप्त होती है । इस जगत्के बीच कोई पुरुष पाप न करके भी दण्डपाता है, और कोई महाघोर अत्याचारो होकर भी राजदण्डसे कृत्कारा पाता है ; इससे प्रारब्धको अवश्य ही स्वीकार करना पड़ता है । इस पृथ्वीपर धनवान पुरुषोंकी युवावस्थामें ही मृत्युके मुखमें पतित होते, और दरिद्र पुरुषोंको अत्यन्त लेशके सहित जरा-युक्त होकर भी एक सौ वर्ष पर्यन्त जीवित रहते देखा जाता है ; इससे छोटे बंशमें जन्म लेकर भी दीर्घजीवी और अष्ट कलमें उत्पन्न हुए पुरुषको भी पतङ्गकी भाँति नष्ट होते देखा जाता है । इस संसारके बीच श्रीमान पुरुष प्रायः ऐश्वर्य भोग करनेमें समर्थ नहीं होते, अर्थात् अल्पायु होते हैं ; परन्तु दरिद्र-पुरुष अत्यन्त निकृष्ट वृत्तिसे ही जीविका निर्वाह करनेमें समर्थ होते हैं, उस निमित्त वे लोग दीर्घजीवी होसकते हैं । दुष्टात्मा पुरुष निज सुखके वास्ते पापकार्योंका भी अनुष्ठान करते तथा कालप्ररित होकर उसे ही प्रिय समझते हैं । मृगया, जूआ, स्त्रियोंमें आसक्ति, मद्यपान व्यर्थप्रलाप,—इन कई एक विषयोंको पण्डितोंने अत्यन्त निन्दित कहेके बर्णन किया है ; परन्तु वृद्धतसे शास्त्र जाननेवाले पुरुषोंको भी नहीं सम्पूर्ण विषयोंमें आसक्त होते देखा जाता है । ईप्सित वा अनौप्सित सम्पूर्ण विषय समयानुसार प्राणियोंको आक्रमण करते हैं ; उसने दूसरा कोई भी कारण नहीं बोध होता ।

ायु, आकाश, अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, दिन, रात, धोतिवाले पदार्थ, नदी और पहाड़ोंकी कसने उत्पन्न किया है ; और कौन सबको धारण करता है ? अतएव काल ही सबको धारण करता, और कालके प्रभावसे ही समस्त वस्तु उत्पन्न होती है। हे पुरुषश्रेष्ठ ! इस भांति सर्दी, गर्मी, वर्षा और मनुष्योंके सुख-दुःख कालके प्रभावसे ही प्राप्त होते, और समानुसार फिर नष्ट होजाते हैं। जब मनुष्य जरा-मृत्युसे ग्रस्त होते है, उस समय औषधि, मन्त्र, जप, होम आदिक कोई भी उसके परिहार करनेमें समर्थ नहीं होते। जैसे महासागरमें दो काष्ठके टुकड़े दो ओरसे आके एक स्थानमें मिल जाते हैं, और समयके अनुसार फिर अलग अलग होजाते है ; वैसे ही प्राणियोंका भी समयके अनुसार संयोग-वियोग होता रहता है। जो पुरुष उत्तम स्त्रियोंके बीचमें रहके गीतवाद्य आदिक सुखोंको भोगते रहते हैं, और जो पराये अन्नके आसरे जीवन धारण करनेवाले अनाथ पुरुष है ;—काल दोनोंके सङ्ग समान व्यवहार करता है, अर्थात् वे कोई भी मृत्युके सुखसे छुटकारा नहीं पा सकते। इस संसारमें माता, पिता, स्त्री और पुत्र आदिक सैकड़ों तथा सहस्रा भातिके सम्बन्ध देख पड़ते हैं ; परन्तु विचारपूर्वक देखनेसे वे लोग किसके माता, पिता हैं ; और हम लोग ही किसके आत्मीय वाम्भव हैं ? कोई भी इस आत्माका आत्मीय नहीं है और न यह आत्मा किसीका आत्मीय वस्तु होसक्ता है। जैसे पथिक मार्गमें गमन करते हुए थोड़े समयके वास्ते एक स्थानपर इकट्ठे होकर विश्राम करके फिर यथायोग्य स्थानपर गमन करते हैं, इस संसारमें स्त्री पुत्र और स्वजनोकी सहायता भी उसी भांति समझनी चाहिये। वे कौन हैं, कहाँ हैं, और कहाँ जाऊंगा। इस संसारमें स्थित हैं, और क्यों

शोक वा दुःख करता हूँ ?” ज्ञानी पुरुषको ऐसा विचारना चाहिये, कि चक्रकी भांति घूमने वाली संसारके बीच प्रियजनोंका एकत्र बास अनित्य है। जैसे मार्गमें चलते हुए पथिक लोग एक स्थानपर इकट्ठे होके थोड़े समयतक विश्राम करते है ; पिता, माता, भाई और मित्रोंके समागमकी भी उसी प्रकार जानना चाहिये। ज्ञानकी अभिलाषा करनेवाले पुरुषको शास्त्र-विधिके अनुसार परमार्थ विषयमें श्रद्धा करनी उचित है ? देखिये पण्डित लोग बिना देखे ही परलोकके सम्पूर्ण विषयोंको जानते है। विद्वान् पुरुषकी भी देवता पितरोंकी पूजा अर्चासे शास्त्रमें कही हुई विधिके अनुसार त्रिवर्गसेवन अर्थात् धर्म, अर्थ, काम आदि सत्कर्मोंका अनुष्ठान करना उचित है। जरा मृत्यु रूपी ग्राहसे युक्त कालरूपी समुद्रमें जो यह जगत् डूब रहा है, उसे कोई भी नहीं मालूम करता।

कितने ही वैद्य आयुर्वेदको पढ़के भी परिवारके सहित व्याधिसे ग्रस्त होते है ; जैसे समुद्रका वेग तटकी उल्लङ्घन नहीं कर सकता, वैसे ही वे लोग नाना भातिके घृत आदिक औषधि सेवन करके भी किसी प्रकार मृत्युकी अतिक्रम करनेमें समर्थ नहीं होते। जैसे हाथी पर्वतोंपर निवास करके भी कभी कभी मतवाले होकर अपने दातोंसे पर्वत तोड़नेकी इच्छा करते है, वैसे ही रसायनिक तथा वैद्यक विद्याके जाननेवाले पण्डित लोग शरीररक्षाके निमित्त भलो भांति रसायन प्रयोग करके भी प्रायः जरा मृत्युसे ग्रस्त होते देख पड़ते हैं। इसी भांति दाता यज्ञशील, वेदपाठी और तपस्वी पुरुष भी जरा-मृत्युकी अतिक्रम करनेमें समर्थ नहीं होते। उत्पन्न हुए प्राणियोंके विषयमें वर्ष, महोना, पक्ष, दिन रात्रि आदि जो व्यतीत होजाते हैं, वे फिर लौटके नहीं आते ! इससे अनित्य शरीरवाले मनुष्योंकी समय

पूर्णा होनेकी इच्छा न रहनेपर भी अवश्य ही सम्पूर्ण प्राणियोंके गमन करनेवाले चिरनिश्चित उस महापथसे ही गमन करना पड़ता है । शीघ्र ही देह जीवसे पृथक् होता है, वा जीव ही देहसे पृथक् होजाता है । जो ही, जगतके बीच स्त्री वा अन्य वस्तुजगोंकी जो सङ्गति है, वह आर्गमें निवास करनेवाले पथिकोंकी भांति है । इस जगत्में कोई कदापि एक एक सङ्ग सदा सर्वदा निवास नहीं कर सकता, जब कि निज शरीरहोके साथ जीवको चिरसहवास-लाभकी सम्भावना नहीं है ; तब दूसरेके साथ सदा एक सङ्ग सहवास कैसे स्थिर रह सकता है ? हे पाप रहित युधिष्ठिर ! इस समय तुम्हारे पिता वा पितामह आदि पितर कहां है ? इस समय वे लोग तुम्हें नहीं देखते है, और तुम भी उन लोगोंको नहीं देख सकते हो । हे राजेन्द्र ! स्वर्ग और नरककी कोई पुरुष भी नहीं देख सकता, परन्तु शास्त्र ही पण्डितोंके नेत्र स्वरूप है ; इससे तुम उसकी अनुसार इस संसार यात्राका निर्वाह करो । इस संसारमें जन्म लेनेके अनन्तर देवता पितर और ऋषियोंके ऋणकी चुकानेके निमित्त अस्यारहित होके पहिले ब्रह्मचर्य फिर दार-परिग्रह कर सन्तान उत्पन्न, अनन्तर यज्ञादिकोंका अनुष्ठान करे; जो लोग इसलोक और परलोकके कार्योंकी समान रूपसे साधन कर सकते है, और शास्त्रमें कही हुई विधिके अनुसार कर ग्रहण करते है; उन धर्म स्थापित करनेवाले राजाओंका यश समस्त लोकोंमें विख्यात होता है । शुद्ध-वृद्धि-वाले विदेहराज जनक इसी भांति हेतु पूरित सम्पूर्ण उपदेश बचनोंको सुन कर शोक रहित हुए और भ्रम ऋषिकी आमन्त्रण करके अपने घर लौट आये । हे अच्युत युधिष्ठिर ! तुम इन्द्रके समान पराक्रमी ही, इससे शोक त्याग कर तुम्हें हार्षित होना उचित है । तुमने चातक्य-धर्मके अनुसार इस पृथ्वीको जय किया

है, इस समय अब सम्पूर्ण पृथ्वीके राज्यको भीग करो ! मेरे बचनमें कुछ संशय मत करो !

२८ अध्याय समाप्त ।

श्री वैशम्पायन मुनि बोले, जब राजा युधिष्ठिरने वेदव्यासके उपदेश बचनोंको सुनके भी कुछ उत्तर नहीं दिया, तब पाण्डुपुत्र गुडाकेश अर्जुन हृषीकेश कृष्णसे यह बचन बोले, हे माधव । शत्रुनाशन धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर ज्ञाति-बध शोकसे अत्यन्त हो दुःखित हुए हैं ; इससे आप शोक रूपी समुद्रमें डूबते हुए राजा युधिष्ठिरको प्रबोधित कीजिये । हे जनार्दन ! हम लोगोंमेंसे किसीके बचनमें इन्हें विश्वास नहीं होता है ।

श्री वैशम्पायन मुनि बोले, जब महात्मा अर्जुनने श्री कृष्णसे ऐसा बचन कहा, तब पाण्डुरीकाक्ष अच्युत कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिरको धीरज धारण करानेमें प्रवृत्त हुए । केशव बालक अवस्थासे ही धर्मराज युधिष्ठिरके अर्जुनसे भी अधिक प्रिय थे, इससे उनके बचनको राजा युधिष्ठिर अवश्य ही मानते थे । कृष्ण राजा युधिष्ठिरके चन्दन-चर्चित शैल स्तम्भके समान भुजाको ग्रहण करके उत्तम बचनसे उनके चित्तको प्रसन्न करने लगे जैसे सूर्य उदय होने पर कमल प्रफुल्लित होता है, वैसे ही बचन बोलनेके समयमें श्री कृष्णके सुन्दर दर्शन, उत्तम पंक्तिसे युक्त मुख, नेत्र और शरीरकी शोभा हुई ।

श्रीकृष्णचन्द्र बोले, हे पुरुष शार्दूल महाराज ! जो लोग कुरुक्षेत्रके युद्धमें मारे गये हैं, उन लोगोंके फिर प्राप्त होनेकी किसी प्रकारसे भी अब सम्भावना नहीं है, इससे आप ऐसे शोकको परित्याग कीजिये । जैसे सपनेमें प्राप्त हुई वस्तु जागनेके अनन्तर नहीं दीख पड़ती, इस महायुद्धमें मरे हुए चतुरियोंको भी उस

भांति समझना चाहिये । वे मरे हुए शूरवीर पुरुष सब ही युद्धभूमिमें सम्मुख संग्राम करके एक दूसरेके हाथसे मारे गये ; उनके बीच कोई भी पुरुष पीठ दिखाके अथवा भागते हुए नहीं मारा गया ; वे सब ही वीर शत्रुओंके सङ्ग युद्ध करके शस्त्रसे मरकर स्वर्ग लोकमें गये हैं, इससे उन लोगोंके निमित्त आप शोक न कीजिये महाराज ! क्षत्रिय-धर्ममें रत, वेद वेदांगकी जाननेवाले शूरवीर पुरुष अवश्य ही वीर पुरुषोंके योग्य पवित्र गतिकी पाते हैं । आप परलोक प्राप्त हुए महात्मा पूर्व राजाओंके वृत्तान्तको सुनने हीसे मरे हुए बन्धु-बान्धवोंके निमित्त शोक नहीं करेंगे ; इस विषयमें देवऋषि नारदने एक प्राचीन इतिहास कहा था, उसे सुनिये ।

पुत्र शोकसे भर्त्त हुए सृञ्जय राजको नारद सुनिने यह उपदेश किया था कि, हे सृञ्जय ! तुम, मैं वा अन्य मनुष्य कोई भी सुख दुःखसे कुटकारा नहीं पासकते और हम सब लोगोंकी ही एक दिन मरना होगा ; तब विलाप करनेकी क्या आवश्यकता है ? मैं तुम्हारे समीप पहिले समयके राजाओंका महात्मा वर्णन करता हूँ, उसे चित्त लगाके पूर्णरीतिसे सुननेसे ही तुम्हारा शोक नष्ट होजावेगा । उन महातिजस्वी राजाओंके वृत्तान्तको मुझसे सुनकर शोक परित्याग करो । राजाओंमें अग्रणी इन महात्मा राजाओंके सुन्दर मनोहर तथा पवित्र उपाख्यानको सुननेसे ही क्रूर ग्रह शान्त होते और आशु बटती है ।

हे सृञ्जय ! तुमने सुना होगा, कि अविचि तके पुत्र मरुत नामक एक विख्यात राजा हुए थे ; परन्तु वह भी परलोक गये हैं । जिस महात्मा मरुत राजाके विश्वरूप अर्थात् सर्वस्व दान नामक यज्ञमें देवताके गुरु बृहस्पति ब्रह्मसुख इन्द्र और वरुण आदि देवता उपस्थित हुए थे ; और इन्द्रोंने भरदार प्रसन्न देवराज

इन्द्रको युद्धभूमिमें पराजित किया था, जिनके यज्ञानुष्ठानके समय विद्वान बृहस्पतिके इन्द्रकी प्रियकामनासे जिस मरुतराजको यह कहकर कि मैं तुम्हारे यज्ञमें न जा सकूंगा, लौटा देने पर बृहस्पतिके ही कनिष्ठ भ्राता सम्वर्त्तने जिनके यज्ञकी पूर्ण कराया था । जिनके शासन समयमें पृथ्वी राजविभवसे शोभित होकर विना हलसे जोते ही शस्य उत्पन्न करती थी । जिनके यज्ञमें बिश्वदेवा सभासद, साध्य लोग परिवेष्टा हुए थे, और मरुद्गणने आकर सीमरस पान किया था । दक्षिणा देनेमें जो देवता, गन्धर्व और मनुष्योंसे भी बढ़ गये थे । जो धर्मज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य्य, इन चारों विषयोंमें तुमसे अष्ट तथा तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक पुण्यात्मा थे ; हे सृञ्जय । जब ऐसे गुणोंसे युक्त महात्मा मरुत राजाने भी परलोकमें गमन किया है, तब तुम्हें पुत्रके निमित्त शोक करना उचित नहीं है ।

हे सृञ्जय ! सुहोत्र नामक एक विख्यात राजा थे, तुमने सुना होगा उन्हें भी परलोकमें गमन करना पड़ा । जिस सुहोत्र राजाके राज्यमें इन्द्रने एक वर्ष पथ्यन्त लगातार सुवर्णकी वर्षा की थी । जिन नरपतिको पति रूपसे पाके पृथ्वी "सत्यवती" नामसे विख्यात हुई थी । उनके राज्य शासनके समयमें सम्पूर्ण नदियोंमें स्वर्णमय जलजन्तु तैरते थे । उसका कारण यह है कि उन दिनों लोक पूजित इन्द्रने पृथ्वीकी सब नदियोंमें सोनेके कूर्म कर्कट घड़ियाल और शिशुमारको वर्षा की थी । अधिक क्या कहा जावे, उन सैकड़ों तथा सहस्रों मच्छ मकर और कच्छप आदि स्वर्णमय जल जन्तुओंको देखकर राजा सुहोत्र स्वयं विस्मित हुए थे । हे राजन् ! अनन्तर राजा सुहोत्रने कुरुजाङ्गलमें यज्ञ आरम्भ करके उस असीम सुवर्णके ढेरको ब्राह्मणोंको दान किया था । वह महात्मा सुहोत्र राजा धर्म, वैराग्य, ज्ञान और ऐश्वर्य्य इन चारों विषयोंमें तुमसे

श्रेष्ठ तथा तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु वह भी मृत्युके ग्रासमें पतित हुए हैं। इससे तुम दान और यज्ञसे रहित अपने पुत्रके वास्ते शोक मत करो।

हे सञ्जय ! तुमने अङ्गराज बृहद्रथका नाम सुना होगी, उनकी भी मृत्यु हुई है। जिन्होंने विष्णुपदगिरि पर यज्ञमें दीक्षित होकर रत्नादिसे भूषित दश लाख कन्या, और दश लाख घोड़े, पद्मजाल चिन्हसे युक्त दश लाख हाथी, सहस्र गजके सहित सुवर्णमालासे भूषित एक करोड़ वृषभ दक्षिणामे दिये, पहिले जिन्होंने एक सौ यज्ञ किये थे, जिन यज्ञोंमें सोमरसपान करके देवराज इन्द्र और दक्षिणा पाये हुए धनके मदसे एकबारही ब्राह्मण लोग मतवाले हुए थे। दक्षिणा देनेमें जो देवता, गन्धर्व और मनुष्योंसे बढ़ गये थे जिन यज्ञोंमें सोमपानकी विधि है, उन अग्निष्टोम, अथ्यग्निष्टोम उक्थ, षोडशी, बाजपेय, अतिरात्र, अमृथ्याम-इन सात सोमसंस्थान नामक यज्ञोंमें अङ्गराज जिस प्रकार धनदान किया था, उस प्रकार धन दान करनेवाला कोई पुरुष इस पृथ्वीपर न हुआ, न होगा। हे सञ्जय ! वह अङ्गराज न्याय, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य इन चारों विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ और तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, वह भी कालके ग्रासमें पतित हुए हैं; इससे तुम पुत्रके वास्ते क्यों शोक करते हो ?

हे सञ्जय ! तुमने उशीनरपुत्र महाराज शिविकी कथा भी सुनी होगी, उनकी भी मृत्यु हुई है, जिन्होंने इस पृथ्वीको शरीर तोपनेवाले चमड़ेको भांति हस्तगत किया था जिन्होंने एकही जयशोल रथपर चढ़के रथके बड़े शब्दसे चारों ओर गुंजाकर सम्पूर्ण राजाओंको पराजित करके पृथ्वीको एकदलवे अधीन किया था, और जिन्होंने अपने तमाम जड़की और पल्पगी, घोड़े आदि पशुओंकी संगीति यज्ञमें दान

किया था। अधिक क्या कहा जावे, प्रजापति ब्रह्माने उस समय समस्त राजाओंके बीच उशीनरपुत्र राजऋषि शिविके अतिरिक्त और किसीको भी राज्यभार ग्रहण करनेके योग्य नहीं समझा था। देखिये वह महात्मा शिवि राजा धर्म अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ और तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु ऐसे गुणोंसे युक्त महात्मा शिवि राजाकी मृत्यु हुई है, तब तुम दान और यज्ञसे रहित अपने पुत्रके निमित्त शोक मत करो !

हे सञ्जय ! महा ऐश्वर्यवान् शकुन्तलाके गर्भसे उत्पन्न हुए दुसन्तपुत्र महात्मा भरतकी कथा तुमने सुनी होगी, जिस महातेजस्वी राजा भरतने देवताओंकी प्रीतिकी अभिलाषासे यमुनाके तीरपर तीस, सरस्वती नदीके किनारे बीस, गङ्गाके तीरपर चौदह इत्यादि इसी भांति क्रमसे एक हजार अश्वमेध और एक सौ राजसूय यज्ञोंका अनुष्ठान किया था। जैसे मनुष्य बाहुजलके सहारे आकाशमें गमन करनेमें समर्थ नहीं होते उसी भांति पृथ्वीके कोई राजा भी महाराज भरतके कर्णोंके अनुगामी होनेमें समर्थ नहीं होसकते। अधिक क्या कहा जावे, उस महात्मा राजा भरतने अनगिनत यज्ञवेदी आरम्भ करके उनमें एक सहस्रसे अधिक अर्घ्वद घोड़े और पद्म सहस्र रत्न कण सुनिकी दान किया था, वह धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ तथा तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे; परन्तु उन्होंने भी शरीर त्याग किया है; इससे तुम अपने पुत्रके वास्ते व्यर्थ शोक मत करो।

हे सञ्जय ! राजा दशरथके पुत्र महात्मा रामचन्द्रका वृत्तान्त तुमने सुना होगा, उन्होंने भी शरीर त्याग किया है। जिन्होंने सदा प्रजाकी अपने पुत्र समान पादन किया था; राज्यशासनमें जो अपने पिता दशरथके समान थे। और अधिक क्या कहा जावे, रामचन्द्र के

राज्यशासनके समयमें कोई स्त्री विधवा नहीं थीं, न कोई अनाथ ही दीख पड़ते थे, यथा समयपर जलकी वर्षा होती थी; अन्नभी यथा समय पर उत्पन्न होते थे; इससे उनके राज्य शासनके समयमें किसी भांति दुर्भिक्ष नहीं उपस्थित हुआ था। उस समय किसीकी जलमें डूबके वा अग्निमें गस्र होके मृत्यु नहीं हुई थी, और दूसरे किसी भांतिके रोगका भी भय नहीं था। रामचन्द्रके राज्यशासनके समय सब प्राणी सहस्र वर्ष पर्यन्त जीवित रहते, और सहस्र पुत्रवाले होते थे, और सबके अभिलखित मनोरथ सिद्ध होते थे, रोग रहित होके समय व्यतीत करते थे; उनके राज्यमें पुरुषोंकी बात तो दूर है, स्त्रियां भी आपसमें विवाद करनेमें प्रवृत्त नहीं होती थीं। उस समय सब कोई धर्ममें रत, सदा सन्तुष्ट चित्त सत्यव्रतो, अभिलाष विषयमें पूर्ण मनोरथ, निर्भय और स्वाधीन थे। वृक्ष सदा फूलफलोंसे युक्त रहते थे, गीयें बड़े परिमाण दूध देती थीं। उस महातपस्वी रामचन्द्रने पिताके सत्यवती पालन करनेके वास्ते चौदह वर्ष पर्यन्त वनमें निवास करके फिर राज्य शासनके समयमें त्रिगुनी दक्षिणासे युक्त दश अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किये थे। लाल नेत्रवाले श्याम सुन्दर युवा रामचन्द्र दूधपति हाथी उमान बलवान थे। उनकी आजानुलम्बितभुजा थीं, मुख कान्ति मगोहर और कान्था सिंहखन्डके समान था। महात्मा रामचन्द्रने ग्यारह हजार वर्ष पर्यन्त निर्विघ्नताके सहित अयोध्यामें राज्य किया था। वह धर्म, अर्थ वैराग्य और ज्ञान इन चार विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ तथा तुम्हारे पुत्रसे अधिक प्रगयात्मा थे, उन्हें भी मनुष्य लोका समाप्त कर इधर लोककी त्यागके परलोकमें गमन करना पड़ा, अब तुम्हें पुत्रके निमित्त शोक करना उचित नहीं है।

हे रामचन्द्र ! तुम्हारे भगवन्त नामसे एक

बड़े राजा हुए थे, उनका नाम तुमने सुना होगा; उन्हें भी मृत्युमुखमें पतित होना पड़ा। जिसके यज्ञमें सोमरस पान करके सुरसत्तम भगवान् पाकशासनने मतवाले हाथीकी भांति मत्त होके अपने बाहुबलके सहारे एक हजार असुरोंको पराजित किया था। उन्होंने यज्ञमें रत्नोंसे भूषित करके एक हजार कन्यादान किया था। उनमेंसे हर एक कन्या चार घोड़ोंसे युक्त एक एक रथपर चढ़ी थीं, हर एक रथके साथ सुवर्ण मालासे सुशीभित पद्मजाल चिन्हसे युक्त एक एकसौ हाथी, हर एक हाथीके सङ्ग एक हजार घोड़े नियुक्त थे, हर एक घोड़ेके सङ्ग एक हजार गज, सहस्र बकरे और सहस्र मेढ़े थे। अधिक क्या कहा जावे, उस इच्छाको कुलभूषण यज्ञशील बद्धत सी दक्षिणा देनेवाले महात्मा भगीरथको त्रिलोक गामिनी गङ्गादेवी पिता स्वीकार करके उनकी जङ्घापर बैठी थीं; जिस स्थलमें गङ्गा भगीरथकी जङ्घापर बैठीं उस स्थानमें उनका नाम उर्वशी और भागीरथी हुआ। वह धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमें तुमसे तथा तुम्हारे पुत्रसे श्रेष्ठ तथा अधिक प्रगयात्मा थे; वह भी कालके ग्राससे मुक्त होनेमें समर्थ न हुए, इससे तुम यज्ञ और दक्षिणासे हीन अपने पुत्रके निमित्त वृथा शोक मत करो।

हे सृष्टय ! तुमने महात्मा दिलीप राजाका भी वृत्तान्त सुना होगा, जिसके अनेक उत्तम कर्म और कीर्तिकी कथाकी ब्राह्मण लोग आज तक गाया करते हैं। जिन्होंने महायज्ञका अनुष्ठान करके रत्न-पूरित पृथ्वी ब्राह्मणोंको दान की थी। जिसके हर एक यज्ञमें पुरोहित ब्राह्मणको एक सहस्र सुवर्णमय हाथी दक्षिणामें प्राप्त हुई थीं। जिसके शीमायुक्त यज्ञमें स्तम्भ भी सुवर्णमय हुए थे; अधिक क्या कहा जावे, उस समय इन्द्र आदि देवताशक्ति भी आदिष्ट कार्योंको पूर्ण

करके महाराज दिलीपकी उलटना कौटो और उनके यज्ञ मण्डपके हिरण्यमय स्तम्भ पर इन्हनार देवता गन्धर्व इकट्ठी होकर नाचते और विश्वावसु बीचमें बैठके बौन बजाते थे। जित बौनके बाजेको सुनकर समस्त जीताशोंने समझा था, कि ये मुझे ही लहक करके बौन बजा रहे हैं। पृथ्वीके कोई राजा भी महाराज दिलीपके इस कार्यके अनुकरण करनेमें समर्थ न हुए। राजा दिलीपके ऐश्वर्यकी बात क्या कहें, सुवर्ण भूषणोंसे भूषित मतवाली हाथी मदमत्त होकर मार्ग होमें शयन करते थे; अधिक ज्ञा कहें, उस शतधन्वा सत्यवादी महात्मा महाराज दिलीपका जिन मनुष्योंने दर्शन किया था, वे भी स्वर्गभागी हुए। जिसके राज भवनमें सदा सर्वदा धनुष टङ्कार, वीरोंके सिंहनाद, वेदध्वनि और "देहि देहि" ये तीन भांतिके शब्द चण भरके वास्त भी नहीं बन्द होते थे। देखिये महात्मा दिलीप धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारो विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ तथा तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे; परन्तु उन्हें भी इस लोकको त्यागना पड़ा; इससे अब तुम पुत्रके वास्त शोक मत करो।

हे सृक्षय ! युवनाश्वपुत्र महाराज मान्धाताकी कथा तुमने सुनी होगी, उनकी भी मृत्यु हुई है। राजा युवनाश्वने पुत्र उत्पन्न करनेमें समर्थ रहो युक्त अभिषिक्त घृत अपनी स्त्रीको न देकर भ्रमपूर्वक स्वयं पान किया था, उससे उनके ही गर्भ रह गया और मान्धत आज्यके प्रभावसे रुधिर-संयागके बिना हा बह बालक पितृगर्भमें दिनोदिन बढ़ने लगा, फिर मरुत आदि देवताओंने पितृगर्भको भेदकर उस बालकका निकाला था, अनन्तर वह बालक त्रिलोक-विजयी राजा हुआ था,—ऐसी घटना किस प्रकार हुई, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त वर्णन करता हूँ, सुनो। उत्पन्न होते ही उस बालकका मृतपिताकी गोदमें शयन करते देखकर

देवता लोग आपसमें दह बचक कहने लगे, कि यह बालक किसका आसरा ग्रहण करेगा। अनन्तर देवराज इन्द्रने कहा, "मैं मा भवे चात्यति" इत्यात् यह मेरा आसरा ग्रहण करेगा,—ऐसा कहके उन्होंने उस बालकका "मान्धाता" नाम रखा, और शरीरपृथिके निमित्त अपने हाथकी उल्लो उसको सुंहने लाल दी; तिरके अनन्तर उस उल्लोसे ही दूधकी धार बहने लगी; इन्द्रके हाथकी उल्लोकी दूधको पीकर वह बालक दिनोदिन इस प्रकार बढ़ने लगा, कि बारह दिनमें ही बारह वर्षकी अवस्थाके समान मालूम हुआ; इसी भांति क्रमसे एक ही दिनतक इन्द्रकी उल्लोकी दूधको पीकर पूर्ण अवस्थाको प्राप्त हुआ था। अनन्तर इन्द्रके समान पराक्रमी शूर, धर्मात्मा, महात्मा मान्धाता युद्धभूमिमें अङ्गार, मरुत, असितज्ञय, अङ्गराज वृहद्दध आदि मुख्य मुख्य सम्पूर्ण राजाओंको पराजित करके एका ही दिनमें समस्त पृथ्वीके स्वामी हुए। जिस समय अङ्गराज वृहद्दधको रुद्ध महाराज मान्धाताका युद्ध हुआ था, उस समय देवताओंने उनके धनुषटङ्कारके शब्दको सुनकर समझा कि आकाश विदीर्ण हुआ चाहता है। उनके प्रबल प्रतापको कहांतक वर्णन करूं जहांसे सूर्य उदय होते और जहांपर जाके अस्त होते हैं पृथ्वी अन्तिम सीमा पर्यन्त आजतक पृथ्वी "मान्धाता क्षेत्र" कहके विख्यात है। पृथ्वीपति मान्धाताने एक ही अश्वमेध और एक ही राजसूय यज्ञोंको पूर्ण करके ब्राह्मणोंको दक्षिणामे अनगिनत रोह मखली प्रदान की थी, दूसरी वस्तुओंके दानकी कथा क्या कहें। जब कि मान्धाता राजाके यज्ञके अन्तमें ब्राह्मणोंसे अतिरिक्त दूसरी जातिके मनुष्योंने भी एक योजन ऊंचे और दश योजन चौड़े सुवर्णके ढेरकी घाट लिये थे, तब ब्राह्मणोंने कितना धन पाया उसका कहना बाहुल्यता मात्र है। हे

राजा मान्धाता धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य, इन चार विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ और तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु वह भी जब शरीर त्यागके इस लोकसे विदा होगये हैं, तब पुत्रके निमित्त शोक करना तुम्हें उचित नहीं है ।

हे सञ्जय ! बोध होता है, तुमने नङ्गपुत्र राजा ययातिका वृत्तान्त सुना होगा, उनकी भी मृत्यु हुई है । जिसने अपने बाहुबलसे सम्पूर्ण पृथ्वीको जय किया था, जिसने शस्यापात अर्थात् एक बलवान पुरुषके हाथसे फेंके जानेपर जितनी दूरमें एक मोटी तथा भारी लकड़ीका टुकड़ा गिर पड़ता है, उतनी दूरके घेरेमें यज्ञकी वेदीसे पृथ्वीको चित्रित और उत्तम यज्ञ करते हुए क्रमसे पृथ्वीकी सोसा अर्थात् समुद्रके किनारे पड़ते थे । इसी भाँति एक सौ बाजपेय और इसके अतिरिक्त एक हजार दूसरी भाँतिके यज्ञोंका अनुष्ठान करके सुवर्णके बने हुए तीन पर्वत ब्राह्मणोंको दान दिये थे । नङ्गपुत्र महाराज ययातिने युद्धभूमिमें अनगिनत दैत्य और दानवोंकी बहूबद्ध सेनाका नाश करके समस्त पृथ्वी विभाग कर अपने पुत्रोंकी बाँट दी थी, परन्तु अन्तमें यदु और द्रुह्य आदि पुत्रोंकी निराश करके सबसे छोटी पुरुकी समस्त राज्य पर अभिषिक्त करके स्त्रोके सहित वनकी चले गये । हे सञ्जय ! राजा ययाति धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य्य इन चार विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ और तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, वह भी जब कालके कराल ग्राससे मुक्त न होसके, तब तुम किस कारण अपने पुत्रके वास्ते शोक करते हो ?

हे सञ्जय ! तुमने नाभागपुत्र राजा अम्बरीषकी कथा सुनी होगी वह भी मृत्युके सुखमें पतित हुए । जिस पृथ्वी-पालक राजसत्तम अम्बरीषकी सङ्ग प्रजा साक्षात् पुण्यकी मूर्ति समझती थी, जिन्होंने अयुत यज्ञोंके अनुष्ठान

किया था, वैसे ही दश हजार राजाओंकी उपस्थित ब्राह्मणोंकी सेवामें नियुक्त किया था । वहतेरे दीर्घदर्शी पुरुषोंने नाभाग पुत्र राजा अम्बरीषके ऐसे अद्भुत कार्यको देखकर कहा था, कि "पहिले कोई भी राजा ऐसा कार्य न कर सके और न अविध्य हीमें कर सकेंगे,"—इसी भाँति बारम्बार उनकी प्रशंसा की थी । हे सञ्जय ! जो सब राजा यज्ञके समय ब्राह्मणोंकी सेवामें नियुक्त थे, उन लोगोंने महाराज अम्बरीषके महात्मा प्रभावसे अश्वमेध यज्ञोंके फलके भागी होकर उत्तरायण मार्गसे हिरण्यगर्भ लोकमें गमन किया । हे सञ्जय ! राजा अम्बरीष धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चार विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ तथा तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु वह भी मृत्युके कराल ग्रासमें पतित हुए, इससे पुत्रके वास्ते तुम व्यर्थ शोक मत करो ।

हे सञ्जय ! तुमने चित्ररथ-पुत्र शशबिन्दु का उपाख्यान सुना होगा, जिस महात्मा शशबिन्दु राजाके एक लाख स्त्री थीं और उन सम्पूर्ण स्त्रियोंसे दश लाख पुत्र उत्पन्न हुए थे; वे सब राजपुत्र सुवर्णभय कवचोंसे युक्त और महाधनुर्धर थे, उन हर एक राजपुत्रोंने एक-एक सौ कन्याओंके सङ्ग विवाह किया था । हर एक कन्याके सङ्ग एक सौ हाथों प्रति हाथोंके साथ एक सौ रथ, हर एक रथके सङ्ग सुवर्ण माला भूषित एक सौ उत्तम घोड़े थे, हर एक घोड़ेके साथ एक सौ गज, प्रति गजके सङ्ग एक एक सौ वकरे और भँड़े नियुक्त थे । इस समस्त अपार धनकी महाराज शशबिन्दुने अश्वमेध नामके महायज्ञमें ब्राह्मणोंका दान किया था । हे सञ्जय ! राजा शशबिन्दु तुमसे धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमें श्रेष्ठ और तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे परन्तु वह भी मृत्युके सुखसे मुक्त होनेमें रम्य न होसके इससे तुम पुत्रके निमित्त व्यर्थ शोक मत करो ।

हे शृङ्गय ! राजा अमूर्तरथसकी पुत्र गयकी कथा तुमने सुनी होगी ; उनकी भी ज्य, हुई है। जिन्होंने एक सौ वर्ष पर्यन्त यज्ञसे शेष वर्षे एक अन्नको भोजन करके अपने जीवनको धारण किया था। अग्निने जब उन्हें बर देनेकी कहा, तब उन्होंने यह वर मांगा, "हे अग्नि ! तुम्हारी कृपासे मेरा धन अक्षय होवे, धर्म और सत्यमें मेरी अटलपक्षसे सदा बुद्धि रत रहे," ऐसी जनश्रुति है, कि अग्निने राजा गयकी प्रार्थना सुनके उन्हें वही अभिलषित वर प्रदान किया था। राजा गय एक हजार वर्ष पर्यन्त दर्श-पौर्णमास, चातुर्मास और अश्वमेध यज्ञसे देवताओंकी पूजा अर्चामें नियुक्त थे। एक हजार वर्षतक राजा गयने प्रति यज्ञके अन्तमें सौ हजार गज और सौ हजार अश्वतरु दान की थी। इस ही भांति उस पुरुष अष्ट धनसे ब्राह्मणों, सोमरस पानसे देवताओं, स्वधासे पितरों और अभिलषित वस्तुओंके दानसे स्त्रियोंको तप्त किया था। उन्होंने अश्वमेध यज्ञोंके पूर्ण होनेपर दश जाल चौड़ी और एक सौ हाथ लम्बी सुवर्णकी कृत्रिम पृथ्वी बनाके ब्राह्मणोंको दान की थी। हे शृङ्गय ! पृथ्वीपर जितने बालूके कण देख पड़ते हैं, महात्मा गयने उतनी ही गज ब्राह्मणोंको दान की थी, हे शृङ्गय ! महात्मा गय धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमें तुमसे अष्ट तथा तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, उन्हें भी जब शरीर त्यागना पड़ा, तब तुम यज्ञ और दक्षिणासे हीन अपने पुत्रके निमित्त क्यों शोक करते हो ?

हे शृङ्गय ! तुमने महाराज रन्तिदेवकी कथा सुनी होगी, वह भी सदाके वास्ते इस पृथ्वीपर रहनेसे समर्थ नहीं हुए। जिस महा तस्त्री रन्तिदेवने अपने तपके प्रभावसे इन्द्रसे यह वर मांगा था, कि "मेरे अपरन्वार अन्तके दिन सदा सज्जदा तैयार रहें, मेरे द्वारपर प्रातः

दिन अनगिनत अतिथि उपस्थित रहें, किसी समयमें भी मेरी अज्ञा, कस न होवे, और सुभी किसीके समीप यात्रा करनी न पड़े,"—इन्द्रने उन्हें इच्छानुसार वरदान किया। व्रत करनेवाले, महात्मा रन्तिदेवके यज्ञके समयमें गाव और बनके पशु स्वयं आके उपस्थित होते थे। उनके यज्ञमें मरे हुए पशुओंके सुधिर और चर्बीसे एक महानदी प्रकट हुई थी, वह आज तक पृथ्वीपर चर्मोखती नामसे विख्यात है। जिस रन्तिदेवने सभाके बीच सुवर्णमुद्रा दान करनेके समय "तुम्हें एक सौ स्वर्ण मुद्रा दान करूंगा, तुम्हें एक सौ स्वर्णमुद्रा दूंगा,—इसी भांति मन्त्रसे सङ्कल्प करके जब देनेको उद्यत हुए, तब ब्राह्मण लोग हम लोग एक सौ स्वर्ण मुद्रा नहीं लेंगे,—ऐसा वचन कहके कोलाहल खचाने लगे; अन्तर महात्मा रन्तिदेवने उन हर एक ब्राह्मणोंकी एक एक हजार स्वर्ण मुद्रा प्रदान की थी। उस बुद्धिमान राजा रन्तिदेवकी पाकशालामें कलसी, काड़ाही, थाली लोटे आदि भाजनके पात्र सुवर्णके अतिरिक्त दूसरी धातुके नहीं थे, जिसके रहने रात्रिमें पड़चे हुए अतिथियोंके वास्ते जिस रात्रिको बीस हजार पशु मारे गये थे, उस रात्रिमें सुन्दर मणि जटित कुण्डलोंसे शोभित रसोई बनानेवाले पुरुष "आज पहिलेकी भांति मास नहीं है इससे तुम लोग आज इच्छानुसार दासके सङ्ग भोजन करो,"—ऐसे ही वचन कहते हुए अतिथियोंके समीप प्रार्थना करते थे। हे शृङ्गय ! महाराज रन्तिदेव धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमें तुमसे अष्ट तथा तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, पर तुम्हें भी काखके कराल ग्राहमें पतित होना पड़ा; इससे तुम यज्ञ और दक्षिणाहित अपने पुत्रके निमित्त व्यर्थ शोक मत करो।

हे शृङ्गय ! अत्यन्त पराक्रमी इच्छानुसार भूषण पुरुष शार्दूल महात्मा रुगरकी

तुमने सुनी होगी, उन्हें भी परलोकमें गमन करना पड़ा। महाराज ! राजा सगरके गमन करनेके समय साठ हजार पुत्र इस प्रकार उनके अनुगामी होते थे, जैसे शरदऋतुमें चन्द्रमाके आस पास नक्षत्रमण्डली देख पड़ती है। उन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वीपर एकछत्र राज्य करके एक हजार अश्वमेध यज्ञोंके अनुष्ठानसे देवताओंको तृप्त किया था, और हर एक यज्ञोंके पूर्ण होनेपर राजा सगरने सुवर्णस्तम्भ, सुन्दर नेत्र और उत्तम शरीरवाली स्त्रियोंके सहित उत्तम शय्यासे पूरित श्रेष्ठ मन्दिर प्रदान किये थे, उनकी आज्ञानुसार ब्राह्मणोंने उन समस्त वस्तुओंको आपसमें बांट लिया था। राजा सगरने क्रुद्ध होकर पृथ्वीकी खनके समुद्रको पुनर्वार उत्पन्न किया था, उस ही समयसे समुद्र सागर नामसे विख्यात हुआ है। वह धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ और तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे; तो भी करालकाल उन्हें हस्तगत करनेमें न चुका, इससे तुम पुत्रके निमित्त शोक तथा मत करो।

हे सृष्टय ! तुमने वेणुपुत्र राजा पृथुकी कथा सुनी होगी, उन्हें भी इस लोकसे परलोकमें गमन करना पड़ा। जिस राजा पृथुकी महर्षियोंने जङ्गलके बीच राज्यपद पर अभिषिक्त करके "धे पृथ्वीके सम्पूर्ण भागका उन्नत करेंगे; इससे इसका नाम पृथु हुआ" ऐसा वचन कहके उनका नाम पृथु रखा था, उन्होंने चतसे प्रजाओंका उद्धार किया था, इससे वह प्रकृत क्षत्रिय शब्दसे प्रसिद्ध हुए; और सब प्रजा "हम सब तुम्हारे ऊपर अनुरक्त हैं", ऐसा अनुराग भाव प्रकाशित कर वह राजा कहके विख्यात हुए। राजा पृथुके राज्यशासनके समय विना शूलसे जाते ही पृथ्वीमें अन्न उत्पन्न होते थे, वृद्धोंके हर एक पत्तोंमें मधु प्रकट होता और गीरे कर्मपरिमाण दूध

देते थीं, उस समय सम्पूर्ण मनुष्योंकी अभिलाषा पूरी होती थी और सब कोई रोगरहित होकर घर तथा क्षेत्रमें अपनी इच्छानुसार निवास करते थे। जब महाराज पृथु समुद्र यात्रा करते थे, तब समुद्रकी लहरका शब्द बन्द हो जाता और नदियोंके जल स्तम्भित हो जाते थे; मार्गमें गमन करनेके समय उनके रथके ध्वजाकी कहीं पर किसी भांति भी रुकावट नहीं होती थी। उन्होंने बृहत् अश्वमेध यज्ञके अनुष्ठानमें एक हजार दासों हाथ ऊंचा सुवर्णका पर्वत तैयार कर ब्राह्मणोंको दान किया था। महाराज पृथु धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य इन चारों विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ तथा तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, जब उन्हें भी मृत्युके मुखमें पतित होना पड़ा तब तुम यज्ञ दर्शिणाहोत अपने पुत्रके निमित्त व्यर्थ शोक मत करो।

नारद मुनि बोले, हे सृष्टय ! तुम मौनावलम्बन करके किस को चिन्ता कर रहे हो ? तुम क्या मेरे इन सब वचनोंको नहीं सुनते हो ? यदि तुम नहीं सुनते हो, तो काल ग्रस्त रोगी पुरुषको औषध देनेकी भांति मेरे ये सब उपदेश युक्त वचन तुम्हारे समीपमें निष्फल तथा व्यर्थ हुए।

सृष्टय बाले, देवर्षि ! कीर्त्तिमान पवित्र चरित्रवाले महात्मा राजर्षियोंकी कथा, जो कि आपने मेरे समीप वर्णन की है, वह शोक मोहका नाश करनेवाली और सुगन्धि युक्त मालाकी भांति मनाहर है, मैंने विचित्र अर्थसे युक्त आपके सम्पूर्ण उपदेशोंकी चित्त लगाके सुना है। हे ब्रह्मवादी-श्रेष्ठ महर्षि ! आपके कहे हुए; चित्तोपदेश वचन निष्फल नहीं हुए, अधिक क्या कहें, आपके दर्शन मात्रसे ही मैं शान्त रहित हुआ हूँ। जैसे काँडे अमृत पीके तृप्त नहीं जाता, वैसे ही आपके उपदेश युक्त वचनोंका बार बार सुनकर भी मेरा चित्त तृप्त

नहीं होता है । हे देवर्षि ! आपके समान महात्मा पुरुषोंके दर्शन कदापि निष्फल नहीं होते, इससे यदि आप पुत्र शोकसे शोकित सुभ्र दोनके ऊपर प्रसन्न हुए हों, तो आपकी कृपासे मेरा पुत्र फिर जीवित होके मेरे सङ्ग वार्त्तालाप करे ।

नारद मुनि बोले, हे सृष्टय पर्वत ऋषिके वरप्रभावसे तुम्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ था, तथा सुवर्णष्ठीवीनामक तुम्हारा जो गुणवान पुत्र इस समय प्राण रहित होकर पृथ्वी पर शयन कर रहा है, मैं तुम्हारे उस सुवर्णप्रद पुत्रकी फिर जिला देता हूँ, अब मेरे आसीर्वादसे इस वार एक हजार वर्ष पर्यन्त जीवित रहेगा ।

२६ अध्याय समाप्त ।

राजा युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण ! सृष्टयराजका पुत्र सुवर्णष्ठीवी किस भांति हुआ और पर्वत ऋषिके वरसे उत्पन्न होके भी वह किस कारण आकालमें ही मृत्यु ग्रस्त हुआ ? उस समयमें जब कि सब मनुष्योंकी आयु एक हजार वर्ष पर्यन्त थी, तब सृष्टयपुत्रने कुमार अवस्थाके न बीतते ही बीतते क्यों यमलोकमें गमन किया ? जो हो, उसका नाम मात्र सुवर्णष्ठीवी था, वा निष्ठीवनमें सुवर्ण उत्पन्न होता था, इस कारण उसका नाम सुवर्णष्ठीवी हुआ ? यदि स्वाभाविक सुवर्ण उत्पन्न होता था, तो किस भांति वह सुवर्णष्ठीवी हुआ, मैं इस विषयको सुननेकी इच्छा करता हूँ ।

श्रीकृष्ण बोले, महाराज ! इस विषयमें जो कुछ घटना हुई थी, मैं वह सम्पूर्ण वृत्तान्त वर्णन करता हूँ, आप सुनिये । लोक-सत्तम नारद और पर्वत दो ऋषि हैं ; उन दोनोंमें मामा और भानजेका सम्बन्ध है, उसमें नारद मामा और पर्वत भानजे थे । पहिले किसी समयसे घृत चावल आदि भक्त भोजन करनेकी

अभिलाषासे उन दोनों ऋषियोंने मर्त्तलोकमें आगमन किया था । अनन्तर वे दोनों ऋषि पृथ्वीपर मनुष्योंके योग्य सम्पूर्ण वस्तुओंको भोगते हुए चारों ओर भ्रमण करने लगे । उन दोनोंने प्रीति पूर्वक आपसमें यह नियम स्थापित किया, कि “चाहे शुभ हो चाहे अशुभ होवे, जिस समय हम लोगोंके बीच जैसे भावका उदय होगा ; यदि कोई इसमें अन्यथाचरण करेगा, तो वह शापका भागी होगा । उन दोनों ऋषियोंने “ऐसाही होगा”—यह वचन कहके ऊपर कहे हुए नियमको पालनकरनेके वास्ते प्रतिज्ञा की थी । अनन्तर सब लोकोंमें पूजित वे दोनों ऋषि राजा सृष्टयके समीप जाके यह वचन बोले, हे महाराज ! तुम्हारे हितके निमित्त हम दोनों इस स्थानपर कुछ दिनोंतक वास करेंगे ; तुम हम लोगोंके ऊपर अनुकूल होकर यहाँपर रहनेके वास्ते आज्ञा दी । राजा सृष्टय उन दोनों ऋषियोंके वचनको सुनते ही “जो आज्ञा” कहके उनकी सेवा करनेमें प्रवृत्त हुए । इस ही भांति कुछ दिन व्यतीत हुए, तब एक दिन राजा सृष्टय प्रीतिपूर्वक उन दोनों महात्माओंसे बोले, हे दोनों महात्मान् ! मेरा एक निवेदन सुनिये । मेरे एक पदपुत्रके समान सुन्दर रूपवाली, कामिनीकुलकी भूषण, शीलता आदि गुणोंसे युक्त सुकुमारी नामकी अनिन्दिता कन्या है, वह अकेलीही आप दोनों महात्माओंकी सेवा करेगी, इस विषयमें आप लोगोंका जो कुछ अभिप्राय हो ; उसे प्रकाशित कीजिये ।

राजाके वचनको सुनकर उन दोनों ऋषियोंने “उत्तम है”—ऐसा कहके उस विषयमें अपनी सम्मति प्रकाशित की । तब राजा सृष्टय अपनी कन्यासे यह वचन बोले, हे पत्नी ! तुम पिता और देवताकी भांति इन दोनों ऋषियोंकी सेवा करो । पिताकी आज्ञा सुनते वह निन्दिता कन्या उन दोनों महात्माओं

करने लगी । उसकी अकपट सेवा और सुन्दर रूपको देखकर थोड़े ही समयके बीच महात्मा नारद ऋषिके अन्तःकरणमें सहसा कामदेव अकट होके शुक्लपत्रके चन्द्रमाकी भांति क्रमसे बढ़ने लगा; परन्तु धर्मात्मा नारद ऋषिने लज्जापूर्वक अपनेभानजे महात्मा पर्वत ऋषिके समीप निज मानसिक भावको प्रकाश नहीं किया ।

महर्षि पर्वतने अपने तपके प्रभावसे नारदको कामार्त्त समझा; और अत्यन्त क्रुद्ध होके उनसे यह वचन बोले; “आपने स्वयं मेरे सङ्ग यह निमय किया था, कि” हम दोनोंके बीच जिसके मनमें शुभ अशुभ जैसे भावका उदय होगा उसी समय कपट रहित होकर आपसमें प्रकाश करेंगे; परन्तु तुमने वह प्रतिज्ञा भूठी की कि राजपुत्री सुकुमारीके विषयमें जो आपकी काम-प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसे इतने दिनोंतक आपने मेरे समीप प्रकाशित नहीं किया, इससे मैं आपकी शाप दूंगा । आप मेरे गुरु, ब्रह्मचर्ये ब्रतमें निष्ठावान और तपस्वी ब्राह्मण हैं; परन्तु हम लोगोंके आपसमें किये हुए नियमको आपने उल्लङ्घन किया है, उस ही कारण मैं तुम्हें जैसा शाप दूंगा, उसे सुनो,—राजकन्या सुकुमारी तुम्हारी भाया होगी इसमें रुन्देह नहीं है; परन्तु विवाहके समयसे माप स्वरूप भट्ट होकर अपनी विवाहिता स्त्री और अन्य मनुष्योंकी वानर रूपसे दीख पड़ेंगे ।

देवर्षि नारदने अपने भानजेके अलङ्घन शायुक्त वचन सुनके क्रुद्ध होकर उन्हें भी शाप दिया, कि “यद्यपि तुम तपस्या, ब्रह्मचर्ये, सत्य और दम आदि गुणोंसे युक्त तथा अष्टश रूपसे नित्य धर्मानें स्थित हो” तभी मेरे शापसे अब पहिलेकी भांति स्वर्ग लोकमें गमन करनेमें समर्थ न होसकोगे । इसी भांति उन दोनों ऋषियांनि क्रोधपूर्वक एक दूसरेकी शाप देकर क्रुद्ध भावोंकी भांति अपने अपने अभिलषित

स्थानपर गमन किया । महाबुद्धिमान पर्वत ऋषि निज तेज प्रभावसे समस्त मनुष्योंमें सम्मानित होकर पृथ्वीपर भ्रमण करनेमें प्रवृत्त हुए, और विप्रवर नारद ऋषिने शास्त्र विधिके अनुसार सृञ्जयराजकी कन्या अति सुकुमारीकी अहण किया; परन्तु वह कन्या पाणीग्रहणके समयसे ही नारद ऋषिकी पर्वत ऋषिके शाप प्रभावसे वानर रूपसे देखने लगी । आश्चर्यका यह विषय है, कि उस धर्मात्मा राजपुत्रीने नारद ऋषिके वन्दरके समान मुख और रूपकी देखकर भी उनको अपमानना नहीं की, बल्कि प्रीति पूर्वक अपने स्वामीकी सेवा करनेमें प्रवृत्त हुई । उसने अपने पतिमें अनुरक्त होकर देवता, यज्ञ, मुनि तथा अन्य किसी पुरुषकी कभी मनसे भी पतिभावसे नहीं देखा ।

तिसके अनन्तर किसी समय भगवान् पर्वत ऋषिने अपने मामा नारद ऋषिकी वनके बीच एकान्त स्थानमें देखा । उस समय वह नारद ऋषिकी प्रणाम करके यह वचन बोले, हे भगवन् । आप मेरे ऊपर प्रसन्न होके फिर स्वर्ग लोकमें गमन करनेकी अनुमति दीजिये । अनन्तर शापसे अत्यन्त दुःखित महात्मा नारद ऋषि अपने भानजे पर्वत ऋषिकी शापसे कातर और हाथ जोड़के उपायकाकी भांति अपने सम्मुख स्थित देखके उनसे बोले, हे तात ! पहिले मुझे “तुम वन्दर होगे,” यह कहके तुमने शाप दिया, तब मैंने भी क्रोधपूर्वक तुम्हें शाप दिया, कि “आजसे तुम अब स्वर्ग लोकमें गमन न कर सकोगे” । देखो तुम मेरे पुत्रके समान हो, इससे मेरे सङ्ग ऐसा व्यवहार करना तुम्हें उचित नहीं हुआ । इसी भांति बाद विवाद करके वे दोनों ऋषि शान्त होके आपसमें एक दूसरेकी अपने शापसे मुक्त किया । तब देवर्षि नारद पहिलेकी भांति फिर अपने दिव्य स्वरूपकी प्राप्ति हुए, इधर राजपुत्री अति सुकुमारी थोड़े नारद ऋषिका देवताके

समान तेजपुञ्जसे युक्त शरीर देखके अन्य पुत्र समझ उनके समीपसे भांगने लगी । तब पर्वत ऋषि अनिन्दिता सुकुमारी राजपुत्रीकी भागती देखके बोली, हे पतिव्रता ! ये तुम्हारे वैही पति निग्रहानिग्रहमें समर्थ महात्मा नारद ऋषि हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है, इससे तुम शङ्का रहित होकर इनकी अनुगामिनी बनी । महात्मा पर्वत ऋषिने उस राजकन्याके समीप ऐसे विनय युक्त वचन कहके फिर आपसके शापका वृत्तान्त वर्णन किया, तब राजकन्या सुकुमारी पर्वत ऋषिके मुख समस्त वृत्तान्त सुनके शान्त हुई । अनन्तर महर्षि पर्वत स्वर्ग लोक और नारद ऋषिने अपने गृहको और गमन किया ।

श्रीकृष्ण बोली, महाराज ! मैंने आपके समीप जिस वृत्तान्तको वर्णन किया, वह सब जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा था, वह भगवान् नारद ऋषि यहीं पर बैठे हुए हैं ; इससे आपके पूछनेपर ये स्वयं ही शेष वृत्तान्त वर्णन करेंगे ।

३० अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोली, तिसके अनन्तर पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर नारद मुनिसे यह वचन बोली, हे भगवन् ! मैं उस सुवर्णश्रीवीकी उत्पत्तिका वृत्तान्त आपके मुखसे सुननेकी इच्छा करता हूँ ।

नारद मुनि युधिष्ठिरके पूछने पर सुवर्णश्रीवीकी उत्पत्ति आदि सम्पूर्ण वृत्तान्तकी वर्णन करनेमें प्रवृत्त होकर बोली, महाराज ! महात्मा कृष्णने तुम्हारे समीप जो कुछ वर्णन किया, वह सब सत्य है, शेष वृत्तान्त मैं कहता हूँ, तुम सुनो । किसी समय मैं और मेरे भानजे महामुनि पर्वत ऋषि अर्थात् हम दोनोंने योंही समयतक निवास करनेके वास्ते विजयी-श्रेष्ठ राजा सृञ्जयके समीप गमन किया ; वह

यथारीतिके कार्योंसे हम दोनोंकी सेवामें नियुक्त हुए । हम लोग उनके राजमन्दिरमें बास करके खाने पीनेकी समस्त वस्तुओंसे सम्मानित होकर वहां पर निवास करने लगे । इसी भांति वर्षाकाल बीतने पर जब हम लोगोंके गमन करनेका समय उपस्थित हुआ, तब पर्वत ऋषि मुझे सम्बोधन करके उस समयके अनुसार मुझसे यह वचन बोली, "हे ब्रह्मन् ! हम लोगोंने इतने दिनोंतक इस राजाके घरमें परम सुखसे निवास किया है इस समय कैसे प्रत्युपकारसे इसका कल्याण होसकता है ; इस विषयका विचारकरो ।" शुभ दर्शन पर्वत ऋषिके मुखसे ऐसा वचन सुनके मैंने कहा, "हे भागिनेय ! तुम सब विषयोंके पूर्ण करनेमें समर्थ हो, इससे ऐसा कहना तुम्हें योग्य ही है, तुम राजाको इच्छानुसार वर देकर कृतार्थ करो । अथवा यदि तुम्हारी इच्छा होवे तो राजा सृञ्जय हम दोनोंके तप प्रभावसे सिद्धि प्राप्त करें ।

तिसके अनन्तर पर्वत ऋषि विजयी श्रेष्ठ राजा सृञ्जयसे यह वचन बोली, हे राजन् ! तुम्हारी निष्कपट सेवासे हम लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं, इससे आज्ञा देता हूँ, कि तुम्हारे मनमें जो अभिलाषा हो उसे इसही समय विशेष समालोचना करके देखो, यह कहनेका यही अभिप्राय है, कि देवताओंकी हिंसामें प्रवृत्त न होनेसे मनुष्योंका कदापि नाश नहीं होता, इससे तुम इस विषयमें सावधान होकर इच्छानुसार वर मांगो ; क्यों कि तुम मेरे समीप वर ग्रहण करनेके योग्य पात्र हो ।

सृञ्जय बोली, यदि आप दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं, तब मुझे समस्त वस्तु प्राप्त हुई हैं ; यही मेरे वास्ते परम लाभ तथा महत् फल समझिये । राजा सृञ्जयका ऐसा वचन सुनके पर्वत ऋषि बोली, हे राजन् ! जो सृञ्जय बहुत दिनोंसे तुम्हारे अन्त . . .

है, उस ही चिर-संकल्पित बरको तुम इस समय हम लोगोंके समीप मांगो ।

राजा शृञ्जय बोले, हे महर्षि ! हमारी यह इच्छा है, कि महासौभाग्य युक्त, आयुष्मान, वीर्यवान दृढ़व्रती, वीर और देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी एक पुत्र उत्पन्न होवे । उनके ऐसे वचनको सुनके पर्वत ऋषि बोले, महाराज ! तुमने जो बर मागा, वह तुम्हारी सन्पूर्णा इच्छा पूरी होगी ; इसके अतिरिक्त तुम्हारे पुत्रके मूलमूलसे सुवर्ण उत्पन्न होगा, इससे वह सुवर्णश्रेणी नामसे विख्यात होगा । परन्तु तुमने मन हीमन देवराज इन्द्रके परामवकी इच्छाकी थी, इससे तुम्हारा पुत्र दीर्घजीवी नहीं होगा । ओ हो, तुम इन्द्रके समान तेजस्वी पुत्रकी सदा सर्व्वदा देवराज इन्द्रसे रक्षा करना । राजा शृञ्जय पर्वतऋषिके मुखसे ऐसा वचन सुनतेही अत्यन्त भयभीत होकर उनसे बोले, “हे भगवन् ! ऐसा अनिष्ट न होवे, आपके तप-प्रभावसे मेरा पुत्र दीर्घायु हो,” इसी भाँति विनययुक्त वचनोंसे उन्हें प्रसन्न करनेके निमित्त यत्न करने लगे, परन्तु पर्वतऋषिन इन्द्रके कल्याणकी इच्छा करके राजा शृञ्जयके वचनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया । तब मैंने राजा शृञ्जयकी अत्यन्त ही दोषभावसे युक्त देखकर कहा । महाराज ! तुम आपदग्रस्त होनेपर मुझे स्मरण करना, तो उस ही समय तुम मेरा दर्शन पाओगे और तुम्हारा वह प्रियपुत्र यदि यमलोकमें भी गया होगा, तोभी मैं उसे ज्योत्स्ना ल्यों तुम्हारे समीप लाके उपस्थित करूँगा ; इससे अब इस विषयके वास्ते शोक मत करो । राजा शृञ्जयसे ऐसा वचन कहके भानजे पर्वतऋषि और मैं,—दोनों ही अपने अभिलाषित स्थानपर गमन किया ; शृञ्जय भी अपने राजभवनमें गये । कुछ दिनोंके अनन्तर राजऋषि शृञ्जयके आन्तिके समान तेजस्वी महापराक्रमी एक पुत्र उत्पन्न हुआ,

और वह बालक तात्कालमें स्थित बड़े पत्थरकी भाँति क्रमसे बढ़ने लगा । परन्तु पर्वतऋषिके वरप्रभावसे उस बालकके निष्ठी वनसे प्रकृत रूपसे सुवर्ण उत्पन्न होने लगा ; इसही कारण उसका नाम भी सुवर्णश्रेणी ही हुआ ।

नारद मुनि बोले, हे कुसुमन्तम युधिष्ठिर ! तिसके अनन्तर यह लोकविस्मयकर समाचार चारों ओर फैल गया और बलि तथा वृत्रासुरके नाश करनेवाले भगवान इन्द्रने भी सुना, कि पर्वतऋषिके वर प्रभावसे राजा शृञ्जयके एक अद्भुत पुत्र उत्पन्न हुआ है ; उससे उन्होंने अपनी पराजयके भयसे डरके बृहस्पतिके निकट सब वृत्तान्त प्रकाश किया ; फिर देव-तोंके गुरु बृहस्पतिकी सम्मतिके अनुसार उस राजपुत्रका छिद्र खोजने लगे और मूर्त्तिमान दिव्य अस्त्र वज्रकी सम्बोधन करके बोले, हे वज्र ! पर्वतऋषिके वरप्रभावसे राजा शृञ्जयके एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, वह युवा अवस्था प्राप्त होनेसे अवश्य ही मुझे पराजित करेगा ; इससे तुम बाघका रूप धरके उसका वध करो ऐसा कहके उन्होंने उस बालकके मारनेकी इच्छासे वज्र चलाया । तब शत्रुओंके जीतने-वाला वज्र इन्द्रकी ऐसी आज्ञा सुनकर गुप्त रीतिसे उस राजपुत्रका छिद्र खोजता हुआ उसके पीछे घूमने लगा । इधर राजा शृञ्जय देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी पुत्रकी पाके प्रसन्न चित्तसे थोड़ी सेनाके सहित उस राजकुमारकी रक्षाके वास्ते सर्व्वदा अन्तःपुरमें निवास करने लगे । इसी भाँति वह बालक क्रमसे पाँच वर्षकी अवस्थाका होगया, परन्तु वह थोड़ी अवस्थाका होकर भी गजराजके समान पराक्रमी हुआ था । उस ही समय एक दिन उस राजपुत्रने खेलनेके वास्ते केवल दासीके साथ गङ्गातीरके निकट निर्जन वनकी बीच गमन किया । वहाँ पहुँचते ही सहसा महाबली पराक्रमी एक शेरको लकलके सम्मुख पाते

देखकर वह बालक भयसे कांपने लगा, और उसके अनन्तर उस व्याघ्रके हस्तगत होके पिसके तथा प्राणरहित होके पृथ्वीमें गिर पड़ा उसे देखकर दासी चिल्लाके रोने लगी । इधर इन्द्रकी आयाप्रभावसे व्याघ्ररूपी बज्र उस ही स्थानमें अन्तर्धान होगया । अनन्तर रोती हुई दासीका अत्यन्त आरत शब्द सुनके राजा शृङ्गय स्वयं उस ही ओर दौड़े और वहां पहुंचके देखा, कि "शोभारहित चलनेमें असमर्थ चन्द्रमाके समान राजपुत्र प्राणरहित होके पृथ्वीमें गिरा हुआ है ; और किसी हिंसक पशुने उसके गलेका रुधिर पोया है ।" उस समय राजा शृङ्गय अत्यन्त दुःखित होकर उस रुधिर लिपटे शरीरसे युक्त मरे हुए पुत्रको गोदमें उठाके आरत स्वरसे विलाप करने लगे । तिसके अनन्तर उस राजकुमारकी माता भी पुत्रकी विपद-वार्ता सुनकर अत्यन्त ही शोकके सहित रोदन करती हुई जिस स्थानमें राजा शृङ्गय विलाप कर रहे थे, वहापर उपस्थित हुई । राजा शृङ्गयने बहुत देरतक रोदन करनेके अनन्तर एकाग्रचित्त होकर मुझे स्मरण किया, मैं उसे जानके उस ही समय शोकसे व्याकुल राजाके पास उपस्थित हुआ । अनन्तर क्षण भर पहिले यदुवीर कृष्णने जो तुम्हारे समीप वर्णन किया, वही सब प्राचीन राज-ऋषियोंका इतिहास उनके समीप वर्णन किया, तिसके अनन्तर इन्द्रकी सम्पत्तिसे उनके पुत्रकी भी फिर जिला दिया । हे राजन् ! इससे यह निश्चय जान रखा, कि जो हीनहार है, वह अवश्य हाता है, किसी प्रकार उसमें अन्यथा नहीं होसकता । जो ही, अनन्त पराक्रमी महायशस्वी राजपुत्र सुवर्णशिवीने फिर जीवित होकर पिता माताको प्रसन्न किया, और कुछ समयके अनन्तर राजा शृङ्गयके परलोक गमन करन पर महाइली अत्यन्त तेजस्वी राजपुत्रने पिताकी राजगद्दी पर बैठके स्वारह सी वर्ष

पर्यन्त निर्विघ्नताके सहित राज्य शासन किया । इतने दिनमें उन्होंने बहुतसी दक्षिणासे युक्त अनेक यज्ञोंके अनुष्ठानसे देवता और पितरोंकी तृप्त कर बहुतसे पुत्रोंको उत्पन्न करके कुलको बढ़ाया था । इसी भाति बहुत दिनतक अतुल ऐश्वर्य भोगके वह भी अन्त समयमें परलोकको गये । हे महाराज युधिष्ठिर ! इससे महातपस्वी व्यासदेव और श्रीकृष्णने तुम्हें जैसा उपदेश किया है, तुम उस ही भाति पिता पितामहसे प्राप्त हुए राज्यभारको ग्रहण करो और लोकोंको पवित्र करनेवाले महा यज्ञोंका अनुष्ठान करके देवताओंको तृप्त करनेके वास्तविक यत्न करो ; ऐसा होनेसे तुम शरीर त्यागनेके अनन्तर अपने अभिलषित लोकमें गमन कर सकोगे ।

३१ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, कि सम्पूर्ण धर्म तत्वके जाननेवाले महा तपस्वी श्री कृष्णचन्द्र हीपायन ऋषि राजा युधिष्ठिरको शोकसे आरत और मौनभावसे स्थित देख कर बोले, हे राजो-वलीचन धर्मराज ! राजाओंकी प्रजा पालन करना ही एक मात्र धर्म है, और सदा धर्म करनेवाले मनुष्योंका धर्म ही प्रमाण-स्वरूप है ; इससे तुम पिता पितामहसे रक्षित उस ही राजधर्मको पालन करो ।

हे भरतकुल तिलक ! तपस्या केवल ब्राह्मणोंका ही धर्म है, ऐसी विधि वेदमें दृढ़ रूपसे निश्चित है, वह गित्य धर्म ब्राह्मणोंका मूल स्वरूप है, परन्तु समस्त धर्मोंके रक्षक चतुरिय हैं । जो कि तपस्यासे निष्ठावान ब्राह्मण लोग विघ्नोंसे बिना रक्षित हुए किसी भाति भी धर्मका अनुष्ठान करनेमें समर्थ नहीं हो सके । यदि कोई पुरुष विषय लोभके वशसे होकर राजशासन उलट्टान करे, तो उस लोकयात्रामें

विघ्न डालनेवाले पुरुषको दण्ड देना राजाका कर्त्तव्य है। सेवक, पुत्र वा तपस्वी आदि कोई पुरुष यों न हों, यदि मोहके वशमें होकर प्रमाण प्रमाणकी अप्रमाण करनेमें प्रवृत्त हों, तो जिस उपायसे होसके उन पापी पुरुषोंका शासन अथवा उनका बध करना उचित है; इसमें अन्यथा चरण करनेसे राजाको पापमें लिप्त होना पड़ता है। किसी दुष्ट पुरुषको धर्म लिप्त करते देखके यदि राजा उस दुष्टको दण्ड देके धर्मकी रक्षा न करे, तो धर्म लुप्त होनेका सब पाप राजाको ही लगता है। हे युधिष्ठिर ! तुमने धर्म लोपक दुर्योधन आदि दुष्ट राजाओंकी मारके यथार्थ रूपसे हतिय धर्मकी रक्षा की है, तब किस कारण तुम व्यर्थ श्राद्ध करते हो ? धर्म पूर्वक प्रजापालन, दान और दुष्टोंका दमन करना, ये ही राजाओंके प्रकृत धर्म हैं।

युधिष्ठिर व्यासदेवके बचनोंकी सुनके बोले, हे तपोधन ! आप धर्मज्ञ पुरुषोंमें अग्रणी हैं तथा धर्मके सम्पूर्ण तत्व आपकी गुप्त भावसे विदित हैं, इससे आपके उपदेश युक्त बचनोंका मैं कुछ भी शंका नहीं करता हूँ, परन्तु मैंने जो राज्यके वास्ते भीष्म-द्रीणाचार्य आदि कई एक अवध्य पुरुषोंका बध किया है, वही दुष्कर्म मेरे हृदयको भस्म किये डालता है।

श्री वेदव्यास सुनि वाले, हे राजेन्द्र ! युद्धभूमिमें जो सब वीर मारि गये, उनका बध करनेवाला ईश्वर, जीव स्वभाव, अथवा उनके किये हुए कर्मोंके फल है ? यदि कही कि जीव ईश्वरकी प्रेरणासे शुभा-शुभ कर्मोंमें प्रवृत्त होता है, तो तुम्हें शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि उस शुभाशुभ कर्मोंके फलको देनेवाला कर्त्ता ईश्वर ही है, वही फल भोगेगा। उसका दृष्टान्त देखो, कि यदि कोई पुरुष वनमें एक वृक्ष काटे, तो वृक्ष काटनेका पाप उस काटनेवालेको ही लगेगा, कुल्हाड़ेकी पाप नहीं

लग सकता। यदि कही, कि कुल्हाड़ा अचेतन अर्थात् जड़ वस्तु है, इसही कारण पापभागी नहीं हो सकता, परन्तु जीव चैतन्य है, इसही कारण नियोज्यकर्त्ता होनेसे वह शुभाशुभ कर्मोंका अवश्य फलभागी होगा। तो वृक्ष काटनेवालेको पाप न लगकर कुल्हाड़ा बनानेवालेको भी तो पाप लग सकता है ?

हे कुन्तीनन्दन ! कभी ऐसा विचार मत करो, कि उस नियोज्यकर्त्ता कुल्हाड़ा बनानेवालेको भी वृक्ष काटनेवालेके पाप-फलमें लिप्त होना पड़ेगा ! क्योंकि एक पुरुषने वृक्ष काटा और दूसरेको उस पापका भागी होना पड़ेगा, यह सिद्धान्त कदापि युक्ति-पूरित नहीं हो सकता। इससे तुम भी सब कर्मोंके फलको प्रयोजन-कर्त्ता ईश्वर हीको समर्पण करो। यदि कही, जीवही शुभाशुभ कर्मोंका कर्त्ता है, उसे प्रेरणा करनेवाला कोई भी नहीं है; ऐसा माननेसे जगन्नि्यन्ता कोई भी नहीं स्वीकार किया जा सकता; ऐसा होनेसे तुम्हें किसकी भय है ! तुमने शुभ अथवा अशुभ जो कुछ कर्म किये हैं, वेही उत्तम हैं।

हे राजन् ! इस समयमै जो कहता हूँ, उसे विशेष रूपसे निश्चय करो। वृक्ष काटनेवालेका पाप कदापि नियोज्यकर्त्ता कुल्हाड़ा बनानेवालेको नहीं लग सकता यह तुम निश्चय समझ रक्खो, कि कोई भी दैवको अतिक्रम करनेसे समर्थ नहीं हो सकता, अर्थात् सब कोई दैवके वशमें होके शुभाशुभ कार्योंमें प्रवृत्त होते हैं। यदि तुम स्वभावकाही कर्त्ता समझते हो, तो भूत और भविष्यत् किसी कालमें भी तुम्हारे साथ पापका सम्बन्ध नहीं होसकता। हे युधिष्ठिर ! यदि तुम्हें सब लोगोंके धर्मधर्मकी सीमासा करनेकी इच्छा हो, तो शास्त्रसे ही इसका निर्णय होसकता; क्यों कि धर्माधर्म शास्त्रमूलक हैं। इससे उन शास्त्रोंके, जो तुम्हारे साथ पापके कर्त्तव्यका

विधि वर्णित है ; तब तुम्हें इतन शोकका कौनसा विषय है ? हे राजशाह ! यदि तुम यह समझते हो, कि शास्त्रका मत ऐसा ही है और सब लोग शास्त्र विधि अनुसार कार्योंमें प्रवृत्त होते हैं, इसी स्वीकार करता हूँ ; परन्तु शुभ और अशुभ कर्मोंके फल स्वयं ही जीवके सम्बन्धमें आप ही आके उपस्थित होते हैं और उन कर्मोंके फल भी जीवकी प्राप्ति होते हैं ; तो मैं जो कुछ कहता हूँ, उसे निश्चय करो । पापसे अशुभ कर्म करनेकी प्रवृत्ति होती है इससे तुम असत् फलदायक सम्पूर्ण कर्मोंको सब भातिसे त्याग कर अब शोक चिन्तासे रहित हो जाओ । हे राजन् ! तुमने यथार्थ रीतिसे निज धर्म पालन किया है, इससे अब तुम्हें लोकनिन्दित आत्महत्या करनेमें प्रवृत्त होना उचित नहीं है । और देखिये इस लोकमें पापकर्मोंके प्रायश्चित्तकी विधि है, परन्तु प्रायश्चित्त जीवित अवस्थामें ही सहजमें किया जा सकता है, शरीर नष्ट होनेपर किस प्रकार प्रायश्चित्त होसकेगा ? हे युधिष्ठिर ! शरीरकी रक्षा करनेसे तुम अनायास ही प्रायश्चित्तके अनुष्ठान करनेमें समर्थ होसकी, और यदि तुम बिना प्रायश्चित्त किये ही शरीर त्याग करोगे, तो परलोकमें तुम्हें अत्यन्त ही पश्चात्ताप करना पड़ेगा ।

३२ अध्याय समाप्त ।

राजा युधिष्ठिर वेदव्यास मुनिसे यह बचन बोले, हे पितामह ! हे तपोधन ! मैंने राज्य-लोभसे पुत्र, पौत्र, भ्राता, चचा, पितामह, गुरु, स्वसुर, मामा, भानजे स्वजन, सहृद मित्र सम्बन्धो आदि तथा दूसरे बड़तेरे क्षत्रियोंका नाश किया है । और भी देखिये, कैसे दुःखका विषय है, कि जो सब राजा दोनों ओरकी सहायता करनेके वास्ते कुरुक्षेत्रमें आके उप-

स्थित हुए थे, उनके बीच एक भी पुरुष जीते जी घर न जासके, सब कोई रणभूमिमें मरकर यमलोकवासी हुए ! हे महर्षि ! आप केवल मुझे ही इन सब लोगोंके नाशकी जड़ समझिये । जो लोग सदासर्वदा धर्म और यज्ञके अनुष्ठानमें रत रहते थे, वैसे धर्मात्मा राजा और स्वजन-बान्धवोंको नाश करके इस पुरुष होने पृथ्वीके राज्यकी ग्रहण करनेमें मुझे कौनसा सुख मिलेगा ? उन सम्पूर्ण श्रीमान् राजाओंसे रहित पृथ्वीकी दुर्दशाको बारम्बार विचारके मेरा हृदय अब भी रातदिन भङ्ग हुआ जाता है । विशेष करके भयङ्कर स्वजन-हत्या और दोनों ओरकी सेनाके अनगिनत पुरुषोंको मृत्युके मुखमें पतित होते देखकर मेरा चित्त किसी प्रकार भी भ्रान्त नहीं होता है । हाय ! इस कुरुक्षेत्रके युद्धमें जिनके पति, पुत्र और भाई मारे गये हैं ; उन स्वजनहीन दीन बाराङ्गना स्त्रियोंकी इस समय कैसी दशा होगी ; उसे मैं नहीं कह सकता हूँ । वे सब स्त्रियें तनचीण और दीनभावसे युक्त होकर "क्रूर पाण्डवोंने क्षत्रियोंके सङ्ग मिलके हमारे पति, पुत्र आदि आत्मीय पुरुषोंका बध किया है," ऐसे बचनोंकी कहके हम लोगोंकी निन्दा करती हुई पृथ्वीमें गिरेंगी । वे सब स्त्रियें पिता भ्राता, पति और पुत्रोंके मुख न देखकर स्तब्ध-बन्धनसे युक्त होके शोकित तथा अत्यन्त दुःखित होकर प्राणत्यागके यमलोकमें गमन करेंगी, और धर्मकी जैसी सूक्ष्म गति है, उससे हम लोगोंकी ही स्त्री बधरूपी पापमें लिप्त होना होगा ; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । हमने जब राज्यलोभसे आत्मीय पुरुषोंका नाश करके बड़तसा पाप किया है, तब हमकी शिर नीचा करके महाघोर नरकमें गमन करना पड़ेगा ; इसमें कौन सन्देह कर सकता है ? इससे हे ऋषिसत्तम पितामह ! आप सब आशुओंके विषय लक्षण मेरे समीप व

आपके उपदेशके अनुसार मैं कठिन तपस्या करके शरीर त्याग करूंगा ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले श्रीवेदव्यास मुनि धर्मपुत्र युधिष्ठिरके ऐसे वचनको सुनकर निज-बुद्धि अनुसार समालोचना करके उनसे बोले, हे राजन् ! तुम क्षत्रिय धर्मको स्मरण करके अपने हृदयके शोकको दूर करो । क्यों कि वे सम्पूर्ण क्षत्रिय पुरुष निजधर्मके अनुसार युद्ध भूमिमें मारे गये हैं । वे सब कोई इस पृथ्वीपर महत् यश और परम सौभाग्यकी अभिलाषासे युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए थे ; परन्तु समय पूर्ण होनेसे ही वे लोग कालके वशमें होके प्राण-रहित होगये । तुम, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, तुम लोग कोई भी उन लोगोंके मारनेवाले नहीं हो । पर्यायक्रमसे धर्मपूर्वक कालने ही उन लोगोंका प्राणहरण किया है । उस कालका कोई माता, पिता, भ्राता तथा अनुग्रहका पात्र नहीं है । जो सम्पूर्ण प्रजाके किये हुए कर्मों का साक्षी है, उस ही कालके प्रभावसे युद्धमें प्रवृत्त हुए क्षत्रिय पुरुष मृत्युको प्राप्त हुए हैं, तब जो काल एक प्राणीको अन्य प्राणीके द्वारा नष्ट करता है वह केवल निमित्त मात्र समझा जाता है, और ऐसाही उसका नियत कार्य है ।

हे महाराज ! पुरुष पापके साक्षी स्वरूप कालको कर्म सूत्रात्मक समझनेसे अर्थात् जीवके किये हुए कर्म ही भविष्यमें सुख तथा दुःख रूपसे परिणत होते हैं, इससे ईश्वर जीवके किये हुए कर्मों के फलको प्रदान करके शुभाशुभ कर्मोंमें लिप्त नहीं होता । हे पाण्डुपुत्र ! वे सब क्षत्रिय पुरुष जिन कर्मोंसे युद्धमें मारे गये हैं, उन लोगोंके नाशके मूल कारण उनके सम्पूर्ण कर्मों और अपने किये हुए तपस्या तथा व्रत आदि विषयोंको विचारके देखा ! क्यों कि तुम अत्यन्त ही क्षमाशील और अजातशत्रु हो, तभी पूर्व कर्मके प्रभावसे

देवने स्वयं तुम्हें इस हिंसात्मक युद्ध कर्ममें प्रवृत्त कराके अनेक पुरुषोंका नाश कराया है । इससे रहटको भांति यह जगत् ईश्वरके वशमें होकर कालप्रेरित कर्मसे ही प्रवर्तित होता है । इस पृथ्वीपर प्राणियोंको उत्पत्ति और नाशके विषयको विचार कर देखनेसे हर्ष वा शोक करना निरर्थक होता है । महाराज ! तुम अब व्यर्थ शोक मत करो, बल्कि उन दुष्कर्मोंके निमित्त प्रायश्चित्तकी जैसी विधि है, उसका अनुष्ठान करना उचित है । पहिले देवासुर युद्धके विषयमें ऐसा सुना गया है, कि असुर जेठे और देवता लोग उनसे छोटे थे । राजलक्ष्मीके वास्ते देवता और असुरोंमें महाघोर घात-वीरोध उपस्थित हुआ ; बत्तीस वर्ष पर्यन्त उन लोगोंमें महाभयङ्कर युद्ध होता रहा, अधिक क्या कहा जावे, समुद्रकी भांति उस समय पृथ्वी रुधिरसे परिपूरित होगई ।

तिसके अनन्तर देवता लोगोंने दैत्योंको पराजित करके स्वर्ग लोकके राज्यको प्राप्त किया । उसी समय कितने ही वेद जाननेवाले ब्राह्मण पृथ्वीको पाके अभिमानसे मोहित होकर दैत्योंकी सहायतामें तत्पर होगये । हे भारत ! वे अठाली हजार दुष्टात्मा पृथ्वीपर शालावृक नामसे विख्यात थे ; वे लोग अपने मूर्खताके कारण देवताओंके हाथसे मारे गये । महाराज ! पृथ्वी-मण्डलमें जो लोग धर्मको नष्ट करके अधर्मकी वृद्धि करते हैं, उन दुष्टाका इस प्रकार नाश करना चाहिये, जसे देवताओंने दैत्याका नाश किया था । यदि एकके नाश हानसे कुलभरको आपद दूर होवे, तो अवश्य ही एकका नाश करना उचित है, यदि एक कुलके नष्ट करनसे राजभरके सम्पूर्ण प्राणियोंको रक्षा जाती है, तो उभय कुल भरका नष्ट करनसे भी धर्म नष्ट नहीं जाता । हे राजन् ! इसी भांति कौन कोई अधर्मके कार्य है, जो धर्म रूपसे परिणत होता है,

और कोई कोई धर्मके कार्य भी अधर्मरूपसे गिने जाते हैं, पण्डित लोग इस विषयको विशेष रूपसे जानते हैं । हे भारत ! तुम सब शास्त्रोंके विषयोंकी भली भांति जानते हो और देवता तथा पूर्व राजर्षियोंके आचरित, प्राचीन मार्गके ही अनुगामी हुए हो, इससे अब शोक मत करो । तुम यह निश्चय जान रखी, कि तुम्हारे कर्मानुसार और सदाचारो पुरुष नरकमें कदापि गमन नहीं करते । इससे अब तुम इस समय अपने इन भाइयों और सुहृद पुरुषोंको धीरज धारण कराओ । जो पुरुष मनमें इच्छा करके पाप कर्मोंमें प्रवृत्त होते हैं और पाप कर्म करके कुछ भी पश्चाताप नहीं करते, वेही पुरुष सम्पूर्ण पापोंके भागी होते हैं, ऐसा वेदमें कहा है । ऐसे पापाचारो पुरुषोंके पापके प्रायश्चित्तकी विधि नहीं है, इससे उन पापियोंका पाप नहीं घट सकता, परन्तु तुम सदा धर्म कार्योंमें रत रहते हो और पाप कर्म करनेके वास्ते मनमें भी, इच्छा नहीं करते, केवल दुर्योधन आदिके दोषने हो तुम्हें युद्ध करनेमें प्रवृत्त कराया था, और कार्य समाप्त करके पश्चाताप भी कर रहे हो, इससे तुम्हें प्रायश्चित्त करनेमें अधिकार है । हे महाराज ! अश्वमेध नामक महायज्ञके अनुष्ठान करनेसे ही इक्ष्वा प्रायश्चित्त कहा गया है, इससे तुम अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करो । भगवान् इन्द्रने देवताओंके सङ्ग मिलके बार बार दैत्योंका नाश करते हुए एक एक करके क्रमसे एक सौ अश्वमेध यज्ञोंको पूर्ण किया था इसहीसे वह शतक्रतु नामसे विख्यात हुए और पाप राहित होकर स्वर्गलोक जय और परम सुख प्राप्त कर सब दिशाओंको प्रकाशित करते हुए मरुद्गणके सहित स्वर्ग लोकके राजपर शासक हो रहे हैं । देखो देवताके राजा शिवपति इन्द्र अप्सराओंके सहित महामहिमसे युक्त होकर किस प्रकार सुख पूर्वक स्वर्ग

लोकमें विराजमान हैं । इस समय तुमने भी अपने पराक्रमसे सब राजाओंको पराजित किया है, और समस्त पृथ्वीपर भी तुम्हारा अधिकार हुआ है, इससे अब तुम सुहृद पुरुषोंके सङ्ग मिलके राज और युद्धमें अरे हुए राजाओंके नगरमें गमन करके उन लोगोंके पुत्र, पौत्र वा भ्राता जो कोई वर्तमान हों उन्हें उनके पैटक राजपर अभिषिक्त करो । यदि उन लोगोंके बीच कोई बालक हो, तो भी सदाचार और सान्त बचनसे उन्हें राजपद पर प्रतिष्ठित करके सब प्रजाके मनको रक्षन करते हुए पृथ्वीको पालन करो । जो राज एक बारगो राजपुत्रोंसे रहित होगये है, वहाँ पर यदि मृत राजाओंको कन्या हों, तो उन्हें राजपर अभिषिक्त कीजिये, क्यों कि स्त्रियोंके पूर्ण मनोरथ होनेसे ही फिर उनके वंशकी बढ़ती होसकेगी ; इसी भांति कार्य करनेसे तुम्हारा शोक दूर होगा । महाराज ! तुम इसी भांति राजके सब प्रजाको सुखी करते हुए असुरोंके नाश करनेवाले इन्द्रकी भांति अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करो । कुरुक्षेत्रकी युद्धभूमिमें जो सब महात्मा क्षत्रियोंकी नृत्य हुई है, उनके वास्ते शोक करना उचित नहीं है, क्यों कि वे सब वीर योद्धा कालके वशमें मोहित होकर क्षत्रिय धर्मके अनुसार युद्धभूमिमें मारे गये हैं । इस समय तुमने क्षत्रियोंके यथार्थ धर्म और निष्कण्टक राज दोनों ही प्राप्त किया है, इससे निज धर्मके अनुसार राज शासन करो ; ऐसा होनेसे ही परलोकमें तुम्हारा कल्याण होगा ।

३३ अध्याय समाप्त ।

राजा युधिष्ठिर बोले, हे महर्षि पितामह, मनुष्यको कैसा कर्म करनेसे प्रायश्चित्त पडता है; और किन कार्योंके करनेसे वे

उन पापोंसे कूट सकते हैं ? आप यह वृत्तान्त मेरे समीप कहिये ।

धर्मराज युधिष्ठिरके ऐसे वचन सुनके महर्षि वेदव्यास मुनि बोले, प्रतिसिद्ध और विहित कर्मके करनेवाले तथा जो वृथा कार्योंमें प्रवृत्त होते हैं, वे सब ही प्रायश्चित्त करनेके योग्य हैं । ब्रह्मचारी पुरुष यदि स्त्रियोंके उदय और अस्त होनेके समय शयन करते रहें तो उन्हें भी पापग्रस्त होना पड़ता है । कुनखी अर्थात् पूर्व जन्ममें जो पुरुष सुवर्ण चोरी किये रहते हैं, दूसरे जन्ममें उनके हाथ पावके नख दूषित हो जाते हैं, इस लोकमें वेही पुरुष कुनखी कहके प्रसिद्ध हैं । पहिले जन्ममें शराब पीनेवाले पुरुषोंके दूसरे जन्ममें दात काले हो जाते हैं ; वे पुरुष श्यामदन्तों नामसे विख्यात होते हैं । जिस पुरुषका छोटा भाई अपना आगे विवाह करता है, वह जेठ-परवृत्ति नामसे प्रसिद्ध होता है ! परिवृत्ता अर्थात् जो पुरुष जेठे भाईके रहते हुए पहिले अपना विवाह करता है, जेठी बहिनके रहते छोटी बहिनका व्याह होनेसे उस छोटीके पतिका नाम दिधिषुपति कहके प्रसिद्ध होता है । छोटीका पहिले व्याह होनेसे उसकी जेठी बहिनकी जो व्याहता है, वह पुरुष दिधिषुका उपपति कहके विख्यात होता है । अवकीर्णी अर्थात् व्रतभ्रष्ट ब्रह्मघाती, परिनिन्दक, डिजातियोंके वध करनेवाले, सत्यातृको वेद विद्या न देनेवाले और कृपातृको वेद विद्या दान करनेवाले, ग्रामघाती मार वेननेवाले, अग्निचागो ब्राह्मण, भृविभोगी अघापक गुरुपत्नी घातक, वंश परम्परासे निन्दित पुरुष, यज्ञके अतिरिक्त वृथा पशुओंकी हिंसा करनेवाले घर जलानेवाले, चोरीसे जीविका निज्राह करनेवाले, गुरुजनोंसे विस्मृता करनेवाले और नियम उल्लङ्घन करनेवाले, वे सब पापग्रस्त पुरुष ही प्रायश्चित्त करनेके अधिकारी हैं । हे कुन्तीवन्दन ! इस समय

अकार्य अर्थात् लौकिक और वेद विज्ञ काय्योंकी तुम्हारे समीप वर्णन करता हूँ, चित्त लगाके सुनो । निज धर्म त्यागके पराये धर्म कार्योंका अनुष्ठान करना जो वस्तु सांगने योग्य न हों, उन्हें जांचना, अभक्त वस्तुओंकी भक्षण करना, शरणागतकी परित्याग करना, सेवकोंका पालन न करना, रस, अर्थात् खवण तथा गुण आदि बेचना, पशु पक्षी, आदिका नाश करना साम्भार्य रहते भी स्त्रीको गर्भधारण न कराना और प्रतिदिन देने योग्य गोघ्रास आदि न देना, संकल्पकी हुई वस्तुको दान न करना, और ब्राह्मणोंके ऊपर अत्याचार इन ऊपर कहे हुए कार्योंकी धर्म जाननेवाले पुरुषोंने अकार्य कहके वर्णन किया है । जो पुत्र पिताके सङ्ग विवाद करते हैं, जो गुरु शय्या गामो हैं । और जो उचित समयपर निज स्त्रीसे सन्तान उत्पन्न नहीं करते वे सब ही प्रायश्चित्त करनेके योग्य हैं । महा-राज ! जिन कर्मोंके करने और जिनके न करनेसे मनुष्योंकी प्रायश्चित्त करना पड़ता है, उसे मैंने संक्षेप और विस्तारके सहित तुम्हारे समीप वर्णन किया है, अब पाप कर्म करनेपर भी जिन कारणोंसे पापी नहीं होना पड़ता, उसे वर्णन करता हूँ, सुनो ।

वेद जाननेवाला ब्राह्मण भी यदि शस्त्र ग्रहण करके युद्ध भूमिमें गमन करे; जो युद्ध करनेवाले ब्राह्मणोंका वध करनेपर भी ब्रह्म-हत्याका पाप नहीं लगता । हे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! मैंने जैसी व्यवस्था कही है, वेदमें भी इस विषयका प्रमाण है । जो वेद प्रमाणसे युक्त और विहित धर्म कहके वर्णित है, वह मैं तुम्हारे समीप कहता हूँ । निज वृत्तिसे भ्रष्ट आतताई ब्राह्मणका वध करनेसे मारनेवालेको जो ब्रह्महत्याके पापमें नहीं लिप्त होना पड़ता उसका कारण यही है कि उस आतताईका क्रोधही उसका वध करनेवाले पुरुषके क्रोध

उत्पन्न होनेका मूल है। यदि अज्ञानता और प्रसाध्य व्याधिसे जीवन नष्ट होता होवे, तो ऐसे समयमें धर्मात्मा ज्ञानी वैद्यके उपदेशके अनुसार सुरापान करनेपर फिर संस्कार मात्र करनेसे ही सुरापानके पापसे मुक्त हो सकेंगे। हे महाराज। अभ्यक्ष्य वस्तुओंके भक्षणसे जो पाप कहे हैं, विहित प्रायश्चित्त करनेसे मनुष्य उन सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। गुरुकी आज्ञानुसार गुरुपत्नीके सङ्ग गमन करनेसे मनुष्यकी पाप नहीं लगता, उसका प्रमाण यह है, कि उद्दालक मुनिने शिष्यके हारा अपनी स्त्रीसे श्वेतकेतु नाम पुत्र उत्पन्न कराया था। आपद काल उपस्थित होनेपर गुरुके निमित्त चोरी कर्म करनेसे भी पाप नहीं लगता; परन्तु वह शिष्य गुरुके हित साधनके सिवा अपनी अभिलाषासे यदि चोरी कर्ममें प्रवृत्त न होवे, वह चोरी किया हुआ धन यदि ब्रह्मस्व न हो और चोरी करनेवाला यदि उसे स्वयं भोग करनेकी इच्छा करे, तो उसे पापमें नहीं क्षिप्त होना पड़ेगा। अपने वा दूसरेके प्राण-रक्षाके निमित्त गुरुके वास्ते, विवाह और स्त्रीसे रति करनेके समयमें मिथ्या वचन कहनेसे मनुष्य पापी नहीं होसकता। ब्रह्मचारी पुरुषका बीर्य यदि स्वप्नेमें संकलित होजावे, तो फिरसे उपनयनकी विधि नहीं है, उसके प्रायश्चित्तके वास्ते जलती हुई अग्निमें घृत होम करनेकी विधि है। बड़ा भाई यदि जिवाहके पहिले ही पतित वा परिप्राजक जाजावे, तो छोटा भाई विवाह कर सकता है, ऐसा करनेसे पारिविधि दोषमें नहीं फंसना पड़ता। पराई स्त्री यदि कामसे आरत होके स्वयं आकर रति करनेकी इच्छा करे, तो उसके सङ्ग भोग करनेसे धर्म नष्ट नहीं होता यज्ञके विना पशु वध करना वा दूसरेकी पशु-धोके वध करनेसे प्रवृत्त कराना उचित नहीं है, परन्तु यज्ञमें जो मन्त्र पठनेके पशु वध होता है, वह पशुधोके ऊपर रूपा प्रकाशित हुई है,

कहके वेदमें वर्णित है। तीर्थस्थानमें यदि कोई पुरुष अज्ञानताके कारण प्रतिदिन योग्यदातृको दान न देकर अयोग्य ब्राह्मणोंको दान देवे तो उससे धर्म लोप नहीं होता। स्त्रीके दुराचारिणी होनेसे उसके सङ्ग रति और भोजन आदि कर्म न करके उसे धिक्कार देकर पृथक् स्थानमें रखनेसे स्त्री पुरुष दोनों ही निर्दोष होते हैं, अर्थात् मूर्ख स्त्रियां धिक्कार प्रदानसे तिरस्कृत होनेसे ही पाप रहित हो सकती हैं, और पुरुष स्त्रीका सङ्ग त्यागनेसे निर्दोष होते हैं। जो पुरुष "इससे देवता लोग तप्त होकर मनुष्योंके इच्छानुयाई अर्थात् अन्न उत्पन्नके योग्य जलवृष्टि करते हैं," इससे सोमरस दोनों लोकोंका उपकारक है,—इस प्रकार सोमरसके तत्वको जानते हैं, वे सोमरस बेचनेसे पापी नहीं होते। कार्य करनेमें असमर्थ सेवकको परित्याग करनेसे स्वामीकी दोषभागी नहीं होना पड़ता; सब गौधोंकी रक्षा करनेके वास्ते सम्पूर्णा वनकी भक्ष किया जा सकता है। महाराज। मैंने जिन् कर्मोंकी कथा कही है, यदि ऊपर कहे हुए कारणसे वे सब कार्य किये जावें, तो उन कर्मोंके करनेवाले पुरुषोंकी पापी नहीं होना पड़ता। अब प्रायश्चित्तके विषयको विस्तारपूर्वक बयान करूंगा, ध्यान-देके सुनो।

३४ अध्याय समाप्त।

श्रीवेदव्यास मुनि बोले, महाराज! प्रायश्चित्त करनेके अनन्तर यदि मनुष्य फिर पूर्व कृत पापाचरणमें प्रवृत्त न होवे, तो तपस्या, यज्ञके अनुष्ठान और गौ तथा सुवर्ण दानसे पापसे मुक्त होसकता है। सेवक न रखके निज कार्योंको स्वयं करते हुए भिक्षावृत्ति अवलम्बन करके एक बार भोजन करे, ब्रह्मचर्य व्रतमें स्थित हो साष्टाङ्ग पाणि होकर पृथ्वीपर भ्रमण

करते हुए अस्त्र-रहित होके निज दोष प्रकाशित करे और रात्रिके समय भूमिपर शयन करे,—इसी भाँति नियम पूर्वक बारह वर्ष व्यतीत करनेसे ब्रह्महत्या करनेवाला पुरुष ब्रह्महत्याके पापसे कूट जाता है। अथवा यदि दृच्छा ही, तो व्यवस्था देनेवाले पण्डितके मतके अनुसार शस्त्रजीवी धनुर्दारी पुरुषके बाणका निशाना होकर प्राणत्याग करे, अथवा अवाक्शिरा होके जलती हुई अग्निमें प्रवेश करके अपने शरीरको भस्म कर देवे, अथवा किसी एक वेदमन्त्रको जपते हुए तीन सौ योजन मार्ग भ्रमण करके किसी तीर्थ स्थानमें उपस्थित होनेसे, वा वेद जाननेवाले ब्राह्मणको अपना सर्वस्व दान करनेसे; अथवा उस ब्राह्मणको जीवनके समय पर्यन्त अन्न वस्त्र और गृहदान करनेसे भी ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त होसकता है। परन्तु यदि प्राण सङ्कटके समय गो ब्राह्मणकी रक्षा कर सके तो उस ही समय ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त हो सकता है। यदि कृच्छ्र-भोजी होसके, अर्थात् पहिले तीन दिन सवेरे फिर तीन दिन सन्ध्याके समय और फिर तीन दिन तक बिना मांगी वस्तुओंका भोजन करना होगा और शेषके तीन दिनमें कुछ भी भोजन न करने पावेगा,—इसकी कृच्छ्र भोजन कहते हैं; इसी भाँति नियम पूर्वक छः वर्ष त्रितानेसे पुरुष पापसे रहित हो सकते हैं। यदि प्रत्येक महीनेसे प्रथम सप्ताहमें सवेरे, दूसरे सप्ताहमें अयाचित भोजन करके चौथे सप्ताहमें अनशन व्रत करे, तो तीन वर्षमें ही ब्रह्महत्याके पापसे कूट जाता है। यदि पहिले महीनेमें प्रातःकाल, दूसरेमें सन्ध्याके समय, तीसरेमें विना मागा हुआ भोजन करके चौथे महीनेमें उपवास व्रत करे,—तो क्रमसे एक वर्ष तक इसी भाँति नियम पूर्वक रहनेसे ब्रह्महत्या करनेवाला पुरुष अपने पापसे छूटेगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। और यदि महीने भरमें अधिक समय

तक कुछ भी भोजन न करके केवल जल पीके प्राण धारण करके रह सके तो इस प्रकार अनशन व्रत करनेवाला पुरुष थोड़े ही समयमें पापरहित होता है।

हे महाराज! ब्रह्महत्या वा चाहे किसी प्रकारके पापों क्यों न हों—इच्छिणा युक्त अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करके अवभूत अर्थात् यज्ञके शेषमें स्नान करनेसे ही ऊपर कहे हुए सब पापोंसे मुक्त हो सकते हैं। महाराज! ब्रह्महत्या आदि अनेक भाँतिके पापों जो अश्वमेध यज्ञ करनेसे पापरहित होसकते हैं, इसका वेदमें प्रमाण है। इसी भाँति यदि ब्राह्मणके प्राण रक्षामें प्रवृत्त होकर युद्धमें मारा जावे तो भी ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त हो सकता है, अथवा उत्तम ब्राह्मणको एक लाख गज दान करनेसे भी ब्रह्महत्याका पाप कूट जाता है; परन्तु दूध देनेवाली पञ्चोश हजार कपिला गज दान करे तो भी पापसे कूटेगा; और यदि किसी दरिद्र साधु पुरुषको आहारके अभावमें प्राण संशय उपस्थित हो, तो उस समयमें एक हजार बखुड़ोंसे युक्त दुग्धवती गज दान करनेसे भी ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त होसकेगा; परन्तु जितेन्द्रिय ब्राह्मणको केवल सौ काम्बोजदेशीय घाँडेदान करनेसे ही पापरहित होगा। यदि याचकको उसकी अभिलाषा अनुसार वस्तु दान कर सके और दान करके किसीके समीप प्रकाश न करे, तो एक पुरुषको दान देकर ही ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त होसकेगा। एक बार सुरापान करनेसे अग्निवर्ण सुरापान करे, तो इस लोक और परलोकमें आत्माको उत्तीर्ण कर सकेगा; अथवा जलरहित स्थानमें ऊँचे पहाड़के ऊपरसे गिरने, वा जलती हुई अग्निमें प्रवेश करने अथवा महाप्रस्थान-यात्रा अर्थात् केदारनाथपर गमन करके हिमालयमें चढ़के प्राणत्याग करनेसे भी सुरापानके पापसे मुक्ति लाभ होसकती है। सुरापान करनेवाला

ब्राह्मण बृहस्पतिसव नाम यज्ञके अनुष्ठानसे भी सुरापानके पापसे कूटके फिर ब्राह्मण समाजमें मिल सकता है, ऐसा वेदमें बर्णित है। यदि प्रायश्चित्तके अनन्तर फिर सुरापानमें प्रवृत्त न होवे, तो मत्सरहीन होकर भूमिदान करनेसे ही पापरहित होसकेगा। गुरुस्त्री गमन करनेवाला पुरुष जलतो हुई लोहयुक्त शिलासे लिपटके प्राणत्याग करे, तो उस पापसे मुक्त होसकता है; अथवा अपना लिङ्ग काटके उड़ दृष्टि होकर परिव्राजक होनेपर भी गुरुपत्नीगमनके पापसे निस्तार पा सकता है। किसी प्रकारके पाप क्यों न हों, शरीर त्याग करनेसे वे सब कूट जाते हैं, परन्तु जिन सब पापोंका बर्णन किया गया है, यदि स्त्रियां उन पापोंमें लिप्त हों, तो वे एकवर्ष पर्यन्त आहारविहार आदि भोगोंको त्यागके इन्द्रिय संयम करनेसे ही पापरहित होसकती हैं। जो पुरुष महाव्रतके अनुष्ठान अर्थात् एक महोने पर्यन्त सब भोजन करनेकी वस्तुओंको और जल पीना भी परित्याग करे, तो वह सब पापोंसे मुक्त हो सकता है, और सर्वस्वदान करनेसे भी मुक्ति लाभ कर सकेगा। अथवा गुरुको प्राणरक्षाके वास्ते युद्धमें मरनेसे भी पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होसकता है। गुरुके समीप मिथ्या व्यवहार वा अप्रिय काथ्ये करनेसे फिर उनके इच्छानुयाये प्रिय काथ्ये करनेसे उस पापसे मुक्त होगा। यदि कोई पुरुष ब्रह्मचर्ये आदि व्रत करनेवालोंका व्रत भङ्ग करे, तो उसे छः महोनतक गाचर्म आठके ब्रह्महत्याके समान व्रतका अनुष्ठान करने होगा, तब वह उस पापसे मुक्त होसकेगा। पराये धन और स्त्री हरनवाले पुरुषका सात वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्ये व्रतका अनुष्ठान करना होगा, ऐसा करनेसे उसका पाप कूट रुकता है; अथवा जिनको जेसो वस्तु हरण करे, उसे अनेक भांतिके उपायसे वैसी ही वस्तु प्रदान करनेसे भी पापरहित हो

सकता है। परिवेत्ता और परिवित्ति ये दोनों ही इन्द्रियसंयम करके बारह दिन प्राजापत्य व्रतका अनुष्ठान करनेसे पवित्र हो सकेंगे। परन्तु परिवित्त अर्थात् जेष्ठ भ्राता छोटे भाईके विवाहको अनन्तर स्त्रीका प्राणग्रहण करके यज्ञानुष्ठान करे, तो उसे भी छोटे भाईकी भांति बारह दिनतक प्राजापत्य व्रतका अनुष्ठान करके प्रायश्चित्त करना होगा; इससे अन्यथा प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ेगा; और परिवेत्ता अर्थात् छोटे भाईका जेष्ठ भ्राताके प्रायश्चित्त करनेके अनन्तर फिर दो परिग्रह करना होगा, इनके बिना उसकी शुद्धि नहीं होसकेगी; इससे वह आइ आदि कर्मोंसे पितरोंका उद्धार भी न कर सकेगा। परन्तु इन परिवेत्ता आदिकोंकी प्रथम विवाहिता स्त्रियोंकी पाप नहीं लगेगा, क्यों कि स्त्रियोंकी पुरुष कृत पापोंमें लिप्त नहीं होना पड़ता। अधिक क्या कहें यदि स्त्रियांसे कोई महापाप भी होजावे, तो अन्तःकरणकी शुद्ध करनेवाले वस्तुओंके भोजनसे चातुर्मास व्रतका अनुष्ठान करनेसे ही वह पापरहित हो सकती है, धर्म जाननेवाले पुरुषाने ऐसी ही विधि बर्णन की है। स्त्रियां यदि मन ही मन किसी पापाचरणके अनुष्ठानका सङ्कल्प करें, अथवा बिना जाने किसी पापाचारो पुरुषके सङ्ग व्यभिचारमें प्रवृत्त होवे, तो ऋतुकाल उपस्थित होनेसे वे भस्मसे मले हुए पात्रकी भांति शुद्ध होंगी। भोजन करनेके पाल ब्राह्मण वा शूद्रके जूठे अथवा गौवोंके सूंघनेपर पञ्चगव्य, मट्टी, जल, भस्म, खटाई और अग्नि,—इन दश वस्तुओंसे शुद्ध होगी, ब्राह्मणोंकी चतुष्पाद धर्मके अनुष्ठान करनेकी विधि है, क्षत्रियोंकी त्रिपाद, वैश्यकी द्विपाद और शूद्रको केवल एक पाद मात्र धर्मके अनुष्ठानकी विधि कही गई है। प्रायश्चित्तके विषयकी भी धर्मानुष्ठानके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य आदि वर्णोंके

लाघव और गौरवके सहित विचारना उचित है। तिर्यग् योनि अर्थात् पशु पक्षियोंके बंध करने तथा नाना भांतिके वृक्ष आदिकोंके काटने पर जन्—समाजमें अपने किये हुए कर्मको प्रकाशित करते हुए तीन बार वायु पान करके रहनेसे ही पुरुष पाप रहित होंगे। अगम्यागमन करनेसे शरीरमें भस्म लगाके भीगी हुए वस्त्रसे अपने सब शरीरको ढाके धुनीकी भस्म रूपी शय्या पर शयन और शतसूत्री पाठ करते हुए ऋ: मन्त्रीना वितानसे उस पापसे मुक्त होंगे। परन्तु दृष्टान्त भूत शास्त्रमें कहे हुए हेतु-पूरित बचनोंके साथ वेद विहित वाक्योंको ऐक्यता करके सम्पूर्ण पाप कर्मोंके प्रायश्चित्तकी व्यवस्था देनी होगी, अर्थात् वेदमें यदि किसी स्थलमें प्रायश्चित्त आदिके विषयमें अस्पष्ट विधि ही, तो शास्त्रोंमें जिस स्थलमें उस विषयकी स्पष्ट विधि दीख पड़े; उसे युक्तिसे विचारके उस ही दृष्टान्तके अनुसार अस्पष्ट वेदविधिको व्याख्या करके व्यवस्था देनी चाहिये, ब्राह्मण यदि अज्ञानताके बशमें होकर कोई पापाचारण करे, तो वह राग द्वेष मान और अपमानसे रहित होके गायत्री मन्त्रका जप करे, पाप विशेषमें जितने दिनों तक व्रताचरण करना हीगा, उतने दिनों तक प्रतिदिन अनावृत स्थलमें खड़ा रहे, रात्रिके समय कुशा पर शयन करे और दिनमें तीनवार तथा रात्रिके समयमें भी तीन बार तालावमें गमन करके वस्त्र सहित स्नान करे, स्त्री, शूद्र और पतित पुरुषोंके सङ्ग वार्त्तालाप न करे,—इसी भाति व्रताचरण करनेसे समस्त पापोंसे मुक्त हीगा। मनुष्य पाप वा पुण्य जो कुछ करते हैं परलोकमें गमन करने पर अग्नि, जल और वायु आदि महा भूतोंके अधिष्ठाता देवता लोग उनके किये हुए सम्पूर्ण शुभाशुभ कर्मोंके साक्षी रहते हैं; इससे परलोकमें मनुष्योंकी अवस्था ही शुभाशुभ कर्मोंके फलका भोगना पड़ता है। परन्तु

पुरुषोंके किये हुए सत् अथवा असत् कर्मोंमेंसे जब जिसकी अधिकता होती है, तब वह कर्म एक दूसरेको दबाके कर्त्ताको इस ही लोकमें फल देता है। जैसे सदा पापकर्मोंके अनुष्ठान करनेवाले पुरुषोंके पापकी अधिकता होकर शीघ्रही उसे पापका फल भोगना पड़ता है, वैसेही ज्ञानकी आलोचना, तपस्या और यज्ञानुष्ठानसे पुरुष पापरहित होके इस ही लोकमें शुभ कर्मोंके फलभागी होते हैं; इससे सदा पाप कर्मोंसे निवृत्त होके पति-दिन दान और शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करना उचित है; ऐसा करनेसे उस पुरुषको पाप-कर्मोंमें लिप्त नहीं होना पड़ता। हे महाराज! जिन जिन पापोंको कथा वर्णित हुई है उनके अनुरूप ही प्रायश्चित्तकी विधि कही गई; अब महा पातकके अतिरिक्त भक्ष्य, अभक्ष्य, पात्र और अपात्र इत्यादि नाना प्रकारके विषयोंकी व्यवस्थाका वर्णन करता हूँ, सुनो। यह जो ज्ञान और अज्ञान कृत पापोंकी विधि कही गई है, वह बालक और अत्यन्त मूर्ख तथा पशु तुल्य अन्तर्जजातिके निमित्त नहीं है; उसे अष्टकुलमें उत्पन्न हुए बुद्धिमान वा किञ्चित् ज्ञानवान् पुरुषोंके विषयमें ही सम्भानना चाहिये। इसी भाति यदि बुद्धिमान पुरुष किसी पापकर्म करनेकी इच्छा करके उसके अनुष्ठानमें प्रवृत्त होते हैं, तो वे अधिक पापी होंगे, और यदि अज्ञानताके कारण देवी संयोगसे कदाचित् पाप कर्म होजावे, तो वह उसकी लघुता समझी जाती है, इससे उसका प्रायश्चित्त भी थोड़ा हीगा। जैसा पापाचरण हीगा, उसके अनुरूप ही प्रायश्चित्त करनेसे वह पाप नष्ट होता है, परन्तु शास्त्रमें कही हुई ये सम्पूर्ण विधि नास्तिक और अश्रद्धावान् पुरुषोंके सम्यग्धर्ममें नहीं कही गई हैं; इन्हें अश्रद्धावान् और नास्तिकोंके विषयमें ही जानना चाहिये; क्योंकि शास्त्रमें दम्भ और द्वेषयुक्त पुरुषोंके विष-

यमें कोई भी विधि नहीं देख पड़ती ; कारण शास्त्रमें शिष्टाचार ही धर्म कहके बर्णित हुआ है ; इससे इस लोक और परलोकमें कल्याण प्राप्तिकी अभिलाषा करनेवाले पुरुषोंकी इन्हीं शास्त्रोक्त विधिके अनुसार चलना उचित है । महाराज ! मैंने तुमसे पहिलेही कहा है, कि क्षत्रियधर्म अथवा निज प्राण रक्षाके निमित्त महादुष्ट-पुरुषोंका बध करनेसे मारनेवालेको कदापि पापमें लिप्त नहीं होना पड़ता, इस ही कारण तुम भी दुष्टात्मा कौरवोंका बध करनेसे पापी नहीं हुए । यह सब जानके भी यदि तुम्हारे चित्तकी ग्लानि नहीं दूर होती है, तो शास्त्रविधिके अनुसार प्रायश्चित्त करो, परन्तु जैसे अनार्थ्य लोग मनके दुःखको न सहके आत्मघाती होते हैं, वैसे आचरण करनेमें तुम्हें कदापि प्रवृत्त होना उचित नहीं है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे महाराज जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिर तपस्वी वेदव्यास मुनिके मुखसे इन सम्पूर्ण उपदेशयुक्त बचनोंको सुनके क्षणभर चिन्ता करके उनसे कहने लगे ।

३५ अध्याय समाप्त ।

राजा युधिष्ठिर बोले, हे महर्षि पितामह ! द्विजातियोंके निमित्त कौनसे अभक्ष्य और कौनसे भक्ष्य है ? दोनोंमें कौनसा दान बड़ा है । और उसके पात्र तथा अपात्र कैसे है ? उसे मेरे समीप प्रकाशित करके कहिये ।

श्रीवेदव्यास मुनि बोले, महाराज ! इस विषयमें प्रजापति मनुने सिद्ध तथा ऋषियोंसे एक प्राचीन इतिहास कहा था, उसे सुनो । आदिकालमें किसी समय व्रत करनेवाले ऋषियोंने इकट्ठे होकर प्रजापति विभु भगवान् मनुके समीप गमन करके धर्म विषयमें कई एक प्रश्न किये, उन्होंने कहा, हे प्रजापति ! हम लोग किस प्रकार पातको अन्नदान करें ?

पवित्रता किस प्रकार होसकती है, दान, अध्ययन, तपस्या कार्य और अकार्य क्या है ? इन विषयोंकी आप हम लोगोंके समीप बर्णन कीजिये ।

ऋषियोंके ऐसे बचन सुनके भगवान् स्वयम्भू मनु बोले, हे ऋषि लोगों ! तुम लोग संचेप और विस्तारके सहित यथारौतिसे धर्मकी कथा सुनो । जिन जिन स्थानोंमें पुण्यशौला नदिया बहती हैं और शास्त्रोंमें जिन देशोंके सम्बन्धमें कोई दोष नहीं बर्णित हुए हैं, वहुतसे साधु पुरुष जिन स्थानोंमें निवास करते हैं, उन स्थानोंमें जप, होम, उपवास, आत्मज्ञानका विचार इत्यादि तपस्याके अनुष्ठानसेही लोगोंको पवित्रता होसकती है । ऊपर कहे हुए स्थानोंमें जप होम आदि शुभ कर्मोंके अनुष्ठानसे जिस प्रकार मनुष्योंकी पवित्रताका विषय बर्णित हुआ है, वैसे ही कई एक पापोंके फलकी विधिको पृथक् रूपसे बर्णन करनेकी सामान्यता सम्भक्तके केवल सुवर्ण, आज्य प्राशन, स्वर्ण आदि पञ्च रत्नोंसे युक्त जलमें स्नान, देव स्थानोंके दर्शनको यात्रा तथा ब्रह्मगिरि आदि कई एक लोक पावन पर्वतोंके दर्शन इत्यादि कई एक वस्तुको ही पण्डितोंने सामान्य रूपसे अशुभ कर्मोंकी नाश करनेवाली प्रायश्चित्तकी विधि कहके बर्णनकी है, उस विधिके अनुसार कार्य करनेसे पुरुष शीघ्र हो पाप कर्मोंसे मुक्त हो सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं है । बहुत दिनोंतक जीवित रहनेको आशा रहनेपर किसीकी भी अवज्ञा करनी उचित नहीं है, यदि अज्ञानताके कारण ऐसा कार्य होजावे, तो उस दोषको दूर करनेके वास्ते तीन बार सप्तकुच्छ व्रतका अनुष्ठान करना चाहिये । विना दी हुई वस्तुकी ग्रहण न करना, दान, अध्ययन, तपस्या, अहिंसा, सत्य व्यवहार, क्षमा और देवताओंकी पूजा इत्यादि कई एककी धर्मका लक्षण जानना चाहिये । परन्तु

धर्म भी देशकालके अनुसार कभी कभी अध-
र्मरूपसे गिना जाता है और पतिग्रह, मिथ्या
व्यवहार और हिंसा आदि अधर्मके कार्य भी
अवस्थाविशेष अर्थात् प्राण संशय आदि स्थलोंमें
धर्मरूपसे माने जाते हैं ।

हे कुन्तीनन्दन ! बुद्धिमान पुरुषोंके सम्ब-
न्धमें धर्म और अधर्म यही दो प्रकारसे कहे
गये हैं । वह धर्माधर्म फिर लौकिक और
वैदिक मतके अनुसार शुभाशुभ और प्रवृत्ति
निवृत्ति भेदसे दो दो अंशोंमें विभक्त है, उसमें
प्रवृत्ति वैदिक और शुभाशुभ लौकिक है ।
प्रवृत्ति अर्थात् वेदविहित च्योतिष्ठोम आदि
यज्ञोंके अनुष्ठान,—इनके फल बारबार संसारमें
जन्म और मृत्यु है और निवृत्ति मार्गका फल
तत्वज्ञान तथा ब्रह्म प्राप्ति है । इसी भातिसे
लौकिकमें भी परोपकार आदि शुभ कर्मोंका
अनुष्ठान करनेसे जनसमाजके बीच प्रशंसा और
अर्थलाभ आदि शुभ फल मिलता है, और
अस्त कार्य अर्थात् जनसमाजके बीच अत्याचार
करनेसे जगत्में निन्दा होती और राजदण्ड
आदि अशुभ फल मिलते हैं ; इससे वैदिक
मार्गको भाति लौकिकमें भी शुभाशुभ कर्मोंके
फलके अनुसार धर्माधर्म जानना चाहिये ।
देव इच्छा, शास्त्रमें कहे हुए कर्म, निज प्राण-
रक्षा, माता पिता, स्वामी आदि तथा पालन
करनेवाला,—इनके अनुरोधसे अन्याय कार्य
करनेसे भी शुभ फल मिलता है । परन्तु इस
पृथ्वीके बीच जो श्येन यज्ञ आदि कर्मोंके
फलकी भाति शीघ्र हो फलित होते हैं ; अथवा
जो उत्तर कालमें फलित हासकेगा, कहके
सन्देहास्पद होगा, उसे केवल लाकानुरोधसे
किसी मनुष्यको लज्ज करके वैसा अनिष्ट कार्य
करनेसे कर्त्ताको प्रायश्चित्त करना पड़ेगा ।
यदि कोई पुरुष क्रोध वा मोहके बशमें हाके
निज मनकी सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि करनेवाले
कार्यका करे, तो वह शास्त्रमें कहे हुए प्रमाण

और युक्तिके अनुसार शरीरको सुखानेवाले
उपवास आदि प्रायश्चित्त करके शुद्ध होगा ;
अथवा हविधान्न भोजन, आत्माको पवित्र
करनेवाले मन्त्रोंके जप और तीर्थाटन करनेसे
भी उस पापसे मुक्त होसकेगा । राजा यदि
अज्ञान और क्रोधके बशमें होकर दण्ड चलावे,
तो एकरात्रि और पुरोहित त्यागनेपर तीन
रात्रि उपवास करके पवित्र होसकता है ।
कोई पुरुष यदि पुत्रादिकी मृत्युसे शोकित
होके शस्त्र आदिसे आत्महत्या करनेमें प्रवृत्त
होके भी कृतकार्य न होसके, तो वह तीन
दिन उपवास व्रत करनेसे आत्महत्या-प्रवृत्ति
दोषसे मुक्त होगा, शास्त्रमें ऐसी ही विधि
वर्णित है । जो लोग सब भातिसे ब्राह्मण-
त्वादि जातिधर्म, गृहस्थी आदि आयुष्योंके धर्म,
देशाचार और कुलाचारको त्यागते हैं, उन
लोगोंको प्रायश्चित्त करनेका अधिकार नहीं है ।

हे ऋषिलोगी ! मैंने जा सब व्यवस्था कही
है, उसे वैसे ही समझो , परन्तु धर्मविषयमें
कोई संशय उत्पन्न होनेपर दश जन वेद
शास्त्रोंके जाननेवाले अथवा धर्मशास्त्र जानने-
वाले तीन पण्डित जैसी व्यवस्था है, उसे ही
धर्म कहके ग्रहण करना होगा । बैल, मिट्टी,
विष, मलमूत्रके कीड़े, चीटी आदि द्विजातियोंके
निमित्त अभ्यञ्ज है । शल्करहित मछरी और
ककुएके अतिरिक्त मेढके आदि चार पाववाले
जलजन्तुओंका भक्षण भी निषेध है । जलमें
तैरनेमें समर्थ बगुले, गरुड़, भाष, बाज, कोवे,
चकवे, महु, गिड़ हंस और उल्लू आदि पक्षी
भक्षणीय नहीं हैं ; इनके अतिरिक्त दांतवाले,
मांसभक्षी और चार पांववाले पक्षी भी द्विजा-
तियोंके अभक्ष्य जानो । जिनके दोनों ओर दात
हैं और चार दांतवाले पक्षियोंका मांस भी
नहीं खाना चाहिये । मानुषी, हरिनी, उटनी,
भेड़ी और गदही आदि पशुओंका दूध ब्राह्म-
णोंको नहीं पीना चाहिये । नवप्रसूता गौका

दूध भी दशदिनके बिना बीते पीना उचित नहीं है। नौकेपरका, नवप्रसूता स्त्रीका बनाया हुआ और दश दिनके बिना बीते नवप्रसूता गौके दूध-मेका बना हुआ पायस आदि भोजन करना उचित नहीं है। राजाके अन्नखानेसे तेज, शूद्रके घर भोजन करनेसे ब्रह्मपचस अर्थात् वेदाध्ययनकी प्रतिभा, स्वर्णकार और अवीरा स्त्रीके घर भोजन करनेसे आयुचीण होती है। वार्द्धिक अर्थात् व्याज ग्रहण करनेवालोंका अन्न मलरूपी और गनिकाके अन्न खानेसे वीथ्यङ्गास होता है। जो निजपत्नी आदि दुश्चरित्रवाली स्त्रियोंके उपपतियोंको देखके चमा करते हैं और जो पुरुष स्त्रियोंके वशोभूत हैं, उनका अन्न भोजन निषेध है। यज्ञके निमित्त पशु बध होते ही और होम आदिके बिना समाप्त हुए यज्ञ करनेवाले पुरुषका अन्न भोजन न करे। सोम रस बेचनेवाले, सूम, तच्च, व्यभिचारिणो, चिकित्सा करनेवाले और नगर रक्षकका अन्न भी भक्षणीय नहीं है। इसी भांति परिव्रित्त, स्तुति करनेवाले और जुआरी पुरुषोंका अन्न भी नहीं ग्रहण करना चाहिये। गणान और ग्राम-द्रुषित पुरुषका भी अन्न ग्रहण करना उचित नहीं है। पर्युषित और बायें हाथसे ग्रहण किये हुए भोजनको खाना नहीं चाहिये जो निज आत्मिय पुरुषोंको न देकर अपने ही वास्ते खाने योग्य वस्तुओंको संग्रह करता है, उसका तथा सुरासे स्पर्श हुआ अन्न और जूठा भोजन नहीं करना चाहिये। पिष्टक, जखके रस और शाक बिगड़नेसे त्यागके योग्य है। सत्तु, भ्रष्टयव और दहीसे युक्त सत्तु भी वहुत समय बीतने पर खाना उचित नहीं है। दूध युक्त पायस, कुशरान्न अर्थात् तिलयुक्त अन्न, पिष्टक और मांस देवताओंके निमित्त तैयार हुए हो, तो ग्रहण करना उचित नहीं है। हे महाराज ! गृहमेंधौ ब्राह्मण आदि जो कुछ अपेय और अभ्यक्ष्य वस्तु हैं, उसे नैवे तुन्दार

समीप वर्णन किया, परन्तु देवता, ऋषि, पितर, अतिथि और प्रात्यहिक गृह देवताकी पूजा अर्चना करके अनिसिद्ध वस्तुओंको भोजन करना उचित है। इसी भांति गृहस्थ-मनुष्य प्रवाजित चारों आश्रमोंको भांति गृहमें ही पापरहित होके रह सकते हैं, अर्थात् स्त्रीके सहित ऊपर कहे हुए सदाचारसे युक्त होकर गृहस्थ पुरुष गृहस्थाश्रममें ही धर्म लाभ करनेमें समर्थ होंगे। धर्मात्मा पुरुषको यशकी अभिलाषा वा भयके कारण दान करना नहीं चाहिये। और नाचने गानेके व्यवसायी, भांडू, मतवाले उन्मत्त, चोर निन्दक, बहिर, अङ्गहीन, बदसूरत, बौने, दुर्जन, नीचकुलोंमें उत्पन्न हुए पुरुष, उपकारी और जो लोग ब्रह्मचर्य आदि व्रतोंसे हीन हैं, उन्हें दान देना उचित नहीं है। आतियके अतिरिक्त वेदज्ञानसे रहित ब्राह्मणको भी दान देना निषेध है, क्योंकि वैसा दान और प्रतिग्रह ग्रहण करना अन्याय कार्य कहा गया है, इससे वैसे दान देने और लेनेवाले दोनों ही अनर्थमें फंसते हैं। जैसे खदिर वा शिला ग्रहण करके समुद्र तरनेकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके सब उद्यम निष्फल होते और उन्हें अवश्य ही जलमें डूबना पड़ता है, वैसे ही दाता और ग्रहीता दोनों ही पापरूपी समुद्रमें डूबते हैं। भौंगे काष्ठकी अग्निकी भांति तपस्या स्वाध्याय और सच्चरित्रतासे हीन ब्राह्मणको तेजरहित जानना चाहिये, इससे ऐसे ब्राह्मणको दानदेना निष्फल है। जैसे कपाल पात्रमें स्थित जल और कुत्तेके तमड़ेमें रखनेसे दूध आधार दीपसे अप-विव होता है, वैसेही सदाचार रहित ब्राह्मणोंके निकट वेदकी भी प्रतिभा नहीं प्राप्त होती। मन्त्रहीन, व्रत रहित, शास्त्र न जाननेवाले और असूयायुक्त लोगोंको केवल दयाके वशमें होकर दान दिया जा सकता है, अर्थात् दोन, भूखे, आतुर, मन्त्रहीन और व्रतही आदि पुरुषोंको दान देनेके स

चार वा धर्म है ?, ऐसा विचारके दान करना उचित नहीं है ; उन्हें शास्त्रादिसे पीड़ित न करके केवल दया युक्त हीके दान दिया जा सकता है ; वेदज्ञानसे रहित ब्राह्मणको दान देनेसे वह निष्फल हो जाता है, ऐसा ही शास्त्रमें कहा गया है ; विशेष करके अपात्रको दान देनेसे दान करनेवालेकी पापमें फंसना होता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । कांठके बने हुए हाथी, चमड़ेसे बने हुए ऋग और वेदज्ञानसे हीन ब्राह्मण ये तीनों नाम मातृके ही हैं ; इनसे कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता । जैसे नपुंसक पुरुषोंसे स्त्रियोंके और बन्ध्या स्त्रीसे पुरुषोंके कार्य सिद्ध नहीं हो सकते ; उसी भांति वेदज्ञानसे हीन ब्राह्मणोंसे भी मनुष्योंके कार्य नहीं पूर्ण होते । और पल्लरहित पत्नी, शस्यहीन धान्य, जलरहित कूप और मन्त्रज्ञानसे रहित ब्राह्मणोंको एक समान ही जानना चाहिये । अधिक क्या कहा जावे, भस्ममें आहुति देनेकी भांति मूर्ख ब्राह्मणको दान देना सब भांति निष्फल होता है । मूर्ख शत्रुस्वरूप है, क्यों कि वह अथापहारी और देवता पितरोंके उद्देश्यसे दिये हुए हव्य काव्यका नाशक है, इससे मूर्खको इस लोक और परलोकमें कहीं भी कल्याणको प्राप्ति नहीं हो सकती ।

श्रीवेदव्यास मुनि बोले, हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! तुमने जा कुछ प्रश्न किये, मैंने संचिपसे उन सब प्रश्नोंका उत्तर यथा रीतिसे वर्णन किया है ; यह महत् वृत्तान्त श्रियोको अवश्य सुनना चाहिये ।

३६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे ऋषि सत्तम भगवन् ! ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंके सब धर्म विशेष करके राजधर्म और आपत्काल उपस्थित होने

पर मनुष्योंको किस प्रकारकी नीति अवलम्बन करना उचित है और धर्मयुक्त मार्गसे गमन करते हुए किस प्रकार पृथ्वी जय कर सकूंगा,— इस सम्पूर्ण वृत्तान्तको विस्तार पूर्वक सुननेकी इच्छा करता हूँ । भक्ष्याभक्ष्य और उपवास आदि महत् कौतूहलसे युक्त आपके कही हुई प्रायश्चित्तकी कथा मेरे चित्तको अत्यन्त ही आनन्दित कर रही है । परन्तु राज्य पालन और धर्म आचरण इन दोनोंका आपसमें सदा विरुद्ध भाव है, इससे एक ही पुरुषके द्वारा ये दोनों आपसमें विरुद्ध भावोंसे युक्त कार्य कैसे अनुष्ठित हो सकते हैं ? इस हीकी चिन्ता करके मेरा चित्त बार बार मोहित होता है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे महाराज जनमेजय ! वेदवादियोंमें अग्रणी श्रीवेदव्यास मुनि धर्मराज युधिष्ठिरके ऐसे वचनोंको सुनके सम्पूर्ण ज्ञान तत्वके जाननेवाली प्राचीन ऋषि नारद मुनिकी ओर देखकर युधिष्ठिरसे बोले, महाराज ! यदि तुम्हें भली भांति सम्पूर्ण धर्म तत्व जाननेकी इच्छा हुई हो, तो तुम कुरुपितामह बृद्ध भोष्मके निकट गमन करो । धर्म रहस्यके विषयमें तुम्हारे चित्तमें जो कुछ सन्देह है, सब धर्मोंके जाननेवाली गङ्गानन्दन भोष्म तुम्हारी शङ्का दूर करनेमें समर्थ होगे । महाराज ! स्वर्ग लोकमें जा त्रिपथ गामिनौ होके बहरही है, उसही गङ्गादेवीसे जिसकी उत्पत्ति हुई है उस गङ्गानन्दन महात्मा भोष्मने इन्द्र आदि देवताओं और बृहस्पति आदि देवार्षयाका प्रत्यक्ष दर्शन कर अनेक भांतिसे उनको पूजा अर्चनी करके सब राजनीति विद्या सीखी थी । दैत्योंके गुरु शुक्राचार्य और देवतोंके गुरु बृहस्पति जिन सब शास्त्र और धर्मतत्वोंको जानते हैं, कौरवोंमें अष्ट भोष्मने उन दोनों महात्माओंसे वह सब विद्या प्राप्त की है । विशेष करके उस महावाङ्मय भोष्मने व्रत करके भृगुकुलनन्दन परशुराम, शुक्राचार्य, अश्विन और महात्मा वशि-

कुछ निकट साङ्गोपाङ्ग सब वेदोंको पढ़ा था । पहिले उन्होंने अध्यात्म विद्याके सारतत्त्वको जाननेवाले ब्रह्माके जेठे पुत्र महातेजी सनत्कुमारके समीप सब अध्यात्मविद्या सीखी थी और मार्कण्डेय मुनिके सुखसे सम्पन्न यतिधर्म भी अवण किया था । इसके अतिरिक्त उस पुत्रपुत्र होने इन्द्र और परशु, रामजीसे सब अस्त्र-शस्त्रोंकी विद्या सीखी थी । जिन्होंने मनुष्य लोकमें जन्म लेकर भी इच्छामरण प्राप्त किया है, और अपत्यहीन होनेपर भी जिसके पुण्यका प्रभाव सब लोकोंमें बिख्यात हुआ है, अधिक क्या कहा जावे, पवित्रात्मा ऋषि लोग जिसके निकट सभासद होकर विराजमान रहते थे, और ज्ञान तथा जानने योग्य वस्तुओंमें जिसे कुछ भी अविदित नहीं है, वही सूक्ष्म धर्म अर्थके तत्वको जाननेवाले धर्मज्ञान विशारद भीषणतुम्हें धर्म उपदेश करेंगे, परन्तु उस महात्माके प्राणत्याग होनेके पहिले ही तुम उनके समीप गमन करो ।

इतनी कथा सुनके महाबुद्धिमान दीर्घदर्शी राजा युधिष्ठिर ज्ञानियोंमें अग्रणी सत्यवतो-पुत्र भगवान् वेदव्यास मुनिसे बोले, हे महर्षि ! मैंने रीएँकी खड़े करनेवाले अत्यन्त वृद्धत् स्वजन-हत्या करके सब लोगोंके समीप पृथ्वीनाशक तथा अपराधी कहके गिना गया हूँ, विशेष करके भीषण पितामह रणभूमिने सरल भावसे युद्ध कर रहे थे, तीसो मैंने कपट व्यवहारके संचित उनका वध कराया है, इससे अब मैं क्या कहके उनके समीप जाने धर्मविषयमें प्रश्न करनेमें समर्थ हूँगा ?

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, राजाओंमें जेठे राजा युधिष्ठिरके ऐसे वचन सुनके यदुक्ल जेठे महाबुद्धिमान श्रीकृष्णचन्द्र चारों वर्णोंको प्रजाके हितको धर्मरक्षा करके बोले, महा-राज ! नीति हुए शब्दके विषयमें आपकी अद-भारदार मज्जन्त शक्ति प्रवाश करना उचित

नहीं है । भगवान् वेदव्यास मुनिने जो कुछ वचन कहे, उसके अनुष्ठानमें यत्नवान् होइये । जैसे ग्रीष्मकालके अन्तमें जल चाहनेवाले प्राणी जलके निमित्त बादलोंकी उपासना करते हैं, वैसे ही आपके ये महाबलवान् भाई और ब्राह्मणलोग आपकी उपासना कर रहे हैं, यह देखिये, युद्धमें भरनेसे बचे हुए राजा और कुरु-जाङ्गलवासी राष्ट्रकी चारों वर्णोंकी सभामें एक-त्रित हैं । इससे आप इन लोगों महात्मा ब्राह्मणों, हम सब कोई सुहृद मित्रों, द्रौपदीके अनुरोध और महातेजस्वी वेदव्यास मुनिको आज्ञानुसार इस प्रियकार्यका अनुष्ठान कौजिये, हे शत्रुनाशन ! आप यदि भीषण पितामहके निकट उपदेश ग्रहण करेंगे, तो जगतका कल्याण होगा ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, प्रसूषसिंह महाबुद्धिमान राजीवलोचन युधिष्ठिर श्रीकृष्णके वचनको सुनके सबके हितकी इच्छा करके उठे, उन्होंने खुद श्रीकृष्ण, अर्जुन महर्षि वेदव्यास और देवस्थान आदि ऋषियोंके विनीत वचनोंसे प्रबोधित होकर धोरज धरके अपना मानसिक दुःख सन्ताप परित्याग किया । पाण्डुपुत्र महा-यशस्वी राजा युधिष्ठिर वेदवाक्य तथा वेदोंके अर्थ विचारवाले ग्रन्थ तथा भीमासा और नौति-शास्त्रके जाननेवाले थे ; इससे उन्होंने वेद-शास्त्रके सब वचनोंकी निश्चय करके अपने चित्तकी शान्त किया ; और नक्षत्रोंसे घिरे हुए चन्द्र-माकी भाति ऋषियों और भाद्र्योंसे घिरेके अम्बरराज घृतराष्ट्रको आगे करके हस्तिनापुर गमन करनेमें प्रवृत्त हुए । धर्म जाननेवाले कुन्ती पुत्र राजा युधिष्ठिरने राज नगरोंमें प्रवेश करनेकी इच्छा करके पहिले देवता और सहस्रो ब्राह्मणोंकी पूजा की । उस समय आज्ञा पाते ही उस ही स्वल्पमें शुभ लक्षणोंसे युक्त पाण्डुर वर्ण सोलह बेल जुते हुए उत्तम रत्नमाल और मलिनयुक्त एक सफेद रत्न

लाया गया अनन्तर पवित्र वेदमन्त्रोंसे वह रथ पूजित हुआ । तब राजा युधिष्ठिर इस प्रकार उस रथपर चढ़े, जैसे भगवान् चन्द्रमा अपने अमृतमय रथपर चढ़ते हैं । रथपर चढ़नेके समय बन्दीजन चारों ओरसे राजा युधिष्ठिरकी स्तुति करने लगे । महापराक्रमी भीमसेनने उस रथके सारथी होके घोड़ोंको बागडोर ग्रहणकी और अर्जुन मणि रत्नोंसे भूषित श्वेतवृत्र ग्रहण करके राजा युधिष्ठिरके पीछे खड़े हुए ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, महाराज ! उस रथके ऊपर भीतियोंको माला शोभित जब उस श्वेतवृत्रकी ग्रहण करके महात्मा अर्जुनने धर्मराज युधिष्ठिरके सिरपर धारण किया, तब उस समय बोध हुआ, मानो आकाश मण्डलमें तारापुच्छसे युक्त एक श्वेत मेघ उदित हुआ है, अनन्तर माहीपुत्र महावीर नकुल सहदेव चन्द्रकिरणके समान प्रकाशमान अनेक भांतिकी मणिरत्नोंसे भूषित दो सफेद चक्र ग्रहण करके दानो ओर खड़े होकर उलाने लगे । जिस समय उन पांचो भाइयोंने अनेक भांतिके आभूषणोंसे भूषित होकर रथपर चढ़के हस्तिनापुरकी ओर गमन किया, उस समय वह रथ सब प्राणियोंकी पञ्चभूत मय देहको भांति बोध होने लगा । अनन्तर युयुत्सु, मनके समान वेगगामी घोड़ोंके रथपर चढ़कर महाराज युधिष्ठिरके अनुगामी हुए ; और श्रीकृष्ण सात्यकिके सहित शंख और सग्रीव आदि घोड़ोंसे युक्त सुवर्णमय सफेद रथपर चढ़के कौरवोंके पीछे पीछे गमन करने लगे । अन्ये धृतराष्ट्र गान्धारीके सहित पान्द्रकोमें चढ़के धर्मराज युधिष्ठिरके आगे आगे गमन करने लगे । तिसके पीछे इन्द्रा द्रौपदी और अन्य कौरवोंकी स्त्रियां नाना भांतिकी सवारियोंमें बैठके विदुरके सहचरों ।

अनन्तर राजा भांति उत्सव और भूषणों से

भूषित रथी, गजपति, घुड़सवार आदि सेना उनके पीछे पीछे गमन करने लगी । उस समय बैतालिक और सूत, मागध, सुललित भाषामें स्तुति पाठ करते हुए राजाओंके संग हस्तिनापुरकी ओर गमन करने लगे । महाराज ! राजा युधिष्ठिर इस ही भांति जब चतुरंगिनी सेना और स्वजनोंमें घिरकर गमन करने लगी, उस समय सब मार्गमें बहृत भीड़ इकट्ठी होगई और वे सब लोग आनन्दित और हर्षित होके आपसमें वार्त्तालाप करते थे ; उससे उस समय में महाकोलाहल सुनाई देता था । पृथापुत्र राजा युधिष्ठिर नगरमें आवेंगे, इस समाचारकी सुनके नगरवासियोंने पहिलेसे ही नगरकी विधिपूर्वक सज्जित कर रखा था । उस समय नगरके बीच मार्गोंमें फूलोंसे सब भूमि इस प्रकार सजाई गई थी, कि सब मार्ग पुष्पमय बोध होते थे ; उस समय सब राजमार्ग धूपद्वीपसे युक्त और ध्वजा पताकासे परिपूरित थे ; राजनगरीमें रहनेवाली कर्मचारियोंने फूल माला तथा प्रियंग आदि सुगन्धित वस्तुओंसे गृहोंको सज्जित कर रखा था । नगरके दरवाजे तथा समस्त पुरवासियोंके द्वारपर जलयुक्त धातुके नवीन कलश दीख पड़ते थे ; और जगह जगह सुन्दर अर्द्धोंसे युक्त महासुन्दरी मनको हरनेवाली कन्यायें खड़ी की गई थीं । पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरके सहदेव मित्रोंके सहित पुरवासियोंके मङ्गलजनक वचन सुनते हुए ऊपर कहे हुए शोभासे शोभित और मङ्गल लक्षणोंसे युक्त नगरके भीतर प्रवेश किया ।

३७ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, पृथापुत्रोंकी नगरमें प्रवेश करते सुनकर अनगिनत पुरवासी उनके दर्शनकी लालसासे इकट्ठी हुए । उस समय राजमार्ग और चौतरें इस प्रकार शोभित हुए

थे, जैसे चन्द्रमाकी देखके समुद्र उमड़ता है । राजमार्गके दोनों ओर नाना भातिके अलङ्कारोंसे शोभित बड़ी-बड़ी अटारियां स्त्रियोंके समूहसे परिपूर्ण होकर इस प्रकार बोध होती थीं, मानो उनके भारसे हिल रही हैं । वे सब स्त्रिया लज्जासे युक्त तथा मृदुस्वरसे द्रौपदीकी कहती थीं,—हे पाञ्चाली ! हे कल्याणि ! महर्षियोंकी उपासना करनेवाली गौतमीकी भांति तुम सदा सर्वदा पुरुषश्रेष्ठ पाण्डवोंकी उपासना करती हो, तुम्हारे ब्रताचरण आदि सब कर्म अमोघ है, इससे तुम धन्य हो । ऐसा वचन कहके युधिष्ठिर, भौमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेवकी भी प्रशंसा करने लगीं । उन लोगोंके उस प्रीति और प्रेमसे पूर्ण प्रशंसासूचक आपसकी वार्त्तालापसे वे सब अटारियां परिपूरित हो रही थीं । अनन्तर राजा युधिष्ठिरने राजमार्गको अतिक्रम करके अनेक अलङ्कारोंसे भूषित राजपुरीमें प्रवेश किया । उस समय सब मनुष्य तथा पुरवासी लोग उनके सम्मुख उपस्थित होकर कहने लगे, हे शत्रुनाशन ! हे राजेन्द्र ! भाग्यसे ही आपने दिजय लाभ करके फिर राज्य प्राप्त किया है, यह सब आपके धर्मप्रभावसे ही हुआ है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है, इस समय आप हम लोगोंके राजा होकर देवराज इन्द्रकी भांति प्रजाको पालन करते हुए एक सौ वर्ष पर्यन्त राज्य भोग कीजिये, इसी प्रकार कानोंको सुख देनेवाले वचन सब कोई कहने लगे । श्रीमान् धर्मराज युधिष्ठिर राजनगरीके बीच प्रजाओंके मङ्गलमय वचनोंसे पूजित होके और ब्राह्मणोंके आशीर्वादकी सुनते तथा पुरवासी और राजसेवकोंके जय शब्दसे सत्कृत होते हुए राजभवनकी बाहिरी कक्षमें प्रवेश करनेके अनन्तर रथसे उतर और भीतर प्रवेश करके अनेक भातिकी मणि रत्न और सुगन्धित पुष्पमालासे शोभित मन्दिरमें प्रतिष्ठित देवमूर्ति-

योंके दर्शन करके धूप हीप, फलपुष्प नैवेद्यसे उनको पूजा की । तिसके अनन्तर सांगतिक वस्तुओंको हाथमें ग्रहण किये हुए कितने ही महात्मा ब्राह्मणोंका दर्शन किया । उस समय महायशस्वी राजा युधिष्ठिर आशीर्वाद देनेवाले ब्राह्मणोंके बीचमें घिरके इस प्रकार शोभित हुए, जैसे तारापुङ्गवके बीचमें चन्द्रमा शोभित होता है अनन्तर उन्होंने गुरु धौम्य और जेठ पिता धृतराष्ट्रकी सत्कृत कर ब्राह्मणोंके बीचमें गमन करके उन लोगोंसे कहने लगे, कि आप लोगोंकी क्या इच्छा है, आपकी क्या अभिलाषा है ? इसी भांति प्रत्येक ब्राह्मणोंसे प्रश्न करते हुए बहूत सा सुवर्ण, रत्न, वस्तु, मनीहर मोदक और गज दान कर हर एक ब्राह्मणकी सन्तुष्ट करके उनको पूजा की । उस समय सम्पूर्ण दर्शक तथा पुरवासी लोग उन वेदज्ञ ब्राह्मणोंके पदपदाक्षरोंसे युक्त मनोहर आशीर्वाद वचनोंका एकवारगी हंमनिनादकी भांति सुनने लगे । महाराज । सुहृदसिद्धोंके आनन्दको बढ़ानेवाले उन पुण्यात्मा ब्राह्मणोंका अशीर्वाद शब्द एकवारगी इस प्रकार समुत्थित होकर ऐसा बोध हुआ, कि उस शब्दसे आकाशमण्डल गूँज उठा । उस समय अनेक पुरुषोंके जयजयकार, शङ्ख और नगाड़ोंके शब्द, मिलके तुमुल शब्द सुनाई देने लगा । कुछ समयके अनन्तर जब पुरवासी और ब्राह्मणोंका शब्द बन्द होकर सन्नाटा छागया, तब उस समय दुर्धो धनका मित्र चार्वाक राजस मायाप्रभावसे रुद्राक्षकी माला, शिखा और त्रिदण्ड धारण कर भिक्षुक ब्राह्मणका वेष बनाके उस स्थानमें आके उपस्थित हुआ । वह दृष्ट महात्मा पाण्डवोंके अनिष्टकी अभिलाषा करके लज्जा और भयरहित होकर राजाओंकी मण्डली तथा ब्राह्मणोंके बीचमें गमन करके किसीसे भी कुछ वार्त्तालाप न करके एकवारगी राजा युधिष्ठिरके समीप आके उन

महाराज ! ये सब ब्राह्मण लोग जो मेरे ऊपर धिक्कार शब्दका प्रयोग कर रहे हैं, वह केवल आरोपित बचन मात्र है, प्रत्युत वे आपको कह रहे हैं, कि "तुम ज्ञाति हत्या करनेवाले, दुष्ट राजा हो, इससे तुम्हें धिक्कार है!" हे कुन्तीनन्दन ! स्वजनोंका बध करके तुम्हें जो कुछ प्राप्त हुआ है, उसका कुछ भी प्रयोजन नहीं है, विशेष करके गुरुहत्या करने पर जीनेसे मरना ही उत्तम है। ब्राह्मण लोग उस दुष्ट राजसूयके बचनको सुनके अत्यन्त दुःखित होके चिल्लाने लगे, उन ब्राह्मणोंने और स्वयं धर्मराजने भी लज्जासे अत्यन्त व्याकुल होकर कुछ समय तक शिर नीचा करके सौनावलम्बन किया। अनन्तर युधिष्ठिर बोले, हे ब्राह्मण लोगो ! मैं विनयपूर्वक आप लोगोंसे प्रार्थना करता हूँ, कि आप लोग मेरे ऊपर प्रसन्न होइये; मैं स्वयं सुख भोगके वास्ते राज्यग्रहणकी अभिलाषा नहीं करता हूँ; परन्तु चिरकालसे दुःखित अपने इन भाइयोंके वास्ते राज्यग्रहण करता हूँ; इससे आप लोग अब मेरे विषयमें धिक्कार प्रदान न कीजिये।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, ब्राह्मण लोग राजा युधिष्ठिरकी कातरता युक्त बचन सुनके बोले, महाराज ! हम लोगोंने ये सब बचन नहीं कहे हैं, वरन अब भी कहते हैं, कि आपको श्री वद । उन वेद जाननेवाले तपस्वी महात्मा ब्राह्मणोंने धर्मराज युधिष्ठिरसे ऐसा बचन कहके उस कपट विषवाले ब्राह्मणके विषयकी जाननेकी कोशिश की, और औरज्ञान नेत्रसे चणसावमें सब जान लिया, अर्थात् उसे चार्वाक राजसूय समझा। तब वे लोग युधिष्ठिरकी सम्बोधन करके बोले, महाराज ! हम लोगोंने कोई विस्त्र बचन नहीं कहा, इससे आपको मानसिक शोक और दुःख न होवे, आप भाइयोंके सहित वदत दिना तब जीवित रहके परम सुखके सहित राज्य भोगकीजिये।

इस दुष्टात्माको हमने ज्ञानसे पहचान लिया है, यह दुर्योधनका भित्त चार्वाक नामका राजसूय है : दुर्योधनके हितकी अभिलाषासे परिव्राजक वेषसे आपके निकट आके तुम्हारे अनिष्टकी दृष्टिसे ऐसा बचन कह रहा है।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, महाराज ! उन सब पवित्रात्मा ब्राह्मणोंने राजा युधिष्ठिरसे ऐसा बचन कहते हुए अत्यन्त क्रोधित होकर उस पापाचारी राजसूयकी अनेक भांतिसे निन्दा करके झुंझारसे ही उसे भस्म कर दिया। तब चार्वाक राजसूय उस समय ब्राह्मणोंके तेज प्रभावसे इस प्रकार भस्म होगया, जैसे इन्द्रके बल-प्रभावसे नवोन अंकुरोसे युक्त वृक्ष भस्म होजाते हैं। जब ब्राह्मणोंने इस प्रकार राजसूयका नाश किया, तब धर्मराज युधिष्ठिरने सुहृद मित्रोंके सहित अत्यन्त आनन्दित होके उन महात्मा ब्राह्मणोंकी बिधि पूर्वक पूजाकी और ब्राह्मणोंने भी राजा युधिष्ठिरकी प्रसन्न करके अपने अपने स्थानोंपर गमन किया।

३८ अ० (य समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, सर्वदर्शी देवकी-नन्दन जनार्दन कृष्ण भाइयोंके सहित बैठे हुए धर्मराजसे बाले, महाराज ! इस पृथ्वीमण्डलके बीच ब्राह्मणोंकी ही सब भांतिसे पूजा करनी हम लोगोंको उचित है; क्यों कि ब्राह्मणोंके समीप सदा सर्वदा विनीत भावसे रहनेसे वे लोग प्रसन्न होके विनयी मत्तोंकी खड्गकात्मना सिद्ध करते हैं। जो 'दुष्टात्मा अभिमानसे सतवाले हीके ब्राह्मणोंकी अवज्ञा करते हैं, वे उस ही समय उनके अव्यर्थ वज्रकी अग्नि सदृश शपकपो अग्निमें भस्म होजाते हैं, इस ही कारण ब्राह्मण लोग इस जगत्के बीच याकवच्य और भृद्व कष्टके प्रसिद्ध हैं। महाराज ! मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनिये।

सतयुगमें चार्वाक राक्षसने बदरिकाश्रममें स्थित होके महाघोर तपस्या करके ब्रह्माको प्रसन्न किया था। जब पितामह ब्रह्मा वर देनेके वास्ते उसके समीप उपस्थित हुए उस समय उसने यह वर मांगा था, कि "किसी प्राणीसे भी मुझे भय उत्पन्न न होवे,"—जगत्पति ब्रह्माने उसकी प्रार्थना सुनके उसे वरदान किया, कि, "किसी प्राणीसे भी तुम्हें भय नहीं होगा, परन्तु ब्राह्मणोंकी अवमान ना करनेसे उस ही समय तुम्हारी मृत्यु होगी।" वह पापी राक्षस ब्रह्माके समीप वर पाके अत्यन्त पराक्रमी तीव्र कर्म करनेवाला और सहाबलवान होके इस जगत्के सब प्राणियोंको दुखित करनेमें प्रवृत्त हुआ। देवताओंने क्रमसे चार्वाक राक्षसके उपद्रवसे व्याकुल तथा दुखित हो ब्रह्माके निकट गमन कर उसके वधके निमित्त अनुरोध किया। उस समय अव्यय-देव ब्रह्माने उन देवताओंसे कहा, हे देवतो! शीघ्र ही उस दुराचारी राक्षसकी जिस भाति मृत्यु होगी, मैंने वह उपाय स्थिर कर रखा है, सुनो। मनुष्य लोकमें राजा दुर्योधन चार्वाक राक्षसका मित्र होगा उस ही मित्रता से उसे बड़ होकर वह ब्राह्मणोंका अपमान करेगा, उससे वाक्य बल सम्पत्तिसे युक्त ब्राह्मण लोग क्रुद्ध होके उस पापी चार्वाकको शपथकी मग्निसे भस्म कर देंगे। उस समय देवता लोग ब्रह्माका ऐसा वचन सुनके निश्चिन्त होके अपने स्थानोंपर गये। हे राजेन्द्र! इस ही कारणसे वह दुष्टात्मा चार्वाक राक्षस आज ब्राह्मणोंके तेजप्रभावसे भस्म होगया, इससे शपथ उसके वास्ते कुछ भी शोक न कीजिये और अपने मृत खजनोंके वास्ते भी अब शपथ विसकी रत्नानियुक्त न कीजिये, ज्यों कि वे दोनों सुख महात्मा चरित्र पुत्रपुत्रमें मरके स्वर्गलोकमें गये हैं; इससे शपथ इस समय शत्रु-पद-प्रजापावन और ब्राह्मणोंको पूजा यज्ञ

आदि अपने कर्तव्य कर्मोंके अनुष्ठानमें प्रवृत्त होजाइये।

३९ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने श्रीकृष्णके बचनको सुनके मानसिक चिन्ता तथा दुःखको दूर किया और पूर्व और मुह करके सुवर्णके आसनपर बैठे। शत्रुनाशन कृष्ण और सात्यकी राजा युधिष्ठिरके सम्मुख ही प्रकाशमान स्वर्णसन पर बैठ गये। महात्मा भीमसेन और अर्जुन राजा युधिष्ठिरको बीचमें करके उनके बगलमें ही मणिरत्नोंसे जटित सुन्दर पीठासनोंपर बैठे; पाण्डवोंकी माता कुन्तीदेवी नकुल सहदेवकी सङ्ग लेकर सुवर्ण-भूषित शायीदांतके सफेद आसनपर बैठौं। राजा दुर्योधनके पुरोहित सुधर्मा, पाण्डवपुरोहित धीम्य मुनि, राजा धृतराष्ट्र और विदुर आदि सब कोई अग्निके समान प्रकाशमान आसनोंपर पृथक् पृथक् बैठ गये। यशस्विनी गान्धारी, रुद्रय और युयुत्सु राजा धृतराष्ट्रके समीपमें ही बैठे। तिसके अनन्तर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरने सफेद पुष्प, भूमि, सोना, चांदी, मणि, अक्षत और सब भातिकी उत्तम वस्तुओंसे अङ्कित देवता पीठ आदि स्पर्श किया। उस ही समय सब प्रजा तथा परवासियोंने अनेक भातिके मणि, रत्न सृत्तिका, सुवर्ण और अनेक भातिकी साङ्गलिक वस्तुओंकी ग्रहण करके पुरोहितके सङ्ग आके राजदर्शन किया। तिसके अनन्तर सोना, चांदी और काष्ठमय पृथ्वीकी मूर्ति, पूर्ण घडे, फूल, माला कुश, दुध, दही आदि वस्तु और पीपल पलाश, संमल, आम तथा उडुम्बर आदि काष्ठोंके वन हुए नुवे सुवर्ण भूषित मङ्ग, और मधु, हत आदि मन्त्रोंके साङ्गलिक वस्तु उस स्थलमें लाके अनन्तर पाण्डवोंके पुरोहित

सुनिने श्रीकृष्णकी सम्मतिसे पूर्व और उत्तर भागमें क्रमसे नीची करके सब शुभ लक्षणोंसे युक्त सुन्दर वेदो तैयार करके उसके निकटमें ही जलती हुई अग्निके समान दृढ़ चरण अर्थात् पायासे युक्त ऊपरके हिस्सेमें व्याघ्र धर्मसे भूषित प्रवेतवर्ण सर्वभद्र नाम आसन पर राजा युधिष्ठिर और द्रौपदीको बैठाकर विहित मन्त्रोंकी उच्चारण करते हुए अग्निके आहुति देनेसे प्रवृत्त हुए । होमकार्य समाप्त होनेपर श्रीकृष्णने उठके लोकपूजित शङ्ख ग्रहण करके कृत्तीनन्दन पृथ्वीनाथ युधिष्ठिरकी अभिषिक्त किया । अनन्तर कृष्णकी आज्ञासे राजा धृतराष्ट्र और सब प्रजा जल लेके राजा युधिष्ठिरके ऊपर अभिषेचन करनेसे प्रवृत्त हुई ; परन्तु धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर भाइयोंके सहित पाञ्चजन्य शङ्खके जलसे अभिषिक्त होकर अत्यन्त दर्शनीय हुए । उसही समय ढोल नगाड़े आदि बाजा बजने लगे ।

तिसके अनन्तर धर्मराज युधिष्ठिरने प्रजाके दिये हुए उपहार आदि ग्रहण करके बद्धतसा धन देकर उन लोगोंकी उत्कृत किया, और वेद पढ़नेवाले धृति तथा शीलसे युक्त स्वस्ति-वाचक ब्राह्मणोंकी एक एक हजार स्वर्णमुद्रा दान किया । ब्राह्मण लोग अत्यन्त प्रसन्न होकर प्रीतिपूर्वक हसोकी भांति मधुर शब्दसे जय हो ; जय हो, स्वस्ति स्वस्ति, — हे महाबाहो ! भाग्यसे ही तुम्हारी विजय हुई है, हे महा तजस्विन् ! तुमने प्रारब्धहीसे पराक्रम द्वारा क्षत्रिय धर्म लाभ किया है ; प्रारब्धसे ही गाण्डीव धनुर्द्वारा अर्जुन, भीम, नकुल सहदेव और तुम शत्रुओंकी पराजित करके वैसे भयङ्कर संग्रामसे मुक्त हुए हो, इस समय अब जो कुछ कर्तव्य कर्म करना बाकी है, उसके अनुष्ठानमें शीघ्र प्रवृत्त हो जाओ । इसी भांति प्राचीनाद युक्त वचन कहते हुए अब कोई राजा युधिष्ठिरकी अत्यन्त प्रशंसा करने लगे । धर्मराज

युधिष्ठिरने उन साधुओंसे इस प्रकार पूजित होकर सुहृदोंके सहित बद्धत बड़ेभारी राज्य भारको ग्रहण किया ।

४० अध्याय समाप्त ।

राजा युधिष्ठिर प्रजा और ब्राह्मणोंके देश-कालके अनुसार सब बचन सुनके बोले, हे ब्राह्मण लोगो ! पाण्डुपुत्र धन्य हैं, क्योंकि चाहे सत्य ही, चाहे मिथ्याही ही, आप लोग उपस्थित होके उनके गुणोंकी बर्णन कर रहे हैं । विशेष करके आप लोग जब मत्सरताहीन होके हम लोगोंकी गुण-सम्पन्न कहते हैं, तब यह बोध होता है कि हम निश्चय ही आप लोगोंके कृपापात्र हैं । देखिये, ये जो हमारे जेठे पिता महाराज धृतराष्ट्र हैं, वह हम लोगोंके पाल देवता स्वरूप हैं, इससे आप लोग यदि मेरे प्रियकार्य तथा कल्याणके अभिलाषी हैं, तो इनके प्रियकार्योंके कारनेमें नियुक्त रहियेगा । अधिक क्या कहें, मैं जो इस प्रकार स्वर्जनोंकी सारके भी अबतक जीवन धारण कर रहा हूँ, वह केवल आलस रहित होके इनकी सेवा टहलके निमित्त ही सम्भियेगा । मैं यदि आप लोगों और सुहृद पुरुषोंका कृपा पात्र होऊँ, तो आप लोग धृतराष्ट्रके सङ्ग पहिलेकी ही भांति व्यवहार कीजिये । ये हमारे, आपके और जगत्के स्वामी हैं, यह सब पृथ्वी और पाण्डव लोग इनके अधीन हैं । मैंने जो कुछ कहा, आप लोग मेरे उस बचनकी स्मरण रखियेगा ।

राजा युधिष्ठिरने इसी भांति ब्राह्मणोंके समीप धृतराष्ट्रको "राजा" कहके सबका विदित करके ब्राह्मणोंको निज निज स्थानोंपर जानेके वास्ते विदा किया । तिसके अनन्तर उन्होंने पुरवासी तथा जनपदवासी सब प्रजाको विदा कर राजकार्यमें प्रवृत्त होके प्रीति पूर्वक

भीमसेनकी युवराज किया । मन्त्र निश्चय, शत्रु-
वोंके सङ्ग सन्धि स्थापन, युद्धके निमित्त यात्रा,
शत्रुता करके निवास, दोनों और सन्धि करना
और किला आदिक वा किसीका आश्रय ग्रहण
करना इत्यादि राज्य-रक्षाके विषयमें ऊपर
कहे हुए छः उपायोंके विचारके निमित्त
बुद्धिमान विदुरकी नियुक्त किया ; कर्तव्या-
कर्तव्य विषयों और आय व्ययके विचारके
निमित्त सब गुणोंसे युक्त बृहत् सञ्जयकी नियत
किया । सेनाका परिमाण, उन्हें अन्न और वेतन
देना तथा सेनाके सब कार्योंका देखनेके निमित्त
नकुलकी नियुक्त किया और दुष्टोंके दमन तथा
शत्रु राज्य आक्रमणका भार अर्जुनको सौंपा ।
प्रात्यहिक ब्राह्मणों और देव काय्योंका भार
निज पुरोहित धौम्य मुनिकी सौंपा ! केवल
सहदेवकी सख्खदा अपने समीपमें रहनेके
निमित्त आज्ञा दी, क्यों कि धर्मराज हर
समय सहदेवसे रहित होना कर्तव्य कार्य सम-
झते थे । पृथ्वीनाथ युधिष्ठिरने इसके अतिरिक्त
जो कार्य जिस पुरुषके योग्य समझा अत्यन्त
प्रोतिके सहित उसे उस ही कार्य पर नियुक्त
कर दिया ।

तिसके अनन्तर धर्मपुत्र धर्मात्मा शत्रु ना-
शन राजा युधिष्ठिर महाबुद्धिमान् विदुर और
युयुत्सुसे बोले,—हमारे जेठे पिता राजा धृ-
तराष्ट्रकी जब जिस कार्यकी आवश्यकता होगी,
उस ही समय आप लोग स्वयं उठके चालस
रहित होकर उन काय्योंका पूरा कीजियेगा ।
और नगर तथा जनपदवासी प्रजाके सन्वन्धमें
जो कुछ कार्य उपस्थित होगा, उसे महाराज
धृतराष्ट्रकी आज्ञा लेकर अपने अपने कार्यभा-
रके अनुसार पूर्ण कीजियेगा ।

४१ अध्याय समाप्त ।

श्रीकृष्णायन मुनि बोले, उदार बुद्धिसे
युक्त राजा युधिष्ठिरने इच्छाके यज्ञमें मरे

हुए स्वजनोंका फिर पृथक् रूपसे आह्व कराय
और अपने राजा महायशस्वी धृतराष्ट्रने भी
अपने पुत्रोंके आह्वमें अन्न, रत्न और गौ आदिक
सब वस्तु इच्छानुसार ब्राह्मणोंको दान किया ;
विशेष करके धर्मपुत्र युधिष्ठिरने द्रौपदीके
सहित एकत्रित होके महात्मा द्रोणाचार्य,
कर्ण, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, हिडिम्बापुत्र चटो-
त्कच, द्रौपदीके पाँचो पुत्र और परम हितैषी
राजा विराट आदि मृत सुहृद मित्रोंके आह्वमें
हर एकके नामसे एक एक हजार ब्राह्मणोंकी
भोजन कराके उन्हें धन रत्न, वस्त्र और गज
आदि दान किया । इसके अतिरिक्त जिन राजा-
ओंके पुत्रादि तथा इष्टमित्रोंमें किसीको जीवित
नहीं देखा, उनके आह्व करनेके अनन्तर हर
एकके नामसे एक एक धर्मशाला, तालाब, कूभां
आदिक खदवाके उनके वंशधर पुत्र पौत्रोंके
करने योग्य कार्यकी पूर्ण किया । वह इसी
भांति आत्मीय और मृत सुहृद पुरुषोंके आह्व
आदि, कार्य समाप्त करके उनके ऋण तथा
लोकनिन्दासे रहित होके कृतार्थ हुए, और
धर्म पूर्वक प्रजा पालन करते हुए पश्चिलेकी
भांति राजा धृतराष्ट्र, गान्धारी विदुर आदि
पूजनीय कौरवों और सुख सुख पदोंपर प्रति-
ष्ठित सेवकोंकी अत्यन्त सम्मानके सहित प्रति-
पालन करने लगे । जो सब स्त्रियां स्वामी और
पुत्ररहित होकर वहां पर निवास करती थीं,
कुसुराज युधिष्ठिर कृपापूर्वक अत्यन्त सम्मानके
सहित उनका भरण पोषण करने लगे । अन-
न्तर उन्होंने कृपाके वशमें होकर अन्ध, लूले,
लड़के और दीन दुःखियोंको घर, वस्त्र और
भोजनकी सामग्री प्रदान करके कृपा प्रकाशित
की । इसी भांति राजा युधिष्ठिर पृथ्वी विजय
करके शत्रुवोंके निकट अक्रण्य हुए और
निरकण्ठक तथा सुखी होकर राज्य-भोगनेमें
प्रवृत्त हुए ।

४२ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, धर्मराज युधिष्ठिर फिर राज्य पाकर तथा राज्यपद पर अभिषिक्त होके हाथ जोड़के शुद्धभावसे पुण्डरीकाक्ष दाशार्ण्य कृष्णसे बोले । हे शत्रुनाशन ! हे यदुकुल सिंह कृष्ण ! हमने तुम्हारे ही बल, बुद्धि, नीति और पराक्रमके प्रभाव तथा तुम्हारीही प्रसन्नतासे पिता पितामहसे प्राप्त हुए राज्यको फिर पाया है । हे पुण्डरीकाक्ष ! तुम्हें बार-बार प्रणाम है । सब शास्त्र तुम्हें अद्वितीय पुरुष सात्वत पुरुषोंकी गति स्वरूप कहके वर्णन करते हैं । द्विज लोग यत्नपूर्वक तुम्हारे विविध नामोंको उच्चारण करते हुए तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं । तुम ही पुरुषोत्तम, विशु, जिशु, कृष्ण वैकुण्ठ, विश्वात्मा और जगत्के उत्पन्न करनेवाले हो ; इससे हे विश्व-कर्मन् ! तुम्हें नमस्कार है । तुम्होंने सप्रधानादितिके गर्भसे जन्म ग्रहण किया है और पुराणोंमें तुम ही प्रज्ञिगर्भ कहके विख्यात हो पण्डित लोग तुम्हें त्रियुग कहके वर्णन करते हैं । तुम ही शुचिश्रवा अर्थात् पूण्यकोर्ति, हृषीकेश, पृताचिः (यज्ञेश्वर) हंस, त्रिनेत्र, शम्भू, विभ और दामोदर नामसे वर्णित होते हो । तुम वाराह, अग्नि, सूर्य, वष-भइज, गरुडध्वज, अनङ्गि-साह (शत्रु सेना विमर्दी) पुरुष (जीव) शिपिविष्ट (सर्वान्तरव्यापी) उरुक्रम, वरिष्ठ, उग्रसेनानी, देवसेनागे, सत्य, राजसनि (अन्नप्रद) हो । तुम स्वय अच्युत और शत्रुओंके नाश करनेवाले हो । तुम सस्कृति (ब्राह्मण रूप) और विकृति (गनुलोम प्रतिनाम जाति रूप) हो । तुम चैष्ठ, ऊर्ध्वबला, अद्रि, वृषदर्भ और वृषाकपि ह्य । तुम ही सिन्धु, विधर्म (निर्गुण) त्रिक-कृत त्रिधामा, त्रिदिवाच्युत (अवतीर्ण मूर्ति) हो । तुम ही सन्नाट, विराट, खराट, चरराज, भवकारणविभू, भू- (सर्वो रूप) अभिभू (यमरोर) कृष्ण, कृष्णानन्दा, खिष्टकृन् (अभि-जाय पूर्ण करनेवाले) भिषजावर्त्त (दोनों

अश्विनीकुमारोंके पिता सूर्य) हो, तुम ही कपिल, वासन, यज्ञ, ध्रुव, गरुड और यज्ञसेन नामसे विख्यात हो । तुम ही सिखण्डी, नङ्गप, वभ्रु (महेश्वर) दिवस्पृक्, पुनर्वसु नाम वचन सुवभ्रु (अत्यन्त पीतवर्ण) उक्थ यज्ञ, सुषेण, दुन्दभि, गभस्तिनेधि, श्रीपदा, पुष्कर, पुष्पधारण ऋषु, विभु और सर्वसूक्त हो, वेदमें तुम्हारे ही चरित्रोंके विषय गाये जाते हैं । तुम अम्भो निधि, ब्रह्मा, पवित्र धाम, धामवित् हो ; अति तुम्हारे ही नाभको हिरण्यगर्भ कहके तुम्हारे महात्मका वर्णन करती हैं । तुम ही स्वाहा, स्वधा और केशव हो ; तुम ही इस जगत्के कारण और प्रलयस्वरूप हो ; हे कृष्ण ! पहिले ही तुम इसको सृष्टि करते हो । हे विश्वयोनि ! हे शार्ङ्गपाणि ! हे खड्गपाणि ! चक्रपाणि । यह संसार तुम्हारे वशमें स्थित है, इससे तुम्हें नमस्कार है ।

यदुकुल शिरोमणि कभल नेत्र कृष्णने इसी भांति सभाके बीच पाण्डवोंमें जेठे राजा युधिष्ठिरके स्तुतियुक्त वचनोंसे सत्कृत तथा पूजित होके अत्यन्त प्रीतिके सहित उचित वचनोंसे उन्हें भी आनन्दित किया ।

४३, अष्टमोऽध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर धर्मराज युधिष्ठिरने सभामें स्थित पुरुषोंको विदा किया, उन लोगोंने अपने गृहोंकी ओर गमन किया । तब वह महापराक्रमी, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेवका धीरज देखे आदर पूर्वक यह वचन बोले, हे भरत श्रेष्ठ । तुम लोग महासंग्राममें शत्रुओंके अस्त्रासे क्षत विक्षत शरारसे युक्त होकर एक गंध हो, विषेप करके तुम लागाने राजपुत्र होकर भी मेरे वास्ते वृद्धत दिनांतक वनवासकर क्रोध और शाकसे दुःखित होके साधारण पुरुषोंकी भांति अनेक क्लेश सहे, इससे

आज रात्रिकी अपनी इच्छानुसार विजय-सुख अनुभव करो । जब तुम लोगोंकी बुद्धि प्रकृति स्थिर और तुम्हारी धकावट दूर हो, तब तुम लोग प्रातःकाल फिर आके मेरे निकट उपस्थित होना । धर्मराज युधिष्ठिरने भाइयोंको ऐसी आज्ञा देकर राजा धृतराष्ट्र की अनुमतिसे अनेक मणि रत्नोंसे शोभित, दास दासियोंसे युक्त दुर्धोधनका घर भोमसेनको समर्पण किया, उन्होंने इन्द्रके वैजन्तपुरी प्रवेश करने की भांति उस गृहके भीतर प्रवेश किया । अनन्तर प्रासादमाला शोभित सुवर्णके तीरणोंसे युक्त दुर्धोधनके भवन समान ही अनेक धनधान्य और दास दासियोंसे पूरा दुःशासनका गृह महाबाहु अर्जुनको समर्पण किया । तिसके अनन्तर बनवास लेशसे दुःखित नकुलको मणि रत्नोंसे युक्त कुबेर गृहके समान दुःशासनके गृहसे भी श्रेष्ठ दुर्मर्षणके गृहकी अत्यन्त प्रीतिके सहित प्रदान किया । प्रिय कार्योंके करनेवाली सहदेव सुवर्ण भूषित, पद्मपत्रनयनास्त्री और उत्तम शय्या तथा सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे भूषित दुर्मुखका उत्तम गृह पाके कौलासधाममें वासस्थान पाये हुए कुबेरकी भांति आनन्दित हुए । विदुर, सञ्जय, युयुत्सु, राजपरोहित धौम्य और सुधर्म आदिने अपने अपने गृहोंमें गमन किया । जैसे शार्ङ्गल पर्वतकी कन्दरामें प्रवेश करता है, वैसे ही पुरुषसिंह श्रीकृष्णने सात्यकिके सहित अर्जुनके गृहमें प्रवेश किया । उन सबोंने उन गृहोंमें अन्न आदिक खाने पीनेकी वस्तुओंसे तृप्त होकर परम सुखसे रात्रि बिताई और भोरके समय फिर सब कोई स्थान आदिसे निवृत्त होके राजाके समीप सभामें उपस्थित हुए ।

४४ अध्याय समाप्त ।

राजा जनमेजय बोले, हे विप्रर्षि ! महाबाहु धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने राज्य पानेके

अनन्तर जो कुछ कार्य किये और त्रिलोक गुरु भगवान् कृष्णने उस समय जो कुछ कार्य किया ही ; उसे आप मेरे समीप वर्णन कीजिये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, महाराज ! कृष्णके सहित पाण्डवोंने जो कुछ कार्य किये, मैं वह सब वृत्तान्त वर्णन करता हूँ, सुनिये । कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने राज्य पानेके अनन्तर चारों वर्णकी प्रजाकी निज निज धर्ममें स्थापित कर, एक हजार महात्मा स्नातक ब्राह्मणोंकी एक एक सहस्र स्वर्णमुद्रा दान करके फिर अनुजीशो सेवकों और उस समय वहांपर इकट्ठे हुए अतिथियोंको तृप्त किया ; अधिक ज्या कहा जावे, उन्होंने कृपण और विरुद्ध मतावलम्बी पुरुषोंकी भी अभिलाषा पूरी करनेमें त्रुटि नहीं की । महायशस्वी धर्मराज युधिष्ठिरने निज परोहित धौम्य मुनिको दश हजार गज, और मोना, चांदीसे युक्त अनेक भातिके मणिरत्न तथा वस्त्र आदि प्रदान करके कृपाचार्यको पश्चिमकी भांति अपना गुरु नियत किया, परन्तु विदुर और धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सुको विशेष रूपसे सम्मानित किया । दान देनेवाली पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरने अपने आश्रित सब पुरुषोंको ही भोजन, पान, शयन, आसन और वस्त्र आदिसे सन्तोषित किया । उन्होंने नगरनिवासियोंको प्रसन्न करके प्राप्त हुए राज्यमें शान्ति स्थापित किया, और धृतराष्ट्र, गान्धारी तथा विदुरको सब राज्यभार शौचके निश्चिन्त होकर सुखपूर्वक निवास करने लगे । अनन्तर सबेरा होनेपर राजा युधिष्ठिरने हाथ जोड़के महात्मा कृष्णके समीप गमन किया । उन्होंने बहा जाके देखा, कि दिव्य आभूषणोंसे भूषित, पीताम्बरधारी, नीलमणिके समान तेजसे युक्त श्रीकृष्णचन्द्र सुवर्णजडित मणिके समान प्रकाशमान शरीरसे प्रज्वलित होके सुवर्ण-मणि भूषित वृद्ध शय्याके ऊपर बैठे हैं ; उनका वक्षस्व न कीस्तुभ मणि

प्रकार शोभित होरहा था, जैसे उदय हुए सूर्यके सहित उदयाचल पर्वत शोभित होता है। महाराज ! तीनों लोकके बीच ऐसी कोई भी वस्तु नहीं देख पड़ती, जिससे श्रीकृष्णाचन्द्रके उस समयके शोभाकी उपमा होसके। उस समय धर्मशास्त्रा यधिष्ठिर पुरुषविग्रह महात्मा विष्णुके समीप पङ्कके हंसकर मधुर वचनसे कहने लगे। हे पुरुषोत्तम ! हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ ! सुखपूर्वक रात्रि बीती है न ? इस समय तुम्हारी बुद्धि पहिलेकी भांति स्थिर और प्रसन्न तो है ? हे त्रिविक्रम भगवान ! तुम्हारी कृपासे ही हम लोगोंने फिर राज्य पाया तथा सब पृथ्वी भी हमारे वशमें हुई है ; तुम्हारे प्रसादसे ही हम लोग क्षत्रिय धर्मसे भ्रष्ट नहीं हुए, तुम्हारी कृपासे ही हमारी युद्धमें विजय हुई और उत्तम यश प्राप्त हुआ है। शत्रुनाशन युधिष्ठिर इसी भांति स्तुति कर रहे थे, तोभी श्रीकृष्ण भगवानने कुछ भी उत्तर नहीं दिया ; क्यों कि उस समय वह ध्यानमें प्रवृत्त थे।

४५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे अमित पराक्रमी ! आज मैं यह कैसा आश्चर्य देख रहा हूँ, तुम ध्यानमें प्रवृत्त हुए हो ? हे देव ! तुम तुरीय ध्यानपथ (जाग्रत स्वप्न और सुषुप्तिसे अतीत स्वप्न अवस्था) अवलम्बन करके स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरोंसे अपक्रान्ति होकर स्थित होरहे हो, उसे देखके मेरा मन विस्मित होता है। देख रहा हूँ कि तुमने प्राण आदि पञ्च कर्म निर्वाहक शरीरस्थ प्राणवायुको निरोध किया (रोक) है ; हे गोविन्द ! तुमने सब इन्द्रियोंको प्रसन्न करके मनके बीच स्थापित किया है और वायु तथा मनको बुद्धिसे जोड़ दिया है। शब्द आदि

पञ्च-विषय अपने अपने आधारके आसरे स्थित हैं। तुम्हारे शरीरके सब रोएं और मन वा स्थिर भावसे स्थित है, इससे तुम काष्ठ शिलाकी भांति चेष्टारहित होरहे हो। भगवन ! जैसे दीपशिखा वायुरहित स्थान स्थिरताके सहित जलती रहती है, अथवा लैपथर एक ही स्थलमें पड़ा रहता है, वैसे तुम भी आज चेष्टा रहितके समान दोख पड़ो हो। हे देव ! यदि यह गोपनीय न होवे मैं सुननेका पात्र होऊँ, तो यह प्रार्थना है, आप सुभा शरणागतके इस संशयको दूर कीजिये। हे धार्मिकप्रवर ! हे पुरुषोत्तम तुम क्षर, अक्षर कर्ता और अकर्ता हो। तुम अनादि और मृत्युसे रहित हो, और तुम आदि पुरुष हो। मैं तुम्हारा शरणागत भू शिर भुक्ताके तुम्हीं प्रणाम करता हूँ, कि आप इस ध्यानके यथार्थ कारणकी मेरे समीप प्रकाशित कीजिये ; उस समय इन्द्रके भ्राता श्रीकृष्ण भगवान् मन बुद्धि और इन्द्रियोंकी पहिलेकी भांति निज निज स्थलोंमें स्थापित करके हंसकर धर्मराज युधिष्ठिरसे बोले, महाराज ! शान्त होनेवाली अग्निकी भांति तेजस्वी शरशय्यापर स्थित पुरुषसिंह भीष्म मेरा ध्यान कर रहे है, उसी कारण मैं भी उनके ध्यानमें प्रवृत्त था। जिन्होंने स्वयम्बरके बीच अपने तेजके प्रभावसे सब राजाओंको पराजित करके तीनों कन्याओंको हरण किया, जिसके वज्र समान धनुषटङ्कार और तलवाणके शब्दको इन्द्र भी नहीं सह सकते थे ; जिन्होंने तेईस दिनोंतक भृगुकुल शिरोमणि परशुरामके रुद्र युद्ध किया था ; परशुराम जिसे किसी प्रकार पराजित करनेमें समर्थ नहीं हुए, जिसे गङ्गादेवीने निज गर्भमें धारण किया और विशिष्ठ मुनिने अपना शिष्य बनाया था, जिस महातेजस्वीने बुद्धि-प्रभावसे सब दिव्य अस्त्रोंकी विद्या और सांगोपाग चारों त्रेदोंकी पढ़ा था। हे महाराज !

वही परशुरामके प्रिय शिष्य सब विद्याके आधार स्वरूप भीष्म मन और सब इन्द्रियोंकी सयम करके एकाग्रचित्तसे मेरे शरणागत हुए हैं; उसी कारण मैं भी उनके ध्यानमें प्रवृत्त हुआ था। उस धर्मात्मा भीष्मकी भूत-भविष्य और वर्तमान कालके सब विषयोंका ज्ञाता समझियेगा। महाराज ! पुरुषशार्दूल भीष्म जब अपने कर्मके प्रभावसे शरीरको त्याग कर स्वर्ग लोकमें गमन करेंगे, तब यही पृथ्वी चन्द्रमासे हीन होकर रात्रिके समान बोध होगी; इससे आप महापराक्रमी गङ्गानन्दन भीष्मके समीप उपस्थित होके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यज्ञादिक और चारों आश्रमोंके धर्म तथा निखिल राजधर्म और इसके अतिरिक्त जो कुछ पूछनेकी इच्छा हो, वह सब पूछिये। महाराज ! कौरवकुल धुरन्धर भीष्मके परलोक गमन करनेके अनन्तर पृथ्वीसे सब ज्ञान शास्त्र इकवारगौ लुप्तसे होजायेंगे, इसी कारण मैं आपको उन अज्ञात्माके समीप जानेके वास्ते कहता हूँ।

धर्म जाननेवाले युधिष्ठिर श्रीकृष्णचन्द्रके सारगर्भ उत्तम बचन सुनके धीमे स्वरसे बोले, हे कृष्ण ! आपने भीष्मके प्रभाव विषयक जो कुछ बचन कहे उसमें मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है, मैंने भीष्मके प्रारब्ध और प्रभावकी कथा पहिले महात्मा ब्राह्मणोंके मुखसे अनेक बार सुनी है, विशेष करके सब लोगोंके कर्ता होकर जब तुम भी उनको प्रशंसा कर रहे हो; तब उसमें सन्देहही क्या है। हे शत्रुसूदन ! यदि मेरे ऊपर आपकी अत्यन्त कृपा प्रकाशित करनेकी इच्छा हुई हो, तो तुम स्वयं हमको अपने सहा भीष्मके समीप ले चलो। हे यदुनन्दन ! कुरुकुल शिरोमणि भीष्म सूर्यके उत्तरायण होने पर शरीर त्याग करेंगे, इससे उन्हें दर्शन देना आपका कर्तव्य है। हे भगवन् ! तुम आदि देव, इन्द्र, अक्षर ब्रह्ममय और परमनिधि हो,

इस आसन्नमृत्युके समय पितामह एकबार तुम्हारा दर्शन करें, यही मेरी इच्छा है।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, मधुसूदन कृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरके बचनको सुनके समीपमें ही स्थित सात्यकिसे कहा तुम शीघ्र ही मेरे रथको सज्जित करो; इतना बचन सुनते ही सात्यकि उसी समय वहाँसे उठके दासक सारथीके निकट जाके यह बचन बोले, तुम शीघ्र ही श्रीकृष्णके रथको सज्जित करो। अनन्तर दासकने सात्यकिके बचनको सुनते ही सुवर्णभूषित बद्धतसे मरकत, चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त सणिमय सुवर्ण भूषित चक्र-सहित सूर्य किरणके समान प्रकाशमान शीघ्रगामौ, मध्यभागमें अनेक भातिके मणि रत्न सुवर्णके आभूषणोंसे भूषित, शत्रुओंको दुःखित करनेवाले, मनके समान वेगपूर्वक गमन करनेवाले शैव्य और सुग्रीव आदि घोड़ोंसे युक्त अनेक भातिकी पताका और गरुड़ ध्वजासे शोभित उत्तम रथको सज्जित करके हाथ जोड़के श्रीकृष्णचन्द्रसे निवेदन किया।

४६ अध्याय समाप्त ।

राजा जनमेजय बोले, हे ऋषिवर ! पितामह भीष्मदेवने शरशय्या पर स्थिति होके किस प्रकार योग अवलम्बन करके शरीर त्याग किया था, आप उसे मेरे समीप वर्णन कीजिये।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, महाराज ! तुम पवित्र और एकाग्र चित्त होकर भीष्मके शरीर त्यागनेके विषयको श्रवण करो। जब सूर्य दक्षिणायन मार्गसे उत्तरायण गमन करनेमें प्रवृत्त हुए। तभी भीष्म पितामहने स्थिर होके अपना चित्त, आत्मानें लगाया। महाराज ! उस समय भीष्मदेव महात्मा ब्राह्मणोंके बीचमें स्थित और अनेक जाणोंसे शरीरसे इस प्रकार शोभित हुए,

धारी भगवान् सूर्य शोभित होते हैं। उस समय वेद जाननेवाले व्यासदेव, देवऋषि नारद महात्मा देवस्थान, वात्स्य, अश्रक, सुमन्त, जैमिनि महात्मा पैलशाण्डिल्य, देवरात, धीमान् मैत्र, असित दशिष्ठ, महात्मा कौशिक चारीत, लोमश, बुद्धिमान् अत्रिय, वृद्धस्पति, शुक्राचार्य, महासुनि चवन, सनत्कुमार, कपिल बाल्मीक, तुम्बुरु, कुरु, मोहल्य भृगुनन्दन परशुराम, महासुनि तृण विन्दु, पिप्पलाद, वायु, सम्बर्त्त पुलह, कठ, काश्यप, पुलस्त्य, क्रतु, दक्ष, पराशर, मरीचि, अङ्गिरा, काश्य, गौतमकुलमें उत्पन्न हुए महामुनि, गालव, धौम्य, विभाण्ड, माण्ड्य धौम्य कृष्णाबुभोतिक, महर्षि उलूक, महामुनि मारकण्डेय, भास्करी, पूरण, कृष्ण, परम धार्मिक मूत,—ये सम्पूर्ण ऋषि तथा इनके अतिरिक्त और भी बहूतरे अज्ञा दम और शमसे युक्त महा तपस्वी महात्मा मुनियोंसे घिरकर पुरुषसिंह भीष्म इस प्रकार शोभित हुए, जैसे नक्षत्रोंके बीच भगवान् चन्द्रमाकी शोभा देख पड़ती है। अनन्तर वह पवित्र भावसे हाथ जोड़के कर्म, मन और बचनसे एकाग्रचित्त होकर श्रीकृष्णचन्द्रका ध्यान करने लगे, और हृष्ट-पुष्ट स्वरसे मधुसूदन कृष्णकी स्तुति करने लगे।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, महाराज ! बोलनेवालोंमें मुख्य परम धर्मात्मा भीष्मने जिस प्रकार हाथ जोड़के पद्मनाभ योगेश्वर विष्णु, जिष्णु, जगत्पति श्रीकृष्ण भगवानकी स्तुतिकी थी। मैं उसे वर्णन करता हूँ, आप सुनिये।

भीष्म बोले, हे पुरोपत्तम ! तुम पवित्र और शुचिपद हो, तुम पारमेश्वरपद, प्रजापति और आत्मस्वरूप हो, इससे मैं अब तुम्हारेमें चित्त समर्पण करके एकान्त भावसे तुम्हारी उपासनाका अभिलाषी होकर जो कुछ कहनेकी इच्छा करता हूँ, आप उस रुचिपूर्वक और ध्यानपूर्वक धरे कहे हुए वचनोंके दीर्घोंको

त्यागके मेरे ऊपर प्रसन्न हृदयोंसे। आदि अत्र रहित परब्रह्मके स्वरूपकी ठीक सब लोकोंमें रचनेवाले भगवान् विधाता नारायण हरि हैं जानते हैं; इनके अतिरिक्त देवता वा ऋषि कोई भी उनके रूपको नहीं जान सकती नारायणकी कृपासे ही देव गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, सिद्ध और देवऋषि लोग उस सनातन परमेश्वरको परम अव्यय मानते हैं; परन्तु कोई भी यह नहीं जानते कि “ये कौन हैं कहांसे किस प्रकार ये भगवान् हुए हैं।” जिन्होंने अविनाशी ब्रह्ममें जगत्के सम्पूर्ण प्राणी प्रलयकालके समय इस प्रकार लीन होजाते हैं, जिनके धाममें मालाकी मणियों गुथी रहती हैं; यजगत् जिस विश्वाङ्ग जगत् कर्ता नित्यपुरुषरूपमें स्थित है, ऋषि लोग जिसे सहस्रशीर्ष, सहस्राक्ष, सहस्रचरण सहस्रबाहु, सहस्रसुकुल, सहस्रशरीरोंसे प्रकाशमान, जगदाधार नारायण देव, सब सूक्ष्म वस्तुओंसे सूक्ष्म, स्थूलसे भी स्थूल, गुरु पदार्थोंसे भी गुरुतर और उत्तम वस्तुओंसे भी श्रेष्ठ कहके वर्णन करते हैं। जो वाक्, अनुवाक् निषत्, उपनिषत् और सत्य स्वरूप है; जिसकी सामवेदके बीच सत्य और सत्यकर्म आदि नामोंसे स्तुति होती है। साधक लोग ब्रह्म, जीव, मन, अहंकार इन चारों अध्यात्मतत्त्वोंके वासुदेव, सङ्घर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चार परमगुण दिव्य नामोंको उच्चारण करके सदा बुद्धिसे अभिव्यक्त और भक्तोंके ईश्वर जानके जिनकी पूजा अर्चना किया करते हैं, तथा तिसकी प्रीतिके निमित्त स्वधर्मरूपी तपस्याका अनुष्ठान करते हैं; जिनकी कृपासे आचरित तपका प्रभाव चित्तमें आके उपस्थित होता है, मैं उस चैतन्य स्वरूप, सर्वज्ञ, सबको उत्पन्न करनेवाले, सर्वेश्वर भगवानका शरणगत हुआ हूँ। दो अर्धाणकी अग्निकी भांति जो भगवान् पृथ्वी, ब्राह्मण, वेद और यज्ञ रक्षाके निमित्त वसुदेव देवकीसे उत्पन्न हुए हैं;

और योगी लोग एकाग्रचित्त होकर सब बासना त्यागके एक मात्र मोक्षपदके निमित्त जिसकी उपासना करते हुए निज आत्मामें ही जिस स्वरूपका दर्शन करते हैं, मैं उसही निर्मल ज्योतिस्वरूप सर्वेश्वर गोविन्द कृष्णाकी शरण हूँ । जो निज तेज प्रभावसे सूर्य, कर्मसे वायु और इन्द्रकी अतिक्रम करके विद्यमान है ; मैं उसही बुद्धि तथा मन आदि इन्द्रियोंसे अतीत परमात्माको शरण हूँ, जो पुराणमें पुरुष, युगादिकोंमें ब्रह्म और प्रलय समयमें सङ्कर्षण नामसे वर्णित है, मैं उसी उपास्य देवकी उपासनामें प्रवृत्त हुआ हूँ । जो एक हीकर भी अनेक रूप दीख पड़ते है, और कर्म योगी पुरुष अनन्य भक्तिसे युक्त होकर जिसकी उपासना करते रहते हैं; मैं उसी सर्व कामप्रद भगवानकी शरण हूँ । ज्ञानी लोग जिसे जगत्कोष कहते हैं, यह सब प्रजा जिसके रूपमें स्थित है और जलमें तैरनेवाले हंस तथा कारण्डव आदि पक्षियोंकी भांति सब प्राणी जिसकी चैतन्य सत्तासे चैष्टमान होते हैं, देवता और ऋषि लोग भी जिसके स्वरूपकी नहीं जान सकते ; मैंने उसी आदि शान्त, मध्य अवस्था और सत् असत्से रहित सत्य स्वरूप, एकाक्षर परब्रह्म परमेश्वरका भासना ग्रहण किया है । देवता, असुर, सिद्ध, गन्धर्व, सर्प और ऋषि लोग सदा स्थिरभावसे जिसकी उपासना किया करते है ; जो भव रोगके कुड़ानेमें परम वैद्यस्वरूप है ; मैं उसी अनादि अविनाशी, नेत्र आदि इन्द्रियोंके अर्गोचर सर्वकारण, सनातन, रमात्म स्वरूप सर्वशक्तिमान नारायण हरिके शरणागत हुआ हूँ । वेद जिसको जगत्कर्ता, स्यावर जज्ञमात्मक जगत्के पालक, सर्वाध्यक्ष, अक्षर और परमाधार करके वर्णन करते है ; जिन्होंने एक हीकर भा देवोंकी नाश करनेके वास्ते अदिति गर्भसे बाहर संशोक विमल होकर अवतार लिया था ; उस शिष्यवर्ण मूर्ध्मूर्ति परमा-

त्माकी नमस्कार करता हूँ । जो महाअन्धकारसे अतीत स्वयं ज्योतिस्वरूप तथा सब स्थानोंमें पूर्ण है, जिसे जाननेसे ही साधक लोग जन्म मृत्युसे कूटकर परम पद पाते हैं, उस ज्ञेयस्वरूप परमात्माको नमस्कार है । जो अमृतसे शुक्लपंचमें देवता और कृष्णपंचमें पितरोंको दत्त करता है और जगत्में विजराज नामसे प्रसिद्ध है ; उस सोममूर्ति परमात्माको नमस्कार है । ऋषिलोग जिसे उक्थके बीच बहच और अग्निहोत्र आदिक महायज्ञोंमें अध्वर्यू नामसे वर्णन करके सामंगान करते हैं, उस देवात्मके पुरुषको नमस्कार है । ऋक् यजु और साम ये तीनों वेद ही जिसके धाम है, जो जव, दधियुक्त सत्, परिवाप, पुरीडाश और दूध यही पञ्च हविरात्मक हैं जो वेदके बीच गायत्री आदि सात कुन्दोसे विस्तृत हुआ है, उस यज्ञात्मक पुरुषकी नमस्कार है । जो "आश्रावर" आदि सप्त दश अक्षरोंसे अग्निमें होम होता है, उस होमात्मक पुरुषको नमस्कार है । जो वेद पुरुष और यजु नामसे विख्यात है, गायत्री आदिक कुन्द ही जिसके श्वाथोंके अवयव है, ऋक्, यजु और साम इन तीनों वेदोंसे युक्त यज्ञ हो जिसका मस्तक है और वृहत रथान्तर हो जिसकी प्रीतिस्वरूप है ; उस स्तोत्रात्मक पुरुषकी नमस्कार है । जो सर्वज्ञ पुरुष प्रजापति अदिकोके सहस्र वर्ष यज्ञ करनेके अनन्तर यज्ञसे हिरण्यपत्र युक्त हंसरूपसे उत्पन्न हुए थे ; उस हंसरूपी परमात्माकी नमस्कार है । वैदिक पद ही जिसके अङ्ग, सन्धि आदिक अंगुली स्तव और व्यजन ही जिसके भूषण हैं, तथा वेदके बीच जो दिव्य अक्षर कहके वर्णित हुआ है ; उस दागाधिष्ठात्री परम देवताको नमस्कार है । जिन्होंने तीनों लोकोंके हितकी अभिलाषासे यज्ञमें वाराहमूर्ति धारण करके रसातल में गढ़े हुई पृथ्वीका उद्धार किया था, उस बोध्याक्षक पुरुषको नमस्कार है । जो योगिन्द्रा

अवलम्बन करके सहस्र फलोंसे युक्त नाग भूषित शय्यापर शयन करते हैं ; उस निद्रात्मक पुरुषकी नमस्कार है । जी वाक् आदि इन्द्रियोंको जीतकर मोक्षके कारण वेदमें कहे हुए उपायसे साधुओंकी संसारके दुःखोंसे कुड़ाके मुक्त करता है ; उस सत्यात्माको नमस्कार है । हर एक पृथक्-पृथक् धर्म अवलम्बन करनेवाले पुरुष इच्छानुसार विविध फलोंकी अभिलाषासे जिसकी पूजा किया करते हैं, उस धर्मात्माको नमस्कार है । जिससे सब प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है और जो सबके शरीरमें स्थित काममय देह अर्थात् मनके उन्मादजनक है ; उस कामात्मा पुरुषकी नमस्कार है । महर्षि लोगोंने जिस अव्यक्त पुरुषकी देहके बीच स्थित क्षेत्रज्ञ कहके निश्चय किया है ; उस क्षेत्रात्माको नमस्कार है । चैतन्य और नित्य स्वरूपसे स्थित रहनेपर भी साङ्ख्यवादी जिसे जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्था, एकादश इन्द्रिय और पञ्च महाभूत आदि सोलह गुणोंसे युक्त, उदारतनु, सबह सङ्घातमक कहके वर्णन करते हैं ; उस संख्यात्मा पुरुषकी नमस्कार है । जितेन्द्रियोगी पुरुष निद्रा और स्वासवायुको जीतके जिस ज्योतिरूपका हृदयमें दर्शन करते हैं ; उस योगात्माको नमस्कार है । पाप पुण्यसे पर, शान्त सन्नप्राप्ती लोग आवागमनसे कूटकर जिसे पाते हैं, उस समोच्चात्माकी नमस्कार है । जो दिव्य परिमाणसे सहस्र युगोंके अन्तमें जलती हुई शिखासे युक्त अग्निरूपसे सब भूतोंकी भक्षण करता है, उस घोर-त्माकी प्रणाम है । जो सब वस्तुओंकी भक्षण और जगत्की एक समुद्रमय करके एक मात्र बालक रूपसे निद्रित होता है ; उस मायात्मक पुरुषकी प्रणाम है । पुष्कर लोचन अजेय नाभीस्थलसे जो कमल उत्पन्न होता है, जिससे जगत् प्रतद्रित हुआ है, उस पद्मात्माकी प्रणाम है । समुद्रके समान चार भातिकांके काम जिसके

प्रभावसे नष्ट होती हैं, उस अनगिनत सिर और असंख्य योगात्मक पुरुषकी नमस्कार है । जिसके केशोंमें सम्पूर्ण बादलोंके समूह, अद्भुत नदियोंमें नदियां और हृदयमें चार समुद्र स्थित हैं, उस जलमय पुरुषकी प्रणाम है । जिससे प्राणियोंकी उत्पत्ति और मृत्यु, रूपी विकार उत्पन्न होता है, और महाप्रलयके समय जिसमें सम्पूर्ण जगत्के प्राणी लीन होते हैं, उस कारणात्माको नमस्कार है । जो प्राणियोंकी निद्रित अवस्थामें भी जागता रहता है ; और कर्ता न होनेपर भी स्वप्नावस्थामें कर्ताकी भांति बोध होता है ; परन्तु यथार्थमें वह प्राणियोंके किये हुए शुभाशुभ कर्मोंका द्रष्टा मात्र है ; उस साक्षीस्वरूप चैतन्य पुरुषकी नमस्कार है । जो किसी कार्यमें शोक्ति नहीं होता और धर्म-कार्यके निमित्त उद्यत रहता है, उस सर्वत्र पूर्ण वैकुण्ठरूपी कार्यात्मक पुरुषकी प्रणाम है । जिसने क्रुद्ध होकर इक्कीस बार युद्धभूमिमें धर्म-मर्यादा उलङ्घन करनेवाले क्षत्रियोंका नाश किया था, उस क्रुरात्माको प्रणाम है । जो प्राण आदि पांच अंशोंमें विभक्त होके शरीरस्थ वायुरूपसे प्राणियोंकी चैतन्य करता है ; उस वायुमय पुरुषकी प्रणाम है । जो युग युगमें योगमायासे मत्स्य, कूर्म, बराह आदि रूपोंको धारण करके अवतार लेता है और मचीना, ऋतु, अयन तथा वर्ष आदि रूपसे उत्पत्ति, स्थित और प्रलयके कार्योंकी पूर्ण करता है, उस कालरूपी पुरुषकी नमस्कार है । ब्राह्मण जिसके मुख, क्षत्रिय जिसकी दोनी भुजा, वैश्य जिसके उरुस्त्रल और शूद्र जिसके दोनी चरणोंके आसरेसे प्रकट होके स्थित हैं, उस वर्णात्मा पुरुषकी प्रणाम है । स्वर्ग जिसका सिर, अग्नि, मुख, आकाश नाभी, सूर्य नेत्र, दिशा कान और पृथ्वी जिसका चरण है, उस सम्पूर्ण लोकमय पुरुषकी प्रणाम है । जो कालसे भिन्न सम्पूर्ण यज्ञोंके अधिष्ठात्री देव

हिरण्यगर्भसे भी श्रेष्ठ है, जो स्वयं अनादि और जगतका आदि पुरुष है; उस विश्वात्माको नमस्कार है। राग द्वेषसे युक्त अज्ञानी लोग शब्द स्पर्श आदि विषयोंमें वर्तमान श्रोत्रादिक इन्द्रियोंका अनादर करके, जिसे विषय गोप्ता समझते हैं; उस गोपृच्छपी परमात्माको नमस्कार है। जो अन्न, पान और इन्धनरूपसे भारी-रक रस और बलको बढ़ाता है, तथा जो सब प्राणियोंकी धारण कर रहा है; उस प्राणमय पुरुषको नमस्कार है। जो प्राणियोंके प्राणधारणके निमित्त चारों प्रकारके अन्तोंको भोजन करता है, और शरीरके भीतर प्रवेश करके उन भोजन किथे हुए चारों भांतिके अन्तोंको परिपाक करता है; उस पाकात्मक पुरुषको नमस्कार है। जिसके जटा और नेत्र पिंगलवर्ण और दांत तथा नख जिसके शस्त्र है; उस दुर्जय दैत्यनाशक नृसिंह रूपधारो परमात्माको नमस्कार है। जिसे देवता दानव, यक्ष गन्धर्व आदि कोई भी यथार्थ रूपसे जाननेमें समर्थ नहीं हैं, उस सूक्ष्मात्माको प्रणाम है। जो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान् रक्षातलमें प्रवेश करके सम्पूर्ण जगत्को धारण कर रहे है; उस बोध्यात्माको नमस्कार है। जो सृष्टिरचाके वास्ते जगत्के सब प्राणियोंकी त्नेह पाशसे मोहित कर रहा है; उस मोहात्मा परम पुरुषको प्रणाम है। योगी लोग ज्ञान साधनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध इन पाचों विषयोंसे ज्ञानको पृथक् करके पवित्र ज्ञान मात्रसे आत्म स्वरूप जानके जिसे प्राप्त करते हैं उस ज्ञानस्वरूप परमात्माको नमस्कार है। जिसके ज्ञानरूपी नेत्र सर्ववर्तमान है, जो भगीश्वर स्वरूप है; और जिसमें ये सम्पूर्ण विषय स्थित रहते हैं; उस दिव्यात्माको नमस्कार है। जो सदा जटा और दरुधारी है, लम्बीदर शरीर युक्त कमखल ही जिसका तूपर है; उस ब्रह्मात्माको नमस्कार है। जो

सदा शरीरमें खाक लगाये हुए शूल धारण करके विराजमान रहता है; उस त्रिदर्शनाथ, त्रिनेत्र ऊर्ध्वलिंग सदात्माको नमस्कार है। अर्धचन्द्र जिसके माथेका भूषण और सर्प जिसके यज्ञोपवीत हैं, उस शूल और पिनाक-धारो उग्रात्माको नमस्कार है। जो सब प्राणियोंका आत्मस्वरूप है, जो अहंकारको नाश करनेवाला है; उस क्रोध, मोह और शोहसे रहित शान्तात्माको नमस्कार है। यह संसार जिसके प्रभावसे स्थित है, जिससे जगत्की उत्पत्ति होती है, जो सब स्थानोंमें विराजमान है, जो स्वयं विश्वरूप और सब प्राणियोंका आत्मा स्वरूप है; उस नित्यस्वरूप सर्वमय परम पुरुषको प्रणाम है।

हे विश्वकर्म्मन् ! हे जगत्के उत्पन्न करनेवाले ! तूम पञ्च भूतोंसे पृथक् और नित्य सुक्ति स्वरूप हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तूम तीनों लोकों सब दिशाओं और तीनों कालोंमें समभावसे विद्यमान हो, तूम ही सर्वमय और निधिस्वरूप हो, इससे तुम्हें नमस्कार है। हे भगवन ! हे विष्णु ! तूम इस जगत्को उत्पन्न करनेवाले और अव्यय स्वरूप हो ? इससे तुम्हें प्रणाम है। हे हृषीकेश ! तूम जगत्कर्त्ता, संहर्त्ता और अपराजेय हो; इससे तुम्हें प्रणाम है। हे भगवन ! यद्यपि मैं तुम्हारे वर्तमान आदि त्रिकालस्थित दिव्यभावके दर्शनमें समर्थ नहीं हूं, तथापि तुम्हारा जो सनातन स्वरूप है, उसे तत्त्वज्ञानसे दर्शन कर रहा हूं। तुम्हारे मस्तकसे द्युलोक, चरणसे भूलोक और तुम्हारे पराक्रमसे तीनों लोक व्याप्त हैं, तुम्हीं साक्षात् सनातन पुरुष हो। सम्पूर्ण दिशा तुम्हारी भुजा, सूर्य तुम्हारे नेत्र और पापराहित प्रजापति ही तुम्हारे वीर्य स्वरूप हैं; तूम महातेजमय वायुरूपसे ऊपरके सप्तद्वि-द्वीपों रोकके स्थित हो।

अतस्ते पुण्यके समान रूपवाले पीताम्ब

धारी अच्युत गोविन्दको जो प्रणाम करते हैं, उन लोगोंको कुछ भी भय उपस्थित नहीं होता। दश अश्वमेध यज्ञोंके समाप्तिमें अवभूत स्नान करनेसे जितना फल प्राप्त होता है, वह श्रीकृष्ण भगवानके एक बारके प्रणाम की समानता भी नहीं कर सकता। क्यों कि उन दश अश्वमेध यज्ञोंके करनेवाले पुरुषोंको फिर जन्म लेना होता है, परन्तु कृष्णको प्रणाम करनेवालोंकी जन्म, मरण रूपी दुःखोंको नहीं भोगना पड़ता। कृष्ण ही जिसके व्रत है, और सीते, उठते जो लोग श्रीकृष्णका स्मरण करते हैं, तथा योगपूर्वक उनके ध्यानमें रत होते हैं, वे इस प्रकार उनके स्वरूपमें लीन हो जाते हैं, जैसे मन्त्रसे युक्त घृत अग्निमें प्रवेश करता है। जो नरक भयके छोड़नेवाले और संसार सागरसे पार करनेके निमित्त नौका स्वरूप है; उस विष्णु भगवानको बार बार प्रणाम है। जो गज ब्राह्मण और सब जगत्के हितकारी है, उस जगत् त्राणकर्त्ता ब्रह्मण्यदेव कृष्ण भगवानको बारम्बार प्रणाम है। “हरि”—इन दो अक्षरोंसे युक्त नाम प्राणियोंको कठिन मार्गोंसे भी पार करता है, यह संसार सागरके तरनेका उपाय और शोक दुःखको नाश करनेवाला है। जब कि सत्य विष्णुमय जगत् विष्णुमय और सब वस्तु विष्णुमय हैं तब मेरा चित्त भी विष्णुमय होके पापरहित होवे। हे पुण्डरीकाक्ष ! हे सुरसत्तम ! यह भक्त अभिलषित गति पानेकी इच्छासे सब भातिसे एकमात्र तुम्हारा ही शरणागत हुआ है, इस समय जिसमें मङ्गल ही; आप उसी का विचार कीजिये।

हे जनार्दन ! तुम विद्या और तपस्याके कारणस्वरूप विष्णु हो, आप मेरे स्तुति वचनरूपी यज्ञसे पूजित हार्के तप्त तथा प्रसन्न हजिये; वेद, तपस्या और देवता इत्यादि जो कुछ वस्तु है, वह सबही निम्न-नारायण रूप हैं।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, कुरुकुल शिरोमणि

भीष्मने इतना वचन कहके उनमें चित्त लगाके श्रीकृष्णको प्रणाम किया। तब उस समय श्रीकृष्ण भगवानने योगप्रभावसे भीष्मके शरीरके भीतर प्रवेश कर उन्हें भक्ति और त्रिकाल दर्शन ज्ञान प्रदान करके फिर निज शरीरमें आगमन किया। महाबुद्धिमान भीष्मके वचन समाप्त होनेपर मुख्य मुख्य ब्रह्मवादी ब्राह्मण लोगोंने वचनसे उनकी पूजाकी। अनन्तर वे लोग पुरुषोत्तम कृष्णकी स्तुति करके मृदु स्वरसे बार बार भीष्मकी प्रशंसा करने लगे।

इधर पुरुष श्रेष्ठ श्रीकृष्णचन्द्र योगबलसे भीष्मकी भक्तिके विषयकी जानके अत्यन्त आनन्दके सहित सहसा उठके रथपर चढ़े। यदुवीर सात्यकि कृष्णके रथपर चढ़के उनके सङ्ग गमन करनेमें प्रवृत्त हुए। महात्मा युधिष्ठिर और अर्जुन एक रथपर और भीष्मसेन तथा माद्रीपुत्र नकुल सहदेव एक दूसरे रथपर चढ़के गमन करने लगे। पुरुषश्रेष्ठ शत्रुनाशन कृपाचार्य, युयुत्सु और सूतकुलमें उत्पन्न हुए सञ्जयने एक बद्धत बड़े रथपर चढ़के रथ शब्दसे पृथ्वीको कंपाते हुए प्रस्थान किया। मधुसूदन पुरुषसिंह कृष्णने गमन करनेके समय आर्गमें कितने ही ब्राह्मणोंके अनेक भातिके स्तुतियुक्त वचनको सुनके तथा कितने ही पुरुषोंकी विनीतभावसे स्थित देखकर आनन्दके सहित उन लोगोंकी प्रमत्त किया।

४७ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, महाराज। इसी भाति श्रीकृष्णचन्द्र, भाइयोंके सहित राजा युधिष्ठिर और कृपाचार्य आदि सब कोई शोधगामी घांटों और ध्वजा पताकाओंसे युक्त नगरके समान रथोंपर चढ़के कुरुक्षेत्रकी ओर गमन करने लगे। युधिष्ठिर आदि महारथी लोग जहाँपर महात्मा क्षत्रियोंने युद्धसे प्राणा-

त्याग किया था ; उस प्रेत-राक्षसीसे सेवित,
यमराजके स्थान तथा श्मशानभूमिके समान
कुरुक्षेत्रमें पङ्चके किसी किसी स्थानोंमें ढेरके
ढेर केश, मज्जा और हड्डी आदिक तथा
कहीं कहीं मरे हुए हाथी घोड़ोंके शरीर और
हड्डियोंको पर्वतके समूहके समान देखने
लगे ; और कहीं बर्ष और टूटे शस्त्रोंके
समूह तथा कहींपर सहस्रों चिता दीख पड़ती
थीं ; और कहींपर शङ्खके समान मनुष्योंके
सिरकी सफेद खोपड़ियोंको देखते हुए शीघ्रताके
सहित भागे गमन करने लगे । मार्गमें जाते
हुए यदुनन्दन कृष्णने युधिष्ठिरसे जमदग्निपुत्र
परशुरामके पराक्रमका विषय वर्णन करना
आरम्भ किया ।

श्रीकृष्णचन्द्र बोले, हे महाराज ! भृगुनन्दन
परशुरामने जिस स्थानपर युद्धमें क्षत्रियोंके
क्षत्रसे पांच तालावोंको भरके पितरोंका
तर्पण किया था । ये वेही पाचो रामहृद
दूरसे दोख पड़ते हैं । महात्मा परशुराम
इकौस बार पृथ्वीको निःक्षत्रिय करके अब इस
क्रूर कर्मसे विरक्त हुए हैं ।

राजा युधिष्ठिर बोले, हे यदुकुलश्रेष्ठ ! हे
अमित पराक्रमी ! तुमने जो परशुरामजीके
इकौस बार पृथ्वीको निःक्षत्रिय करनेकी कथा
कही : उससे मुझे अत्यन्त ही संशय उत्पन्न
हुआ है । यदि परशुरामने अपने शस्त्ररूपी
अग्निमें सब क्षत्रिय जीव ही भस्म कर दिया,
तो फिर किस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई ?
और करोड़ों क्षत्रियोंने महाशोर रथ युद्धमें
मरके अपने मृत शरीरोंसे पृथ्वीकी परिपूरित
किया, महात्मा परशुराम भगवानने एकले ही
किस प्रकार क्षत्रियकुलका नाश किया ; और
फिर किस भांति उनकी वृद्धि हुई है कृष्ण !
भृगुनन्दन परशुरामने कुरुक्षेत्रके बीच किस
कारणसे क्षत्रियकुलका नाश किया है वाशय ?
हे महाराज ! तुम मेरे इन सब सश्योंको

दूर करो ; तुम्हारा वचन मैं वेदसे भी श्रेष्ठ
समझता हूँ ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर सर्वश-
क्तिमान गदा पद्मधारी भगवान कृष्णने जिस
प्रकार पृथ्वी क्षत्रियोंके मृत शरीरोंसे परिपूर्ण
हुई थी, उस वृत्तान्तको महाबलवान धर्मराज
युधिष्ठिरके समीप यथार्थ रूपसे वर्णन करनेमें
प्रवृत्त हुए ।

४८ अध्याय समाप्त ।

श्रीकृष्ण बोले, महाराज ! मैंने महर्षियोंसे
सुखसे भृगुनन्दन परशुरामके जन्म और उनकी
पराक्रम विषयक कथाको जिस भांति सुनी है,
वह सब वृत्तान्त वर्णन करता हूँ, सुनी । उन
महात्मा परशुरामजीने जिस प्रकार क्रोड़ों
क्षत्रियोंका वध किया था और ये सब क्षत्रिय
जिस भांति फिर राजवंशमें उत्पन्न हुए अर्थात्
जो लोग उस समय भारतयुद्धमें मरे थे, उनकी
पुनरुत्पत्तिका वृत्तान्त भी कहूँगा । पहिले सम-
यमें जन्ह नाम एक राजा थे ; अज नाम उनके
एक पुत्र हुआ ; अजके पुत्र बलाकाश्व और
बलाकाश्वके कुशिक नाम एक धर्मात्मा पुत्र
उत्पन्न हुआ । कुछ कालके अनन्तर इन्द्रके
समान पराक्रमी महात्मा कुशिकने विचारा,
कि मेरे सब प्राणियोंसे अजेय त्रिलोकेश्वरके
समान एक पुत्र उत्पन्न हो,—ऐसी इच्छा करके
महाराज महात्मा कुशिक तपस्या करनेमें
प्रवृत्त हुए । सहस्र नेत्रवाले भगवान इन्द्रने
महात्मा कुशिककी कठोर तपस्या देखकर
तथा उन्हें अभिलषित पुत्र लाभके यथार्थ
अधिकारी समझके स्वयं ही उनका पुत्र होना
स्वीकार किया । महाराज ! देवीके राजा
भगवान इन्द्र महात्मा कुशिकके पुत्ररूपसे उत्पन्न
लेकर गाधि नामसे विख्यात हुए । इतने सम-
यके अनन्तर महात्मा गाधिके सत्यवती

की एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्याकी उन्होंने भृगुनन्दन महात्मा ऋचीककी प्रदान किया। महात्मा ऋचीकने निज भार्याके शुद्ध व्यवहारसे अत्यन्त प्रसन्न होकर उसके और गाधिराजके पुत्र उत्पन्न होनेके वास्ते यज्ञसे दो चरु उत्पन्न किये। अनन्तर अपनी स्त्रीकी समीप बुलाके उससे बोले, हे कल्याणी। इन दोनों चरुओंकी ग्रहण करो। इसीसे यह चरु अपनी माताको देना और इस चरुको तुम भक्षण करना। ऐसा होनेसे तुम्हारी माताके सब शस्त्रधारि प्राणियोंसे अजेय। चतुरियोंमें अग्रगण्य अत्यन्त तेजस्वी एक पुत्र उत्पन्न होगा; वह पुत्र पृथ्वीके सब चतुरियोंको दमन करनेवाला होगा। और इस दूसरे चरुके प्रभावसे तुम्हारे भी धृतिमान शान्तस्वभाववाला सहातपस्वी एक पुत्र उत्पन्न होगा।

भृगुनन्दन ऋचीकने भार्यासे इतनी कथा कहके तपस्या करनेके वास्ते उनके बीच गमन किया। उसी समय गाधिराज तीर्थयात्रा करते हुए स्त्री सहित महात्मा ऋचीकके आश्रममें उपस्थित हुए। उन दोनोंको निज आश्रममें आया हुआ देखके ऋचीक-पत्नी सत्यवतीने दोनों चरुओंकी लेकर हर्षपूर्वक माताके समीप गमन करके दोनों ही भाग उनके हाथमें देकर स्वामीके कहे हुए सब वृत्तान्तको वर्णन किया। गाधिराजकी स्त्रीने भ्रमसे अपना चरु कन्याकी देकर उसके चरुको आप भक्षण किया। अनन्तर सत्यवतीने चतुरियोंकी नाश करनेवाला, अग्निके समान प्रकाशमान अत्यन्त तेजस्वी एक पुत्र गर्भमें धारण किया। उस समय भृगुशाईल भगवान ऋचीक वहाँपर आके उपस्थित हुए और योग प्रभावसे निज-भार्या देवपिणो सत्यवतीके गर्भस्य पुत्रकी देखके उससे कहने लगे,—हे भद्रे! चरु अदल बदल होनेके कारण तुम अपनी मातासे ठगी चरु, इस कारण तुम्हारा पुत्र क्रूर स्वभाव

और क्रूरकर्मोंका करनेवाला होगा और तुम्हारी माताके गर्भसे अत्यन्त तपस्वी ब्रह्मनिपुत्र उत्पन्न होगा। इसका कारण यह है कि तुम्हारा चरु ब्रह्मतेजसे परिपूर्ण था, और तुम्हारी माताके चरुमें सम्पूर्ण चतुरिय तेज परिपूरित था परन्तु उसके उलट फेर होनेसे पुत्रभी तुम दोनों विपरीत होंगे अर्थात् तुम्हारे गर्भसे चतुरिय और तुम्हारी माताके गर्भसे ब्राह्मण लक्षण युक्त पुत्र उत्पन्न होगा। तब सत्यवती स्वामी सुखसे ऐसा वचन सुनके पृथ्वीमें गिर पड़ी और कांपती हुई त्रिनय पूर्वक उनसे यह वचन बोली। हे भगवन्, “तुम्हारे ब्राह्मणाध पत्र उत्पन्न होगा।” आप मेरे त्रिषयमें ऐसी वचन न प्रयोग करिये, क्यों कि आप तप प्रभावसे सब विषयोंकी पूर्ण करनेमें समर्थ हैं।

ऋचीक सुनि बोली, हे भद्रे। तुम यह म समझो, कि मैंने पहिलेसे ही तुम्हारे वास ऐसा सङ्कल्प किया था; केवल चरु बदलने ही तुम्हारे गर्भसे क्रूर कर्म करनेवाला पु उत्पन्न होगा।

सत्यवती बोली, हे भगवन्। उत्तम पु उत्पन्न होनेकी बात ही क्या है! आप इच्छ करनेसे तीनों लीकोंकी फिरसे उत्पन्न व सकता हैं, इससे कृपा करके मेरे गर्भसे ए शम परायण शान्त स्वभाव युक्त पुत्र उत्प करिये।

ऋचीक सुनि बोली, हे कल्याणि। यज्ञकी अग्निसे चरु प्राप्त करनेकी बात तो बहुत दूर है, मैंने कभी परिहासके मिससे भी मिथ्या वचन नहीं कहा है। विशेष करके तुम्हारे पिताके कुलमें जो शम परायण ब्रह्मज्ञ पुत्र उत्पन्न होके अपने सब कुलको ब्राह्मण धर्मावलम्बी करेगा; उसे मैंने पहिलेसे ही तपस्याके प्रभावसे जान लिया था।

सत्यवती बोली, हे भगवन् आपने जो कर्म भी मिथ्या वचन नहीं कहे, इसे मैं स्वीकार

करतो हूँ परन्तु पुत्र और पौत्रमें कुछ भी विशेष अनन्तर नहीं है ; इससे आपकी कृपासे मेरा पौत्र क्षत्रियधर्म युक्त क्रूर-कर्म्मोंका करनेवाला और मेरा पुत्र शम्भुपरायण ब्रह्मनिष्ठ होवे ।

महात्मा ऋचोक मुनि बोले, हे बरवर्णिनि ! पुत्र और पौत्रमें जो विशेष अनन्तर नहीं है, मैं इस वचनकी स्वीकार करता हूँ ; इससे तुमन जैसी अभिलाषायुक्त है, वैसा ही होगी ।

श्रीकृष्ण बोले, महाराज ! समय पूरा होने पर ऋचीकपत्नी सत्यवतीके जमदग्नि नाम एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वह पुत्र तपस्यामें रत इन्द्रिय जोतनेवाला और शान्त प्रकृतिवाला हुआ था, इधर कुशिकपुत्र महात्मा गाधिराजके भी ब्राह्मणलक्षण युक्त विश्वामित्र नाम एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कुछ दिनोंके अनन्तर क्रमसे ब्रह्मत्व प्राप्त करके सम्पूर्ण पृथ्वीके बीच ब्रह्मर्षि कहके विख्यात हुए थे ।

तिसके अनन्तर ऋचीक-पुत्र तपस्वी जमदग्निके एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ । युवा भवस्था प्राप्त होनेपर वह अग्निके समान अत्यन्त तेजस्वी होकर धनुर्वेद आदि सब विद्या पढ़के क्षत्रियनाशक राम नामसे सम्पूर्ण पृथ्वीके बीच विख्यात हुए ; उन्होंने गन्धमोदन पर्वत पर जाके कठिन तपस्यासे महादेवकी प्रसन्न करके तोष्ण धारसे युक्त परशु और दूसरे सब अस्त्र शस्त्रोंका प्राप्त किया, और जलतो हुई अग्निके समान तोष्ण धारवाले प्रचण्ड फारसेही वह सब लाकोंके बीच अद्वितीय वीर योद्धा कहके विख्यात हुए । उस समय हेहय देशमें कृतवीर्यपुत्र सहस्रबाहु अर्जुन नाम एक महाबली राजा थे । उस धर्मात्मा महातेजस्वी अर्जुनने महर्षि दत्तात्रयकी कृपासे निज अस्त्र आर बाहु बलके प्रभावसे सब पृथ्वी पर करके शक्तिपूर्ण राज्य प्राप्त किया और पश्चिम पर्वत पर आर सात होपशाके पृथ्वी ब्राह्मणोंका दान

की । किसी समयसे अग्निदेवने धूँके होकर दण काष्ठ आदि वस्तुओंको भस्म करनेकी अभिलाषासे राजा सहस्रबाहु अर्जुनके समीप आके प्रार्थना की, उन्होंने अग्निदेवको वन पर्वतोंके सहित ग्राम नगर और राज्य धर्मपण किया, उससे अग्नि भगवानने अत्यन्त प्रसन्न होकर महातेजस्वी पुरुषेन्द्र कार्तवीर्य अर्जुनके प्रभावसे उनके वाणके अग्रभागसे प्रकट होके पर्वतोंके सहित सम्पूर्ण वनस्पतियोंको भस्म कर दिया । अग्निने हेहयराजकी रुचायता पाके तथा वायुके प्रभावसे बढ़के निर्जन स्थानमें स्थित महातेजस्वी महात्मा महर्षि विशिष्ठ मुनिके मनोहर आश्रम पर्यन्तका भी भस्म कर दिया । महाराज ! इसी प्रकार कार्तवीर्य अर्जुनके प्रभावसे निज आश्रमको भस्म हुआ देखकर महातेजस्वी विशिष्ठ मुनिने उसे शाप दिया । हे अर्जुन ! तुमन जो मर इस वन और आश्रमका भस्म किया है, इस अपराधके कारण परशुराम तुम्हारे सब हाथोंका काटेगा । महात्मा विशिष्ठ मुनिके शाप देनेपर भी महापराक्रमी शम्भुपरायण, ब्रह्मनिष्ठ, शरणागत पालक, दानो महातेजस्वी बलवान सहस्रबाहु अर्जुनने उनके शापकी कुछ भी पर्वाह न की । परन्तु, राजा सहस्रबाहु अर्जुनके बलवान पुत्र हैं उनके वधके कारण होगये, अर्थात् वे जांग शाप प्रभावसे अभिमानमें मत्त होकर दुष्टताके साहत परशुरामकी अनुपास्यतिमें महर्षि जमदग्निके हीमको गजके बछड़े हर ले गये । परन्तु वह कार्य हेहयराजकी अज्ञानकारीमें हुआ था, तोमो महात्मा जमदग्नि मुनिके सब उनका महाघोर विरोध उपास्यत हुआ । उसी समय परशुराम युद्धमें प्रवृत्त होकर सहस्रबाहु अर्जुनका सब भुजाओंका काटके राजभवनके भीतर स्थित अपनी गोदीके बछड़ोंको लेकर अपनी जूटोपर लोट आय ।

तिसके अनन्तर किसी समय यशस्वी परशु-
राम कुश और काष्ठ लानेके निमित्त वनमें गये
थे, उसी समयमें सहस्रबाहु अर्जुनके मूर्ख
पुत्रोंने उनकी अवज्ञा की, और सबने एकत्रित
होके महात्मा जमदग्नि ऋषिके आश्रममें गमन
करके भालेसे उनका सिर काट डाला। भृगु-
कुलसिंह महातेजस्वी परशुराम पिताके वधसे
अत्यन्त क्रुपित हुए और क्रोधसे व्याकुल होकर
उन्होंने प्रतिज्ञा करके अस्त्र ग्रहण किया, कि
“मैं इस सम्पूर्ण पृथ्वीको क्षत्रियोंसे रहित
करूंगा।”—अनन्तर महात्मा परशुरामने
अपना पराक्रम प्रकाशित करके युद्धमें कार्त-
वीर्य अर्जुनके पुत्र और पौत्रोंको शीघ्र ही मार
डाला। महाराज ! अनन्तर भृगुनन्दन परशु-
रामने क्रुद्ध होके युद्धमें हैहयवंशीय सहस्रों
क्षत्रियोंका वध करके उनके सधरसे पृथ्वीको
कीचड़भय कर दिया। तिसके अनन्तर महात्मा
परशुराम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार पृथ्वीको
क्षत्रियोंसे सूनी करके अत्यन्त कृपायुक्त होकर
वनमें चले गये, वनमें तपस्या करते हुए पर-
शुरामकी कई हजार वर्ष बीत गये। तब
विश्वामित्र-पौत्र रोभ्यके पुत्र महातपस्वी परा-
वसु जनसमाजके बीच परशुरामकी निन्दा
कारके उनसे यह वचन बोले, हे राम ! स्वर्गसे
पतित हुए ययाति राजाके निमित्त जो यज्ञ
हुआ था, और उस यज्ञमें जो प्रतर्दन आदि
राजा आके एकत्रित थे, वे क्या क्षत्रिय नहीं
हैं ? तुमने जो जनसमाजके बीच पृथ्वीको
क्षत्रियोंसे रहित करनेकी प्रतिज्ञा करके
अपनी बड़ाई की थी; तुम्हारी वह सब
प्रतिज्ञा मिथ्या हुई ! क्यों कि इस समय पृथ्वी
फिर अनगिनत क्षत्रियोंसे परिपूर्ण है; हम
सौगोंने समझ लिया, कि तुम इन सब वीरोंके
भयसे ही इस पर्वतपर आके निवास कर रहे
हो। महाराज ! क्रुद्ध स्वभाव वाले भगवान्
परशुरामने परावसुके ऐसे निन्दायुक्त वचनोंको

सुनके अपना अपमान समझकर फिर श-
ग्रहण किया। जो क्षत्रिय पहिली बार
युद्धमें किसी भांति जोवित वच गये थे, उन
महाबलवान् क्षत्रियोंसे ही क्षत्रिय वध वा-
और धीरे धीरे वेही सब क्षत्रिय सन्तान सा-
पृथ्वीके राजा होगये थे। भृगुनन्दन पर-
रामने फिर शीघ्र ही युद्धभूमिमें उपस्थित
होके बालकों तथा पुत्र पौत्रोंके सहित
क्षत्रियोंको मार डाला।

तिसके अनन्तर जो बालक गर्भमें थे, उन
सब क्षत्रियपुत्रोंसे पृथ्वी फिर परिपूरित होग
परशुरामजीने इस वृत्तान्तको सुनते ही पि-
आके उनका वध किया। महाराज ! इ-
भांति जब जब क्षत्रियोंके पुत्र गर्भसे उत्प-
होके बढ़ते थे, तब तब परशुराम वनसे आ-
उनका संहार करते थे, परन्तु उस समय बहुत
क्षत्रियोंकी स्त्रियोंने अति कौशलके सहित अप-
गर्भकी रक्षा की थी। इधर महातेजस्वी भा-
वान् परशुरामने क्रमसे इक्कीस बार पृथ्वी-
निःक्षत्रिय करके अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान
किया और दक्षिणामें कश्यप मुनिकी सार-
पृथ्वी दान कर दी। महर्षि कश्यपने क्षत्रि-
बालकोंकी रक्षाकरनेकी अभिलाषासे हाथ
शुवा लेकर पृथ्वीका दान ग्रहण करके परशु-
रामसे कहा, हे राम ! इस समय यह पृथ्वी
मेरी हुई है, अब इस पृथ्वीपर वास करने
तुम्हें उचित नहीं है, तुम शीघ्रही दक्षिण समु-
द्रके तीर गमन करो। इधर समुद्रने महात्मा
परशुरामके निमित्त पृथ्वी सीमाको त्यागते
अपने उदरमें शूपरिक नाम स्थान बना रक्खा
महर्षि कश्यप परशुरामसे सब पृथ्वी दान लेकर
ब्राह्मणोंको समर्पण करके निज स्थानमें चले
गये। महाराज ! जब पृथ्वी राजासे रहित हो
गई, तब बलवान् पुंस्य निर्वल पुंस्योंको दुःख
देने लगे, शूद्र, वैश्य आदिक इच्छानुसार ब्राह्म-
णोंकी स्त्रियोंसे अवर्म्म करने लगे, अधिक शू-

कहा जावे, इस समय डाकुओंके उपद्रवसे किसी की भी अपने धन पर अधिकार तथा प्रभुता न रही। इसी भाँति समयकी गति विपरीत होनेपर पृथ्वी धर्म-पालक क्षत्रियोंसे यथारीति न रक्षित होनेके कारण दुष्टोंके भारसे अत्यन्त दुःखित होके पातालमें जानेके निमित्त उद्यत हुई। महातपस्वी कश्यप मुनिने पृथ्वीको पातालमें गमन करनेके वास्ते उद्यत देखकर उसे उरु पर धारण किया, पृथ्वी कश्यप मुनिके उरु पर धारण होनेके कारण उर्वी नामसे विख्यात हुई। अनन्तर पृथ्वीने अपनी रक्षाके वास्ते महात्मा कश्यपको प्रसन्न करके धर्मात्मा राजाकी प्रार्थना की। पृथ्वी बोली, हे ब्रह्मन् ! कितनी ही स्त्रियोंसे क्षत्रिय सन्तान उत्पन्न होके मुझसे रक्षित होकर गुप्तरौतिसे निवास कर रहे हैं, मैं तुम्हारे समीप उनके कुल और गोत्रका वर्णन करती हूँ आप सुनके मेरी रक्षा का उपाय करिये। कितने ही हेह्यवंशीय धर्मात्मा क्षत्रिय जीवित हैं, पुस्वंशीय विदूरथ पुत्र ऋचवाण पर्वत पर रीक्षोंसे रक्षित होकर वहाँ पर निवास कर रहा है। सौदास राजपुत्र जिसकी पराशर मुनिने कृपा करके रक्षाकी है; वह भी जीवित है; परन्तु उसके सस्कार आदि सब कर्म शूद्रजातिकी भाँति किये गये हैं, इसीसे अब वह सर्व-कर्मा नामसे विख्यात है। शिवि-पुत्र महातेजस्वी गोपति इनके बीच गोवोके दूधसे प्रतिपालित होकर जीवित है। प्रतर्दन-पुत्र महाबलवान वत्स गोवोके समूहमें बकुड़ोंके साथ मिश्रके गोवोका दूध पीके प्राण धारण करता है। गङ्गाके किनारे गोतम-वंशीय किसी ब्राह्मणने कृपा करके दधिवाहन-पौत्र दिविरथकी पुत्रकी रक्षा की है। महर्षि भूरि-भूतिने महातेजस्वी जृहद्वयका संस्कार आदि कर्म किया है, वह भाग्यवान् गालक गृहकूट पर्वत पर गोलार्द्धोंसे रक्षित होकर प्राण धारण करता है। इन्द्रके समान पराक्रमी

कितने ही मस्तवंशी क्षत्रिय भी जीवित हैं; समुद्रने उन लोगोंकी रक्षा की है। हे ब्रह्मन् ! ये सब क्षत्रिय पुरुष आके दुष्ट डाकुओंसे मेरी रक्षा करें। हे विप्र ! मैंने जिन क्षत्रियोंका वृत्तान्त कहा है, वे सब प्राणभयसे ऊपर कहे हुए स्थानोंमें गुप्तरौतिसे निवास कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त कितनेही बढ़ई और सोनारोंके घरोंमें वैष बदलके बद्धतसे क्षत्रिय पुरुष विद्यमान हैं। यदि ये सब श्रेष्ठ कुलोंमें उत्पन्न हुए क्षत्रिय पुरुष आके मेरी रक्षा करें, तो मैं अवश्य ही स्थिरताके सहित स्थित होऊँगी। देखिये, इन क्षत्रियोंके पिता, पितामह आदि सब पुरुष मेरे ही निमित्त कठिन कर्मोंके करनेवाले परशुरामके हाथसे मारे गये हैं; इससे मैं अवश्य ही उनके कुलमें उत्पन्न हुए तथा मरनेसे बचे हुए वीर धुरीण पुत्र पौत्रोंको अपना स्वामी स्वीकार करके उन मृत राजाओंके ऋणसे मुक्त होऊँगी। हे महर्षि ! अधिक क्या कहूँ, मैंने जो कुछ वचन कहा यदि वैसा ही हो, तो मैं स्थिरताके सहित निवास कर सकती हूँ; परन्तु मर्यादारहित दुष्ट पुरुषों तथा डाकुओंसे रक्षित होना किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं करूँगी, इससे आप शीघ्रताके सहित उन राजपुरुषोंको राज्यपद पर प्रतिष्ठित करनेका उपाय करिये।

श्रीकृष्ण बोले, महाराज ! तिसके अनन्तर महात्मा कश्यप मुनिने पृथ्वीके वचनकी सुनके उन बलवीर्यसे युक्त सब क्षत्रिय पुत्रोंको लाके राज्यपदपर अभिषिक्त किया। जिन राजाओंके पुत्र पौत्र आदि जीवित थे, इसी भाँति उन लोगोंका वंश फिर राज्यपदपर प्रतिष्ठित हुआ। हे राजेन्द्र ! तुमने मुझसे जो कुछ प्रश्न किये, मैंने वह सब वृत्तान्त यथारौतिसे तुम्हारे समीप वर्णन किया।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे राज जन्म-जय ! इसी भाँति यदुकुश उद्यम

चन्द्र धार्मिक पुरुषोंमें अग्रणी राजा युधिष्ठिरसे प्राचीन कथा कहते हुए सूर्य किरण समान प्रकाशमान रथसे सब दिशाओं प्रकाशित करते तथा वायुके समान वेगगामी रथपर चढ़े हुए गमन करने लगे ।

४६ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, तिसके अनन्तर धर्मराज युधिष्ठिर भृगुकुल शिरोमणि परशुरामजीके अद्भुत कर्मोंको सुनके अत्यन्त ही विस्मृत हुए और जनार्दन कृष्णसे बोले, हे हृषिकेश ! मैं इन्द्रके समान अत्यन्त पराक्रमी परशुरामके पराक्रमको कथा सुनके अत्यन्त ही आश्चर्य युक्त हुआ हूँ, क्यों कि उन्होंने क्रुद्ध होकर अकेले ही सब पृथ्वीको निःक्षत्रिय कर दिया था । यह भी अत्यन्त ही आश्चर्यका विषय है, कि मरनेसे बचे हुए क्षत्रियसन्तानोंने परशुरामके भयसे व्याकुल होकर गज, गोलाङ्गूल ऋच, बन्दर और समुद्रके आसरेसे अपनी प्राणरक्षा की थी । अहो ! इस जीव लोकको धन्य है और इस पृथ्वीके मनुष्योंको भी धन्य है । क्यों कि ब्राह्मणोंमें अग्रगण्य महर्षि कश्यपने इस प्रकार धर्म कार्य किया है, अर्थात् कृपा करके राजपुत्रोंको रक्षा करके पृथ्वीको धर्मपूर्वक रक्षित किया है । महाराज ! श्रीकृष्ण और राजा युधिष्ठिर इसी भाँति वार्त्तालाप करते हुए चलते चलते सात्याक आदि बोरोंके सहित उन स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ गङ्गानन्दन भीष्म शरस्रयापर शयन कर रहे थे । उन लोगोंने वहाँपर पहुँचके देखा, कि बहती हुई नदीके किनारे परम पवित्र स्थानमें शरश्रयापर स्थित महात्मा भीष्म मानो अपने तेजसे सन्ध्या कालके सूर्य समान प्रकाशित हो रहे हैं ।

अनन्तर श्रीकृष्ण भगवान्, कृपाचार्य और भीष्म-भक्त आदि पुरुषोंके घोर भगवान्

इन्द्रकी उपासना करनेवाले देवतोकी भाँति मुनियोंसे पूजित भीष्मको दूरसे ही देखके सब कोई रथसे उतरे, और सब इन्द्रियों तथा चञ्चल चित्तको संयम करके पहिले मुख्य मुख्य मुनियों तथा व्यास आदिक ऋषियोंको प्रणाम करके फिर गङ्गानन्दन भीष्मकी उपासना करनेमें प्रवृत्त हुए । तिसके अनन्तर पुरुषश्रेष्ठ यादव और कौरव लोग महातपस्वी गङ्गानन्दन भीष्मका दर्शन करके उनके चारोंओर बैठ गये, तब यदुनन्दन कृष्ण शान्त होती हुई अग्निकी भाँति भीष्मको क्रमशः शाब्द भावसे देखकर किञ्चित् दीन चित्तसे बोले,—हे बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ ! इस समय आपका चित्त पहिलेकी भाँति प्रसन्न तो है ? आपको बुद्धि व्याकुल तो नहीं हुई है ? बाणोंके चोटकी पीड़ासे आपका शरीर पीड़ित तो नहीं है ? क्योंकि मानसिक दुःखसे भी शरीरक लेश प्रबल होते हैं ! मैं जानता हूँ, कि आप निजपिता महाराज शान्तबुद्धि वर-प्रभावसे इच्छानुयायी मृत्यु प्राप्त करनेमें समर्थ हुए हैं ! अधिक क्या कहूँ, आपने जिस प्रकार पिताको सन्तुष्ट करके इच्छामरण वर प्राप्त किया है, वैसा पितृसन्ताप रूपी कारण हम लोगोंमें विद्यमान नहीं है । तथापि जब कि मनुष्य शरीरमें एक काटिके गड़जानेसे भी शरीरको लेश होता है तब अनगिनत बाणोंकी चोटसे जा आपके शरीरमें पीड़ा होगी इसमें क्या आश्चर्य है ? परन्तु इसमें मैं अवश्य ही स्वीकार करूँगा, कि ऊपर कहे हुए सुख दुःख साधारण पुरुषोंका ही आक्रमण कर सकते हैं, आप ऐसे पुरुषोंका लेश आदिक कदापि मोहित तथा दुःखित नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्राणियोंकी उत्पत्ति और लय आदि सम्पूर्ण तत्वोंका देवताओंकी भी उपदेश करनेमें समर्थ हैं । हे भरतर्षभ ! आप इस पृथ्वीके बीच सम्पूर्ण ज्ञानो पुरुषोंमें अग्रगण्य हैं । अधिक क्या कहूँ, भूत, त्तमान और भविष्य

इन तीनों कान्को के जो कुछ जानने योग्य विषय है, आप उन सब वृत्तान्तों को जानते हैं। हे महाबुद्धिमान ! धर्म के फलों की प्राप्ति और प्राणियों का संहार यह सब आपको विदित है; क्यों कि आप धर्मात्मा और धर्म के आधार स्वरूप हैं। हे कुशत्रेष्ट ! दार-परित्याग रूपी प्रतिज्ञा के पहिले भी जब कि आप वैसे समृद्धि-युक्त राज्य के बीच सहस्रों स्त्रियों के बीच घिरे रहते थे, उस समय भी मैंने आपको रोग रहित शरीर से युक्त ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी पुरुष के समान देखता था। धर्मपरायण सत्यनिष्ठ महाबली पराक्रमी शान्तनुपुत्र भीष्म के अतिरिक्त तीनों लोक के बीच दूसरे ऐसे किसी प्राणी का भी प्रभाव नहीं सुना गया, जो शरशय्या पर शयन करके तप के प्रभाव से मृत्यु को इच्छानुसार निवारण कर रखे ? भरतकुल शिरोमणि ! सत्य, तपस्या, दान युद्ध, यज्ञ, धनुर्वेद, वेद और शरणागत की पालन करनेवाला आपके समान दूसरा कोई भी पुरुष नहीं है; और अनृशंसता, पवित्र स्वभाव, इन्द्रिय-संयम, सम्पूर्ण प्राणियों के हित में रत रहनेवाला और युद्ध में अहिंसा रथी ही आपके समान इस पृथ्वी पर दूसरा कौन है ? आप जो अकेले ही युद्ध में देवता, गन्धर्व, असुर, यज्ञ और राजसों की पराजित करने में समर्थ हैं, उसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वसु अंश से जन्म ग्रहण करने से यद्यपि ब्राह्मण लोग आपको गणना नवम पुरुष करते हैं, तभी निज गुणों के प्रभाव से आप सब वसुओं से भी ऊँचे होकर इन्द्र की भमानता को पहचाने हैं। हे पुरुष उत्तम ! आप निज पराक्रम के प्रभाव से देव लोक में भी विख्यात हुए हैं, आपके ज्ञान और सामर्थ्य के विषय यदि मुझसे कुछ भी छिपे हुए नहीं है। हे परमेश्वर ! इस पृथ्वी पर आपके समान गुणशाली कोई पुरुष विद्यमान है, ऐसा न कहें। ऐसा भय और न उन्मत्त पर तदनमें ही आया।

हे पुरुषोत्तम ! आप सब गुणों में देवताओं से भी श्रेष्ठ हुए हैं और निज तपस्या के प्रभाव से चराचर प्राणियों की नयी सृष्टि भी करने में समर्थ हैं। ऐसे समय में आप जो उत्तम गुणों के प्रभाव से अपने गमन करने योग्य उत्तम लोक को प्राप्त करेंगे; उसमें संदेह ही क्या है। इससे आप इस समय निज उपदेश से स्वजन-नाश शोक से व्याकुल पाण्डवों में जेठे महाराज युधिष्ठिर का शोक दूर करिये। क्यों कि चारों वर्ण; चारों आश्रम, चारों विद्या, चातुर्होत्र, वेद, शांख, योग और शिष्टाचार आदि जो कुछ धर्म हैं, वे सब आपको विदित हैं; अधिक क्या कहा जावे, जो चातुर्वर्णों के विरुद्ध नहीं हैं, उन सब धर्मों के गूढ़ तात्पर्य अर्थों को व्याख्या के सहित आप जानते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिलीमजात वर्ण धर्म, जातिधर्म, देश-धर्म और कुलधर्म आदि जो सब लक्षण वेदशास्त्रों में बर्णित हैं, वे सब भी आपसे अविदित नहीं हैं। हे पुरुषश्रेष्ठ ! अर्थ सहित निखिल धर्मशास्त्र और पुराण आदिकों के सब तात्पर्य आपके मन में विशेष करके इस संसार के बीच जिन विषयों के अर्थों में संशय हैं; उसे क्लेश करनेवाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन पुरुष होसक्ता है ? इससे आप अपने ज्ञानप्रभाव से धर्मराज युधिष्ठिर के मन उत्पन्न हुए शोक को दूर कीजिये, क्यों कि आपके समान ज्ञान वृद्ध पुरुषों का जन्म केवल शोकादिकों से मोहित मनुष्यों के चित्त में शान्ति स्थापित कराने के वास्ते होता है।

५० अध्याय समाप्त ।

त्रैविश्यायन मुनि बोले, महाराज ! कुरुकुल शिरोमणि भीष्म बुद्धिमान कृष्ण के वचन की सुनके कुछ वदन भूकाके उगसे बोले, हे भगवन् ! तुम जो

उत्पत्ति और प्रलय करनेवाले हो ; इससे तुम्हें नमस्कार है । हे कृष्ण ! हे विश्वकर्मान् ! तुम्हीं इस जगत्की आत्मा हो, तुमसे ही यह संसार उत्पन्न हुआ है । हे हृषीकेश ! तुम सम्पूर्ण लोकोंमें अजेय हो, तुम्हो छष्टिकर्ता और संहर्ता हो । तुम, ही अपवर्ग अर्थात् नित्य मुक्त स्वरूप हो, तुम पञ्च महाभूतों और शब्द, स्पर्श, रूप रस गन्ध आदि पांचों गुणोंसे पृथक् हो । तुम स्वर्ग, मर्त्यलोक और पाताल इन तीनों लोकों और तीनों कालोंमें विद्यमान हो ; तथापि इनसे भिन्न समझे जाते हो ! इससे तुम्हें नमस्कार है । हे योगीश्वर ! तुम सबके आश्रय स्वरूप हो, इसे तुम्हें प्रणाम है । हे पुस्तोत्तम । तुमने प्रसन्न होकर मेरे गुणोंका वर्णन किया है, उससे मुझे दिव्य-नेत्र प्राप्त हुआ है, जिसके प्रभावसे मैं त्रिलोक स्थित दिव्य भाव और आपके सनातन रूपका दर्शन करनेमें समर्थ हुआ हूँ । तुम अत्यन्त तेजस्वी वायुरूपसे सप्तछिद्रोंको निरोध करके सबके हृदयमें स्थित हो । तुम्हारे शिरसे आकाश और चरणसे पृथ्वी व्याप्त है, दिशा तुम्हारी भुजा, सूर्य नेत्र और इन्द्र तुम्हारे पराक्रमके प्रभावसे प्रतिष्ठित हैं । हे अच्युत ! तुम्हारा शरीर अतसीपुष्पके समान है, वह पीतवस्त्रोंसे युक्त होकर इस प्रकार शोभित हो रहा है, जैसे आकाशमण्डलमें विजलीसे युक्त बादलोंकी शोभा होती है ! हे देवोंमें अष्ट ! हे पुण्डरीकाक्ष ! मैं तुम्हारा शरणागत भक्त हूँ, मैं उत्तम गति पानेकी अभिलाषासे तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ, इससे जिस प्रकार मेरा कल्याण होवे, आप उसीका विधान करिये ।

श्रीकृष्णचन्द्र बोले, हे कुरुनाथ ! तुम जो कपटरहित होकर मेरी भक्तिमें तत्पर रहते हो, उसी कारण तुमने मेरी दिव्य मूर्तिकी दर्शन किया है ! भक्तिरहित, कपटी भक्त और शान्तिरहित पुरुष मेरी दिव्य मूर्तिकी

दर्शन करनेमें समर्थ नहीं हो सकते ; परन्तु तुम मेरे अत्यन्त ही भक्त और विनय सम्पन्न हो । विशेष करके तुम तपस्या, दया और दान आदि कर्मोंमें सदासर्वदा रत रहते हो ; तुम्हारा स्वभाव अत्यन्त निर्मल है ; तुम निज तपस्याके प्रभावसे मेरी दिव्य मूर्तिकी दर्शनके योग्यपात्र हो । हे भीष्म ! जिस स्थानमें गमन करनेसे जीवोंकी पुनरावृत्ति नहीं होती, तु उसी स्थानमें मैं भेजूंगा परन्तु इस समय ३ तीस दिवस तुम्हारे जीवनका समय बाकी काय्योंको कर सकते हैं, आप तीस ही दिन उससे अधिक कर्तव्य कर्मोंका अनुष्ठान करनेसे पूर्ण करनेमें समर्थ होंगे । इसके अनन्त शरीर त्यागके अपने अभिलषित स्थानमें गयीजियेगा । यह देखिये, जलती हुई अग्नि समान बसु और देवता लोग विमानोंपर चढ़ अलक्षित भावसे सूर्यके उत्तरायण काल प्रतीक्षा कर रहे हैं । हे कुरुश्रेष्ठ । तवज्ञा पुरुष-जिस लोकमें जाके फिर मर्त्यलोक नहीं आते, भगवान् सूर्यके उत्तरायण ही पर तुम शरीर त्यागनेके उपरान्त उस स्थानमें गमन करोगे । हे भीष्म ! जब तु इस लोकसे गमन करोगे, तब उस समय त्रिलोक लुप्त प्राय होजायगा, उसी कारणसे ये सब कर्म-जिज्ञासु होकर तुम्हारे समीप आके उ स्थित हुए हैं, उससे स्वजन-नाशरूपी शोक दुःखित सत्यवादी युधिष्ठिरकी आप धर्म, अ और समाधि, तथा योगयुक्त सत्य वचनोंके उपदेश करके इनका शोक दूर करिये ।

५१ अध्याय समाप्त ।

श्रीशम्भुनाथ मुनि बोले, तिसके अनन्त शान्तनुपत्र भीष्मने श्रीकृष्णचन्द्रके धर्म-पथे-युक्त लोकहितकर वचनकी सुनके हाथ जोड़ उन्हीं उत्तर दिया, हे जगन्नाथ ! तुम साक्षात्

शिवस्वरूप अथवा पुरुष नारायण ही ; तुम्हारे वचनोंकी सुनके मेरा हृदय आनन्दसे पुलकित होरहा है । जब कि हर एक विषयोंमें कहने योग्य जो कुछ वचन हैं, वे सब पहिलेसे ही तुम्हारे वचनरूपी वेदोंमें विद्यमान हैं ; तब मैं तुम्हारे सम्मुख किस कथाका उपदेश करनेमें समर्थ होसकता हूँ इस लोक और परलोकमें कल्याणकी अभिलाषा करके बुद्धिमान पुरुष जो कुछ कर्म करते हैं, और इस संसारमें जो कुछ करने योग्य कार्य हैं, वह सब तुमसे ही प्रकट हुए हैं ; इससे जो पुरुष देवराज इन्द्रके समीप देवलोकका भी वृत्तान्त कहनेमें समर्थ है । वही पुरुष तुम्हारे सम्मुख धर्म अर्थ, काम और मोक्षके यथार्थ वृत्तान्तकी कह सकेगा । हे मधुसूदन ! मेरा शरीर बाणोंकी चोटसे अत्यन्त पीड़ित है, उससे मेरा चित्त व्याकुल होरहा है, मेरा सम्पूर्ण शरीर शिथिल होरहा है, मेरी बुद्धि चञ्चल है । हे गोविन्द ! विष तथा बच्चके समान बाणोंकी चोटसे मेरे सब अङ्ग अत्यन्त ही पीड़ित होरहे हैं, इसी कारण मेरी बुद्धि इस प्रकार प्रतिभा-रहित होरही है, कि वचन कहनेमें प्रवृत्ति नहीं होती है । मेरा शरीर धीरे धीरे बलहीन हुआ जाता है, प्राण शरीरसे बाहर हुआ चाहता है और मेरे मर्मस्थल इस प्रकार पीड़ित होरहे हैं, कि उससे बारम्बार मेरा चित्त भ्रमित होता है । जब कि निर्बलताके कारण मेरे मुखसे वचन भी बार बार नहीं बाहर होते हैं ; तब मैं धर्म उपदेश करनेका किस प्रकार उत्साह कर सकता हूँ ? हे दाशार्ह ! तबसे तुमसे जमा प्रार्थना करता हूँ, पाप उपा करके मेरे ऊपर प्रसन्न हजिये ; मैं कुछ भी नहीं कह सकूंगा ? विशेष करके तुम्हारे समीप उपदेश करनेमें वृत्तपति भी असमर्थ हो सकता है । हे मधुसूदन ! मेरा चित्त इस प्रकार भ्रान्त हो रहा है, कि आकाश-

पृथ्वी और दिशा भी मुझे विशिष्ट रूपसे नहीं मालूम होती है ; केवल तुम्हारे तेजके प्रभावसे जीवन धारण कर रहा हूँ, इससे धर्मराज युधिष्ठिरका जिसमें हित ही ; तुम स्वयं ही उस विषयका उपदेश करो ; क्योंकि तुम वेदशास्त्रोंके नियन्ता हो । हे कृष्ण ! सब लोकोंके कर्ता नित्यपुरुषस्वरूप तुम निकटमें ही उपस्थित हो, ऐसी अवस्थामें मेरे समान पुरुष किस प्रकार धर्मका वक्ता होसकता है ? ऐसा होनेसे जैसे गुरुके उपस्थित रहते कोई शिष्य उपदेशा वने, मेरा उपदेश करना भी तुम्हारे समीप वैसा ही समझा जावेगा ।

श्रीकृष्णचन्द्र बोले, हे गङ्गावन्दन भीष्म ! तुमने जो कुछ वचन कहा, वह सब वचन स्वार्थदर्शी, स्थिर-प्रतिज्ञ, महापराक्रमशाली कौरव-शिरोमणि महात्मा भीष्मके योग्य ही है । तुमने जो बाणोंकी पीड़ाका वर्णन किया, उसके वास्ते मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देता हूँ,—अबसे शारीरिक पीड़ा तथा दाह मूर्च्छा आदि किसी प्रकारकी पीड़ा और भूख प्यास आदिके लेश तुम्हारे चित्तको कदापि दुःखित न कर सकेंगे । हे पापरहित ! इस समय तुम्हारे ज्ञानकी प्रतिभा पूरी रीतिसे प्रकाशित होगी ; तुम्हारी बुद्धि अबसे किसी विषयमें भी भ्रमित न होगी । आजसे तुम्हारा चित्त रज और तमोगुणसे रहित होकर केवल सतोगुणमें इस प्रकार स्थित होगा, जैसे चन्द्रमा मेघमण्डलसे मुक्त हो निर्मल ज्योतिसे युक्त होकर आकाशमें स्थित होता है । तुम जिस धर्म वा अर्थका विचार करोगे, वह विषय तुम्हारी बुद्धिमें पूर्ण रीतिसे प्रकाशित होगा । हे महापराक्रमी ! तुम दिव्य उच्चके सहारे चार प्रकारके प्राणियोंके सूक्ष्म तत्वोंको जान सकोगे, और वे सब निर्मल जलमें स्थित मत्स्य-लियोंकी भांति जिस प्रकार इस संसारमें विचरना कर रहे हैं, उस सम्पूर्ण वृत्तान्तकी भी

तुम ज्ञान नेत्रके सहारे यथार्थ रूपसे देख सकतीगी ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, श्रीकृष्ण भगवानने जब भीष्मको ऐसा वरदान किया, तब व्यासदेव आदिक ऋषियोंने ऋक् यजु और सामवेदके मन्त्रोंसे उनकी पूजा की; उस समय आकाशसे श्रीकृष्ण, गङ्गानन्दन भीष्म और धर्मराज युधिष्ठिरके ऊपर सब ऋतुओंमें उत्पन्न होनेवाले फूलोंके समूहों को वर्षा होने लगी, नाना भातिके वाजे बजने लगे और अप्सरा गीत गाती हुई नृत्य करने लगीं । उस समय वहाँपर किसी प्रकारके अनिष्ट विषय नहीं देख पड़े ! सब प्रकारसे सुख जनक शीतल, मन्द और सुगन्ध युक्त वायु बहने लगा, सम्पूर्ण दिशा निर्मल हो गई, मृग आदि पशु-पक्षी आनन्दित होके शान्त भावसे चारोंओर भ्रमण करने लगे । तिसके अनन्तर जैसे अग्नि भगवान बड़त बड़े वनको भस्म करके जङ्गलके एक भागमें दीख पड़ते हैं वैसे ही सहस्र किरणधारी भगवान सूर्य अपने प्रचण्ड तेजसे जगत्की तपके पश्चिम दिशामें दीख पड़े । सूर्यको पश्चिम दिशामें देखकर महर्षि लोगोंने सम्प्रोपासना करनेके निमित्त सहसा उठके जनाईन कृष्ण, गङ्गानन्दन भीष्म और धर्मराज युधिष्ठिरके समीप विदा होनेकी प्रार्थना की । महात्मा कृष्ण, पाण्डव लोग, सात्यकि, सञ्जय और कृपाचार्य आदि पुरुषोंने उन ऋषि मुनियोंको प्रणाम किया । धर्मात्मा ऋषि लोग कृष्ण आदि महात्मा पुरुषोंसे पूर्ण रीतिसे पूजित और सत्कृत होकर कल्ह ह्रम लोग फिर आवेंगे, ऐसा वचन कहके निज निज अभिलषित स्थानोंपर चले गये । तब महात्मा कृष्ण और पाण्डव लोगोंने भीष्मको सम्बोधन करके उनकी प्रदक्षिणा की और फिर अपने उत्तम रथोंपर चढ़के प्रस्थान करनेके निमित्त तैयार हुए । उस समय सुवर्णमय सुन्दर ध्वजा पताकाओंसे शोभित रथ, गरुड़के समान शीघ्र

गमन करनेवाली घीड़े और पर्वतके समान बड़े शरीर वाले हाथियोंके समूह सज्जित होनेपर गजसवार, रथी घुड़सवार निज वाहनपर और पैदल सेनाके योद्धालोग हाथमें धनुष ग्रहण करके उनके सङ्ग चलनेको तैयार हुए । अनन्तर वह चतुरङ्गिनी सेना सज्जित होकर दो भागोंमें विभक्त हुई और भगवान कृष्ण तथा धर्मराज युधिष्ठिरके आगे पीछे होकर इस प्रकार गमन करने लगी, जैसे ऋक्षवान पर्वतके आगे पीछेसे परिक्रमा करती हुई महानदी नर्मदा गमन करती है । इधर भगवान चन्द्रमा अपनी शीतल किरणोंसे उस व्यूहवद्ध सेनाके पुरुषोंके चित्तको आनन्दित और प्रचण्ड प्रभाकर औषधियोंमें रस प्रदान करते हुए पूर्व दिशामें उदय हुए । तिसके अनन्तर यदुपति कृष्ण, सात्यकि और पाण्डव लोग इन्द्रपुरीके समान लक्ष्मीसे युक्त हस्तिना नगरीमें उपस्थित हुए; और जैसे थका हुआ सिंह पर्वतकी कन्दरामें प्रविष्ट होता है वैसे ही उन महात्मा पुरुषोंने उस राज-नगरीमें प्रवेश किया ।

५२ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, तिसके अनन्तर मधुसूदन कृष्णने राजभवनमें गमन करके उत्तम पलङ्गके ऊपर जाके शयन किया, और आधीरात बाकी रहते ही उठके पहिले इन्द्रियों और बुद्धिको स्थिर करके परब्रह्म परमेश्वरका ध्यान किया । कुछ समयके अनन्तर मनोहर कण्ठ और स्वरोसे युक्त शास्त्र और पुराणोंके जानने वाले बन्दीजन प्रजापति, विध्वक्कर्मा श्रीकृष्ण भगवानकी स्तुति करने लगे । उस ही समय सहस्रों ढोल, मृदङ्ग शंख, बोन और वासुरी आदि वाजे बजने लगे; गीत गानेवाली कोमल स्वरोसे मीठे गीत गाने लगे । उस समय गीत और वाजोंके शब्दसे पूरित होकर भग-

वान कृष्णाका शयनागार इस प्रकार बोध होता था, मानी, ऊँचे खरसे हंस रहा है। इधर राजा युधिष्ठिरके निकट भी मङ्गल-जनक स्तुतिपाठ, बाजोंके शब्द और कोमल खरोंसे युक्त उत्तम गीत आदि सुनाई देने लगे। तिसके अनन्तर यदुकुञ्ज शिरोमणि महाबाहु श्रीकृष्ण-चन्द्र स्नान कर हाथ जोड़कर गुप्त मन्त्रोंका जप किया, और होम कार्य समाप्त करके राज मन्दिरके बाहर आये, उस समय चारों वेदोंके जाननेवाले एक हजार ब्राह्मण उनके समीप आकर उपस्थित हुए। श्रीकृष्ण भगवानने उन हर एक ब्राह्मणोंकी एक एक गज दान की; उन सम्पूर्ण ब्राह्मणोंने आनन्दित होकर दान ग्रहण करके उनका स्वस्तिवाचन किया। तब कृष्ण सम्पूर्ण सांगलिक वस्तुओंकी स्पर्श करके दर्पणमें अपने स्वरूपका दर्शन करके सात्यकिसे बोले; हे सात्यकि। महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर भौषके दर्शनकी इच्छासे उनके समीप जानेके वास्ते तैयार हुए हैं, वानहीं; तुम उनके मन्दिरमें जाके देख आओ।

सात्यकिने कृष्णकी आज्ञा सुनके धर्मराज युधिष्ठिरके समीप जाके यह वचन कहा, महाराज! बुद्धिमान कृष्णका रथ सज्जित है, वह गंगानन्दन भौषको देखनेकी इच्छासे तुम्हारी प्रतीक्षा करके स्थित है, इस समय जो कुछ कर्तव्य कार्य करना हो, उसे कहिये।

धर्मराज युधिष्ठिर सात्यकिका वचन सुन कर अर्जुनसे बोले, हे महा तेजस्वी अर्जुन! तुम मेरे वास्ते उत्तम रथ सज्जित करनेकी आज्ञा दो। आज केवल हम लोग ही कई एक पुरुष महात्मा भौषके निकट जावेंगे, सेना ले चलने की कृष्ण भी आवश्यकता नहीं है; क्या कि धर्मात्मा पुरुषोंने शयणी महात्मा भौष पितामहकी सेनामें क्रीलाचकसे हंस देना उचित नहीं है, इससे आज तुम सेनाकी हस्त चलनेके वास्ते निर्घोष करो। भौष पिता-

मह आजसे अत्यन्त गुप्त धर्मकथाका उपदेश करेंगे, इससे मैं उस स्थानपर अन्य साधारण पुरुषोंके भीड़की इच्छा नहीं करता हूँ।

श्री वैशम्पायन मुनि बोले, महाराज! कुन्तीपुत्र महाबाहु अर्जुनने धर्मराज युधिष्ठिरकी आज्ञा सुनके शीघ्रही रथ सज्जित कराके उनके समीप आके निवेदन किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव पाचों भाई सिलके कृष्णके समीप गये। महात्मा पाण्डवोंके आगमन करते ही श्रीकृष्ण भगवान सात्यकिके सहित अपने रथ पर चढ़े। वे सब पुरुष अष्ट बौर लोग आपसमें "तुम्हारी सुखपूर्वक रात्रि व्यतीत हुई?" इत्यादि कुशल प्रश्न करते हुए बादलके शब्द समान अपने रथोंके शब्दसे पृथ्वीकी, परिपूरित करते हुए गमन करने लगे। अनन्तर श्रीकृष्णके मेघपुष्प, वलाहक, शैव्य और सुग्रीव नामक चारो घोड़े दासक सारथीके चलानेपर इस प्रकार वेगपूर्वक गमन करने लगे, मानी आकाश मार्गसे उड़ जाते हैं। इसी भांति महात्मा पाण्डवोंके रथ भी शीघ्रताके सहित गमन करने लगे, अधिक क्या कहा जावे? जगभरमें वे सब रथ कुरुक्षेत्र नामक धर्मक्षेत्रमें आके उपस्थित हुए और क्रमसे जिस स्थानमें देवताओंसे घिरे हुए ब्रह्माकी भांति भौष महर्षियोंसे घिरे हुए शरशय्यापर शयन कर रहे थे, उनके समीप आके स्थित हुए। तब श्रीकृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, गाण्डीवधारो अर्जुन, नकुल, सहदेव और सात्यकि आदि महातेजस्वी पुरुष रथसे उतर कर और दहिने हाथसे ऋषियोंकी पूजा की। अनन्तर राजा युधिष्ठिरने तारामण्डलसे युक्त चन्द्रमाकी भांति भाइयोंके बीच विरकर उपदेश ग्रहणको अभिप्रायसे इस प्रकार गङ्गानन्दन भौषके समीप गमन किया, जैसे इन्द्र देवताके सहित ब्रह्माके निकट गमन करते हैं। उन्दि

उस स्थानमें स्थित होकर भययुक्त चित्तसे स्वर्ग भ्रष्ट आदित्यके समान शरशय्यापर महाबाहु भीष्म पितामहका दर्शन किया ।

५३ अध्याय समाप्त ।

राजा जनमेजय बोले, हे महाऋषि ! उस भयङ्कर वीर समागममें सम्पूर्ण सेनाके नष्ट होनेके अनन्तर वीर-शय्यारूपी शरशय्यापर शयन करते हुए सत्यवादी, जितेन्द्रिय, महापराक्रमी, पुरुषसिंह गङ्गादेवोंके गर्भसे उत्पन्न हुए शान्तनुपुत्र महातेजस्वी धर्ममात्मा भीष्म पितामहने पाण्डवोंसे उपासित होकर जिन कथाओंका प्रसंग किया हो, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त मेरे समीप वर्णन कीजिये ।

श्रौत्रैशम्पायन मुनि बोले, नारद आदि सिद्ध महर्षि लोग और अन्धराज धृतराष्ट्र, धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युद्धमें मरनेसे बचे हुए राजा लोग दूसरे दिन सवेरा होते ही कुरु पाण्डवोंके पितामह कुलधुरन्धर गंगानन्दन भीष्मके समीप गमन करके उन्हें आकाशभ्रष्ट सूखेकी भांति शरशय्यापर शयन करते देखकर आक्षेप करने लगे अनन्तर देवऋषि नारद मुनिने मुहूर्त भर तक चिन्ता करके युद्धमें मरनेसे बचे हुए राजाओं और पाण्डवोंसे बोले, देखा सूखेके अस्त होनेकी भांति गंगानन्दन भीष्मका मृत्युकाल निकटवर्ती हुआ है ; इससे तुम लोगोंका जो कुछ पूछना हो, उसे इस ही समय पूछ लो ; क्योंकि इस समय महात्मा भीष्मने प्राण त्यागनेका सङ्कल्प किया है, इससे तुम लोग धर्म जिज्ञासामें प्रवृत्त हो जाओ ; ये चारों वर्णोंके धर्म विशेष रूपसे जानते हैं । हे राजा, लोगो ! तुम लोग मेरा वचन चित्तलगाके सुनो, यह ज्ञान बुद्ध भीष्म अत्रय ही शरीर त्यागके परलोकमें गमन करेगा । तुम लोगोंकी जिस विषयमें

शंसय हो, वह इनसे पूछके अपनी शङ्का निवारण करो । राजा लोग नारद मुनिके वचनोंको सुनके सब कोई भीष्मके निकट उपस्थित हुए । परन्तु किसी विषयमें कुछ प्रश्न करनेमें समर्थ न हुए, वे सब कोई आपसमें एक दूसरेके सुखकी ओर देखने लगे । उस समय पाण्डु, पुत्र युधिष्ठिर ऋषीकेश कृष्णसे बोले, हे देवकी नन्दन ! हे भद्रसदन ! हे यदुकुल भूषण ! तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कौन पुरुष पितामहके निकट प्रश्न करनेमें समर्थ होगा ? हे भ्राता ! हम सब लोगोंके बीच तुम ही पूर्णरीतिसे धर्म विषयके जाननेवाले हो ; इससे पहिले तुम्हीं पितामहके समीप प्रश्न करो ।

अनन्तर उस समय श्रीकृष्ण भगवान युधिष्ठिरके वचनको सुनके महात्मा भीष्मके निकट गमन करके यह वचन बोले, हे राजसत्तम गत रात्रि तुमने सुखसे व्यतीत की है न तुम्हारी बुद्धि भली भांति स्थिर तो है ? हे पारहित ! तुम्हारा ज्ञान अच्छी प्रकार प्रकाशित तो है ? तुम्हारा चित्त पौड़ासे कातर होक व्याकुल तो नहीं है ?

भीष्म बोले, हे वृष्णिानन्दन कृष्ण ! कल जो तुमने प्रसन्न होकर मुझे वरदान दिये तभीसे मेरे शरीरसे मोह, थकावट, दाखिलता, रलानि और सम्पूर्ण पौड़ा दूर होगी है । हे अच्युत ! हे महातेजस्वी ! तुम्हारे वरदानके प्रभावसे मैं भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालोंके सम्पूर्ण विषयोंको हाथ स्थित फलकी भांति और वेनशास्त्रोंमें जो कर्म आदिक विषय वर्णित हुए हैं, उसे प्रत्यक्ष भांति अवलोकनकर रहा हूँ । हे जनार्दन देश, जाति और कुलविषयक तथा महात्म पुरुषोंके कहे हुए जो कुछ धर्म हैं, वह मैं अन्तःकरणमें स्थित हूँ । हे जनार्दन ! तुम्हारे कृपासे मेरा मन कल्याण करनेवाली बुद्धि युक्त हुआ है, इसमें सम्पूर्ण राज धर्म, द्रव्यचय

शुद्धस्य, वाणप्रस्य और सन्नास आदि चारों
आयम सम्बन्धीय धर्मोंके जो कुछ उद्देश्य है,
वे सब सुभते मालूम हुए हैं । जिन स्थलोंमें जो
कुछ कहना उचित है, मैं उसे कहूँगा । अधिक
क्या कह, तुम्हारे ध्यानके प्रभावसे मेरे शरीरमें
फिर युवा अवस्थाके समान बल प्राप्त हुआ है ;
उससे अब मैं लोकहितकर धर्मकथाकी कहे-
नेमें समर्थ होऊँगा ; परन्तु तुम किस कारणसे
धर्मराज युधिष्ठिरको धर्मोपदेश नहीं करते
हो । इस विषयमें तुम्हारा क्या विचार है, उसे
शीघ्र मेरे समीप प्रकाशित करो ।

अनन्तर श्रीकृष्णचन्द्र भीष्मका वचन सुनके
उनसे बोले, हे कौरव । तुम कल्याण और
कीर्तिका मूल कारण सुभते हो समभते, सत्
और असत् भाव मुझसे ही प्रकट हुए हैं ।
देखिये यदि कोई चन्द्रमाको शीत-किरणवाला
कहके प्रशंसा करे, तो कोई पुरुष इसमें आश्चर्य
नहीं कर सक्ता । इसी भाँति कृष्ण "कीर्त्तिपूर्ण
हैं" कहके यदि कोई पुरुष मेरा गुण वर्णन करे
तो इसमें कोई भी आश्चर्ययुक्त नहीं हो सक्ता ।
हे महातेजस्वी ! मैंने इस पृथ्वीपर तुम्हारे यशको
अधिक विस्तार करनेकी अभिलाषासे तुम्हें
निर्मल वृद्धि प्रदान की है । जबतक यह पृथ्वी
रहेगी, तबतक तुम्हारी यह अक्षय कीर्त्ति जग-
त्के बीच प्रकाशित रहेगी । हे भीष्म ! तुम
प्रश्नके अनुसार धर्मराज युधिष्ठिरको जो कुछ
धर्मका उपदेश करोगे, वे सब तुम्हारे उपदेश
वचन वेदवाक्यके समान जगतके बीच प्रमाणिक
होंगे । जो पुरुष उस प्रमाणके अनुसार लोक-
यात्रा निर्वह करेगा, वे परलोकमें सम्पूर्ण
पुण्यफलोंको भोगनेमें समर्थ होंगे । हे भीष्म !
पृथ्वीमें किस प्रकार तुम्हारा यश विस्तार होगा
इस विषयको विचार कर मैंने तुम्हें दिव्य बुद्धि
प्रदान की है । इस पृथ्वीपर जबतक लोग किसी
पुरुषके यशको गाथा करते हैं, तबतक वह यश
मान ही उसकी अक्षय कीर्त्तिका मूल समभते

जाता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । हे
राजेंद्र ! कुसुचेतकी युद्धमें मरनेसे बचे हुए
राजा लोग धर्म जिज्ञासु होकर तुम्हारे चारों
ओर स्थित हैं ; तुम इन लोगोंको राजधर्मोप-
देश करो । तुम अवस्थामें सबसे बड़े वैदिक
और लौकिक आचारोंसे युक्त और राजधर्म
आदि सम्पूर्ण धर्मोंके जाननेवाले हो ; जन्मसे
आजपर्यन्त कोई पुरुष तुम्हारा कुछ भी पापा-
चरण नहीं देख सका ; विशेष करके पृथ्वीके
सम्पूर्ण राजा लोग तुम्हें सब धर्मोंका जानने-
वाला समभते हैं, क्यों कि वाल्यावस्थासे ही
तुमने देवता और ऋषियोंकी उपासना करी है ;
इससे जैसे पिता पुत्रोंको उत्तम नीति उपदेश
करता है, वैसे ही तुम भी इन राजाओंको
धर्मका उपदेश करो । प्राचीन पण्डितोंने धर्म-
विषय ऐसा कहा है, कि धर्म जिज्ञासु होकर
प्रश्न करे, तो उसे धर्मोपदेश करना उचित है
इससे धर्म विषय सुननेके अभिलाषी राज-
ओंको उपदेश करना तुम्हारा कर्त्तव्य कार्य
है । हे विद्वन् ! धर्मजिज्ञासु पुरुषको उपदेश
न करनेसे पापमें फसना होता है, ऐसा ही
शास्त्रोंमें वर्णित है ; इससे तुम्हारे ही पुत्र तथा
पौत्र लोग धर्मजिज्ञासु होकर जो कुछ प्रश्न
करें, तुम प्रश्नके अनुसार ही उन लोगोंको
धर्मोपदेश करो ।

५४ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, तिसके अनन्तर
कौरवोंमें मुख्य महातेजस्वी भीष्म यह वचन
बोले, हे गोविन्द ! तुम सब प्राणियोंके नित्य
आत्मस्वरूप हो, तुम्हारी कृपासे मेरे वचन
और मन दृढ़ हुआ है, इससे मैं प्रसन्नताके
रहित धर्मकथा कहूँगा, परन्तु कोई धर्मका
पुरुष धर्मविषयमें मुझसे प्रश्न करे, तो मैं प्राणि-
पूर्वक धर्मविषयको ब्याख्या करूँगा । तिस धर्म-

शील महात्मा पुरुषके जन्म लेनेपर वृष्णि लोग आनन्द सागरमें मग्न हुए थे ; वह पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करे । यशस्वी, धर्मचारी कौरवोंके बीच कोई भी जिसके समान नहीं है ; धृति, दम, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धर्म, तेज, और बल जिसमें सदा विद्यमान रहता है ; जो सम्बन्धी, सेवक, अतिथि और आश्रितोंकी यथा-योग्य आदरके सहित सम्मानित करते हैं ; सत्य, दान, तपस्या, बोरता, शान्ति, दक्षता और सावधानता आदि सम्पूर्ण धर्म जिसमें सदासर्वदा विराजमान रहते हैं, जो धर्मात्मा काम, क्रोध, भय, लोभ और अर्थके वशमें होकर कदापि अधर्म कार्योंमें प्रवृत्त नहीं होते ; जो सत्य, क्षमा और ज्ञान विषयमें सदा दृढ़ताके सहित स्थित रहते हैं ; जो यज्ञ, अध्ययन, धर्म और शान्तिमार्गमें सर्वदा रत रहते हैं, जिन्होंने धर्मके सम्पूर्ण रहस्योंको सुना है, वही पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर मुझसे धर्म विषयमें प्रश्न करे ।

भीष्मका इतना बचन सुनकर, श्रीकृष्ण भगवान् बोले, हे कौरव शिरोमणि ! धर्मराज युधिष्ठिरने गुरु आदि पूज्य पुरुषों और सेवक, सम्बन्धी, ब्रह्मवादी भक्त और माननीय पुरुषोंका कुरुक्षेत्रके युद्धमें बध किया है ; इसी कारण अत्यन्त लज्जित होकर शापके भयसे भयभीत हुए हैं ; इसीसे वह तुम्हारे सम्मुख आनेसे समर्थ नहीं होते हैं, क्योंकि जिन लोगोंका नाना भातिकी वस्तुओंसे सम्मान करना उचित था, उनके शरीरको अस्वोसि छेदन किया है ; इस ही निमित्त धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारी दृष्टिके सम्मुख नहीं स्थित होसकते हैं ।

भीष्म बोले, हे कृष्ण ! जैसे ब्राह्मणोंके निमित्त दान, अध्ययन और तपस्या ही धर्म है वैसे ही क्षत्रियके निमित्त युद्धमें शत्रुओंके शरीरको अस्वोसि छेदन करना ही धर्म है । पिता,

पितामह, भ्राता, गुरु, सम्बन्धी आदिक कोई क्यों न हों यदि वे लोग निरर्थक आके युद्धमें प्रवृत्त हों, तो उस ही समय उनका बध करना उचित है, क्योंकि यही क्षत्रियोंका धर्म है, शास्त्रोंमें ऐसा ही बर्णित है । हे कृष्ण ! जो नियम उल्लङ्घन करनेवाले, लोभी अत्याचारी गुरुका युद्धभूमिमें बध करते हैं, वेही धर्मात्मा क्षत्रिय है । जो पुरुष लोभके वशमें होकर सनातन धर्म मार्गको उल्लङ्घन करते हैं, उनके मारनेवाले क्षत्रिय ही धर्मात्मा कहे जाते हैं । जो युद्धमें प्रवृत्त होकर इस पृथ्वीको लूटकर जल, केशरूपी दण, हाथी रूपी पर्वत और ध्वजा पताका रूपी वृक्षोंसे परिपूरित करनेमें समर्थ है, वेही धर्मात्मा क्षत्रिय कहे जाते हैं । युद्धमें आह्वान करनेपर अपना आत्मीय और पराया विचार न करके श्रेष्ठ क्षत्रिय पुरुषोंकी उनके संग युद्धमें प्रवृत्त होना उचित है, क्योंकि भगवान् मनुने धर्म युद्धको क्षत्रियोंके निमित्त इस लोक और परलोकसे कल्याण दायक कहेके बर्णन किया है ।

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, धर्मराज युधिष्ठिरने भीष्मका बचन सुनके अत्यन्त विनोत भावसे उनके दृष्टिके सम्मुख उपस्थित होकर उनके दोनों चरणोंको छूके उन्हें प्रणाम किया । तब सम्पूर्ण धनुर्धारियोंसे अग्रणी भीष्मने उनका मस्तक सूषके उच्छेद आनन्दित किया । अनन्तर महातेजस्वी भीष्म युधिष्ठिरको बैठनेकी आज्ञा देकर यह बचन बोले, हे कुरुकुल तिलक ! हे तात ! तुम कुछ भी शङ्का मत करा, तुम निर्भयताके सहित शुद्ध चित्तसे मेरे समीप प्रश्न करो ।

५५ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, तिसके अनन्तर धर्मराजयुधिष्ठिरने हृषीकेश कृष्ण और भीष्मका

प्रणाम का के उस स्थलमें स्थित गुत्तजनोंकी अनु-
मतिसे प्रश्न करना आरम्भ किया । हे पिता-
मह । धर्म जाननेवाले पुरुष राजधर्मको ही
परमधर्म समझते हैं और मैं भी उसके भारकी
ग्रहण करना अत्यन्त कठिन समझता हूँ ; इससे
आप विशेष करके राजधर्मका ही वर्णन करिये
राजधर्म ही सम्पूर्ण प्राणियोंके जीवनका अव-
लम्ब रूप है ; क्यों कि धर्म अर्थात् काम ये
त्रिवर्ग और मोक्षधर्म ये सब पूर्णरूपसे राज-
धर्मसे ही सिद्ध हो सकते हैं । जैसे घोड़ेको
लगाम और हाथियोंको अङ्गुथ नियममें स्थित
रखता है, वैसे ही राज्यधर्म ही सम्पूर्ण प्राणि-
योंको यथायोग्य नियमोंमें स्थित रखता है ।
यदि राज-ऋषियोंसे सेवित राजधर्ममें पुरुषोंको
मोह उपस्थित होवे, तो सम्पूर्ण नियम नितर
वितर होजाते हैं और उससे सम्पूर्ण प्रजा इन्-
वारगी व्याकुल होजाती है । जैसे सूर्य उदय
होकर महाघोर अन्धकारको नष्ट कर देते हैं,
वैसे ही राजधर्मसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी अशुभ
गति निवारित होती है । हे पितामह ! आप
इस भरतकुलमें तथा सम्पूर्णधर्म जाननेवाले
पुरुषोंमें अग्रगण्य हैं ; इससे पहिले मुझे राज
धर्मका उद्देश कीजिये । हे शत्रुनाशन ! जब
कि श्रीकृष्ण भी आपको परमज्ञानी समझते हैं,
तो आपके निकट धर्म उपदेश सुनना ही हम
लोगोंके निमित्त कल्याणकारी है ।

भोम शैले, मैं उस महत् धर्मको नमस्कार
करके नित्य धर्मकी व्याख्या करूँगा । हे तात
शुद्धिष्ठर, मैं सम्पूर्ण रूपसे राजधर्मका निश्चय
करके कहता हूँ, तुम वित्त लगाके पूर्ण
रीतिसे राज्यधर्म तथा अन्य धर्म भी जिसके
सम्बन्ध में तुम्हारी इच्छा हो ! मुझसे सुनी ।
राजा स्वयं न होनेपर भी प्रजाके अनुराग-
यत्न होनेके निमित्त शास्त्रविधिके अनुसार
रचना प्राप्त होनेसे राजा और भक्ति प्रकाश
राजा श्रेयता और राजाओंकी पुन

करनेसे उनसे प्रकृष्टी होकर सम्पूर्ण प्रजामा
ब्रह्माभाजन होता है । हे पुत्र युधिष्ठिर ! तुम
सदासर्वदा पुरुषार्थके निमित्त यत्न करना,
पुरुषके उद्योगके बिना केवल देवके आसरे
राजाओंके कार्य नहीं सिद्ध होसकते ; भाग्य
और पुरुषार्थ समान होनेपर भी मैं पुरुषार्थको
श्रेष्ठ समझता हूँ ; क्यों कि पुरुषार्थ लोगोंको
प्रत्यक्षही फल देता है और भाग्य भी किये
हुए पूर्व पुरुषार्थका फल मात्र है । पुरुषार्थ
करनेसे यदि आरम्भ किये हुए कर्मोंकेफल
सिद्ध न होवें, तो पुरुष लोकापवादसे, और
फल सिद्ध होनेसे दुःखोंसे मुक्त होसकता है ।
हे कुरुकुलत्रेष्ठ ! यदि देवो संयोगसे आरम्भ
किया हुआ कर्म निष्फल होजावे, तोभी मनमें
कदापि दुःखित होना नहीं चाहिये ; फिर
द्विगुणित यत्नके सहित उसे सिद्ध करनेके
निमित्त कार्यमें प्रवृत्त होना उचित है ;
क्यों कि यही राजाओंकी परम नीति है ।
परन्तु सत्य जिस प्रकार राजाओंके कार्यकी
सिद्ध करनेवाला है, वैसा दूसरे किसी यत्नसे भी
राजाओंके कार्य सिद्ध नहीं हो सकते ;
सत्यमें तत्पर रहनेवाले राजा इस लोक और
परलोकमें परम आनन्द प्राप्त कर सकते हैं ।
हे राजेन्द्र ! सत्य ऋषियोंका भी परम धन है
और राजाओंका भी विश्वास उत्पन्न करानेका
कारण सत्यके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है,
गुणवान, शीलयुक्त, दयावान, सत्यवादी धर्म-
निष्ठ, जितेन्द्रिय, प्रजाके ऊपर प्रीति करनेवाले
उदार राजा कदापि श्रीभ्रष्ट नहीं होते ।

हे कुरुगन्दन ! अपने द्विद्रोंको छिपाना
और परावे द्विद्रको अन्वेषण करते हुए अपने
द्विचारोंकी गुप्त रचना और न्यायके अनुसार
विचार पूर्वक समस्त कार्योंमें सरलता पर-
लम्बन करना चाहिये । राजाके सदा
अवलम्बन करनेसे सम्पूर्ण प्रजा उसके
मोको प्रतिफल करती है और न

ग्रहण करनेसे सब कोई उसके भयसे व्याकुल होते हैं; इससे तुम्हें यथा योग्य कोमलता और कठोरता दोनों ही अवलम्बन करना उचित है। हे पाण्डुपुत्र उदारबुद्धि युधिष्ठिर ! तुम कदापि ब्राह्मणोंको दण्ड विधान मत करना; क्यों कि इस लोकमें उनके प्रभावसे ब्राह्मण ही सम्पूर्ण पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं। हे राजेन्द्र ! मनुभगवानने इस विषयमें दो श्लोक कहे हैं; तुम्हें निज धर्मविषयमें उन दोनों श्लोकोंकी हृदयङ्गम करना उचित है। “जलसे अग्नि, ब्राह्मणसे चतुर्य और पत्थरसे लोहा उत्पन्न हुआ है; इससे उनका तेज सम्पूर्ण स्थानोंमें पूर्ण होनेपर भी स्योनिमें शान्त होजाता है। जिस समय लोह पत्थरको बिदीर्ण करता है अग्नि जलको सुखाती है, चतुर्य ब्राह्मणोंसे द्वेष करते हैं; उस समय वे शीघ्र ही तेजभ्रष्ट होके नष्ट होते हैं।” हे राजेन्द्र ! इससे ब्राह्मण लोग सदा प्रणाम करने योग्य है; श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग पूर्ण रीतिसे पूजित होनेसे वेद और यज्ञोंकी धारण करते हैं।

हे भरतर्षभ ! जो पुरुष ब्राह्मणोंके योग्य सम्मान लाभकी अभिलाषा करे, उन्हें बाहुबलके सहारे पराजित करके दण्ड देना उचित है। हे तात ! पहिले समयमें महर्षि शुक्राचार्यने जो श्लोक कहा था, उसे तुम चित्त लगाके सुनो। “वेदवेदान्त जाननेवाला ब्राह्मण यदि शस्त्र ग्रहण करके युद्धभूमिमें आगमन करे, तो धर्मात्मा राजा शस्त्र आदिकोंके प्रभावसे उसे बांधके कैद करे, परन्तु कदापि उसका वध न करे, जो आतताई पुरुषोंसे नष्ट होते हुए धर्मकी सब भांतिसे रक्षा करते हैं, वेही धर्म जाननेवाले धर्मात्मा राजा कहते हैं; आततायी पुरुषोंका वध करनेसे पाप नहीं होता। आततायीका क्रोध ही दूसरेको उत्तेजित करके अपना नाश कराता है, इससे आततायीके मारनेसे पाप नहीं होता। हे नरनाथ !

ब्राह्मणोंकी अवश्य रक्षा करनी चाहिये, ब्राह्मण यदि अपराध करे, तो उसे राज्यसे बाहर करना चाहिये; परन्तु प्राण नाश करना उचित नहीं है। हे प्रजानाथ ! ब्राह्मण यदि परस्त्रीके सङ्ग व्यभिचार दोषसे अपवाद युक्त होवे, तभी उसके ऊपर कृपा प्रकाश करना कर्तव्य है। ब्रह्महत्या, विमाता सद्वास और भ्रूणहत्या आदि तीन प्रकारके प्रापग्रस्त तथा राजद्रोही होने पर उसे निजराज्यसे बाहर करना उचित है; परन्तु बेत-कोड़ोंकी चीटसे उसके शरीरको पीड़ित करना या शरीरक दण्ड देना उचित नहीं है। जो लोग ब्राह्मणोंमें भक्ति करते हैं, उन्हें ही प्रिय समझके निज कार्योंमें नियुक्त करना चाहिये, क्यों कि राजाओंके चाहे कितनाही धन रत्नसे युक्त खजाना क्यों न होवे, ब्राह्मण भक्त पुरुषोंके सङ्घकी अपेक्षा कोई भी कोष उत्तम नहीं कहे जा सकते। महाराज ! पण्डित लोग मरु, (बालुकामय स्थान) जल, भूमि वन, पर्वत और मनुष्य आदि षट् और बाकी सब भांतिके दुर्ग, किलासे) मनुष्य दुर्गको ही श्रेष्ठ कहके वर्णन करते हैं; इससे बुद्धिमान राजाओंको ब्राह्मण, चतुर्य, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णोंको प्रजाके ऊपर दया प्रकाशित करनी उचित है। राजाके धर्मात्मा और सत्यवादी होनेसे सम्पूर्ण प्रजा उस पर अनुरक्त होती है। हे पुत्र ! तुम सब जातिकी प्रजा समूहके विषयमें क्षमा प्रकाशित न करना, क्यों कि राजा क्षमाशील हाथीके समान सद्दुस्वभाव युक्त होनेसे धर्म विरोधी कहे जाते हैं। महाराज ! इस विषयमें बृहस्पति प्रणीत शास्त्रमें जो श्लोक कथित है, उसे मैं वर्णन करता हूँ, चित्त स्थिर करके सुनो ! जैसे महावत क्षमाशील हाथीके मस्तकपर ही चढ़नेकी इच्छा करता है, वैसे ही राजाके क्षमाशील होनेपर नीच पुरुष उसकी आज्ञाकी उल्लङ्घन करके मनमाना कार्य करते

हैं; इससे जैसे वसन्त ऋतुके सूर्य अत्यन्त शीतल और प्रचण्ड किरणधारी तथा बहूत तेजस्वी नहीं होते, वैसे ही राजाको भी मदा अत्यन्त कठोर भाव अवलम्बन करना उचित नहीं है। महाराज। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम आदि प्रमाणोंसे शत्रु-मित्रोंकी सदा परोक्षा करना उचित है। हे राजेन्द्र। तुम मृगया आदि सम्पूर्ण व्यसनोंको परित्याग करो, परन्तु इकबारागी परित्याग न करके केवल मात्र उसमें आसक्ति रहित होना ही उचित है। क्यों कि व्यसनोंमें फंसे हुए पुरुष सदा लेशित होते हैं। राजा यदि प्रजाद्रोही होवे, तो राजा प्रजामें विरोध बढ़ता है; इससे गर्भ धारण करनेवाली माता जैसे गर्भस्थित बालकके निमित्त व्यवहार करती है; वैसे ही राजाको भी प्रजाको पालन करना योग्य है। महाराज। जिस कारणसे ऐसी उपमा दी गई है, उसे सुनिये जैसे गर्भधारिणी माता अपने इच्छानुसार निज इष्ट वस्तुओंको त्यागके भी गर्भस्थ बालकके कल्याणकी चेष्टा करती है, उसी भांति प्रजा समूहके मङ्गलकी इच्छासे राजाको भी कार्य करना उचित है। हे कुरुनन्दन। जिन कार्योंके करनेसे प्रजाका कल्याण हो, अपने मनको अभिलाषा त्यागके भी सदा उस ही धर्मका अनुगामी होना चाहिये। हे पाण्डुनन्दन। तुम कभी धीरज रहित मत होना, क्यों कि राजाके धीर और दण्डधारी होनेसे उसे कहीं भय उपस्थित नहीं होता। हे राजशाहैत। सेवकोंके उद्ग सदा परिहास करना उचित नहीं है; क्यों कि उससे जो दोष उत्पन्न होते हैं, वे उन्हें दूर्यन करता हैं। उपजीवी सेवकोंके उद्ग सदा परिहास करनेसे वे लोग स्वभावका पूर्णरूपसे प्रकट नहीं करते, मतोदा अतिक्रम करके आत्मको धाशा उपहृण करते हैं; कार्योंके विचारके समय समस्त कार्योंके श्रेष्ठ उत्पन्न

करते, गोपन करने योग्य किट्टोंकी प्रकाशित कर देते हैं, जो वस्तु मांगने योग्य नहीं हैं, उन्हें भी मांगते हैं; राजाके सम्मुखमें ही उसके भोजनकी वस्तुओंकी खाति और उसके ऊपर क्रोध कर राजाकी बुद्धिसे भी अपने बुद्धिकी अछता प्रकाशित करते हैं। महाराज। अधिक ब्या कहा जावे, वे लोग राजशासन अतिक्रम करके लोगोंसे घूस लेकर राजाके समीप उनके मिथ्या गुण दोषोंकी बर्णन करके सम्पूर्ण कार्योंको नष्ट कर देते हैं, कृत्रिम आज्ञापन बनाके राज अधिकृत देशोंको निःसार करते हैं, राजा जैसा वस्त्र पहिनता है, वे लोग भी वैसे ही वस्त्रोंकी पहनके राजाकी समानता करते और अन्तःपुरवासिनी स्त्रियोंके ऊपर आसक्त होकर क्रमसे अन्तःपुरके बोच प्रवेश करने की भी इच्छा करते हैं। हे राजशाहैत ! वैसे सेवक लोग ऐसे निर्लज्ज होजाते हैं, कि राजाके सम्मुखमें ही वायु करने योग्य वस्तुओंको ग्रहण करने अपने शरीरपर वायु करते और राजाके अत्यन्त गुप्त विषयोंकी भी दूसरेके निकट प्रकाशित कर देते हैं। राजाके मृदु स्वभाव और परिहास युक्त होनेसे उपजीवी सेवक लोग राजाका अगादर करके उनके समान ही घाड़े, हाथी और रथोंपर चढ़नेकी अभिलाषा करते हैं। वे लोग सुहृद पुरुषोंसे युक्त सभाके बोचमें ही राजाका कहा करते हैं, हे राजन् ! आप इस कार्यको करनेमें समय न होगे और यह आपका दुराभिसन्धि है। राजाके क्रोध करने पर वे लोग हंस करते और याद राजा सत्कार कर, तो उन मृदु से आग उस गापन करके अन्य कारणसे अज्ञान हाते हैं। वे लोग स्वभावका पूर्णरूपसे प्रकट करते और मतोदा अतिक्रम करके आत्मको धाशा उपहृण करते हैं; कार्योंके विचारके समय समस्त कार्योंके श्रेष्ठ उत्पन्न

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! राजाको सदा उद्यमशील होना उचित है ; क्यों कि राजा स्त्रियोंकी भांति उद्यम रहित होनेसे प्रशंसा प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं हो सकते । हे क्षत्री धर्मयुक्त महाराज ! इस विषयमें भगवान् भृगु-नन्दनने जो श्लोक कहा है, उसे मैं कहता हूँ । जैसे सर्प बिलमें रहनेवाले चूहे आदि जन्तुओंको ग्रास करता है, वैसे ही भूमि विरोध रहित राजाको और जो वेदाध्ययनके निमित्त देशान्तरोंमें गमन नहीं करते, वैसे ब्राह्मण वा यतीको ग्रास करती है, अर्थात् वैसे राजा और ब्राह्मण शीघ्र ही नष्ट भ्रष्ट होजाते हैं । हे पुरुषसिंह ! मेरा यह उपदेश तुम्हारे अन्तःकरणमें सदा विराजमान रहे, अर्थात् जिसके सङ्ग सन्धि करना उचित है, उसके सङ्ग सन्धि करे और जिसके साथ विरोध करना योग्य है, उससे विरोध करे । जो स्वामी, अनुयायी सेवक सहृदय मित्र कोष राष्ट्र, किला और बल इन सप्ताङ्ग युक्त राज्य अथवा इसमें किसी एक अङ्गको सङ्ग बिन्दव आचरण करे, तो मित्र अथवा गुरु होने पर भी उसका प्राणनाश करना उचित है । हे राजेन्द्र ! इस विषयमें बृहस्पतिमतके अनुसार मस्तराजने राजाओंके कर्तव्य कर्ममें एक श्लोक कहा था, उसे सुनी । गुरु कार्याकार्य विवेकसे हीन, गर्वित और कुमार्गी हो, तो उसे राज्यसे निकाल देना चाहिये । महाराज ! पहिले समयमें सगर पुत्र असमञ्जा पुरवासियोंके दासकोंको बल पूर्वक सरयू नदीमें डुबा देता था, इसी कारण वाङ्मनवुद्धिमान सगरने पुरवासियोंके हितकी अभिलाषासे अपने ज्येष्ठ पुत्र असमञ्जाकी निन्दा करके उसे राज्यसे निकाल दिया था । महा-तपस्वी प्रवृत्तकेतु यातिथि सत्कार करुंगा कण्ठके वृदा निमन्त्रण कर आता था, इस ही कारण पिताके प्रियपात्र होनेपर भी उम्मे पिता उद्दामक मुनिते नके परित्याग

किया था । इससे सदा प्रजा रक्षणमें प्र-रहना, सत्यकी रक्षा और प्रजापालन ही राजाओंका सनातन धर्म है । पराये धनके वा लोभ करना राजाको योग्य नहीं, सेवकों यथा समय पर वेतन प्रदान करना उचित है । महाराज ! राजा लोग सत्यवादी चमार्थ और पराक्रम युक्त होनेसे ही निर्दोष माने विचलित नहीं होते । जिसने क्रोध मनकी वृत्तियोंको वशीभूत किया है, शास्त्र कहे हुए वचनोंमें जिसे अविश्वास नहीं है ; सदा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चतुर्वर्गों पर रत रहते हैं, जिनके विचारको दूसरे पुरुष न जान सकते ; ऐसी त्रिविध शक्तिसे युक्त पुरुष ही राजा होने योग्य हैं । हे राजन् ! साधारण पुरुषोंके निकट मन्त्रणा प्रकाशित होनेसे अपेक्षा राजाओंको इससे बढ़के और दूषण कोई भी सङ्गत नहीं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णोंके धर्मकी रक्षा करना राजाका कर्तव्य कार्य है ; क्यों कि धर्म शङ्कर होनेसे प्रजाको बचाना ही राजाओंका सनातन धर्म है । यद्यपि किसीके अविश्वास न करके स्वजनोंका विश्वास करना राजाओंको उचित है, तथापि उन लोगोंके विषयमें भी पूर्ण रीतिसे विश्वास करना उचित है । राजा निज बुद्धिसे बलवानके साथ सन्धि करे, अपने समान पुरुषके साथ विग्रह अपनेसे निर्बल राजाओंके दुर्ग आदिको आक्रमण करना और स्वयं निर्बल होनेसे निर-दुर्गके आसरे निवास करना इत्यादि राजनीतिक परिणाम रूपी फल जय और पराजयका विचार करके कार्य करे, जो राजा अपने छिट्टोंकी गोपनीयता करके शत्रुओंके छिट्टोंकी देखता है, वह धर्म अर्थ और काम इन त्रिवर्गोंके यथार्थ तत्व न जानता है । जो यथा योग्य स्थानोंमें जासूसोंके नियुक्त करके शत्रुपक्षीय सेवकोंके बीच घुस-देकर भी उन लोगोंके बीच भेद उत्पन्न कर

सकता है ; वह सबके निकट प्रशंसा प्राप्तके योग्य है । यमराजके समान प्रभावशाली, और सहिचारक, कुवेरके तुल्य क्रोध सञ्जयमें रत नाश और वृद्धिजनक कार्योंके अवस्था विशेषके गुण दोषोंको मालूम करना राजाका कर्त्तव्य कार्य है । राजा भूखोंको भोजन देनेवाला, सुखी पुरुषोंके तलोंको जाननेवाला, बृद्धोंका उपासक, आलसरहित, लोभहीन और प्रसन्न चित्तवाला होवे । महाराज ! यदा प्रसन्न रहना साधु पुरुषोंके गमन करने योग्य मार्गसे विचरण करना और प्रजासमूहके संग हंसके प्रसन्नता सहित उन्हें आनन्दित करना राजाका कर्त्तव्य कर्म है । साधु पुरुषोंसे कर लेना उचित नहीं है, बरन दुष्ट पुरुषोंके धनको छीनके साधुओंको दान करना उचित है । राजाको युद्धविद्यामें निपुण, यथा समयमें दान देनेवाला, शुद्धाचारी जितेन्द्रिय, यथा समयपर भोजन करनेवाला तथा मनोहर भूषणोंको धारण करनेवाला होना चाहिये, जो सब मनुष्य शूरवीर, स्वामी-भक्त, रोगहीन उत्तम शिष्टाचार और परिवार-युक्त, विद्वान, धार्मिक, साधु और स्थिरस्वभाव-वाले हैं ; जो दूसरेसे प्रतारित नहीं होते, किसीकी अवमानना नहीं करते, सब लोगोंके चरित्रोंको जानते परलाकको मानते और ऐश्वर्यको अभिलाषा करते हैं ; राजा वैसे हो पुरुषोंको अपना सहायक बनाकर उनके संग समान भावसे विषयादिकोंको भोगे ; केवल मात्र दत्तधारण और राजाज्ञाप्रचार करनेमें ही राजाकी लग लागोंसे अधिकता रहती है । महाराज ! प्रत्यक्ष और परीक्ष दोनों प्रकारकी बुद्धिका समभावसे परीक्षा करके कार्यमें प्रवृत्त होनेसे राजाको दुखभाग्य नहीं होना पड़ता । राजा यदि किसीका भी विश्वास न करे, भयव्य-लाभक वशमें हाकर दूसरकी वृत्तियोंके व्य-दोष लगाके उसके धनको धरण करे, तो उसके समस्त पुरुष छोड़ ही समयमें उसके नाश कर

देते हैं, जो गुह्यचरित्रवाले राजा सदासर्वदा प्रजा-समूहको आनन्दित करनेमें प्रवृत्त रहते हैं, वह कभी भी शत्रुओंसे पराजित होके स्वान-भ्रष्ट नहीं होते ; यदि शत्रुओंसे पराजित भी होवे, तोभी वह शीघ्र ही निज पदपर फिर प्रतिष्ठित होते हैं । राजा यदि क्रोधहीन मृदु दण्ड देनेवाला, जितेन्द्रिय हीके ऋगयादिक व्यसनोंमें आसक्त न होवे, तो वह हिमालयके समान स्थिर होकर सम्पूर्ण प्रजाका विश्वास पात्र होता है । जो राजा बुद्धिमान, दानशील, धर्मात्मा, परायण छिद्रोंका अनुसन्धान करनेवाला प्रसन्नसुख, चारों वर्णोंको यथा नियमोंमें स्थित करनेवाला, क्रोधरहित, मनस्वी, क्रियावान, आत्मस्लाघा रहित होकर योगाभ्यासमें रत रहता है ; और जिसके सेवक लोग भी क्रोधरहित चित्तसे राजकार्योंमें तत्पर रहते तथा जिसके अनुष्ठित कार्ये निर्वर्णताके सहित समाप्त होते हैं ; वह राजसत्तम कहा जाता है । जैसे पुत्र पिताके गृहमें निर्भयचित्तसे निवास करते हैं, वैसी ही जिसके राज्य में सम्पूर्ण मनुष्य निर्भयताके सहित सब स्थानोंमें भ्रमण करते हैं ; वह भी राजसत्तम कहा जाता है । जिसके पुरुवासी प्रजा ऐश्वर्यशाली और निज धर्मोंमें तत्पर रहते हैं, उस ही राजा में अत्यन्त अष्ट कहा जाता है । और जिसके राज्यभरकी सब प्रजा राजाके वशमें स्थिर, नीतिनिपुण राजाज्ञाका पालन करनेवाली ऐश्वर्य, युक्त और दान धर्ममें रत रहके यथा रीतिसे पाठित आर शशित हाकर आपसमें विराध न करके निज निज कर्त्तव्य कर्मोंमें तत्पर रहती है ; वही राजा अष्ट गिना जाता है । जिस राजाके राज्यमें चारो, इकती, साया, मत्सर और अघर्म आदि नहीं होते, वह ननानग धर्मको पालन करनेवाला राजा उत्तम प्रजाका प्राप्त करता है । जो ज्ञानदान पण्डितोंका आदर करे, शान्तिका पट्टे और पुरवासी तथा

सम्पूर्ण प्रजाके हितमें तत्पर रहते हैं, वैसे श्रेष्ठ मार्गसे गमन करनेवाले दानशील पुरुष ही राजा होनेके योग्य हैं शत्रुलोक जिसके दूतोंकी मिलाके राजाके विचारोंकी नहीं जान सकते, वह राजा ही राजत्व लाभ करनेके योग्य है । हे राजेन्द्र ! महात्मा ऋगुनन्दन शुक्राचार्यने पहिले समयमें रामचरित्राकी वर्णन करते हुए एक श्लोक कहा था, “प्रजाकी चाहिये कि राजाको ही सबसे श्रेष्ठ समझके उसकी रक्षा करे, तिसके अनन्तर भार्या और धनकी रक्षामें यत्नवान् हीवे ; क्यों कि राजाके न रहने पर उसकी भार्या कहा रहेगी, और धनकी रक्षा भी किस प्रकार हो सकती है ? इससे सब लोगोंकी सब भाँतिसे राजाकी रक्षा करना ही कर्तव्य है, इसी प्रकार राज्यकी अभिलाषा करनेवाले राजाको भी प्रजाकी रक्षाके अतिरिक्त सनातन धर्म दूसरा नहीं है ; क्योंकि उनकी रक्षा ही प्रजाकी प्रसन्न करनका मूल कारण है ।” हे राजेन्द्र ! राजधर्मके विषयमें प्राचेतस मनुने जो दो श्लोक कहे हैं ; मैं उन दोनों श्लोकोंको उदाहरण स्वरूपसे वर्णन करता हूँ, - मनुष्योंकी उचित है, कि उपदेश न करनेवाले गुरु, वेदपाठ तथा अध्ययन हीन पुरोहित, रक्षा न करनेवाले राजा, अप्रिय वचन बोलने वाली भार्या, ग्रामकी अभिलाषा करनेवाले अहीर और बगवाराकी इच्छावाले नाईकी इस प्रकार त्याग देवे, जैसे नावपर चढ़नेवाले पुरुष टूटी नौकाका त्याग देते हैं ।

५७ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! दुग्धरचित को भाँति प्रजाकी रक्षा करना ही राजधर्मका सार है, क्योंकि भगवान् बृहस्पतिने इसके अतिरिक्त दूसरे किसी धर्मकी प्रशंसा नहीं की है । हे धार्मिक पुरुषोंमें प्रथम युधिष्ठिर !

भगवान् विशालाक्ष, महा तपस्वी शुक्राचार्य सहस्र नेत्रवाले इन्द्र, भगवान् भरद्वाज और गोरशिरा मुनि आदि धार्मिक पुरुष लोक रक्षारूपी राजधर्म की ही प्रशंसा किया करते हैं । हे युधिष्ठिर ! इस समय लोकरक्षा विषयक सम्पूर्ण युक्तियोंको सुनो । - यथा नियम पूर्वक जासूलोंको नियत करना, दूत भेजना समयानुसार दान और मत्सर रहित पुरुषोंसे उत्तम युक्ति ग्रहण करना, दुष्ट उपायके सहारा प्रजासे कर संग्रह न करना, सत्यवादी हाना समयके अनुसार वीरता और कार्यदक्षता प्रकाशित करनी, प्रजाके हित साधनमें तत्पर रहना, सरल वा कुटिल उपायकी अवलम्बन करके शत्रुपक्षके मनुष्योंके बीच मतभेद कराना, साधु पुरुषोंकी संग्रह करना, पुराने और टूटे योग्य मकानोंकी निरीक्षण करके उन्हें दृढ़ बनका यत्न, शारीरक और अर्धदण्डकी यथासमय पर प्रयोग करना, साधु और उत्तम कुलोंमें उत्पन्न हुए पुरुषोंकी परित्याग न करके उन्हें यथा योग्य कार्योंपर नियुक्त करना, जिन्हें संग्रह करना, योग्य है उन पुरुषोंकी संग्रह करना, बुद्धिमानोंकी सेवा, सेनाके पुरुषोंकी उत्साहित करना, सदा प्रजाकी अवस्थाकी देखते रहना, कोष बढ़ाना; कार्यमें ढीलापन न करना, प्रहरियोंका विश्वास न करके स्वयं निज राज्यको प्रजाओंका अनुसन्धान लेते रहना, अन्य पुरुषोंसे पुरवासी प्रजा और राजसेवकोंके बीच भेद उत्पन्न करा देना, गुप्तरीति शत्रुओंके निकटमें स्थित मित्रोंके यथार्थ तत्वकी निश्चय करना स्वयं अन्तःपुरकी ओर दृष्टि रखना, मृत्योंका इकवारगी विश्वास न करना, शत्रुओंको धीरज देना और उनको अवज्ञा न करनी, दुष्ट पुरुषोंका सङ्ग न करना ; और सदा उद्योगी ढाकर नीतिमार्गका अनुगामी होना राजाका कर्तव्य कार्य है । बृहस्पतिगजाओंके निमित्त उद्योगका ही राजधर्मकाम

कहा, है । हे युधिष्ठिर ! इस विषयोंमें मैं एक प्राचीन श्लोक कहता हूँ उसे सुनो, देवताओंने उद्योगसे असृत लाभ करके असुरोंको मारा था ; और इन्द्र अपने उद्योगसे ही तीनों लोकोंके बीच विख्यात होके स्वर्गलोकके राजा हुए हैं । उद्यागो पुत्रप पण्डितोंके ऊपर भी आधिपत्य करते और पण्डित लोग स्तुति आदि वचनोंसे उन्हें प्रसन्न करते हुए उनकी उपासना किया करते है । राजा बुद्धिमान होनेपर भी उद्योगरहित होनेके कारण विपरहित सर्पको भीति अपने शत्रुओंसे पराजित होता है । और निर्वल शत्रुकी भी अवज्ञा करनी बलवान पुत्रपकी कदापि उचित नहीं है, क्यों कि अग्नि तनिक भी होनेसे भस्म करती और थोड़ा हा विष भी प्राण नाश कर सकता है । शत्रु हाथी घोड़े आदि सब अङ्गोंमेंसे एक अंग मात्र लेकर ही दुर्गमें आश्रय ग्रहण करनेपर और समझिमान श्रेष्ठ राजाके सम्पूर्ण देशोंको पीड़ित कर सकता है । राजाकी उचित है, कि अपने गोपनीय वचन, शत्रु विजयके निमित्त सेना संग्रह, शारीरक और मानसिक कुटिलता तथा जा कुछ हीन कार्य करे, सम्पूर्ण मनुष्योंके निकट सरलता प्रकाशित करके उन कामोंको यत्नपूर्वक गोप न करे । मनुष्य संग्रह करनेवाला राजा सदा धर्माचरणमें प्रवृत्त रहे ; क्योंकि दुष्टस्वभाववाले पुरुष कदापि विशाल राज्यकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं होते । हे युधिष्ठिर ! इसी प्रकार अत्यन्त दयालु पुरुष भी राज्यकी रक्षा नहीं कर सता और सरल प्रकृति अवलम्बन करनेसे भी राज्यका रक्षा नहीं होसकते । इससे सरलता और कठोरता युक्त दोनों ही वृत्तियोंकी अवलम्बन करना चाहिये । यदि इन नियमन प्रणाली रक्षा करनेमें राजाका विफल भी उपस्थित होवे, तभी इस ही दानसे गमन करना उचित मान्यता माग २, जहाँके रसे बुद्धि

अवलम्बन करना ही राजाका कर्तव्य कर्म है । हे कुरुनन्दन ! यह सामान्य रूपसे राजधर्मका कुछ अश वर्णित हुआ है ; अब तुम्हें जिन विषयोंमें सन्देह होवे, उसे मेरे समीप प्रकाशित-करो ।

श्रीत्रैशम्पायन मुनि बोले, तिसके अनन्तर भगवान व्यासदेव, देवस्थान, अश्व, श्रीकृष्ण, कृपाचार्य, सात्यकि और सञ्जय धर्मात्मा पुरुषोंमें अग्रणी पुरुषसिंह भीष्मकी धन्य धन्य कहके उनकी स्तुति करने लगे । महाराज ! उस समय वे सब कीड़े इस प्रकार आनन्दित होकर प्रसन्न हुए थे, जैसे सूर्यके उदय होनेसे कमलका पुष्प खिलता है । अनन्तर राजा युधिष्ठिर दुखित चित्तसे आखोंमें आसू भरकर भीष्मके दोनों चरणोंको स्पर्श करके बोले, हे पितामह ! तुम्हें जिन विषयोंमें सन्देह है उसे कहके आपके निकट प्रकाशित करूंगा, क्योंकि अब सूर्यदेव अस्त हुआ चाहते है । तिसके अनन्तर शत्रुनाशन यशस्वी कृष्ण, कृपाचार्य और राजा युधिष्ठिर आदि सब पुरुषोंने ब्राह्मणोंको प्रणाम करके गङ्गानन्दन भीष्मको प्रदक्षिणा की ; फिर दृग्गतो नदीमें यद्यत्तिसे माङ्गलिक जप, सन्ध्यापासन और तर्पण आदि कर्मोंको समाप्त करके पश्चात् हस्तिनापुरमें प्रवेश किया ।

५८ अध्याय समाप्त ।

श्रीत्रैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर पाण्डव और पाण्डवोंने दूसरे दिन प्रातःकालके निवृत्तकर्मोंको समाप्त करके रथमें चढ़कर फिर भीष्मके समाप्त ज्ञानके शास्त्रे हस्तिनापुरसे प्रस्थान किया । उस समय पाण्डव और पाण्डवोंके रथ भागने गमन करते हुए नगरके समान भीषण होते थे । अनन्तर वे सब काले कुरुक्षेत्रमें पहुँचकर पाण्डवोंके गङ्गानन्दन भीष्मके

इस प्रकार कुशल पूजन करने लगे, कि "आपने सुखपूर्वक रात्रि व्यतीत की है न ?" फिर व्यास आदि महर्षियोंको नमस्कार करके सब कोई पुरुषश्रेष्ठ भीष्मके चारों ओर बैठ गये । तिसके अनन्तर महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर भीष्मकी यथारीतिसे पूजा करके हाथ जोड़के कहने लगे ।

राजा युधिष्ठिर बोले, हे शत्रुनाशन भरत-नन्दन ! इस पृथ्वीपर "राजा" शब्द प्रचलित है, इसकी किस प्रकार उत्पत्ति हुई है ; आप इस विषयकी मेरे समीप वर्णन करिये इस पृथ्वीपर हाथ, पाँव, मुख, उदर, ग्रीवा, शुक, हड्डी मांस, मज्जा, रुधिर, बुद्धि, इन्द्रिय, आत्मा, सुख, इच्छा, विस्वाम, प्राण, शरीर, जन्म, मृत्यु और अन्य गुण मनुष्योंमें समान होनेपर भी किस कारणसे एक ही पुरुष बहिमान और शूरवीर पुरुषोंके ऊपर आधिपत्य करता है ? एक पुरुष ही इस शूरवीर और श्रेष्ठ पुरुषोंसे युक्त सम्पूर्ण पृथ्वीकी रक्षा करता है, और सब कोई उसके प्रसन्न करनेको अभिलाषा करते हैं ? हे बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ भरतर्षभ ! उस एक पुरुषके प्रसन्न होनेसे सब कोई प्रसन्न और उसके व्याकुल होनेसे सम्पूर्ण पुरुष व्याकुल होते हैं ; यह रीति जो सदासे प्रचलित है, मैं उसके सुननेकी इच्छा करता हूँ ; इससे आप विस्तार पूर्वक इस वृत्तान्तको वर्णन कीजिये । हे नर नाथ ! सब मनुष्य जो एक ही पुरुषको आज्ञामें चलते हैं ; इसका कारण भी सामान्य न होगा ।

भीष्म बोले, हे पुरुषसिंह युधिष्ठिर ! पहिले सतयुगमें जिस प्रकार प्रथम राजसुखापित हुआ था, उसे मैं कहता हूँ, चित्त लगाके सुनो । पहिले राजा वा राज्य, तथा दण्डकृता और दण्ड कुत्र भी नहीं था, पूजा ही धर्मकी अनुगामिनी होकर आपसमें एक दूसरेकी रक्षा करती थी । हे भारत ! इसी भांति एक दूसरेकी रक्षा करते हुए वे सब कोई क्रमसे थक गये और उनका चित्त भ्रमित होने

लगा । हे पुरुष श्रेष्ठ ! इसी भांति चित्त विभ्रम उपस्थित होनेपर ज्ञान लीप होनेसे उनके धर्म कार्य नष्ट होने लगे । हे भरतर्षभ क्रमसे मोह और लोभ उपस्थित होनेपर वे लोग अप्राप्त वस्तुओंकी भी इच्छा करने लगे ; इससे विषयवासना और इन्द्रिय सुख आदि कामनाओंने उनके चित्तको अक्रमण किया । हे युधिष्ठिर ! इसी भांति भोगाभिलाष उपस्थित होने पर वे लोग उसमें इस प्रकार अनुरक्त हुए, कि कर्तव्याकर्तव्य ज्ञान और अनेक सद्वचनोंसे रहित होगये । हे राजेन्द्र ! इसी कारण उन लोगोंमें अगम्य गमन, भ्रष्टाभ्रष्ट और दोष अदोषका कुछ भी विचार न रहा । हे राजन् ! मनुष्य लोग इस प्रकार ज्ञानहीन होके विषयोंमें आसक्त हुए, तो वेद आदिक नष्टभ्रष्ट होने लगे और यज्ञादिक कर्म धर्म भी लुप्त होगये । हे पुरुषसिंह ! इसी भांति जब वेदादिक धर्म लुप्त होगये, तब देवता लोग भयभीत होकर जगत् पितामह ब्रह्माको शरणमें उपस्थित होकर उनको स्तुति करने लगे ; और दुखित चित्तसे हाथ जोड़के यह बचन बोले, हे भगवन् ! मनुष्योंमें लोभ और मोह आदिक भावोंके उदय होनेसे सनातन वेदधर्म लुप्त हुआ है, इस ही कारण हम लोगोंको भय उपस्थित हुआ है । हे त्रिलोकी नाथ ! ब्रह्मण वेदोंके लुप्त होनेसे यज्ञ आदिक धर्म कर्म भी नष्ट हुए हैं, इससे हम लोग इस समय मर्त्य लोक वासी मनुष्योंको समानताको प्राप्त हुए हैं । मनुष्य लोग हम लोगोंके निमित्त यज्ञमें आज्ञाति प्रदान करते थे, और यज्ञसे तृप्त होकर हम लोग जलका वर्षा करके मनुष्योंको आनन्दित करते थे, परन्तु इस समय सम्पूर्ण कर्मोंके लुप्त होनेसे हम लोग भी नष्ट प्राय होगये हैं । हे पितामह ! आपकी कृपासे हम लोगोंको जो कुछ ऐश्वर्य प्राप्त हुए थे, वह सब नष्ट होरहे हैं ; इससे इस समयमें जिस भांति हम लोगोंका

कल्याण होवे, आप अनुग्रहकर उसीका विधान करिये ।

तिसके अनन्तर स्वयम्भू भगवान् ब्रह्मा उन देवताओंसे बोले, हे देवता लोगो ! तुम लोग भय मत करो, जिससे तुम लोगोंका मङ्गल होगा, मैं वही उपाय करूंगा । अनन्तर पिता मह ब्रह्माने निज बुद्धिके प्रभावसे एक सौ हजार अध्यायोंसे युक्त एक शास्त्र बनाके उसमें धर्म, अर्थ और कामका विस्तार पूर्वक वर्णन किया, ब्रह्माने धर्म अर्थ और कामको त्रिवर्ग कहके विख्यात किया, और त्रिवर्गसे विपरीत फलदायक पृथक् गुणविशिष्ट मोक्षनाम चतुर्थ पदका उस ही शास्त्रमें वर्णन किया । मोक्षको भी सकाम कर्म भेदसे सत्व, रज और तमरूपो त्रिवर्ग और निष्काम भेदसे उससे पृथक् अन्य एकवर्ग वर्णन किया । हे भरतश्रेष्ठ ! वणिकोंके धनकी रक्षा, तपस्वियोंकी बढती और चोरोंके नष्ट करनेके वास्ते त्रिवर्ग आत्मा, देश, काल, उपाय प्रयोजन और सहाय नीतिसे उत्पन्न हुए, वे षड्वर्ग कर्म-काण्ड, ज्ञान-काण्ड, लुपि, वाणिल्य, जौविकाकाण्ड और विशाल दण्डनीति, ये सब विषय जगत् पितामह ब्रह्माके बनाये हुए एक लक्ष अध्यायोंमें पूर्ण रीतिसे वर्णित हैं । हे राजन् ! सेवकोंकी रक्षा ब्राह्मण और राजपुत्रोंके लक्षण, अनेक उपायके सहित जासूसोंकी नियुक्त करना, ब्रह्मचारी आदि वैषधारी गुप्त चरोंकी पृथक् पृथक् रूपसे नियत करना और साम. दान. भेद, दण्ड और उपेक्षा ये सब विषय उस शास्त्रमें विस्तार पूर्वक वर्णित हुए हैं । मन्त्र, भेदार्य, मन्त्रविभ्रम और सिद्ध अमिहिके फल भी उसमें कहे गये हैं । भयशुक्त सत्कार सहित और धन-पुण्य कृपा उत्तम, मध्यम और अधम साम भी उसमें वर्णित है । द्युर्जिघ्रसा वा वाक्य, त्रिवर्ग विस्तार, धर्मशुक्त विजय, अर्थ विषय और अन्ततः पूर्वक कर्मोंमें असुर-

विजय पूर्ण रीतिसे उस शास्त्रोंमें वर्णित हैं । उत्तम, मध्यम और अधम भेदसे सेवक, राष्ट्र, किला, बल और कोष इन षड्वर्गोंके सब लक्षण वर्णित हुए हैं । प्रकाश्य और गुप्त दोनों भांतिकी सेना उसमें कही गई हैं ; और दोनोंका अष्टविध विस्तार वर्णित हुआ है । हे पाण्डुनन्दन ! रथ, हाथी, घोड़े, पत्ति, विष्टि, नाविक, भार उठानेवाले दूत और उपदेशा वे आठ प्रकाश्य बलके अङ्ग हैं । वस्त्रादिक, अन्न आदि भोजनको वस्तु और अभिचारिक कार्योंमें जङ्गम अजङ्गम अर्थात् विषादिक चूर्ण योग रूप दण्ड वर्णित है । हे भरतर्षभ ! उस शास्त्रमें मित्र, शत्रु और उदासीन पुरुषोंके लक्षण भी वर्णित हुए हैं । ग्रह नक्षत्र आदिके मार्गगुण, भूमिगुण, मन्त्र और यन्त्रोंसे आत्म-रक्षा, धैर्य और रथ निर्माण आदि कार्योंको अवलोकन करना, मनुष्य, हाथी और घोड़ोंके बलप्रष्टिके अनेक भांतिके यत्न, योग, नाना भांतिके व्यूह, विचित्र युद्ध कौशल, धूमकेतु प्रभृति उत्पात, उल्कापत, शस्त्रोंकी तोक्षण करनेकी विधि और उनके चल्ताने तथा निवारण करनेकी विधि पूर्ण रीतिसे वर्णित है । हे पाण्डुपुत्र सब बलोंकी बढती क्षय, और पीड़ा ; आपत कालमें सेनाके गुण दोषोंका ज्ञान, नेगारे आदि वाजोंके शब्द सहित यात्रा कालमें गमन करनेका विधान, ध्वजा पताकासे युक्त रथ आदि वाहन. मन्त्रादिकोंसे शत्रुओंकी मोहित करनेकी विधि इत्यादि ये सब विषय उस शास्त्रमें वर्णित हुए हैं । चोर, लकैत, लडखो भोल-किरात, पन्दि, विष और कृत्रिम पत्र बनानेवाले पुरुषोंसे बलवान् शत्रु-घोमें भेद कराना, खेती कटवाना मन्त्र और औषधियोंके प्रयोगसे हाथी, घोड़ोंको दूषित करना, प्रजाकी भय दिखाना, अनुयायियोंका पादर और सबके मनमें विश्वास उत्पन्न करके शत्रुताकी पीड़न करनेकी विधि उस

शास्त्रमें विशेष रूपसे वर्णनकी गई है । और सप्तांग राज्यकी बढ़ती, ज्ञास, शान्ति स्थापन, राज्यकी बँडाना, बलवान पुरुषोंकी संग्रह करना इत्यादि ये सब विषय उसमें बर्णित हैं । शत्रुके निकटमें रहनेवाले मित्रोंमें भेद, बलवान शत्रुकी यत्नपूर्वक पीड़ित करना, सूक्ष्म विचार खलोंका नाश, मल्लयुद्ध, शस्त्र चलाना, दान धन संग्रह, भूखोंकी भोजन, सेवकोंके कार्योंका निश्चय, समयके अनुसार धनव्यय, मृगया आदि व्यसनोमें अनिच्छा, सावधानता आदि राजगुण शूरता बीरता और धीरता आदि सेनापतिके गुण और त्रिभुगके गुण दोष तथा कारण उस शास्त्रमें विस्तार पूर्वक बर्णित हुए हैं । नाना भाँति की दुरभिसन्धि, अनुयायी और सेवकोंकी यथा योग्य वृत्ति, सब भाँतिके प्रमादोंकी शक्ति, तत्व, निवारण विधि, अप्राप्त अर्थका लाभ, प्राप्त अर्थ की बढ़ती, और बढ़ाये हुए धनकी विधिपूर्वक सत्पात्रोंकी दान करना, यज्ञादि धर्म कर्मोंमें दान, काभ्यदान और विपद उपस्थित होनेपर धन दान करनेकी विधि भी उस लक्ष श्लोकवाले शास्त्रमें बर्णित है । हे कुरु-श्रेष्ठ ! लक्ष अध्यायशाले शास्त्रके बीच क्रोध और कामसे उत्पन्न हुए दश प्रकारके व्यसनोका भी वर्णन है ।

हे भरतर्षभ ! तिसके बीच पितामह ब्रह्माने कहा है, जूआ, मृगया, सुरापान और स्त्रियोंमें अत्यन्त आसक्ति ये चारों व्यसन कामसे उत्पन्न होते हैं । कठोर बचन, क्रुद्धस्वभाव, कठोर दण्ड, निग्रह, क्रोधके वशमें होकर आत्महतया करनी और अर्थ दूषण ये ऋही व्यसन क्रोधसे प्रकट होते हैं । उस शास्त्रमें यन्त्र बनानेके निमित्त नाना भाँतिके कौशल और उसकी क्रियाका वर्णन है । शत्रुओंकी पीड़ित करना युद्ध-मार्गोंकी ठीक करना, काटोंसे युक्त लताओंका नाश, कृषिकर्मकी रक्षा, आवश्यकीय वस्तुओंका संग्रह, वर्म और वर्म निर्माणकी

युक्तियोंका भी उस शास्त्रमें वर्णन हुआ है । हे युधिष्ठिर ! उसमें ढोल, मृदङ्ग शङ्ख, भेरी आदि बाजोंके लक्षण और मणि, पशु, भूमि, वस्त्र, दासी और सुवर्ण आदि छः प्रकारकी वस्तुओंका संग्रह, रक्षा, दान, साधुओंका पूजन, पण्डितोंका सत्कार, दान और होमके नियमोंका ज्ञान, सुवर्ण आदि साङ्गलिक वस्तुओंका स्पर्श, शरीरको अलंकृत करना, भोजनके नियम और आस्तिकता आदि सम्पूर्ण विषय कहे गये हैं । हे भरतर्षभ ! विषय उत्थापित करना, बचनकी सत्यता सभा और उत्सवोंके बीच बचनकी मधुरता, ध्वजारोहणादिक गण-कार्य, साधारण पुरुष जिन स्थानोंमें बैठते हैं; उन स्थानोंमें प्रत्यक्ष और परीक्षमें जिन कार्योंकी अनुष्ठान होती हैं उसका अनुसन्धान, ब्राह्मणोंकी अदण्डित करना, युक्तिपूर्वक दण्ड विधि, अनुजीवी और स्वजातिके पुरुषोंके गुण अनुसार उनकी मर्यादा स्थापित करनी, पुरवासियोंकी रक्षा, और राज्य बढ़ानेकी विधि पूरी रीतिसे उस शास्त्रमें वर्णित है । हे राजेन्द्र ! शत्रु, मित्र और उदासीन प्रत्येकमें चार चार भेदोंसे हादश राजमण्डल विषयक युक्ति, वेद-शास्त्रोंमें कही हुई पवित्रता, वहत्तर प्रकारके शरीर संस्कार और देश, जाति तथा कुल भेदके पृथक् पृथक् धर्म भी उसमें कहे गये हैं । हे बद्धतसी दक्षिणा देनेवाले ! उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अनेक भाँतिके उपाय और अथ लिप्साके विषय सम्पूर्ण रूपसे वर्णित हुए हैं । क्रोध बढ़ानेकी विधि कृषि आदि कार्य, माया-योग और बंधे हुए स्रोतके जलके समस्त दोष कहे गये हैं । हे राजशार्ङ्गल ! जिन जिन उपायोंकी अवलम्बन करनेसे मनुष्य लोग आश्रय पुरुषोंके अवलम्बित मार्गसे विचलित नहीं होते, वे सब विषय पितामहके बनाये हुए नीति शास्त्रमें वर्णित हैं । भगवान लोकनाथ पितामह इस मंगलजनक शास्त्र बनाके प्रसन्न चित्तसे

इन्द्रादिक देवताओंसे बोले, कि मैंने सम्पूर्ण
 लोकोंके उपकार और त्रिवर्ग संस्थापनके वास्ते
 भूमिदूधके नवनीत समान समस्त वाक्योंके साररूपी
 युक्ति प्रकाशकी है । लीकरचा करनेवाली
 दण्डके सहित प्रयोग करनेसे यह
 प्राणियोंके निग्रहमें समर्थ होकर पृथ्वी-
 पर प्रचारित होगी । यह जगत्दण्डसे बना है,
 जगत्से ही दण्ड प्रकट हुआ है, इसीसे
 यह नीति तीनों लोकके बीच दण्डनीति कहके
 विख्यात होगी । समस्त षाड्गुण्यगुणोंका सार-
 मभूत यह शास्त्र सदा महात्माओंके आगे स्थित
 रहेगा ; क्योंकि धर्म, अर्थ काम और मोक्ष
 सब इसके बीच वर्णित हुए हैं । तिसके अन-
 न्तर वह रूप, विशालाक्ष, स्थाणु भगवान उमा-
 पति गृहण करने पहिले ही उस नीतिशास्त्रको
 ग्रहण किया । भगवान शिवने सब प्रजाके
 आयुका समय घटा हुआ जानके पितामह कृत
 उस महार्थ शास्त्रको संचिप किया । महात-
 पत्नी ब्राह्मण अष्ट इन्द्रने दस हजार अध्याय
 वाले उस वैशालाक्ष नाम नीतिशास्त्रको ग्रहण
 कर संक्षेप करके पांच हजार अध्याय किया
 और वह शास्त्र वाज्जदन्तन नामसे विख्यात हुआ,
 है तात ! वह इस समय वार्हस्पत्य शास्त्र कहके
 पुकारा जाता है । अत्यन्त बुद्धिमान् योगाचार्य
 महायशस्वी शुकने उसे संक्षेप करके एक हजार
 अध्याय किया । इसी भांति सम्पूर्ण प्राणियोंके
 भाग्यशास्त्रकी अल्पताके अनुसार महर्षियोंने
 अपनी अपनी बुद्धिके प्रभावसे उस शास्त्रको
 संक्षेप दिया । अनन्तर देवताओंने प्रजापति
 विश्वके निकट उपस्थित होने कहा,—“जो
 सम्पूर्ण सत्यलोकवासी प्राणियोंके ऊपर प्रभुता
 कर सके, चाप जैसे किसी एक पुरुषको आज्ञा
 करिये ।” अनन्तर देवोंके प्रभु भगवान नाराय-
 णके लिये और शिरण नाम दो मानसपुत्र
 उत्पन्न किए । वे पारसु-पुत्र । उनमें महाभाग
 शिरणके नाम रख कर प्रभुता करकेके दण्ड

नहीं को ; क्योंकि उनकी बुद्धि सन्तुष्टवृत्तिमें
 अनुरक्त हुई । उनके कीर्त्तिमान नाम जो पुत्र
 उत्पन्न हुआ था ; वह भी पञ्चत्वकी प्राप्त हुआ ।
 कीर्त्तिमानके पुत्र कर्द्दमने भी अत्यन्त तपस्या
 की । प्रजापति कर्द्दमके दण्डनीति जाननेवाला
 अनंग नाम पुत्र हुआ था, वही प्रजाकी रक्षा
 करनेलगा, तिसके अनन्तर अनंग पुत्र नीतिमान्
 अतिबल राज्य पाके इन्द्रिय परायण हुए ।
 तीनों लोकमें विख्यात सुनीथा नाम्नी मृत्युकी
 जो मानसी कन्या थी, उसीसे वैशुका जन्म
 हुआ । अतिबल-पुत्र वैशु राग, ईषके वशमें
 होकर प्रजाके ऊपर अधर्म आचरण करनेलगे,
 तब ब्रह्मवादी ऋषियोंने मन्त्र-पूरित कुशोंसे
 उन्हें मार डाला । तिसके अनन्तर उन ऋषि-
 योंने मन्त्र पढ़के वैशुकी दहिनी जङ्घाकी मथा,
 उससे पृथ्वीपर कुक्षप-वैष जलते हुए स्थूण
 समान लाल नेत्र, बिखरे केश और छोटी अङ्ग
 वाला एक पुरुष उत्पन्न हुआ । उन ब्रह्मवादी
 ऋषियोंने उसे “निषीद” अर्थात् पतित हो,—
 ऐसा ही कहा, इससे उस पुरुषसे जो क्रूर
 मनुष्य उत्पन्न भये, उन सबोंने “निषाद” नामसे
 विख्यात होके पहाड़ तथा बनोंका आसरा
 ग्रहण किया । हे राजन् ! इस समय जो सब
 विन्ध्याचल पर्वतपर वास करते हैं, और दूसरे
 जो अनगिनत स्वेच्छ हैं ; ये सब उन्हीं निषा-
 दोंसे उत्पन्न हुए हैं । अनन्तर महर्षियोंने फिर
 वैशुका दहिना हाथ मथा, उससे कवचधारी,
 बहनिस्त्रिंश धनुष बाणसे युक्त, वेद वेदांग
 और धनुर्वेद जाननेवाला द्वितीय इन्द्रके समान
 एक दूसरा पुरुष उत्पन्न हुआ । महाराज !
 दण्डनीतिने मानो नूर्त्तिमयो होके उसका
 आसरा ग्रहण किया । तिसके अनन्तर वैशु-
 पुत्र हाथ लेके महर्षियोंने जोले, सुम्ने जो
 उत्पन्न हुए बुद्धि उत्पन्न हुई है, एवम्ने मैं
 किन कर्त्तव्यका अनुष्ठान करूंगा, वह चाप शिरण
 समने दण्ड ही करिये । चाप शिरण सुम्ने जो

अर्थयुक्त कार्य करनेकी कहेंगे, मैं शीघ्र ही उसे पूर्ण करूंगा, उसमें कुछ सन्देह नहीं है ।

अनन्तर देवताओं और परमर्षियोंने उससे कहा, “तुम नियमपूर्वक निर्भय-चित्तसे धर्मयुक्त कार्योंका आचरण करो । तुम काम, क्रोध, लोभ और अभिमान त्यागके और प्रिय अप्रियका विचार न करके सब जन्तुओंमें समभाव प्रकाशित करना । पृथ्वीपर जो कोई मनुष्य धर्ममार्गसे विचलित होगा, तुम धर्मकी ओर दृष्टि रखके अपने बाहुबलसे उसे दण्ड देना । हे शत्रुतापन ! तुम मन, और बचनसे ऐसी प्रतिज्ञा करो, कि अखिल भौम पदार्थको ब्रह्मस्वरूप जानके पालन करूंगा ; स्वच्छाचारी होकर, दण्डनीतिके नियम अनुसार जो सब धर्म कहे गये हैं, निर्भयचित्तसे उन्हींका आचरण करूंगा ; द्विजातिगण मुझसे अदण्ड और मैं सब प्राणियोंकी शङ्कटसे रक्षा करूंगा । तिसके अनन्तर वेणुपुत्र उन ऋषियों तथा देवताओंसे बोले, पुरुषश्रुष्ठ महाभाग ब्राह्मण लोग मेरे नमस्य हों । उन ब्रह्मवादी ऋषियोंने “ऐसा ही होगा” कहके अंगीकार किया, तब ब्रह्ममय निधिस्वरूप भगवान् शुक्र उनके पुरोहित हुए । सारस्वत्य और वाल्मिल्य गण उनके मन्त्रो और महर्षि गर्ग भगवान् ज्योतिर्विद हुए । इसी भांति शरीर भेदमें विष्णुसे अष्टम पथ्याय वेणुपुत्र पृथुने पृथ्वीपर राज्य स्थापित किया, ऐसे ही जनश्रुति है । इसके पहिले ही सूत और मागध नामक उनके दो बन्दी उत्पन्न हुए थे । प्रतापी वेणुपुत्र पृथुने उन दोनोंके ऊपर प्रसन्न होकर सूतको अनूपदेश और मागधको मगध देश प्रदान किया । महा राज ! हमने सुना है, पहिले भूमिमें अत्यन्त ही वैषम्यदोष था, ज्यों कि प्रति मन्वन्तरोमें पृथ्वी सर्वत्र ही विषम हुई थी, उस ही कारण वेणुपुत्रने धनुषसे पत्थरोंकी शिला उठाके वर्द्धित करते हुए पृथ्वीको समतल सम्पादन किया । हे

पाण्डुपुत्र ! इसी भांति पृथु इन्द्र आदिक ताओं, विष्णु प्रजापालक और अभिषिक्त हुए ; रत्नपूरित वसुधरा सानो मयी होकर उनकी प्रणयिनी हुई । हे शत्रु । सरितापति समुद्र, पर्वतोंमें उत्तम हिमवान् और देवराज इन्द्रने उन्हें अविनाशी प्रदान किया । कनकपर्वत सुमेरुने स्वयं सुवर्ण प्रदान किया । यक्ष और राक्षसों स्वामी नरवाहन भगवान् कुबेरने धर्म, काम इन त्रिवर्ग साधनमें समर्थ धन प्रदान किया । हे पाण्डुनन्दन ! उस पृथुके चित्त करते ही अनगिनत रथ, हाथी और पक्ष उत्पन्न होने लगे । उनके राज्य शासनके समयमें जरा, दुर्भिक्ष, आधि अथवा व्याधि कुछ भी नहीं थी । उनके शासनके समयमें सर्प अथवा चोरोंसे भी दूसरेको भय नहीं उपस्थित होता था, वह जब समुद्रमें गमन करते थे ; उस समय तरङ्ग मालासे युक्त समुद्रका जल स्तब्ध होजाता ; सन्पूर्णा पर्वत दो भागोंमें बंटे उन्हे मार्ग प्रदान करते थे । अधिक क्या कहें उनकी कहीं भी गतिरोध वा ध्वजा-भङ्ग आदि अशकुन नहीं उपस्थित होते थे । उन्हे शस्यके वास्ते इस पृथ्वीकी सत्तरह बार दोहन किया था ; उससे यक्ष, राक्षस और सर्पों अपनी समस्त अभिलषित वस्तुओंकी पाया था । इसी भांति उस महात्मा पृथुने भूलीकमें धर्म स्थापित करके प्रजापुत्रके मनको रञ्जन किया । उसी समयसे पृथ्वीमें “राजा” शब्द प्रचलित हुआ । ब्राह्मणोंको क्षत्रसे परिव्राण करनेके क्षत्रिय कहलाये ; पृथुने धर्मपूर्वक मेदिनीकी प्रथित किया था, उसी कारण यह धरा पृथ्वी नामसे विख्यात हुई । हे भारत ! सनातन विष्णुने स्वयं उनकी यह मर्यादा स्थापित की, कि “हे राजन् ! तुम्हें कोई भी अतिक्रम न कर सकेगा ।” भगवान् विष्णुने तपके प्रभावसे भूपतिके शरीरमें प्रवेश किया । महाराज !

अखिल जगत् देव-सदृश उस नरदेवके समीप
नत हीता रहता है । हे नरनाथ ! जिसमें चार-
वृत्ति अवलोकन द्वारा कोई नष्ट करनेमें समर्थ
न होसके ; उसी भांतिकी दण्ड-नीतिसे निय-
मानुसार राज्य रक्षा करनी उचित है । हे
राजेन्द्र ! राजा की चित्तवृत्ति और कर्मोंके
समतानुसार उसके किये हुए शुभ कार्यादि-
कोंके फल शुभरूपसे परिणत होते हैं । हे
युधिष्ठिर ! सब प्राणी जो एक ही पुरुषके वशी-
भूत होते हैं, यह देव निर्व्वन्ध ही उसका
कारण है ; दूसरा कोई भी कारण नहीं है ।

हे पाण्डुनन्दन ! उसी समय विष्णुके मस्त-
कसे एक सुनहला कमल प्रकट हुआ, उसीसे
बुद्धिमान धर्मको पत्नी अर्थात् पालयित्री स्त्री
उत्पन्न हुई । धर्मतः त्रीसे ही सब अर्थ उत्पन्न
हए । तभी से राज्यमें श्रुत, अर्थ और धर्म ये
तीनों ही प्रतिष्ठित हए । मनुष्य पूर्व्व जन्मके
किये हुए सुकृतके फल होनेपर स्वर्ग लोकसे
पृथ्वीपर आगमन करके सतीगुणावलम्बी, बुद्धि-
मान, दण्डनीति जाननेवाली भूपति होकर जन्म
ग्रहण करते और तिसके अनन्तर देवताओंसे
अभिषिक्त होकर असाम महात्म्यकी प्राप्ति होते
हैं । महाराज ! अखिल जगत् जो एक ही पुरु-
षके वशीभूत होता है और उसके शासनका
अतिक्रम नहीं करता, उसका यही कारण है,
परन्तु वह जगत्विधान कृत्ता है,—ऐसा जानके
नहीं । हे राजेन्द्र ! शुभ कर्मोंके फल शुभ
रूपसे ही परिणत होते हैं, देखिये हाथ पाव
आदि अद्वय सबके समान ही होते हैं, तोभी
किसकोई एक ही की आज्ञानें चलते हैं । जा
उसके मनापर सुखको देखता है, वही उसका
धर्म ही जाता है, महलमय सपयान और धन-
धान ही उसका दर्शन करते हैं । हे युधिष्ठिर !
वस्त्राभूषण दण्ड एवम् अर्थ धर्म संस्थापनका
शुभ रूप ही सत्यपाली भाति और सुन्दर
शान्तिप्रसार ही सत्यपाली है । हे युधिष्ठिर :

इसी भांति पितामहके बनाये हुए शास्त्रके बीच
पुराणोंके आगम, महर्षियोंके सम्भव, तीर्थ
और नक्षत्रों की उत्पत्ति गार्हस्थ्य आदि चारों
शास्त्रोंके नियम, चातुर्होत, चारोवर्ण और
चारों विद्या प्रभृति सब ही वर्णित हैं । इति-
हास, वेद, न्याय, तपस्या, ज्ञान, अहिंसा, सत्य,
मिथ्या और उत्तम नीति सब विस्तारके सहित
वर्णित हैं । वृद्धोंकी सेवा, दान, पवित्रता, उत्थान
और सब प्राणियोंके ऊपर दया प्रकाश करना,
ये सब उस शास्त्रमें वर्णित हैं । हे पाण्डुपुत्र !
अधिक क्या कहूँ, इस पृथ्वीपर जो कार्य है,
वह सब पितामहके बनाये हुए उस शास्त्रमें
निःसन्देह रूपसे वर्णित हुए हैं । हे राजेन्द्र !
उस ही समयसे पण्डित लोग “देव और नरदेव
समान है,—ऐसा ही कहा करते हैं । हे
भरत अष्ट महाराज ! ये ही सब राजाओंके
कर्त्तव्य विषय सब भांतिसे कहे गये, अब कहिये
दूसरा कौनसा विषय कहूँ ?

५६ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन सुनि वीले, तिसके अनन्तर
नियमशील युधिष्ठिरने गंगानन्दन भोस पिता-
महको प्रणाम करके फिर पूंछा, हे कुसुमंठ
पितामह ! अनुलोम और विलाम जात वर्णोंके
साधारण धर्म क्या है ? ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य
और शूद्रोंके चारोवर्णोंसे पृथक् धर्म और
आचम क्या है ? कौन धर्म राजधर्म कहके
माना जाता है ? किस भांति राज्य बढ़ता है
और कौनसा उपाय अवलम्बन करनेसे राजा
और पुरोहितोंकी उन्नत अवस्था हो सकती
है ? राजा कैसे जीप, दण्ड, क्रिया, सहाय,
मन्त्री, कृत्तिक, पुरोहित और शूद्रोंके परिचय
करे, पितामह ! किस भांति ही धारण उप-
न्यास शिष्टाचार जैसे मनुष्यका विद्वान् करना
उचित है और किस नियमसे आचार्य :

भांतिसे रक्षा करनी उचित है ? आप यह सब मेरे समीप वर्णन कीजिये ।

भीष्म बोले, मैं उस महत् धर्म, पूर्ण ब्रह्म कृष्ण भगवानकी, प्रणाम करके नित्य धर्म की व्याख्या करूंगा । हे युधिष्ठिर ! क्रोध न करना, सत्यवचन सन्धिभाग, क्षमा, निज स्त्रीमें सन्तोष, पवित्रता किसीसे वैर न करना, विनीतता और सेवकोंका पालन ये नव अनुलोम और बिलोम जात वर्णोंके साधारण धर्म हैं । और इसके अतिरिक्त जो सनातन धर्म केवल ब्राह्मणोंके ही आचरित है, उसे कहता हूँ सुनो, महाराज ! दम अर्थात् वाह्य इन्द्रियोंका निग्रह, तपके क्षेत्रोंमें सहनशीलता और जिससे दूसरे सब सांसारिक कार्योंको समाप्त होती है, वैसे वेदकी अध्ययन करना ही ब्राह्मणोंका सनातन धर्म है । इसी भांति शान्त प्रकृतिवाले बुद्धिमान ब्राह्मण दुष्कर्मोंमें रत न होके निज कर्मोंमें तत्पर रहने पर यदि अर्थ स्वयं ही उसके समीप उपस्थित होवे, तो सन्तान उत्पन्न होनेकी अभिलाषासे दार परिग्रह करके वह सदा ध्यान और यज्ञ आदि सत्कर्म करे । और भी पण्डितोंने कहा है, कि उस अर्थको स्वजनोंके सहित समभावसे भोग करे । वेदाध्ययनके सङ्ग ही ब्राह्मणोंके सब कार्य समाप्त होते हैं, इसके अनन्तर और कोई कर्म करे, वा न करे, वह सब प्राणियोंका प्रियपात्र ब्राह्मण कहके विख्यात होता है ।

हे भारत ! क्षत्रियोंके जो पृथक् धर्म हैं, वह भी तुमसे कहता हूँ, सुनो । महाराज ! क्षत्रिय दान करे परन्तु किसीसे मांगे नहीं यज्ञ आदि करे, परन्तु वाजकता न करे; अध्ययन करे, पर किसीको पढ़ावे नहीं; प्रजापुत्रको सब भांतिसे पालन करे, सदा डाकुओंके बधमें नियुक्त रहे और रणभूमिमें पराक्रम प्रकाशित करे । जो राजा यज्ञमेध आदि यज्ञोंका करने पृथ्वी मन्त्रालपर सहज कीर्ति

स्थापित करते और जो युद्धक्षेत्रमें विरत करते हैं; वेही त्रिलोकवासी सब प्राणियोंके अपने बधमें कर सकते हैं । क्षत्रियोंकी अक्षय शरीरसे युद्धसे निवृत्त होने पर दीर्घदर्श पण्डित लोग उनके वैसे कर्मकी प्रशंसा नहीं करते; इससे धर्मकी अभिलाषा कांवाला राजा विशेष यत्नके सहित युद्धको क्षत्रवन्धु अर्थात् अधम क्षत्रियोंकी सुख करत यही मार्ग अवलम्बन करना उचित है, परन्तु डाकुओंको दमन करनेके अतिरिक्त दूसरे को भी कर्म उनके कर्तव्य कार्य कहके नहीं बोध होते । दान, अध्ययन और यज्ञ राजाओंके निमित्त मङ्गलकारी हैं; राजा प्रजासमूहको उनके निज धर्म स्थित करके धर्मपूर्वक समभावसे सब कार्योंको सिद्ध करे इसी भांति प्रजापालन करनेसे राजाओंके कार्य समाप्त होते हैं । इसके अनन्तर वे कार्य करे, वा न करे; सब प्राणियोंके सुख राजा कहके प्रसिद्ध होते हैं ।

हे युधिष्ठिर ! वैश्योंका भी जो सब निज धर्म है, वह तुमसे कहता हूँ, सुनो । वे दान, अध्ययन, यज्ञ उत्तम उपायके सहारे सव्य और अनुराग पूर्वक पिताकी भाँति पशुओंका पालन करे, दूसरा कुछ भी कार्य करे; क्यों कि इसके अतिरिक्त दूसरे सब कार्य ही उसके अकर्तव्य कहके वर्णित हुए हैं । प्रजापतिने सृष्टिके अनन्तर ब्राह्मणोंको बनाया है, राजाओंको सब जाति वाली प्रजा और वैश्योंकी समस्त पशु प्रदान किया है; इससे वैश्य उस ही रीतिके अनुसार पशु रक्षामें नियुक्त रहनेसे महत् सुख प्राप्त करता है । इसके अनन्तर वह जिस वृत्तिको अवलम्बन करेगा तथा जिस उपायके सहारे जीविका निर्वाह करेगा, वह भी कहता हूँ । जो वैश्य गज पालन करे, वह निज वेतन रूपी एक गजका दूध पीवे । जो गजकी रक्षा करनेवाला

निज वार्षिक वेतनरूप एक गो-मिथुन पावेगा ।
 मींग और खुरके अतिरिक्त द्रव्यके वाणिज्यसे
 प्राप्त हुआ और सब भांतिके ग्रन्थ तथा बीजका
 सातवां भाग उसका अंश कहके वर्णित हुआ
 है ; और यही उसका एक सौ वर्षका वेतन है ।
 वैश्य पशुओंके पालनेमें अनिच्छा प्रकाशित न
 करे, और उसके इच्छा करनेपर दूसरे किसी
 वर्णवालेको ही सब पशुओंकी रक्षा करना
 कर्त्तव्य नहीं है ।

हे भारत ! शूद्रोंके भी जो सब पृथक् धर्म
 है, उसे कहता हूं, सुनो । प्रजापतिने शूद्रको
 अन्य सब वर्णोंका दास कहके वर्णन किया है,
 इससे सब वर्णवालोंकी सेवा करना ही शूद्रका
 कर्त्तव्य है, उनकी सेवा करनेसे ही शूद्रको
 महत् सुख प्राप्त होता है । शूद्र पर्याय क्रमसे
 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णोंकी
 सेवामें नियुक्त रहे, परन्तु कभी भी धन सञ्चय
 न करे, क्योंकि वह धनवान होनेसे अपनेसे
 बड़े पुरुषोंको बशीभूत और कार्योंके करनेमें
 प्रवृत्त होगा ; परन्तु राजाकी आज्ञानुसार
 लोभके बशमें न होकर धर्म प्रधान कार्योंको
 करनेसे वास्ते थोड़ा धन सहाय कर सकेगा ।
 शूद्र जिस वृत्तिको अवलम्बन करेगा और जिस
 उपायके सहारे जीविका निर्वाह करेगा ; वह
 भी कहता हूं । शूद्र, ब्राह्मण आदि तीनों
 वर्णोंका अवश्य ही पालनीय है और वेतन,
 पुराना कप, जूता और व्यजन आदि परिचारक
 शूद्रकी प्रदान करना योग्य है । न पहरेने
 योग्य पुराने कप शूद्रकी देना उचित है, क्योंकि
 कि वह उसका ही धर्म-धन है । धर्मात्मा
 मनुष्य कहा करता है कि शूद्र सेवा करनेकी
 इच्छासे विजातियोंके योग यदि किसीके पास
 था तो वह उसके उपयुक्त वस्तुओं उसे प्रदान
 करे । प्रतिपालक विजातियोंके अपाय हीन होने
 पर शूद्र उदात्तप्रादान करे और उदात्तप्रादान
 होनेपर उदात्त पालन भी करे । अतिक्रम

तक कहे' चाहे कैसी ही विपत्तियों न उपस्थित
 होवे, किसी अवस्थामें भी स्वामीको परित्याग
 करना शूद्रका कर्त्तव्य नहीं है । स्वामी की दीन
 दशा उपस्थित होनेपर अपने परिवारसे भी
 अधिक उसका पालन करना शूद्रका कर्त्तव्य है;
 क्योंकि शूद्रका जो कुछ धन आदि रहता है,
 वह सब उसके स्वामीका है, उसमें उसे कुछ
 अधिकार नहीं है ।

हे भरतनन्दन ! ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोंके
 वास्ते धर्म और यज्ञ आदि वर्णित हुए हैं,
 परन्तु शूद्रोंको स्वाहाकार वषट्कार और अन्य
 वैदिक मन्त्रोंमें अधिकार नहीं है, इससे वे
 लोग स्वयं श्रौतव्रतसे रहित होकर ग्रहशान्ति
 और नैश्यदेवादि छोटे यज्ञोंकी करते हुए
 शास्त्रोक्त पूर्णपात्रसथी दक्षिणा प्रदान करें ।
 महाराज ! मैंने सुना है, पहिले पैजवन नाम
 शूद्रने ऐन्द्राग्ना-विधानसे यज्ञ करके दक्षिणा
 स्वरूप एक लाख गज दान किया था । हे
 भारत ! ब्राह्मण आदि तीनों वर्ण जो कुछ यज्ञ
 आदि करते हैं, उनके सेवक शूद्र भी उसके फल
 भागी होते हैं । महाराज ! सब यज्ञोंसे बड़ा
 यज्ञ ही बड़े है और यजमानोंका पवित्र महत्
 देवता है । ब्राह्मण भी निज निज सेवक शूद्रोंके
 महत् देवता है, इससे वे लोग यज्ञके सहित
 उनकी आराधना करनेसे अवश्य ही स्वामीकृत
 यज्ञादिकोंके फलभागी होंगे । ब्राह्मणोंसे ही
 इतर तीनों वर्णोंको छटि हड़ है, इससे वे लोग
 स्थिर होके कामनाके सहित यज्ञादि न करने
 पर भी अवश्य ही ब्राह्मणोंके किंचिद् रूप यज्ञा-
 दिकोंके फलभागी हुआ करते हैं । जो देवता-
 ओके भी देवता हैं वे ब्राह्मण लोग जो ऊँ
 करीं, वही महत्कृतक है । इसही कारण शूद्र
 आदि वर्ण श्रौत वा यज्ञात्त यज्ञोंकी न करे,
 यज्ञात्तोंका यज्ञात्त अनुसार ही का प्रयोग
 होंगे । ऊँ, वृ, श्री, साम ईद आदि
 शूद्र शूद्रोंके निकट देवताके समान

होते हैं, और दासरूपसे परिगणित शूद्र त्रिवर्णातिरिक्त होकर भी प्रजापति-देवत कहेके गिना जाता है । हे तात भारत ! सङ्कल्प करके देवताओंके निमित्त द्रव्यत्यागरूपी यज्ञमें सब वर्णवालोंकी अधिकार है ; अधम वर्ण शूद्र भी यदि वैसा यज्ञ करे, तो देवता लोग तथा उत्तम वर्णवाले भी उसके यज्ञभागकी ग्रहण करते हैं । महाराज ! इस ही कारण सब वर्णोंके वास्ते अज्ञायज्ञकी विधि वर्णित हुई है । ब्राह्मण लोग क्षत्रिय आदि तीनों वर्णोंके असाधारण देवता हैं, इससे वे आत्मीय ब्राह्मण उन लोगोंसे घिरके उनके फललाभकी अभिलाषसे यज्ञादि नहीं करते, यह अत्यन्त ही असम्भव है । परन्तु "मैं असुक कामनासे असुक पुरुषसे वृत्त होकर असुक यज्ञ करता हूँ" इसी उद्देश्यसे सदा यज्ञादि किया करते हैं । इसी भाँति वैश्य-गृहसे लाया हुआ मन्त्र संस्मृत यज्ञ नीच वर्णवालोंमें दीखता है । हे युधिष्ठिर ! यह सब देखके निश्चय बोध होता है, ब्राह्मणोंसे हो क्षत्रियादिक तीनों वर्णोंके यज्ञोंकी उत्पत्ति हुई है जब कि ब्राह्मण ही क्षत्रियादिक तीनों वर्णोंके यज्ञस्रष्टा हैं और उनके बिकारसे ही क्षत्रिय आदिकों कन्याओंसे क्षत्रिय वैश्य और शूद्रोंकी उत्पत्ति हुई है, इससे क्षत्रिय आदि तीनों वर्ण साधु और ब्राह्मणोंके चातिवर्ण हैं, क्योंकि एक मात्र ब्रह्मसे ही पहिले ब्राह्मण जातिकी उत्पत्ति हुई, और उस ब्राह्मणसे ही क्रमसे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये तीनों वर्ण उत्पन्न हुए हैं । जैसे एक मात्र अकारसे ही साम, ऋक् और यजु ये तीनों वेद उत्पन्न हुए हैं, और वे वेद उससे भिन्न नहीं हैं ; वैसे ही एक ब्रह्मसे ही ब्राह्मणादिक चारों वर्ण उत्पन्न हुए हैं भी परस्पर समान हैं । हे राजेन्द्र ! पुराण जाननेवाले पण्डित लोग इस प्रस्तावके उदाहरण स्वरूप यियच्छ, वैश्वानस मुनियों के यज्ञ समयमें विष्णु-गीत यज्ञ-स्तुति विषयक जो

कई एक श्लोक कहे करते हैं, उसे सुनो । सवेरे, मध्याह्न और सन्ध्याके समय अज्ञावान जितेन्द्रिय पुरुष जो अग्निमें होम किया करते हैं, अज्ञ ही उसमें मुख्य कारण है । ब्राह्मणोंमें जो षोडश प्रकारके अग्निहोत्र कहे गये हैं, उसमें जो अस्कन्न अर्थात् मन्त्र-देवत है, वह निकृष्ट और अस्कन्न अर्थात् यथा विधिसे होम होता है, वही सबसे उत्तम है । जो उन षोडश भाँतिके अग्निहोत्र, अनेक भाँतिके यज्ञोंके रूप तथा कई प्रकारके कर्म और उनके फलोंको जानते हैं, वही ज्ञानी अज्ञावान द्विजाति ही यज्ञ कर सकते हैं । जो यज्ञादिकोंसे यज्ञस्वरूप विष्णुके आराधनाको इच्छा करता है, वह पुरुष यदि चोर पापी वा महापापी हो, तोभी पण्डित लोग उसे साधु ही कहे करते हैं । हे युधिष्ठिर ! जब कि यही उत्तम है और महर्षि लोग इसीकी प्रशंसा किया करते हैं, तब सब वर्णोंकी ही सर्वदा सब भाँतिसे यज्ञ करना कर्तव्य है, यही निर्णय हुआ है । तीनों लोकमें यज्ञके समान दूसरा कोई भी कर्म नहीं है, इससे सबको ही आस्त्या-रहित और अज्ञावान होकर शक्ति तथा इच्छानुसार यज्ञ करना उचित है ।

६० अध्याय समाप्त ।

भोष बोलै, हे महाबाहो सत्यपराक्रमी युधिष्ठिर ! अब चारों आयुष्योंके नाम और कर्मोंकी सुनो । शास्त्रकारोंने वाणप्रस्थ, भैरव चर्य, महत् गार्हस्थ्य और चौथा ब्राह्मणोंसे परिवृत्त ब्रह्मचर्य,—यही चार प्रकारके आयुष्योंका वर्णन किया है । द्विजकुलमें जन्म लेकर जटाधारण संस्कार और अन्नग्राधान आदि कार्योंकी समाप्त करके वेद पढ़ते हुए आत्मवान और जितेन्द्रिय होकर सस्वीक ही, चाहे स्वीरहित होकर ही गृहस्थाश्रममें कृत-कृत्य

होकर फिर वाणप्रस्थ आश्रममें गमन करे । इसी भांति वाणप्रस्थ आश्रममें प्रवेश करके वहीं पर वनवासी वाणप्रस्थ पुरुषोंके अनुशासनकी यथारीतिसे अनुष्ठान कर जर्जरता होकर प्रव्रज्या करते हुए मोक्षपद प्राप्त पाते हैं । हे राजन् ! यही सब उर्द्धरेता मुनियोंके मोक्षका कारण है, इससे विद्वान् ब्राह्मणोंकी पहिले यही सब कार्य करना उचित है । हे महाराज ! मोक्षकी इच्छा करनेवाले ब्राह्मणोंको इस ब्रह्मचर्य आश्रमके कर्त्तव्य कर्मोंका आचरण करनेके अनन्तर उन्हें भैक्षचर्यरूप चौथे आश्रममें अधिकार होता है । ब्राह्मण इस आश्रममें प्रवेश करके अस्तमितशायी अर्थात् दिनमें निद्रारहित, आत्म-शुभ इच्छासे हीन, गृहरहित, मननशील, धार्मिक और जितेन्द्रिय होकर जो कुछ भोजनकी वस्तु प्राप्त होवे, उससेही जीविका निर्वाह करे । आशारहित, सबसे समभावसे युक्त, निर्भोग और निर्बिकार अर्थात् काम सङ्गल्य आदिसे रहित ब्राह्मण इस महत्त्वमय आश्रममें निवास करके मोक्षपद प्राप्त करते हैं । हे युधिष्ठिर ! जो ब्राह्मण वेदाध्ययनके अनन्तर सब कर्त्तव्य कार्योंको समाप्त कर पुत्र उत्पन्न और अनेक भांतिके सुख भोग करते हुए योगयुक्त होकर मुनियोंसे सेवित दुष्करगाह्य धर्मका आचरण करते हैं, वे भी मोक्षपद पाते हैं । गृहस्थाश्रमवासी पुरुषोंको सदा निज स्त्रीमें सङ्ग, ऋतुकालमें गमन करना, नियोगसेवी, धूर्त्तारहित, कुटिलताहीन, मित्राहारी, देवतेमें रत, नतङ्ग, सयशदी, सरलतायुक्त, अमृगंल, समाधान, धर्म करनेवाले, एतद्व्यतिरिक्त पालन रचित, रिशिकी महा—सर्वदा धनदान करनेवाले, भयानक हीन, निद्ररहित, सब आश्रमोंके एतदान और विद्विहित कर्मोंमें निद्राधान हीना अर्थात् हे तान् युधिष्ठिर ! इन अस्तावने महापुरुषोंके लिये ही महा धर्म अस्तु

और सारभूत नारायणगीत श्लोकका प्रमाण देते हैं, उसे कहता हूँ, सुनो । “हमारे मतमें इस लोक और परलोकमें सत्य, कीमलता, अतिधिपूजा, धर्म, अर्थ, निज स्त्रीसे रति और दूसरे अनेक भांतिके सुखोंको भोगना कर्त्तव्य है ।” परमर्षि लोग गृहस्थाश्रमवासी पुरुषोंके वास्ते स्त्री-पुत्रोंका पालन और वेदोंकी धारण अर्थात् पढ़ना और पढ़ाना रूप कार्यको ही अष्ट कहा करते हैं । इसी भांति जो यज्ञशील ब्राह्मण गृहस्थवृत्तिको सब भांतिसे परिशोधित करके न्यायसे प्राप्त हुए धनसे जीविका निर्वाह करता हुआ गार्हस्थ्य आश्रममें वास करता है, वह स्वर्ग लोकमें शुद्ध फललाभ करता है । देह त्यागनेके अनन्तर उसकी सब इष्टकामना प्रचय होकर अनन्त काल पर्यन्त वेतन भोगी सेवककी भांति उसकी अनुगामिनी होती हैं । हे युधिष्ठिर ! ब्रह्मचारी लोग स्वयं मल-दिग्धाङ्ग होकर सदा गुरु सेवामें तत्पर होके कोई पढ़े हुए वेदोंको स्मरण करें, कोई निज मन्त्रोंका जप और कोई नित्य व्रतावलम्बी, सदा दीक्षामें तत्पर और जितेन्द्रिय होकर वेदान्त विचारके अनुसार ध्यान-योग आदि सब कर्त्तव्य कर्मोंको समाप्त करके ब्रह्मचर्याश्रममें वास करें । यजन आदि षट् कर्मोंसे निवृत्त होके तथा दूसरे किसी कर्ममें प्रवृत्त न होकर सदा गुरुकी सेवा करे और उनके निकट विनीत भावसे स्थित रहे ; शत्रुओंकी सेवा वा किसीके ऊपर नियन्त्र प्रकाश करना उचित नहीं है । हे तान् युधिष्ठिर ! ब्रह्मचारियोंके वास्ते यही आश्रम पद निश्चित हुआ है ।

६। अध्याय समाप्त ।

राजा युधिष्ठिर जीने, उन्नत काममें सुख-दायक, महत्त्वमय, पहिलेमें एक, कोक-मन्त्र, सर्वत्र उपायका कारण और भी

धोंका सुख प्राप्त होनेके योग्य धर्मका वर्णन करिये !

भीष्म बोलि, हे प्रभु भरत-सत्तम ! ब्राह्मणोंको जो बाणप्रस्थ आदि चार आश्रम कहे गये हैं, हिंसामें प्रवृत्त क्षत्रिय आदि तीनों वर्ण उसके अनुवर्ती नहीं होते । क्षत्रियोंको जो युद्धमें विजय लाभ प्रभृति स्वर्ग प्राप्त होने योग्य अनेक भांतिके कार्ये वर्णित हुए हैं ; वह तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नके उत्तरमें व्यवहृत नहीं होसकते ; क्यों कि वे सब कर्म हिंसामें प्रवृत्त क्षत्रियोंके पक्षमें ही कहे गये हैं । ब्राह्मण कुलमें जन्म लेकर यदि कोई पुरुष क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंके कर्तव्य कर्मोंका आचरण करे, तो वह मन्दबुद्धि इस लोकमें निन्दित और परलोकमें नरगामी होता है । हे पाण्डु-नन्दन ! पृथ्वीपर दास, कुत्ते, भेड़िये और अन्य पशुओंके विषयमें जो सब संज्ञा व्यवहृत होती है, ब्राह्मण यदि कुकर्मों ही तो उसके विषयमें भी वेही सब संज्ञा व्यवहृत होती है । प्राणायाम आदि षट्कर्म और बाणप्रस्थ आदि चारों आश्रमोंमें प्रवृत्त हिंसा रहित, चपलता हीन, स्थिरचित्त, पवित्र स्वभाववाले, तपस्यामें, रत, आत्म शुभ इच्छासे रहित और धार्मिक ब्राह्मण अक्षय लोकमें वास करते हैं । जो पुरुष जैसी अवस्थामें जिस स्थान पर जैसा कार्य करता है वह उस ही कर्मसे उसके अनुसूप फल पाता है । हे राजेन्द्र ! महान् वेदव्यासको भी क्षत्रिय वृत्ति, कृषि कर्म, वाणिज्य और मृगयासे जीविका निर्वाहके समान ही सम्भना चाहिये । प्राग्भव वासना समूहही काल-प्रेरित होकर उत्तम, मध्यम और अधम कार्योंको किया करती है, क्यों कि सब ही कालके वशमें हैं । शरीरके किये हुए प्राचीन पाप और पुण्यके फल सुख तथा दुःख आदि सब ही नाशमान हैं ; परन्तु पर जन्ममें सुख आदि प्राप्त होनेके निमित्त जीव निज इच्छानु-

सार शुभ वा अशुभ निज कार्योंमें प्रवृत्त हुआ करता है ।

६२ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोलि, धनुष चढ़ाना, शत्रुओंको मारना, कृषि, वाणिज्य, पशुओंका पालन और धन पानेकी इच्छासे दूसरे की सेवा करनी, ये सब ब्राह्मणोंके वास्ते अकार्य कहेके वर्णित हुए हैं । बुद्धिमान गृहस्थको ब्रह्मविषयक षट्कर्मोंका आचरण करते हुए कृत-कृत्य होकर वनमें प्रवेश करना ही उत्तम है । ब्राह्मणको उचित है, कि राजाकी सेवकाई, कृषिसे प्राप्त हुए धन, वाणिज्यसे जीविका निर्वाह, कुटिलता, कौलट्य अर्थात् परायी स्त्रीसे व्यभिचार और कुषीद अर्थात् ऋणदेना वा उसको वृद्धि तथा व्याज लेना, इन सब कार्योंको परित्याग करे । महाराज ! ब्रह्मबन्धु अर्थात् अधम ब्राह्मण और दुश्चरित्री, निजधर्मको त्यागनेवाला, वृषलीपति, धूर्त, नाचनेवाला, ग्रामप्रेष्य, और कुकर्मोंमें रत रहनेवाला ब्राह्मण शूद्रके समान है ; इससे वह चाहे देवताओंके कहे हुए मन्त्रोंको जपे वा न जपे, दासोंकी भांति शूद्रोंकी पंक्तिमें भोजन करनेके योग्य होजाता है । महाराज ! राजसेवक सब ही शूद्रके समान हैं ; इससे उन्हें देव कर्मोंसे रोकना उचित है । हे राजन् ! ब्राह्मण मर्यादा रहित, अपवित्र, क्रूरवृत्तिवाला हिंसक और निज धर्म तथा वृत्तिको त्याग करनेवाला हो, तो उसे हव्य कव्य आदि जो कुछ दिया जाता है, वह सब बिन दिये हुएके समान होजाता है, महाराज । इस ही कारण पिता-महने ब्राह्मणोंके निमित्त पवित्रता, विनीतता और आश्रमोंका विधान किया है । जो धार्मिक सुशील, दयालु, सहनशील, ममतारहित, सरल कीमलतायुक्त, अनृशंस, क्षमावान पुरुष यज्ञादिकोंका अनुष्ठान करके सोमपान करते हैं,

वेही ब्राह्मण हैं, इसके अतिरिक्त गाप कर्षक
 करनेवाले ब्राह्मण कहके नहीं गिने जाते । हे
 महाराज पाण्डुपुत्र ! धर्मकी इच्छा करनेवाले
 पुरुष शूद्र, वैश्य अथवा क्षत्रियोंका आसरा
 ग्रहण करते हैं, इस ही कारण विष्णु सब
 वर्णोंकी शान्ति-धर्ममें समर्थ समझके उनके
 मंगलकी इच्छा नहीं करते । इससे स्वर्गलो-
 कमें सुख आदि प्राप्त होनेकी लालसासे चारों
 वर्णोंके वेदवाद, सब भांतिके यज्ञ और सब
 लोगोंकी समस्त क्रिया नष्ट होती है ; तथा
 आयमस्य पुरुष भी निज धर्ममें स्थित नहीं
 रहते । हे पाण्डुनन्दन ! जिससे राजा निज
 राज्यमें ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र इन तीनों
 वर्णोंकी यथा उचित आश्रमोंके धर्माचरण
 करानेकी इच्छा करेगा अब उस अशुभ आचर-
 णीय चातुरायम दृष्ट समस्त धर्मोंकी सुनी ।
 हे पृथ्वीनाथ ! वेदान्तमें अधिकार रहित परन्तु
 पराणादिओंसे आत्मशुभेच्छ जो शूद्रपुत्र उत्पन्न
 करके शरीरके समर्थके अनुसार त्रैवर्णिक
 कार्योंका आचरण करके राजाके समीप
 जाहिर होता है, वैसे योग्य-शास्त्रमें अनधिकारी
 त्रैवर्णिक समान शूद्रके विषयमें त्यागके अति-
 रिक्त सब आश्रम ही विहित हुआ है । हे
 राजेन्द्र ! इसी भांति स्वधर्माचारी शूद्रके वास्ते
 भैक्षार्थ रूप चौथा आश्रम भी कहा गया है ।
 महाराज ! वैश्य और क्षत्रिय भी इन धर्मका
 आचरण करें । वैश्य लोग परिश्रमके सहित
 पशुपालन सब धर्मोंका आचरण करते हुए
 अर्थकाममें कृतकृत्य होकर राजाकी आज्ञा-
 नुसार क्षत्रिय आश्रमका आसरा ग्रहण करें ।
 हे राजेन्द्र ! निज सुख सुविष्टिः । क्षत्रिय लोग
 धर्मपूर्वक राज शास्त्र और वेद पढ़के पुरु-
 ष । आदि धर्म, होनपाव, धर्मपूर्वक प्रश-
 नान्त, रणभूमिमें शत्रु लक्ष्य और राजसूय,
 यज्ञमें आदि उपायों करके राजसूयका
 आश्रम कर सब आश्रम शान्ति-धर्मका

हे क्षत्रियर्षभ पाण्डुपुत्र ! तिसके अनन्तर प्रजा-
 पालनमें समर्थ पुत्रको यथा शास्त्रमें कहे हुए
 लक्षणसे युक्त अन्य गोत्री क्षत्रियकी निजसिंहा-
 सन पर बैठके पित्र्यज्ञसे पितरों, यज्ञादिकोंसे
 देवताओं और वेदोंसे ऋषियोंको यत्नपूर्वक
 यथारीतिसे पूजा कर अन्त समयमें आश्रमान्त-
 रमे गमन करनेकी इच्छा करें । हे राजन् !
 इसी भांति यथा रीतिसे सब आश्रमोंके धर्मा-
 चरण करनेसे क्षत्रिय सिद्धि लाभ कर सकते हैं ।
 हे राजेन्द्र ! क्षत्रिय लोग अहस्य धर्म त्याग
 कर अपनेकी राजर्षि न समझके केवल मात्र
 जीवन रक्षाके निमित्त भिक्षावृत्ति अवलम्बन
 करें ; परन्तु भोगकी अभिलाषासे वैशो वृत्ति
 को अवलम्बन न कर सकेंगे । हे बद्धतसो
 दक्षिणा देनेवाले ! शार्थ लोग कहा करते हैं,
 कि यह भैक्षार्थ धर्म क्षत्रियादिक तीनों
 वर्णोंकेनिमित्त नित्य नहीं है, वे लाग इच्छा-
 नुसार इस धर्मकी ग्रहण करते वा नहीं भी
 कर सकते हैं । हे राजन् ! लोकसमाजमें अष्ट
 धर्म आचरण करनेवाले क्षत्रियोंको वाङ्मूलसे
 सब प्राणियोंकी वधमें करना उचित है ; क्यों
 कि वेदमें ऐसा कहा गया है, कि ब्राह्मण,
 वैश्य और शूद्र इन तीनोंके धर्म तथा उपधर्म
 सब राजधर्मसे ही उत्पन्न हुए हैं । महाराज !
 जैसे शूद्र जन्तुओंके पावके विन्दु शार्थोंके पाव
 चिह्न लोन होजाते हैं, वैसे ही सब भांतिके
 धर्मकी ही राजधर्ममें लोन समझना चाहिये ।
 धर्मजाननेवाले पुरुष अन्य सब कर्मोंको अन्य
 धर्म और स्वल्प फलदायक कक्षा करते हैं ;
 क्यों कि शार्थ लोग महाशायय, अनेक भांतिसि
 जयाणदायक श्रावणों ही धर्म ग्रहण हैं,
 और इतने धर्मोंकी धर्म नहीं करते हैं, हे
 राजन् ! सब धर्मोंमें राजधर्म मुख्य है, राज-
 धर्मसे ही सब रीति रीति हैं और राज-
 धर्मके ही भांतिके दान-दान नद है, इसी
 राजधर्म ही मुख्य है, हे क्षत्रिय लोग

दानको ही सबसे श्रेष्ठ कहा करते हैं । राजाओंके दण्डनीति रहित होनेपर खेवनेवालेसे हीन नौकाकी भांति तीनों डबते हैं, इससे सब धर्म ही नष्ट होजाते हैं । प्राचीन क्षत्रियधर्मको त्यागने पर सब आश्रम-धर्म भी नष्ट होजाते हैं । राजधर्ममें ही सब भांतिका दान दीख पड़ता है, दीक्षाकी सब रीति राजधर्ममें ही कही गई हैं ; सब विद्या राजधर्मसे युक्त और सब लोग ही राजधर्ममें प्रविष्ट हैं । हे महाराज ! अधिक क्या कहूं, जैसे ऋगोंका समूह नीचोंसे पीड़ित होकर उन मारनेवालोंके सुने तथा देखे हुए धर्मनाशका कारण होता है, वैसे ही यज्ञादि समस्त धर्म, कर्म राजधर्ममें नियुक्त होनेपर चौर लोग उन यज्ञादिकोंका नाश करते हैं, इससे लोग यज्ञादिकोंका अनादर करते हुए आत्सरज्ञाके वास्ते निज धर्मको परित्याग करते हैं ।

६३ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे पाण्डुनन्दन ! लौकिक, वैदिक, चारों आश्रम और यतिधर्म राजधर्ममें ही स्थित है । हे भरतसत्तम ! सब धर्म ही क्षात्रधर्मके अधीन हैं, इससे क्षात्रधर्मके अस्थिर होनेसे सब प्राणी विषरहित सर्पकी भांति नष्ट होते हैं । महाराज ! आश्रमवासियोंके धर्म अप्रत्यक्ष और ब्रह्महार हैं, परन्तु पुण्य वचनोंसे लोक नित्यवादी और धर्मतत्वको न जाननेवाले सब लोग परिणामफलकी विना विचार ही अन्य धर्मसे नष्टवृद्धि होकर विरुद्ध वचनोंसे उनके उस नित्यभावको प्रकाशित किया करते हैं । हे महाराज युधिष्ठिर ! जैसे गार्हस्थ्य नामक धर्मायममें तीनों वर्णोंके धर्मका अन्तर्भाव प्रकट हुआ है, वैसे ही इस राजधर्मके दोष नैष्टिक वागप्रस्थ, यति और ब्राह्मण आदि सब धर्मों तथा उत्तम चरित

युक्त इतर धर्मोंके सहित सब प्राणी ही अन्तर्हित हुए हैं । हे राजेन्द्र ! जिस प्रकार शूबीर राजाओंकी दण्डनीति और आश्रमविधि सब धर्मश्रेष्ठ हैं, इस विषयको दृष्टान्तके सहित मालूम करनेके वास्ते सब प्राणियोंके ईश्वर देवताओंने प्रभु, नारायण विष्णुके निकट गमन करके उनकी उपासनाकी थी ; वह उदाहार मैंने तुमसे पहिले ही कहा है । अब विश्व प्रकार साध्य, देवता, वसु, रुद्र, विश्व और मरुत आदि तथा दोनों अश्विनीकुमार आदि देव नारायणसे उत्पन्न होके क्षात्रधर्ममें प्रवृत्त हुए थे ; उस धर्म पूरित अर्थ युक्त इतिहासके तुम्हारे समीप वर्णन करता हूँ । सुनी ? हे राजेन्द्र ! पहिले जब दानव रूपी समुद्र निमर्थादा अतिक्रम करके देवताओंकी पीड़ा देनेवाला हुआ था ; उस समय पृथ्वी पर मान्यता नाम एक बलवान राजा था । हे राजशार्ङ्ग ! राजानि आदि, मध्य और अन्तर्हीन देवोंके देव परमेश्वर नारायणके दर्शनकी इच्छासे यज्ञ किया, तब विष्णु इन्द्रका दण्ड धरके उनके दृष्टि-गोचर हुए । अनन्तर राजमान्यताने सभामें स्थित राजाओंके सहित उग्र प्रभु इन्द्रके चरण पर गिरके उनकी यथारीति पूजाकी । हे युधिष्ठिर ! तिसके अन्तर्माहात्मा इन्द्रके सङ्ग राजसिंह मान्यताके महातेजस्वी विष्णुके विषयमें यह महत् सन्तुष्ट हुआ था ।

इन्द्र बोले, हे धार्मिक श्रेष्ठ ! तुम्हारा कौन अभिप्राय है ? तुम किस कारणसे उस अप्रमेय अनन्त मायासे युक्त, अमित सन्तवीर्य आदिनेय पुरुष पुराण नारायणकी देखनेकी इच्छा करते हो ? हे राजन् ! दूसरेकी बात तो दूर रही, ब्रह्मा अथवा मैं भी उस विश्वरूप परमेश्वर विष्णुका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकता ; इससे इसके अतिरिक्त तुम्हारे मनमें दूसरी कौन अभिलाष, हो, वह सब पूरी करूंगा ; कौन वि

तुम सत्य-लोकवासी प्राणियोंके मुख्य महा-
 राज हो । तुम शान्त, धर्ममें तत्पर, जितेन्द्रिय
 और शूर हो ; तुम्हारी बुद्धि, भक्ति तथा महत्
 यज्ञसे देवताओंकी परमप्रीति प्राप्त हुई है,
 इससे मैं तुम्हें अभिलषित वरदान करूँगा ।”
 मायाता बोले, हे भगवन् ! मैं निज मस्त-
 कसे आपकी प्रसन्न करके निश्चय ही उस आदि-
 देव विष्णुके दर्शनकी इच्छासे अन्य सब कामना
 परित्याग करके श्राद्धोंसे अवलम्बित और
 लोक दृढ़ बनके बीच गमन करनेकी इच्छा
 करता हूँ । मैंने विपुल, अप्रमेय छात्र धर्मसे
 सबको अपने वशमें करके पालन किया ; परन्तु
 आदिदेव विष्णुसे जो धर्म प्रवृत्त हुआ है, किस
 प्रकार उस लोकश्रेष्ठ धर्मका आचरण किया
 जाता है ; उसे नहीं जान सका ।”
 इन्द्र बोले, क्षत्रिय धर्मके बिना सब लोग
 धर्म की पराकाष्ठाको नहीं प्राप्त होते, क्योंकि
 पहिले आदिदेव नारायणसे छात्र धर्म ही
 प्रवृत्त हुआ था, और उसके अनन्तर उस हीसे
 उसके अङ्ग रूप इतर धर्म सब प्रवृत्त हुए
 हैं । हे राजन् ! अगभूत ये सब धर्म अचिर-
 स्थायी हैं, परन्तु परिव्राजक धर्मके सहित
 यह छात्रधर्म ही अनन्त और सबसे श्रेष्ठ है ।
 सब धर्म ही इस छात्र धर्ममें प्रविष्ट हैं, इस
 ही कारण आर्य लोग इसे श्रेष्ठ कक्षा करते हैं
 पहिले विष्णुने सत्यन्त तेजस्वी देवताओं और
 अप्सियोंके कर्मसे प्रसन्न होके छात्र धर्म
 अवलम्बन करके ही उन लोगोंकी श्रद्धाके
 हाथसे इयाया था, यदि वह अपनेव भगवान
 विष्णु देवताओंके श्रद्धा अहुरोंका नाम न करत,
 तो प्राण्य लोग, प्रज्ञा, छात्रधर्म पदवा
 पदवापर अन्य कि ; धर्मको भी रक्षा न
 करत । देवताओंमें जो आदि देव विष्णुने
 परमेश्वर पदवा करनेके लिये सगुणोंके सहित
 प्रकृतियोंके लिये सब श्रिया परतु उत्तम
 रक्षा करना ही उत्तम सुख

उद्देश्य था । क्यो कि ब्राह्मणोंके नष्ट होनेसे
 चारो वर्ण अथवा चारों आश्रम आदि कोई
 धर्म ही न रहते । सैकड़ों प्रकारसे नष्ट हुआ
 वैष्णव धर्म छात्र धर्मके जरिये फिर बुद्धिको
 प्राप्त हुआ है ; और प्रति युगोंमें प्रवृत्त ब्राह्मण
 धर्म भी छात्र धर्मसे रक्षित हुआ है, इस
 ही कारण आर्य लोग छात्रधर्म कोही श्रेष्ठ
 कक्षा करते हैं । रणभूमिमें शरीर त्यागना,
 सब प्राणियोंके ऊपर कृपा प्रकाशित करनी,
 सब लोगोंकी यथार्थ अवस्थाकी मालूम करना,
 उन लोगोंका पालन तथा रक्षा और दुखित
 तथा पीड़ित राजाओंका ह्योसे सुक्त करना,—
 ये सब विषय छात्रधर्ममें विद्यमान हैं ।

महाराज । राजाके भयसे ही सब लोग
 मथ्यांदा रक्षित, कास-क्रोधके वशीभूत और
 पाप कर्ममें प्रवृत्त नहीं होते, इस ही से अन्य
 सब धर्मोंके जाननेवाले बुद्धिमान् राजधर्मको
 ही धन्यवाद दिया करते हैं । सब प्राणी पुत्रकी
 भांति राजासे पालित होकर निर्भय चित्तसे
 पृथ्वीपर विचरते रहते हैं । यह लोकश्रेष्ठ छात्र-
 धर्म सब प्रकारसे समस्त धर्मोंका साररूप है,
 और इसके जरिये ही मोक्ष-पद प्राप्त होता है ।

६४ अध्याय समाप्त ।

इन्द्र बोले, हे राजन् ! तुम्हारे समान प्रजा
 समूहके हितमें तत्पर राजाका इस भांति
 सब धर्मोंसे युक्त और समस्त धर्मोंसे श्रेष्ठ
 छात्र धर्मका सब भांतिसे रक्षा करना उचित
 है ; क्योंकि उसमें अन्यथा होनेसे प्रजाका
 अभाव होगा । सब लोगों पर कृपा करनेवाला
 राजा सब भांतिसे प्रजा पालन, राज्य यादि
 यज्ञ और अिद प्रकार प्रचुर परमात्मासे सब
 भावने शन्य उत्पन्न था, उसका अनुष्ठान
 करके, भद्रवर्षके धर्मरहित पन्थ पर आश्रमों में
 निशान होकर रणभूमिमें देवतागणोंके श्रेष्ठ

धर्माचरण करे । मुनि लोग दानको ही श्रेष्ठ कहा करते हैं, उसमें शरीर दान ही सबसे श्रेष्ठ है । हे राजन् ! जिस भांति राजा लोग सदा राजधर्ममें अनुरक्त होकर बद्धश्रुत गुरुकी सेवा और आपसमें युद्ध करके रणभूमिमें निज शरीर दान किये हैं, उसे तुमने प्रत्यक्ष मालूम किया है । इसके अतिरिक्त धर्मको इच्छावाले क्षत्रिय केवल मात्र सनातन धर्मरूप ब्रह्मचर्य नाम आश्रममें विचरें, और साधारणके विचार कार्योमें प्रवृत्त होकर किसीकी प्रिय शयवा अप्रिय न समझें । चारों वर्णोंका स्थापन, पूजा-पालन और पहिले कहा हुआ योग, नियम, पुस्तुषार्थ तथा सब भांतिके उद्योग विद्यमान रहनेसे ही पण्डित लोग सब धर्मोंसे युक्त क्षात्रधर्मको ही श्रेष्ठ धर्म कहा करते हैं । “जो पुरुष निज आचरणीय धर्मको अनत्य कहके निज धर्माचरण नहीं करते, आर्य लोग उन मनुष्योंको सदा अर्थहीन, मर्यादाहीन और पशु तुल्य कहा करते हैं । हे राजन् ! जब कि अर्थयोगसे ही सब नीति मालूम होती है, तब सब आश्रमोंसे राजधर्म ही कल्याणकारी है । तीनों वेदोंके जाननेवाले ब्राह्मणोंके, यज्ञादि और अन्य ब्राह्मणोंके जो सब आश्रम धर्म कहे गये हैं, पण्डित लोग इन दोनों धर्मोंको ही अवश्य आचरणीय कहते हैं, और इसके अतिरिक्त वे अन्य कोई कर्म करने पर शूद्रकी भांति शस्त्रसे भारने योग्य होते हैं । हे राजन् ! ब्राह्मण चारों आश्रमों तथा वेदोंके कहे हुए धर्मका आचरण करे, परन्तु शूद्रादि वर्ण कभी भी उस धर्मका आचरण न करें और अन्य धर्ममें प्रवृत्त ब्राह्मणोंके विषयमें भी वैसी बात नहो कही गई है । महाराज ! जो जैसा कर्म करता है, उसके अनुरूप ही धर्म होता है और वह उस धर्मका स्वरूप ही होता है । “ब्राह्मण यदि कुवर्त्ममें रत होके निज कर्तव्य कर्मोंको न करे, तो यह सम्मान-शामके योग्य नहीं होता

और सबका अविश्वासो होजाता है । हे राजन् ! यह धर्म सब धर्मोंसे युक्त है, इस ही कारण क्षत्रियोंको इस धर्मके गौरवका उपाय करना उचित है महाराज ! इन सब कारणोंसे मेरे मतमें जैसे वीर धर्मके बीच वीर पुरुष ही मुख्य हैं, तैसे ही सब धर्मोंके बीच राजधर्म ही मुख्य है ।”

मान्धाता बोले, हे भगवान सुरनाथ । यव, किरात, गान्धार, चीन, शबर, बर्बर, शक, तुषार, कङ्क, पक्ष्णव, अन्न, मद्र, पौंड, पुबिन्द, रमठ और काम्बोज लोग तथा ब्राह्मण क्षत्रियोंसे उत्पन्न हुए सब इतर जाति, वैश्य और शूद्र लोग राज्यके बीच स्थित होके किस प्रकार धर्माचरण करेंगे और मेरे समान मनुष्य किस प्रकार दस्युओंको धर्ममें स्थापित करेंगे, यह सब आपके निकटमें सुननेकी इच्छा करता हूँ, क्योंकि आप ही मेरे समान क्षत्रियोंके परम बन्धु हैं ।”

इन्द्र बोले, सब डाकुओंकी माता पितृ आचार्य गुरु आश्रमवासी और राजाओंकी सेवा करनी उचित है । वेदमें कहे हुए कर्म धर्म और आज्ञादि पितृयज्ञ शूद्रका भी कर्तव्य कर्म कहके बर्णित हुआ है । वे लोग समर्थे अनुसार सदा ही द्विजोंकी कूप, प्रपा शय्या और दूसरी सब वस्तु दान करें । दस्युओंको सदा अहिंसा, सत्य, क्षमा, पवित्रता, अद्वेष-वृत्ति विभागका पालन, स्त्री-पुत्रोंका भरण पोषण तथा सब धर्मोंका आचरण करना उचित है । उन ऐश्वर्यको इच्छा करनेवाले डाकुओंकी सब भांतिके यज्ञ करके शास्त्रोंकी कही हुई दक्षिण और महाह-पाकयज्ञमें प्राणियोंकी अन्नदान करना उचित है । हे पापरहित महाराज ! पहिलेसे ही दस्युवृत्तिवाले पुरुषोंके विषयमें यह सब धर्म कहे गये हैं, और सब लोगोंकी ऐसा ही आचरण करना उचित है ।

मान्धाता बोले, मनुष्य लोकमें चारों आश्रमों

और वर्गोंके अन्तर्गत वर्तमान समस्त दस्यु लोग नष्ट हुआ करते हैं, इसका क्या कारण है ?

इन्द्र बोले, हे पापरहित ! दण्डनीतिके नष्ट और राजधर्मकी अस्थिरता होनेपर सब कोई राजदौरात्प्रदोषसे मोहित होजाते हैं । महाराज ! इस सत्ययुगके निवृत्त होनेपर सब पाप-सोमोंमें विकल्प उपस्थित होगी, और पृथ्वीपर अनगिनत जटा आदि चिह्नधारो भिन्नक भ्रमण करेंगे । वे लोग काम क्रोधके वशसे होकर प्रचीन धर्म की परम गतिमें अवज्ञा प्रकाशित करके असत् मार्गको अवलम्बन करेंगे । परन्तु दण्डनीतिसे पापबुद्धिवालोंके निवृत्त होनेपर वह मङ्गलमय परम नित्यधर्म कदापि विचलित नहीं होता, जो सब लोगोंके गुरु राजाकी अवमानना करता है, उसके दान होम वा याज्ञ आदि कुछ भी फलदायक नहीं होते । महाराज ! अधिक क्या कहें देवता लोग भी सनातन देवस्वामी मनुष्योंके स्वामी धर्मात्मा राजाकी अवमानना नहीं करते भगवान प्रजापति (ब्रह्मा) ने इस अखिल जगत्को सृष्टि की है, परन्तु वह भी इसके प्रवृत्ति और निवृत्तिके वास्ते सब धर्मोंके बीच चातुर्धर्मको ही इच्छा किया करते हैं । जो लोग प्रवृत्त धर्म गतिको स्मरण करके उसके अनुसार कार्य करते हैं, वह गुरुष ही हमारे मान्य और पूज्य हैं ; वही कि वेसे धर्मसे ही चातुर्धर्म प्रतिष्ठित है ।”

भीष्म बोले, इतनी कथा कहके इन्द्रतप-धार। विष्णु भगवानने देवताओंसे धरकर निज अक्षय नित्यपद स्थानके उदरे स्थित गमन किया । हे पापरहित ! जब कि उत्तम चरितसे युक्त सब भी परिहरे ही इसी प्रकार होते वसे आदि हैं, तब भी नष्टयुत मरितन जोर उस धर्मकी ही अवमानना करता । अन्त्याय गतिके प्रवृत्त और निवृत्त न धर्म ही मार्गमें अवमानना करने मारत । हे पाप-

रहित पुरुषसिंह । तुम सदा ही उस आदि कालसे प्रवर्तित और प्राचीन लोगोंके शरण स्वरूप चातुर्धर्मका आचरण करो ; उससे ही तुम्हारा मनोरथ पूरा हीया ।

६५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आपके कहे हुए वाणप्रस्थ आदि चारों आश्रमोंके सब धर्म मैंने संक्षेप रूपसे सुना, परन्तु उससे मेरा मन विशेष परितप्त नहीं हुआ ; इससे आप विस्तार पूर्वक फिर उन सब कर्मोंको मेरे समीप दर्शन करिये ।

भीष्म बोले, हे महाबाहो युधिष्ठिर ! जो सब साधु-सम्मत धर्म सुभो विदित है तुम्हें वह सब मालूम हुआ है ; परन्तु हे धार्मिक श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर ! तुम जो मुझसे लिङ्गान्तर्गवात धर्मोंका विषय पूछते हो, उसे सुनो ! हे मनुष्य श्रेष्ठ कुन्ती-पुत्र ! इन चारों आश्रमोंके कर्मोंके सब भातिके लिगही महा श्रेष्ठ राजाओंके आचरित राजधर्ममें वर्तमान हैं । हे युधिष्ठिर ! राजा लोग दण्डनीतिके नियमानुसार प्रजापालन करनेसे काम-क्रोधसे रहित समदर्शी यतियोंकी भांति सन्नगाससे प्राप्त होने योग्य ब्रह्मलोककी प्राप्त करते हैं । जिन्होंने शान प्राप्त किया है, यथा स्थानमें दान निग्रह और अनुग्रह प्रयोग करते और शास्त्रमें कहे हुए सब कार्योंका आचरण किया करते हैं, वह गार्हस्थ्य पुरुषोंके प्राप्त होने योग्य स्थानको अनन्त शक्तिसे प्राप्त करते हैं । हे पाण्डुपुत्र ! जो यथा रीतसे प्रजासमूहको पालन किया करते हैं, वह राजा सब भांतिसे सन्नगासियोंके प्राप्त योग्य ब्रह्म-लोककी प्राप्त करते हैं । जो अपत्यने पेटे हुए जाति, मित्र और जिन्दे सब मन्त्र है, ऐसे लोगोंकी सामर्थ्यसे अन्त्याय (दण्डन) प्रवर्तित है, वे वाणप्रस्थ पुरुषोंके भांति प्राप्त पद प्राप्त हैं । हे पुरुषसिंह कल्याण-

लोकसमाजमें मुख्य धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ पुरुषोंके सत्कार करनेवाले, नित्य ही बद्धतसे पितृयज्ञ भूतयज्ञ और मनुष्य यज्ञोंके करनेवाले; देव-यज्ञोंसे उपस्थित अतिथि और अन्य प्राणियोंके यथावत सत्कार करनेवाले, और धर्मात्माओंकी रक्षाके वास्ते शत्रुराज्यको दमन करनेवाले, ये सब ही बाणप्रस्थ पुरुषोंकी भांति मोक्षपद प्राप्त करते हैं, हे राजेन्द्र पृथापुत्र ! जो सब प्राणियोंका पालन और निज राज्यकी रक्षा करते हैं वे राजा प्रजापालनकी संख्याके अनुसार उतनेही यज्ञोंके फललाभ करके सन्नप्राससे प्राप्त होने योग्य ब्रह्मलोकमें गमन करते हैं । सदा वेदाध्ययन, क्षमा, आचार्यकी पूजा और गुस्सेवासे भी ब्रह्मलोक प्राप्त होता है । धर्म-पूर्वक नियमित जय और देवपूजामें रत राजा लोग धार्मिक पुरुषोंके प्राप्त होने योग्य पदको पाते हैं । प्राण संशय उपस्थित होनेपर भी जो राजा "त्रिजय लाभ अथवा मृत्यु ही होगी," ऐसा ही निश्चय करके युद्धमें प्रवृत्त होते हैं, वे ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं । हे भारत ! जो शठतारहित होकर सब जीवोंके विषयमें सरल भाव प्रकाशित करते हैं; उन्हें भी ब्रह्मलोक प्राप्त होता है । जो बाणप्रस्थ और तीनों वेदोंके जाननेवाले ब्राह्मणोंको बद्धतसा धन दान करते हैं, वे बाणप्रस्थ पुरुषोंके पाने योग्य स्थानकी प्राप्त करते हैं । हे भारत ! जो राजा सब जीवोंपर दया और अदृशंसता प्रकाशित करता है, यह इच्छानुसार सब प्रकारका स्थान लाभ कर सकता है । हे पार्थ कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! बालक और बूढ़ोंके विषयमें कृष्ण निठुर व्यवहार न करनेसे इच्छानुसार स्थान प्राप्त होता है । हे कुरुर्युध ! दूसरेके बलसे पीड़ित गरणागत जीवोंका परित्राण करनेसे गृहस्थोंके पाने योग्य पद प्राप्त होता है । चराचर जीवोंकी सब भांतिसे रक्षा और यथा उचित पूजासे गार्हस्थ्य पद प्राप्त होता है ।

हे पार्थ ! जेठे भाईकी स्त्री, भ्राता, पुत्र और पौत्रोंके समयानुसार निग्रह वा अनुग्रहके कार्य ही गृहस्थोंके कर्तव्य कर्म हैं । हे पुरुषसिंह ! प्रसिद्धात्मा पूजनीय साधुओंकी पूजा आदि करना ही गृहस्थ कर्म है । जो पुरुष विधाताकी बनाई धर्मरीतिसे निवास करते हैं वह सब आश्रमोंके प्राप्त होने योग्य मङ्गलमय स्थान प्राप्त करते हैं । आश्रमस्थ प्राणियोंको निज गृहमें आवाहन करके उन्हें भोजन आदि दान करना ही गृहस्थोंके कर्म हैं । हे कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! जिस पुरुषमें कोई गुण भी नष्ट नहीं होते, आर्य्य लोग उस पुरुषश्रेष्ठको आश्रमस्थ कहा करते हैं । हे युधिष्ठिर ! सब आश्रममें ही स्थानमान, कुलमान और अवस्थामानकी रक्षा करते हुए निवास करना उचित है । हे पार्थ ! राजा लोग देशधर्म और कुलधर्मोंको यथारोतिसे पालन करनेसे सब आश्रमोंमें प्राप्त होने योग्य फल लाभ करते हैं । यथा समय पर प्राणियोंको यथायोग्य विभूत और उपाय प्रदान करनेसे साधुओंके आश्रममें निवास करते हैं । हे कौन्तेय ! भय उपस्थित होने पर धर्माधर्म और सेनासे रहित होकर भी जो धर्मकी ओर विशेष दृष्टि रखते हैं, वे सब आश्रमोंसे प्राप्त होने योग्य फल लाभ कर सकते हैं । धर्म करनेवाले पुरुष जिसके राजमें यथारोतिसे रहित होकर जो कुछ धर्माचरण करते हैं, वह राजा भी उन लोगोंके आचरित धर्मका अश्रम भागी होता है । हे पुरुषसिंह ! परन्तु जो राजा धर्मोंराम और धर्ममें तत्पर मनुष्योंकी रक्षा नहीं करते, वे उन लोगोंके किये हुए पापकर्मोंके फलभागी होते हैं । हे पापरहित युधिष्ठिर ! जो लोग राजाओंकी सहायता करते हैं, वे दूसरेके किये हुए धर्मके अंश भागी होते हैं । हे पुरुषसिंह ! हम लोग जिस धर्मकी उपासना करते हैं वह प्रकाशमान गृहस्थ धर्म ही सब धर्मोंसे पवित्र है । जो

दम्भ रहित और क्रोधहीन होकर सब प्राणि-
योंको अपने ही प्राण समान समझते हैं, वे इस
लोक और मृत्यु के अनन्तर परलोकमें भी सुख
लाभ करते हैं । हे युधिष्ठिर ! सत्वस्वप मत्ता-
इसे युक्त, शास्त्ररूपी बन्धन-रस्तीसे पूरित दान-
रूपी वायुसे चलनेवाले तथा शीघ्रगामी राज-
धर्म रूपी नौका पर चढ़के संसार रूपी समु-
द्रके पार होते हैं । जब उनके हृदयकी सब
वासना विषयोंसे निवृत्त होती है, तभी वह
सतीगुणी होकर ब्रह्मको प्राप्त करते हैं । हे
पुरुष शार्ङ्गल नरनाथ ! पूजा पालनमें रत रह-
नेवाले राजा ध्यान और चित्त-निरोधसे प्रसन्न
होकर महत् धर्म लाभ करते हैं । हे युधि-
ष्ठिर । तुम सदा वेदाध्ययनमें तत्पर और सत्क-
र्मोंमें रत रहनेवाले ब्राह्मणोंके पालनमें यत्न-
वान रहो । वाणपूस्थ और दूसरे आश्रमवाले
जो कृष्ण धर्मका आचरण करते हैं,
राजा लोग प्रजा पालन रूपी धर्मसे ही उससे
श्रीगुणा फल लाभ किया करते हैं । हे पाण्डव
श्रेष्ठ ! यही सब अनेक भांतिके धर्म तुम्हारे
समीप कहे गये, तुम इस ही परम्परासे चले
भाये अनादि धर्मका अनुष्ठान करो । हे पुरुष-
शार्ङ्गल पाण्डुपुत्र । तुम सदा एकाग्र चित्तसे
प्रजा पालनमें अनुरक्त रहो ; ऐसा होनेसे ही
चारों भायमों और चारों वणोंके फलकी
प्राप्त करोगे ।

६६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आपने चारों
आश्रम और चारों वर्णोंके धर्म कहे, अब
उन्हें सब कहने का कार्य ही कहिये ।

भाष्यकार, राजाधर्म विषयमें शरणा ही
राज्यपालन सब लक्षणोंका वर्णन है, ही कि
राज्यपालन राजाहीन और एक रहित राज्यको
आयुष्मन्त विना करके ही पराजित राज्यादि

एक दूसरे की रक्षाके निमित्त यत्नवान नहीं
होते अधिक क्या कहें, आपसमें एक दूसरे की
अनिष्टचिन्तामें ही तत्पर रहते हैं ; इससे ऐसे
राजा रहित राज्यको धिक्कार है । हे युधि-
ष्ठिर ! ऐसा ही सुना जाता है, कि राजाको
आवाहन करनेसे इन्द्रका आवाहन समझा
जाता है, इससे ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाले
पुरुषोंका इन्द्र को भाति राजा को भी पूजा
करनी उचित है । मेरे मतमें राजाहीन राज्यामें
वास करना उचित नहीं ; क्यों कि वैसे राज्यमें
अग्निदेव भी देवताओंके निकट हथ्य नहीं
पहुँचते । परन्तु पराक्रमहीन अराजक राज्यके
बीच राज्य की अभिलाषा करनेवाले दूसरे बल-
वान राजाके आगमन करने पर उठके उसका
सम्मान करना ही उत्तम नीतिका कार्य है ;
क्यों कि पापमय राजाहीन राज्यसे अधिक
दोष उत्पन्न होनेवाला और कोई भी कार्य
नहीं है । उस बलवान राजाके प्रसन्न होनेसे
ही सब मङ्गल है, अन्यथा वह लुपित होके सब
देशोंको ही नष्ट कर सकता है ।

महाराज ! जो गज दूध दुहनेके समय विव्र
करती है, उसे वज्रत ही हेश भोगना पड़ता
है ; परन्तु जो गज सहजमें दूध देती है, उसे
कोई भी दुःख नहीं देता, और जो लकड़ी
सहज हीमें नत होती है, उसे अग्निमें जलानेकी
आवश्यकता नहीं होता । हे वीर ! इन दोनों
उपमा पर दृष्टि रखके बलवानके निकट नत
होना ही उचित है, क्यों कि बलवानके निकट
नत होनेसे इन्द्रके समीप नत होना सम्भवा
जाता है । इससे राजरहित प्रजा-सम्पत्तियों
निज कल्याणके वास्ते राजा की रक्षा करना
उचित है, धन वा स्त्री पादिकोंके वास्ते नहीं ।
राजा रहित राज्यमें पापी पुरुष परशुदकी
दरके परान्त प्रसन्न होते हैं, परन्तु जब दूध
पुरुष उनसे धनकी इच्छा करते हैं ; तब
ही राजाके वास्ते दूधका प्रकाशित

क्यों कि राजाके होनेसे पापाचारों पुरुष किसी भाति कल्याण लाभ नहीं कर सकते । हे युधिष्ठिर ! अराजक होनेपर दो पुरुष एकके धनको और कई पुरुष मिलके दो जनोंके धनको हरण करते हैं, दासवृत्तिके अयोग्य पुरुषोंको बलपूर्वक दास बनाते और बलपूर्वक पराई स्त्रियोंको हरण करते हैं; इस ही कारण देवताओंने प्रजापालक राजाका नियम किया है । अधिक क्या कहें, यदि दण्ड धारण करनेवाले राजा सब लोकोंके सहित पृथ्वी की रक्षा न करते, तो बलवान लोग इस प्रकार निर्बल पुरुषोंको नष्ट करते, जैसे जलमें बड़े शरीरवाली मछली छोटी मछलियोंको भक्षण करती है । मैंने सुना है, जैसे बड़ी मछली जलमें छोटी मछलियोंको खाजाती है, वैसे ही अराजक राज्यकी प्रजा नष्ट हुई थीं; इसी भाति जब आपसमें उन सब लोगोंका कुल नष्ट होने लगा, तब उन लोगोंने परस्पर मिलके शपथपूर्वक यह नियम स्थापित किया था, कि "हम लोगोंके बीच जो कोई निहुर बचन कहनेवाला, कठोर दण्डयुक्त और पराया धन हरनेवाला होगा, वह हम लोगोंसे त्याज्य समझा जायगा ।" वे लोग सामान्य रूपसे सब वर्णवालोंके विश्वासके वास्ते आपसमें ऐसी ही प्रतिज्ञा करके विरोधरहित होके निवास करने लगे । तिसके अनन्तर वे सब कोई मिलकर पितामह ब्रह्माके निकट जाके उनसे बोले, हे भगवन् ! हम लोगोंमें कोई राजा न रहनेसे हमारा दुःख बढ़ रहा है, और हम सब नष्टप्राय होगये हैं; इससे आप हम लोगोंके वास्ते एक राजा नियुक्त करिये, जो हम सब लोगोंकी प्रतिपालन करे और हम सब कोई मिलके जिसकी पूजा करें । तिसके अनन्तर पितामहने मनुकी उन लोगोंका राजा होनेके निमित्त आज्ञा दिया, मनुने उनसे उस बचनको स्वीकार नहीं किया, मनु बोले, पापपूरित कर्म आचरण करते मुझे

अत्यन्त भय होता है, विशेष करके मिथ्यायुक्त मनुष्योंके बीच राज्य करना अत्यन्त ही कठिन है ।

भीष्म बोले, प्रजा समूहने मनुका ऐसा बचन सुनके उनसे कहा, "आप न डरिये, पापों आपको कुछ भय नहीं है, जो लोग पाप करें वेही उसके फलको भोग करेंगे । हम तो आपके कोष वृद्धिके वास्ते अपने प्राप्त हुए प और सुवर्णके पचासवें भागका एक भाग धान्यके दसवें भागमें एक भाग प्रद करेंगे, विवाह उपस्थित होनेपर जिस कन्या सबसे अधिक दायजा निरूपित होगी, आप ही वह सुन्दरी कन्या प्रदान करेंगे । दे जैसे इन्द्रके अनुगामी होते हैं, वैसे ही उ बाहनोंपर चढ़े हुए शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ पुरुष आपके पीछे गमन करेंगे । आप इसी भाति बलशाली, प्रतापवान तथा दूसरसे दुराधर्म होकर इस प्रकार हम लोगों की रक्षा करिये, जैसे कुवेर यक्षोंको रक्षा करते हैं । प्रजा लोग राजासे रहित होकर जो कुछ धर्माचरण करेंगे आप उसके चतुर्थांश फलभागी होंगे; और उस ही धर्मसे बलवान होकर इस प्रकार हम लोगोंको रक्षा करियेगा, जैसे इन्द्र देवताओंकी रक्षा करते हैं । आप मरौचिमाती सूर्यकी भाति शत्रुओंको सन्तापित करते हुए विजयके वास्ते यात्रा करिये और शत्रुओंका अभिमान नष्ट कीजिये; ऐसा होनेसे हम लोग सुख पूर्वक धर्माचरण कर सकेंगे ।" महाव लसे युक्त महातेजस्वी मनु प्रजापुञ्जसे इसी भाति पूजित होके निज तेज प्रभावसे दशा दिशाको प्रकाशित करते हुए बाहर हुए । उस समय अनगिनत श्रेष्ठ वंशमें उत्पन्न हुए पुरुष उनका अनुगमन करने लगे । देवता लोग उनका इन्द्रके समान महत्व देखके अत्यन्त ही भयभीत हुए और सबने निज धर्ममें चित्त लगाया तिसके अनन्तर जैसे नादल जनकी वर्ष

यदि राजा पालन न करता, तो पापो चोर लोग सबके बस्त्र, आभूषण, सवारी, तथा दूसरे अनेक भांतिके रत्नोंको हर लेते। यदि राजा पालन न करता, तो धर्म-चारियोंके ऊपर बह्मधा शस्त्र चलते, और सब कोई अधर्मका आसरा ग्रहण करते। रक्षा न करनेसे सब कोई बृद्ध माता, पिता, आचार्य, अतिथि और गुरु जनोंको लेश देते अथवा उनका नाश करनेमें भी संकुचित न होते। यदि राजा पालन न करता, तो धनवान पुर्षोंकी सदा ही बध बन्धन अथवा बह्मत ही लेश प्राप्त होमे; कोई भी किसी वस्तुको अपना न समझ सकते। राजा रक्षा न करता, तो सब ही अक्षयमें ही मृत्यु-सुखमें पतित होते; सब लोग ही डाकू-ओंके बशमें होजाते तथा सब कोई घोर नरकमें पड़ते। यदि राजा रक्षा न करता, तो योनि दोष, कृषि और वाणिज्य कुछ भी न रहते; धर्म डूबता और वेदादि लुप्त होजाते। राजाके रक्षा न करनेसे सात प्रकारके दक्षिणायुक्त यज्ञ, विवाह अथवा समाज कुछ भी विधिपूर्वक न निर्वाहित होते। राजाका शासन न रहता, तो वृषभ भी गीवोंमें बीर्य-सिद्धन न करते; गगरी भी न अथो जाती; इससे अहीर लोग भी नष्ट होजाते। राजा रक्षा न करता, तो सब लोग ही भयभीत और व्याकुल हीके झाहाकार करके चेत रहितकी भांति क्षणभरमें नष्ट होजाते। यदि राजा रक्षा न करता, तो कोई भी निर्भयचित्त होकर यथारीतिसे दक्षिणायुक्त सत्वत्सरिक यज्ञोंका अनुष्ठान न करते। राज्य शासन न रहता, तो विद्याहात, व्रतचारी, तपस्वी और ब्राह्मण लोग चारोंवेदोंकी अध्ययन न करते। यदि राजा पालन न करता, तो जिस पुरुषने ब्रह्म-हत्याका नाश किया है, वह धर्मपूरित कार्यकी प्रगमा प्राप्त न कर सकता, परन्तु ब्रह्मघाती तथा धर्मही होकर भ्रमण करता।

राजाका शासन न होता, तो चोर लोग स्थित धनको भी हरण करते, पुल टूटते प्रजा भी भयसे विकल होकर चारों, भागने लगती। राजा यदि रक्षा न तो चारों ओर अनीति फैल जाती, जातिकी बढती होती और राज्यमें सदा उपस्थित होता। जैसे घरके दरवाजेको करके दृच्छानुसार घरके भीतर शयन करते हैं, वैसे ही राजासे रक्षित होकर मनुष्य सब निर्भयताके सहित सर्वत्र भ्रमण किया करते हैं। जब कि बलवानके प्रहार करनेपर भी निर्बल लोग सह लेते है, तब यदि धर्मात्मा राजा सब भांतिसे पृथ्वीकी रक्षा न करते, तो दूसरे पुरुष जो अन्य पुरुषोंके कठोर बचनको सहते इसमें कौनसी विचित्रता है? राजा यदि यथारीतिसे रक्षा करे, तो सब आभूषणोंके भ्रूषित स्त्रियां भी निर्भयताके सहित रात्रि मार्गोंमें भ्रमण कर सकती है। यदि राजा रक्षा करे तो आपसमें सब कोई सबके ऊपर कृपा करते हैं, और एक दूसरेकी हिंसा करके धर्म मार्गसे ही गमन करते हैं। राजा पूजाकी यथारीतिसे रक्षा करता है, तब समय ब्राह्मणादिक तीनों वर्ण अलग अलग यज्ञोंको करके देवताओं की पूजा और चित स्थिर करके वेदाध्ययनमें तत्पर रहते हैं। वर्त्ता-मूल यह जगत् तीनों वेदोंसे ही होता है; परन्तु राजाके उत्तम शासनसे वे सब भली भांति रक्षित होते हैं। जब राजा कठिन भार ग्रहण करके महत् बलके सहित प्रजाओंकी रक्षा करता है, तब सब कोई पुरुष भावसे निवास करते हैं। जिसके स्थित रहनेसे सब ही स्वच्छन्दताके सहित निवास करते हैं और जिसके अभावसे ही सबका अभाव होता है; कौन पुरुष उसकी पूजा न करेगा? जो राजाका प्रिय और हितकारी होकर सब लोगोंकी भय देनेवाला गुरु भारकी उठाता है,

वह दोनों लीकोंकी जय करनेमें समर्थ होता है । जो पुरुष मनमें भी राजाके अनिष्टकी शङ्का करेगा, वह निश्चय ही इस लोकमें लेश भाग करके परलोकमें नरकमें पड़ेगा । राजाको मनुष्य समझके कभी भी श्रवमानना करना उचित नहीं है, क्यों कि वह महत् देवता नररूप धारण करके पृथ्वीपर निवास करता है । जो राजा ससयानुसार पञ्चरूपके कार्योंको किया करते हैं, वे उस समय अग्नि, सूर्य, मृत्यु, वैश्रवण और यम इन पाच भातिकी पदवीको अन्यतम पदवीको प्राप्त करते हैं । जिस समय राजा वञ्चित होकर भी समीपस्थ नशपातियोंको भक्ष करता है, उस समय उसकी कठोर "पावक" सजा होती है । जब दूतोंके जरिये सबके कार्योंका अनुसन्धान करते और पूजा सब पुरुषके मङ्गल जनक कार्योंका आचरण करते हैं, उस समय 'भास्कर' कहके माने जाते हैं । यदि जन क्रुद्ध होकर पापी लागाको पुत्र पोत्र और ईश्वरसेवकों सहित सौ प्रकारसे नाश करते हैं, सरकी उस समय उनको "मृत्यु" सजा होती है । करती है महाराज ! जब राजा धनसे उपकारता रियोंको हन, और अपकारियोंके घनेक अलग भातिके रत्नोंका हरके किसीको त्रियुक्त जा पीर और किसीको नष्ट श्री करते हैं; उस समय पर रहते "वैश्रवण" नामसे विख्यात होते हैं । जब सि ही (वैश्रवण) दख से अधर्मियोंको निग्रह और धर्मा- र शान्तिगोभाके उपर हवा प्रकाशित करते हैं, उस है । इस समय उनका 'यम' सजा होती है । महाराज ! वही धर्ममें राजाका अपवाद होवे, ईश्वरके वनायज्ञर व जीवोंके रहित, धर्मको अभिलाषा परनशखि दख के ही और शान्त कर्मशाले मनुष्योंकी -सा काव्य निगा करनेका उचित नहीं है, जो कि राजाका शान- त्वका प्रकाश करके कभी भी कुछ नहीं भिन्न करता है । राजा अपवाद धर्म परतीका न ही धर्मके अन्तर्गत है, धर्मके धारण करनेवाले धर्मके अन्तर्गत करने के लिए परन्तु राजा जिसके, रसा-

करे, उसका किसी प्रकार नाश नहीं हो सकता, इससे राजाको रक्षित वस्तुओंको दूरसे ही त्यागना उचित है । जैसे मृत्युसे अपनी रक्षा की जाती है, वैसीही राजख हरण होने पर भी आत्मरक्षा करनी उचित है; क्योंकि उसे स्पर्श करनेसे ही जैसे यन्त्र स्पर्शसे मृग नष्ट होते हैं, वैसे जो पुरुषोका नाश होता है । बुद्धिमान मनुष्यको उचित है, अपने समान राजा की भी रक्षा करे । जो राजधन हरता है, वह सदाके वास्ते अचेतन, अप्रतिष्ठित, अयङ्कर और महत् नरकमें पतित होता है । महाराज ! जिस की राजा, भीज, विराट्, सन्नाट, क्षत्रिय, भूपति और नृपति आदि शब्दोंसे स्तुति की जाती है, कौन पुरुष उसकी पूजा न करेगा ? इन्हीं सब कारणोंसे ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवाला, जितात्मा जितेन्द्रिय, मेधावी, क्षुतिमान और दक्ष पुरुष राजाका आसरा ग्रहण करे । राजा भी कृतज्ञ, बुद्धिमान, उच्च कुलमें उत्पन्न हुए दृढभक्तिवाले, जितेन्द्रिय, धर्मनिष्ठ और नातिष्ठ मन्त्रोका सत्कार करे । दृढभक्तियुक्त, बुद्धिमान, धर्म जानने वाले, जितेन्द्रिय, और शूर, बड़े कार्योंके करनेवाले और जो कष्टा करते हैं में अकेले ही इस कर्मको सिद्ध करेगा, दूसरे सहायक की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही लोगोंका आसरा ग्रहण करे । बुद्धि मनुष्यको प्रगल्भ करतो है, परन्तु राजा सब भातिके सब लोगोंकी प्रवृत्ता लाभ नहीं करने देना । राजा जिसे आक्रमण कर, उसे सुख काटा, परन्तु उससे अनुगत रहनेसे सब भातिके सुख मिलता है । हे नरेन्द्र ! राजा ही प्रजासम्पन्न मानसिक उत्कण्ठ, सत्गति, प्रतिष्ठा और परम सुख लाभका कारण है । जो राजा आसरा ग्रहण करे, वे लोग ही राजा और करनेके प्रयत्न परलोकको भाग्य पर- नमें नमन होते हैं । महाराज ! राजा काय भी दम, मय और सुदृढ़ता है ।

शासन करते हुए महत् यज्ञ करके अमर तथा नित्य पद प्राप्त करते हैं । राज सत्तम कौशल्य वसुमना बृहस्पतिके ऐसे वचन सुनके यत्नपूर्वक प्रजापालन करने लगे ।

६८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! राजाके कर्तव्य कर्मके बोध और क्या शेष है ? और वह दूत, सेवक, स्त्री, पुत्र तथा इतरवर्णके लोगोमेंसे किसका किस भांति विश्वास करे तथा किसे किस भांतिके कार्योंमें नियुक्त करे ; आप यह सब मेरे समीप वर्णन कीजिये ।

भीष्म बोले, महाराज ! राजाको दूसरे जो सब कार्य करने उचित है, तुम एकाग्रचित्तसे उस समस्त राजनीतिकी सुनो । राजा पहिले अपने चित्तको जीतकर तब शत्रुओंके जीतने की इच्छा करे ? जिसने ओत्र आदि पञ्च इन्द्रियो और अपने चित्तको वशमें किया है, वैसा जितेन्द्रिय राजा ही शत्रुओंको जीतनेमें समर्थ होता है । हे पुरुषसिंह कुरु नन्दन ! राजाको उचित है, "किला, राज्य-सीमाका वर्ण भाग, नगर, उपवन, अन्तःपुरके बगीचे, चतुष्पथ, पुर, अन्तःपुर और सब स्थानोंमें पैदल सेना स्थापित करे । जड़, अन्धे और बधिर रूपवाले, भूखव्यास आदि लेशोंकी सहनेवाले, बुद्धिमान और परोक्षमें निपुण पुरुषोंकी दूत-रूपसे नियुक्त करे । गुप्त चरोंकी नियुक्त करके सब भांतिके सेवकों अनेक प्रकारके मित्रों और पुत्रोंके कार्योंको परीक्षा करे । पुरजनपद और सामन्त राजाओंके समीप इस प्रकार गुप्त चरोंकी नियत करे कि वे लोग आपसमें एक दूसरेको न जान सकें । हे भरतर्षभ ! राजा अपने महक्रीड़ा स्थान, समाज, भिक्षुक, पुष्पवाटिका, बाहिरों बगीचे, पण्डितोंकी सभा स्थान, अधिकारियोंके निवास स्थान, राजसभा

और प्रधान पुरुषोंके गृह इन सब स्थानोंमें अनुसन्धान करनेसे ही शत्रुओंके भेजे हुए दूतोंको जान सकते हैं । हे पाण्डुपुत्र ! बुद्धिमान राजा इसी भांति शत्रु-प्रेरित दूतोंको मालूम करे ; क्यों कि पहिले दूतोंकी मालूम करनेसे मङ्गल होता है । जब राजा स्वयं अपनेकी बलहीन समझे, तब सेवकोंके सङ्ग विचार करके बलवानके साथ सन्धि करे । यदि शत्रु अपनी हीनता न समझे, तौभी बुद्धिमान राजा थोड़े स्वार्थ लाभकी आशा रहनेपर भी शत्रुके साथ शीघ्र सन्धि करे जो लोग गुणवान, महा उत्साहयुक्त धर्म जानने वाले और साधु हैं । राजा वैसे पुरुषोंके सङ्ग सन्धि करके धर्मपूर्वक प्रजा पालन करे । बुद्धिमान राजा अपनेकी उच्छिद्यमान समझके लोकहर्षी पूर्व अपकारी लोगोंका नाश करे । जो राजा किसी भांति उपकार और अपकार करनेमें समर्थ न हो तथा अपना भी उद्धार करनेमें असमर्थ हो, उसके विषयमें उपेक्षा प्रकाशित कर सकते हैं । युद्धके वास्ते प्रस्थान करनेकी इच्छा हीन पर पहिले नगर रक्षाका उपाय, यात्राकालकी सब वस्तुओंका संग्रह करके कल्याणजनक वचनोंके अभिनन्दित और महत् बलसे युक्त होकर स्वच्छन्दताके सहित मूर्ख विचारहीन, मनुष्योंसे रहित दूसरेके साथ युद्धमें आसक्त अशान्त और निर्व्वल राजाको थोर चढ़ाई करे । यदि वह राजाबल और पराक्रमहीन होना भी निज सामर्थ्य प्रकाशित करनेकी इच्छा स्वयं वशमें न होवे, तो उसके राज्यमें निवारण करके उसे सब भांतिसे पीड़ित करे । शत्रु अग्नि और विष आदिसे प्रजासमूहकी मोहित करके उसके राज्यको पीड़ित करे, अपने सेवकोंके जरिये उसके मित्रों तथा सेवकोंमें भेद करा देवे । बृहस्पतिने कहा है, कि बुद्धिमान राजा राज्यको अभिलाषासे युद्धमें विना प्रवृत्त हुए ही सन्धि आदि तीनों उपायसे अर्थ संग्रह

झण्डों में गोली मट्टी, लिपन करावे और अन्य स्थानों के परचित्त दणों को उठवा लावे । उस समय राजा रात्रि में ही भक्ष्य आदि वस्तुओं को पाक करावे और अग्निहोत्र के अतिरिक्त दूसरे किसी कार्य में भी दिन के समय अग्नि न जलाने देवे । लुहसार और सूतिका गृह को भली भांति रचित करके अग्नि प्रज्वलित करावे और उस अग्नि को गृह के भीतर प्रविष्ट करके पत्ते आदिकों से छिपा रखे । पुरीवी रक्षा करने के वास्ते जो दिन में अग्नि जलावेगा, उसे प्राण दण्ड होगा" ऐसा ही टिठोड़ा दिला देवे । हे नरश्रेष्ठ ! उस ही समय भिक्षुक, शकटवाले, स्त्री, उन्मत्त और कुशीक पुरुषों को राज्य से बाहर करे; क्यों कि उस समय उन लोगों के राज्य में रहने से अनेक दोष उपस्थित होता है । चौराहे, मन्त्रादि अठारह भांतिके तीर्थ सभा और साधारण पुरुषों के गृहों के निमित्त उचित रीति से प्रहरी नियुक्त करे । राजा को उचित है, बज्रत बड़ा राजमार्ग तैयार करावे, और जलका स्थान तथा बेचने खरीदने की जगह निर्दिष्ट कर दे । हे कुरुनन्दन युधिष्ठिर ! भण्डार, शस्त्रागार, योधागार, घुड़शाल, गजशाला, सेनाका निवास स्थान, परिषदा, भीतरी मार्ग और अन्तःपुर के बगीचे सब इस प्रकार गोपनीय स्थान में तैयार करावे, कि दूसरा कोई किसी प्रकार भी देख न सके । पराये वस्त्र से पोड़ित राजा तेल, चर्बी, मधु, घृत, अनेक भांतिकी औषधी और धन आदि सञ्चय करे । अन्न, कुश, मूज, पत्र, शर, लेखक, घास, काठ और विष में बुझे हुए बाण, शक्ति, ऋषि, प्रास आदि अस्त्रा और वर्म आदि आवश्यक वस्तुओं को संग्रह कर रखे । सब भांतिकी औषधी, मूल, फल और विष, शल्य, रोग और कृत्या इन चार भांतिके उत्पातों को शान्त करनेवाले, चार भांतिके वैद्यों का संग्रह करे । मट, नाचनेवाले, मत्त

और मायाधियों से राजनगरी को शोभित और दूसरे सब पुरुषों को आनन्दित कर रखे । सेवक, मन्त्री और पुरवासियों में से जिससे शङ्का हो, उसे अपने बश में कर रखे । हे राजेन्द्र ! यदि राजा क्रोध के बश में होकर अकारण ही दूसरे की अवमानना वा ताड़ना करे, तो शास्त्रों कहे हुए यथा उचित बज्रत सा धन-दान और अनेक भांतिके शान्त वचन से उसका सम्मान करने से उससे अक्रणो होगा । जो सात विषय राजा को अवश्य रक्षा करने के योग्य हैं, उसे सुनो ;—हे कुरुनन्दन ! राजा को उचित है, कि आत्मा, सेवक, कोष, दण्ड, मित्र, जनपद और पुर इस सप्तात्मक राज्य सब भांति यत्पूर्वक प्रतिपालन करे ।

हे पुरुषसिंह ! जिन राजाओं ने षाड्गुण्य त्रिवर्ग और परम त्रिवर्ग मालूम किये हैं, वही इस पृथ्वी को भोग करने में समर्थ होते हैं । हे युधिष्ठिर ! मैंने जो षाड्गुण्य की कथा कही, उसे सुनो,—शत्रु के साथ सन्धि करके निःशङ्क चित्त से निवास; शत्रु के ऊपर चढ़ाई, शत्रु की भय दिखाने के वास्ते यात्रा का कल दिखाने निवास करना, हैधो भाव और अन्य कला तथा दूसरे प्रबल राजा का आसरा ग्रहण करना, ये हो कः राजा के षाड्गुण्य कहते हैं । त्रिवर्ग की कथा जो मैंने कही है, उसे भी एकाग्रचित्त से सुनो ;—क्षय, स्थान और वृद्धि ये ही त्रिवर्ग हैं, धर्म, अर्थ और काम ये परम त्रिवर्ग हैं ; समय के अनुसार इनका आचरण करना उचित है । इसी भांति राजा धर्मपूर्वक सदा पृथ्वी पालन किया करते हैं । हे यादवो नन्दन ! तुम्हारा मङ्गल ही, इस ही अर्थ में वृहस्पति ने जो दो श्लोक कहे थे, उन दोनों को तुम्हें सुनना उचित है । "पृथ्वी और पुरवासियों की यथारीति से पालन और दूसरे सब भांतिके कार्य करके राजा आग परकाल में सुख प्राप्त करते हैं । जो प्रजापुञ्ज की यथार्थ रीति से

पालन करते हैं, वैसे राजाको तपस्यासे क्या फल है ? और उन्हें यज्ञकी ही क्या आवश्यकता है ? क्यों कि वे स्वयं सब धर्मोंके जाननेवाले हैं ।

युधिष्ठिर बोले, पितामह ! दण्डनीति और समस्त राजा तथा सब ही इस उभय प्रकारसे व्यस्त हुआ करते हैं, तिसनेसे किसे किस भाँतिके कार्योंसे कैसी सिद्धि प्राप्त होती है, आप यह सब मेरे समीप वर्णन कीजिये ।

भीम बोले, हे भरत नन्दन महाराज ! दण्डनीतिसे जो राजा और प्रजाका महा-सीमाय होता है ; मैं युक्तियुक्त सिद्ध वाक्यसे वह सब वर्णन करता हूँ, सुनो । राजाके यथा उचितसे चलानेपर दण्डनीति चारों वर्णकी प्रजाको अधर्मसे निवृत्त करके स्वधर्ममें स्थापित करती है । चारों वर्णकी प्रजा स्वधर्ममें रत, मधु मर्यादासे युक्त और दण्डनीति कृत मगलके जरिये निर्भय होकर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोंके वास्ते सामर्थ्यके अनुसार व्यवधान होती है, और उससे ही मनुष्योंकी परम सुख प्राप्त होता है । हे युधिष्ठिर ! काल ही राजाका कारण है, अथवा राजा ही कालका कारण है, तुम्हें जिसमें ऐसी शला न उपस्थित है, और इसे ही निश्चय जान रखो, कि राजा ही महा कालका कारण है । जब राजा पूरी रीतिसे दण्डनीति प्रयोग करता है, तभी काल-प्रभने सपुत्र्य प्रवर्तित हुआ करता है, तिसके समस्त उल्लूक युगमें केवल मात्र धर्म ही विराजमान रहता है ; अधर्म दूरदारगी लुप्त होता है, प्रजा संशय रहित राजा योगका अनुसरण करता है और सब लोगोंके स्व-हितके लिये उत्तम उपाय करता है, सब जगत् पापद-रहित और सुखदायक होता है, मनुष्योंका स्व-हित और सब धर्म बलवत् रहता है, कोई भी अधर्म नहीं रहता, और सब लोग

अत्यायु नहीं दीख पड़ती । युधिष्ठिर ! इस सत-युगमें कोई स्त्री विधवा तथा कोई कृपण नहीं होते बिना जोते ही पृथ्वीमें औषध और सब भाँतिके अन्न उत्पन्न होते रहते हैं ; बाल, पत्त, फल और मूल दृढ़ होते हैं । उस वृत्त युगमें अधर्म लुप्त होजाता है और केवल मात्र धर्म ही विराजमान रहता है, हे युधिष्ठिर ! येही सब सतयुगके धर्म समझ रखो ।

जब राजा पूर्ण रीतिसे प्रवृत्त न होकर दण्डनीतिके चौथे अंशको परित्याग करके उसके तीन भागके ही अनुयायी होता है, तब ही त्रेतायुग प्रवर्तित होता है । उस त्रेता-युगमें तीन हिस्से धर्म और एक भाग अधर्म प्रचलित होता है, जोतनेसे पृथ्वीमें अन्न और औषध उत्पन्न होती हैं ।

जब राजा दण्डनीतिका आधा भाग परित्यागके आधे भागके ही अनुवर्ती होके कार्य करता है, तब द्वैपर नाम युग उत्पन्न होता है । उस समय लोग दो हिस्से अधर्म और दो भाग धर्मके अनुयायी होते हैं ; पृथ्वी जोतनेपर भी आधा ही फल देती है ।

जब राजा दण्डनीतिकी त्यागके केवल मात्र अर्धत् उपायसे ही प्रजा समूहकी पीड़ित क्रिया करता है, तभी कलियुग प्रवर्तित होता है, कलियुगमें कहीं भी धर्म नहीं दीख पड़ता, सब ही अधर्मसे परिपूरित और सब वर्ण ही निज कर्मोंसे विचलित हुआ करते हैं, गृह लोग भिक्षा वृत्ति और ब्राह्मण लोग दूरकी सेवामें श्रमिका निर्वाह करते हैं ; योग योग पुत्र नष्ट होते और वर्णान्तरकी पट्टी होती है । वैदिक कर्मोंके अनुष्ठान करनेसे उभय-दण्ड उत्पन्न होकर उल्लूक विगुण ही हुआ करता है, कोई मनु भी सुखदायक नहीं रहता, अन्न सब मनुष्योंमें ही प्रजा रीतिसे उत्पन्न होती है, मनुष्योंके स्व-हित और सब धर्म लुप्त होजाता है, और वे लोग

तथा अल्पायुः हीकर शकालमें ही मृत्युको प्राप्त होते हैं । हे युधिष्ठिर ! कलियुगमें स्त्रियें विधेवा और प्रजा नृशंस हुआ करती हैं ; बादल सब स्थानोंमें जलकी वर्षा नहीं करते ; अन्न आदिक भी कभी कभी उत्पन्न होते हैं । जब राजा दण्डनीतिमें स्थिर न होकर प्रजाके रक्षाकी इच्छा नहीं करता, उस समय सब रसोंका भी नाश होजाता है । राजा ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और चौथे कलियुग,—इन चारों युगोंके परिवर्तनका कारण है । राजा सतयुगके आचरित हुए सब कार्योंसे अनन्त, त्रेतायुगके आचरणसे कुछ न्यून और द्वापर युगके आचरित धर्म और अधर्मकी संख्याके अनुसार अधिक वा अल्प स्वर्ग-सुख लाभ करता है । परन्तु कलियुगके आचरित कार्योंसे केवल पापयुक्त कष्ट ही भोग किया करता है । तिसके अनन्तर प्रजा समूहके आचरित पाप-पङ्कमें डूबके वह पापी नीचकर्म करनेवाला राजा अनेक वर्ष पर्यन्त नरकमें वास करता है ।

युधिष्ठिर ! त्रिविध निखिल दण्डनीतिसे तत्पर तथा उसे ही समुखवर्तिनी करके सदा अप्राप्त वस्तुओंकी प्राप्तिके वास्ते यत्न और प्राप्त हुई वस्तुकी रक्षाका उपाय करे । लोगोंकी यथा उचित व्यवस्थापित करनेवाली मर्यादा और लोकभाविनी यह दण्डनीति पूर्ण रीतिसे चलाई जाने पर इस प्रकार सब लोगोंकी रक्षा करती है, जैसे माता पिता बालकको रक्षा करते हैं । हे नरनाथ ! राजाका दण्डनीति विशारद होना ही राज्यका परम धर्म है ; क्यों कि यह निश्चय जान रखो, कि दण्डनीतिसे ही सब लोग भली भांति स्थापित हुए हैं । हे कुरु-नन्दन ! मैं इस ही कारण कहता हूँ, कि तुम नीति निपुण होके धर्मपूर्वक प्रजापालन करो ; क्यों कि इसी भांति प्रजाकी रक्षा करनेसे दुर्लभ स्वर्गकी भी जीतनेमें समर्थ होगी ।

६६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे वृत्तज्ञ । राजा कैसे कार्योंसे इस लोक और मृत्युके अनन्तर परलोकमें भविष्यत सुखदायक सब अर्थोंकी अनायास ही प्राप्त कर सकते हैं ?

भीष्म बोले, गुणवान मनुष्य जो सब धर्मका आचरण करके कल्याण प्राप्त किया करते हैं; अकटुक आदि छत्तीस गुणोंसे युक्त वह धर्म छत्तीस प्रकारका है । राग द्वेषसे रहित होने धर्म कार्योंका आचरण, लोभके बशमें न होकर परलोककी ओर दृष्टि रखके ही प्रकाशित करना ; किसी भांतिका निठुर आचरण करके धन उपाजन न करना, और जिससे धर्म तथा अर्थ नष्ट न होवे, उस ही भांति यथा उचित इन्द्रियोंकी प्रीतिकी साधन करना उचित है । दीनता रहित होके प्रिय बचन कहे, शूर होके भी अपनी बड़ाई न करे, प्रगल्भ होकर भी दयावान होवे और दाता होके भी अपात्रकी दान न देवे । अनार्योंके साथ सन्धि, बन्धुजनोंके सङ्ग विग्रह, अलान पुरुषको दूत कार्योंमें नियत और दूसरेकी पीड़ित न करके कार्य करना उचित है । झूठेके निकट प्रयोजन कहना, अपने सुखसे निजगुण बर्णन करना, साधुओंके निकटसे धन हरण करना कर्तव्य नहीं है । विना परीक्षा किये ही सहा दण्ड प्रयोग, दूसरेके निकट विचार प्रकाश, लोभियोंकी धन दान और अपकारियोंका विश्वास करना उचित नहीं है । राजा सदा ईर्ष्यारहित, गुप्तदार, शुद्ध और सृष्ट रहित होवे, जिससे हानि हो, नैसे अन्नका त्यागके शुद्ध अन्न भोजन करे और इकवारमी स्त्रियोंमें आसक्त न होवे । शान्तभावसे माननेवाले पुरुषोंका आदर, माया रहित होकर गुरुओंकी सेवा, दम्भ रहित होकर देवताओंकी पूजा करे और जिस धनकी लेना निषेध नहीं है उसे ही ग्रहण करे । प्रणय परित्याग करके सेवा करे और दक्ष होकर समयकी प्रतीक्षा

वाला पुरुष गजका स्तन काटनेसे दूध नहीं प्राप्त कर सकता, वैसे ही असत् उपाय अवलम्बन करके राज्यको पीड़ित करनेसे उसको कदापि बढ़ती नहीं होती। जैसे जो पुरुष सदा दूध देनेवाली गजकी सेवा करता है, वही दूध पाता है, वैसे ही राजा भी उपाय आदिकोंसे राज्य पाखण्ड करनेसे ही सुख लाभ कर सकता है। जैसे माता बालकको स्तन दान करके दूध पिलाती है, वैसे ही पृथ्वी राजासे भक्षो भाति रक्षित होनेपर दूध देनेवालीकी भांति अन्न तथा सुवर्ण आदि वस्तु प्रदान किया करती है, महाराज ! तुम वृक्षकी जड़ काटनेवालीकी भांति न होकर पुष्प सञ्चय करनेवाली मालीकी वृत्ति अवलम्बन करके राज्यकी रक्षा करना ऐसा होनेसे बहुत दिनोंतक पृथ्वीको भोगनेमें समर्थ हीगे। पर चक्रसे यद्यपि तुम्हारा धन क्षय हो, तो सामरूप उपाय अवलम्बन करके अब्राह्मणोंका धन ग्रहण करना। हे युधिष्ठिर ! उन्नत अवस्थाकी तो कुछ बात ही नहीं है, अवनतिकी दशा उपस्थित होनेपर भी जिसमें ब्राह्मणको धनवान देखके तुम्हारा मन विचलित न होवे; तुम सदा उन ब्राह्मणोंको रक्षा करना और निज शक्तिके अनुसार यथायोग्य धन दान करके उन लोगोंको सन्तुष्ट करना, ऐसा होनेसे दुज्जय स्वर्ग लाभ कर सकोगे। हे कुरुनन्दन ! तुम इसी भांति धर्मवृत्ति अवलम्बन करके प्रजा-पालन करनेसे परिणाममें शुभजनक पुण्य और नित्य यश प्राप्त करोगे। हे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! तुम धर्म और व्यवहारके अनुसार यथा नियमसे प्रजा पालन करो, ऐसा होनेसे कभी भी आधि-रूपी बन्धनमें नहीं फंसागे। जब कि चराचर जीवोंकी रक्षा करना ही परम धर्म और परम दया कहके वर्णित हुआ है; तब राजा प्रजा समूहकी रक्षा करे, वही उसका सबसे श्रेष्ठधर्म है। राजा जो राज्यरक्षामें नियुक्त होकर जीवोंके

ऊपर दया प्रकाशित करता है, धर्म पण्डित लोग उसे ही उसका परम धर्म करते हैं। राजा यदि एक दिन भी कारण प्रजाके रक्षाकी उपाय न करके जो सञ्चय करता है, सहस्र वर्षके अनन्तर सुक्त होता है, परन्तु प्रजासमूहको एकदिन मात्र रक्षा करनेसे दश हजार पर्यन्त स्वर्गमें उसका फल भोग करते रहते। योगी लोग पर्याय क्रमसे गृहस्थ, वाणप्रस्थ ब्रह्मचारियोंके धर्म आचरण करके लोकोकी जय करते हैं, राजा क्षण मात्र पूर्वक प्रजा-पालन करनेसे ही उन पाते हैं। हे कुरुनन्दन ! तुम इस ही यत्नपूर्वक धर्मको पालन करो, ऐसा तुम उस ही पुण्यफलसे कभी भी बन्धनमें नहीं बंधोगे; बल्कि परलोकमें सम्पत्ति प्राप्त करोगे। राजा राजप्रहित पर इस प्रकार धर्म सब कभी भी नहीं होते; इससे राजा ही उस सम्पूर्ण फल भोग करता है। युधिष्ठिर ! तुम भी बृहत् राजको पाके धीरज धरके प्रजासमूहको प्रतिपालन करो और आदिसे इन्द्रकी भी अभिलाष पूरी करके सहस्र मित्रोंको सन्तुष्ट करो।

७१ अध्याय समाप्त ।

भास बाली, महाराज ! जो साधुकी रक्षा और दुष्टोंको राजसे दूर करते हैं, वही राज पुरोहित बनाना राजाका कर्तव्य है। इस विषयमें पुरूरवाके पुत्र ऐलके सङ्ग जो वार्त्तालाप हुआ था; पण्डित लोग प्रसङ्गमें उस ही प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं।

पुरूरवा बाली, "किससे ब्राह्मण लोग उत्तम हैं ? क्षत्रिय आदि तीनों वर्णोंकी

रत्ना है, भ्रम उत्पत्ति हुई है और क्रिस् कारणसे ।
ब्राह्मण लोग सबसे श्रेष्ठ हुए, चाप यह सब मेरे
दे एक निकट वर्णन कीजिये ।

वायु बोले, 'हे भरतपर्भ राजसत्तम ।
आके मुखसे ब्राह्मण, दोनो भुजासे चक्रिय
र उससे वैश्य उत्पन्न हुए हैं, और इन
दोनोंकी सेवाके वास्ते चौथे वर्ण शूद्रको
पन्न किया । ब्राह्मण उत्पन्न होते ही धर्म-
कीपकी रक्षाके निमित्त सब भूतोंके ईश्वर
के पृथ्वीमें जन्म ग्रहण किया ; उसे देखके
तामइने प्रजासमूहकी रक्षाके वास्ते द्वितीय
चक्रियको दण्ड धारण करनेके निमित्त
पन्न करके पृथ्वीके शासन कार्यमें नियुक्त
या ; वैश्य धन्य धान्यसे तीनों वर्णोंका भरण
और शूद्र ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोंकी सेवा
करे ; ऐसो हो आज्ञा की ।'

एकरवा बोले, हे वायु । यह पृथ्वी और
आके समस्त धन धर्मके अनुसार ब्राह्मण और
चक्रिय इन दोनोंके बीच किसीका हो सकता
है ? आप कृपाकर यह विषय मेरे निकट वर्णन
करिये ।

वायु बोले, 'धर्म जाननेवाले सब लोग कृपा
करते हैं, कि पृथिवी और इसका जितना धन
यह सब जगत् ठाव और आभिजात्यके कारण
संभाला हो संभाल सकता है । ब्राह्मण सब वर्णोंके
सेवा करते हैं और भोजन करते हैं, वह सब
धन संभाल ही किया करते हैं । जैसे स्त्रियों

की सेवा करनेपर देवरका प्रति करता है, जैसे
राजाके आशुओंके रक्षा न करनेके द्वारा शान्त
कारणसे शत्रुओंका ही अपना प्रति किया
है । अतएव ब्राह्मण ही भद्रात्तम । यही प्रथम श्रेष्ठ है,
अतएव आशुपालने देखा । अतएव भाव भी
है । अतएव ही श्रेष्ठ है । अतएव ही श्रेष्ठ है ।
अतएव ही श्रेष्ठ है । अतएव ही श्रेष्ठ है ।
अतएव ही श्रेष्ठ है । अतएव ही श्रेष्ठ है ।

वैदिक कर्मसे रत, धर्म जाननेवाले, तपस्वी,
निज धर्ममें अगुरक्त लोग रहित ब्राह्मणोंकी
दान करना । जो बुद्धिमान विनीत और सत्-
कुलमें उत्पन्न हुए ब्राह्मण लोग निज श्रेष्ठ
बुद्धिके प्रभावसे विचित्र वाक्योंसे राजाको
सन्मार्गमें लाते हैं, वेही राज पुरोहित हैं ; वे
उपदेश युक्त अभिमान रहित और चक्रिय धर्म
रत राजाके आचरित धर्मके अंशभागी होते
हैं ; और वह बुद्धिमान राजा भी प्रजा-एवमके
समोप निजधर्मके अनुसार सत्कार और सद्दत्
प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं । इसी भांति प्रजा
राजाका आसरा ग्रहण करके और उससे भली
भांति रचित होके निज धर्ममें निवास करती
हुई स्वच्छन्दता और निर्भयताके सहित जो कुछ
धर्माचरण करती है, राजा उस धर्मका चतु-
र्थांश फलभागो होता है । देवता, सनुष्य, पितर
गन्धर्व, सर्प और राक्षस लोग यज्ञका ही
आसरा लिया करते हैं, परन्तु राजा रहित
होनेसे यज्ञादिक सब कर्म लुप्त होते हैं ।
देवता और पितर लोग यज्ञादिकोंमें शोभ
किये हुए घृतादिकसे ही जीवन धारण करते
हैं, परन्तु वे यज्ञादि सब कर्म राजाके मधोन
हैं । राजशानन रहनेसे ही प्रजा धूपके सम्य
दाया, जल और गीतल वायुसे, और शत
स्तुति बस्त्र, अग्नि तथा सूर्यके उत्तापसे सुख
अनुभव किया करती हैं और उन राजाका
सन, शब्द, रक्षण, रूप, रस और गन्धग रक्षण
करता है ; परन्तु जब राजाके राजत दाम, तब
वे शान्त भवमें सुता है, वर किसे प्रकार भा
वेना रख अनुभव नहीं कर सकते । तब वे
समयमें ही सुख सम्य दान करते हैं ; उत्त
रासत्तम प्रथम राजा है, अतएव ही
वह । उन सम्य प्राप्त पञ्चकदान करनेसे भा
सत्तम ही है ; अतएव ही श्रेष्ठ है । अतएव ही
दायके सम्य नष्ट है । अतएव ही श्रेष्ठ है ।
अतएव ही श्रेष्ठ है । अतएव ही श्रेष्ठ है ।

वाला पुरुष गजका स्तन काटनेसे दूध नहीं प्राप्त कर सकता, वैसे ही असत् उपाय अवलम्बन करके राज्यको पीड़ित करनेसे उसको कदापि बढ़ती नहीं होती। जैसे जो पुरुष सदा दूध देनेवाली गजकी सेवा करता है, वही दूध पाता है, वैसे ही राजा भी उपाय आदिकोंसे राज्य पालन करनेसे ही सुख लाभ कर सकता है। जैसे माता बालकको स्तन दान करके दूध पिलाती है, वैसे ही पृथ्वी राजासे भस्मी भांति रक्षित होनेपर दूध देनेवालीकी भांति अन्न तथा सुवर्ण आदि वस्तु प्रदान किया करती है, महाराज ! तुम वृक्षकी जड़ काटनेवालीकी भांति न होकर पुष्प सञ्चय करनेवाले मालीकी वृत्ति अवलम्बन करके राज्यकी रक्षा करना ऐसा होनेसे बहुत दिनोंतक पृथ्वीकी भोगनेमें समर्थ होगी। पर चक्रसे यद्यपि तुम्हारा धन क्षय हो, तो साम्बन्ध उपाय अवलम्बन करके अत्राह्मणोंका धन ग्रहण करना। हे युधिष्ठिर ! उन्नत अवस्थाकी तो कुछ बात ही नहीं है, अवनतिकी दशा उपस्थित होनेपर भी जिसमें ब्राह्मणको धनवान देखके तुम्हारा मन विचलित न होवे, तुम सदा उन ब्राह्मणोंकी रक्षा करना और निज शक्तिके अनुसार यथायोग्य धन दान करके उन लोगोंको सन्तुष्ट करना ; ऐसा होनेसे दुज्जय स्वर्ग लाभ कर सकोगी। हे कुसुनन्दन ! तुम इसी भांति धर्मवृत्ति अवलम्बन करके प्रजा-पालन करनेसे परिणाममें शुभजनक पुण्य और नित्य यश प्राप्त करोगे। हे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! तुम धर्म और व्यवहारके अनुसार यथा नियमसे प्रजा पालन करो, ऐसा होनेसे कभी भी आधि-क्षपी बन्धनमें नहीं पंगोगे। जब कि चराचर जीवोंकी रक्षा करना ही परम धर्म और परम दया कहेके वर्णित हुआ है ; तब राजा प्रजा समूहको रक्षा करे, यही उसका सबसे श्रेष्ठधर्म है। राजा जो राज्यरक्षामें नियुक्त होकर जीवोंके

ऊपर दया प्रकाशित करता है, धर्मवा पण्डित लोग उसे ही उसका परम धर्म करते हैं। राजा यदि एक दिन भी कारण प्रजाके रक्षाकी उपाय न करके असञ्चय करता है, सहस्र वर्षके अनन्तर सुक्त होता है, परन्तु प्रजासमूहको एकदिन मात्र रक्षा करनेसे दश हजार पर्यन्त स्वर्गमें उसका फल भोग करते रहेंगी लोग पर्याय क्रमसे गृहस्थ, वाणप्रस्थ ब्रह्मचारियोंके धर्म आचरण करके लोकोको जय करते हैं, राजा क्षण मात्र पूर्वक प्रजा-पालन करनेसे ही उन पाते हैं। हे कुन्तीनन्दन ! तुम इस ही यत्नपूर्वक धर्मको पालन करो, ऐसा तुम उस ही पुण्यफलसे कभी भी आवन्धनमें नहीं बंधोगे, बल्कि परलोकमें सम्पत्ति प्राप्त करोगे। राजा राजप्रहित पर इस प्रकार धर्म सब कभी भी नहीं होते ; इससे राजा ही उस सम्पूर्ण फल भोग करता है। युधिष्ठिर ! तुम भी बृहत् राजको पाके धीरज धरके धर्म प्रजासमूहको प्रतिपालन करो और सी आदिसे इन्द्रकी भी अभिलाष पूरी करते सुहृद मित्रोंको सन्तुष्ट करो।

७१ अध्याय समाप्त ।

भाष्य बाली, महाराज ! जो सधु रक्षा और दुष्टोंको राजसे दूर करते हैं, ही राज पुरोहित बनाना राजाका कर्तव्य इस विषयमें पुरूरवाके पुत्र ऐलके सङ्ग जो वार्तालाप हुआ था ; पण्डित लोग प्रसङ्गमें उस ही प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं।

पुरूरवा बाली, "किससे ब्राह्मण लोग हुए हैं ? क्षत्रिय आदि तीनों वर्णोंकी

सबसे उत्पत्ति हुई है और किस कारणसे
ब्राह्मण लोग सबसे श्रेष्ठ हुए, आप यह सब मेरे
निकट बर्णन कीजिये ।

वायु बोले, 'हे भरतर्षभ राजसत्तम !

प्राके मुखसे ब्राह्मण, दोनी भुजासे क्षत्रिय
उरसे वैश्य उत्पन्न हुए हैं, और इन
तीनोंकी सेवाके वास्ते चौथे वर्ण शूद्रको
उत्पन्न किया । ब्राह्मण उत्पन्न होते ही धर्म-
कीषकी रक्षाके निमित्त सब भूतोंके ईश्वर
के पृथ्वीमें जन्म ग्रहण किया ; उसे देखके
गामहने प्रजासमूहकी रक्षाके वास्ते द्वितीय
क्षत्रियको दण्ड धारण करनेके निमित्त
उत्पन्न करके पृथ्वीके शासन कार्यमें नियुक्त
किया ; वैश्य धन्य धान्यसे तीनों वर्णोंका भरण
और शूद्र ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोंकी सेवा
करे, ऐसी ही आज्ञा की ।'

पुरूरवा बोले, हे वायु ! यह पृथ्वी और
आकाश समस्त धन धर्मके अनुसार ब्राह्मण और
क्षत्रिय इन दोनोंके बीच किसीका हो सकता
है, आप कृपाकर यह विषय मेरे निकट बर्णन
करिये ।

वायु बोले, 'धर्म जाननेवाले सब लोग कहते
हैं, कि पृथ्वी और आकाश जितना धन
वह सब जगत्त्व और आभिजात्यके कारण
ब्राह्मणका हो होसकता है । ब्राह्मण सब वर्णोंके
जगत्त्व और श्रेष्ठ है, इससे वे जो कुछ दान
लेते, पहचरते और भोजन करते हैं, वह सब
नि धनसे ही किया करते हैं । जैसे स्त्रियें
पतिके न रहनेपर देवरको पति करती हैं, वैसे
ब्राह्मणोंके रक्षा न करनेसे पृथ्वी आनन्त-
कारण क्षत्रियोंकी ही अपना पति किया
करती है । महाराज ! यही प्रथम कल्प है,
अतएव आपत्कालमें इसका विपरीत भाव भी
होसकता है । यदि तुम्हें वह उत्तम स्थान
और स्वधर्म उपार्जनको अभिलाषा हो,
तो तुम जो कुछ भूमि जय करो, वह सब

वैदिक कर्ममें रत, धर्म जाननेवाले, तपस्वी,
निज धर्ममें अनुरक्त लोभ रहित ब्राह्मणोंकी
दान करना । जो बुद्धिमान विनीत और सत्-
कुलमें उत्पन्न हुए ब्राह्मण लोग निज श्रेष्ठ
बुद्धिके प्रभावसे विचित्र वाक्योंसे राजाको
सन्मार्गमें लाते हैं, वेही राज पुरोहित हैं ; वे
उपदेश युक्त अभिमान रहित और क्षत्रिय धर्म
रत राजाके आचरित धर्मके अंशभागी होते
हैं ; और वह बुद्धिमान राजा भी, प्रजा-पुत्रके
समोप निजकर्मके अनुसार सत्कार और महत्
प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं । इसी भांति प्रजा
राजाका आसरा ग्रहण करके और उससे भली
भांति रहित होके निज धर्ममें निवास करती
हुई स्वच्छन्दता और निर्भयताके सहित जो कुछ
धर्मचरण करती है, राजा उस धर्मका चतु-
र्थांश फलभागो हांता है । देवता, मनुष्य, पितर
गन्धर्व, सर्प और राक्षस लोग यज्ञका ही
आसरा किया करते हैं, परन्तु राजा रहित
होनेसे यज्ञादिक सब कर्म लुप्त होते हैं ।
देवता और पितर लोग यज्ञादिकोंमें होम
किये हुए घृतादिकसे ही जीवन धारण करते
हैं ; परन्तु वे यज्ञादि सब कर्म राजाके अधीन
हैं । राजशासन रहनेसे ही प्रजा धूपके समय
छाया, जल और शीतल वायुसे, और शीत
ऋतुमें वस्त्र, अग्नि तथा सूर्यके उत्तापसे सुख
अनुभव किया करती है और उन लोगोंका
मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धमें रमण
करता है ; परन्तु जब राजासे रहित होंगे, तब
वे लोग भयसे युक्त होकर किसी प्रकार भी
वैसा सुख अनुभव नहीं कर सकेंगे, तब वैसे
समयमें जो पुरुष अभय दान करते हैं ; उन्हें
ही महत् फल प्राप्त होता है, अधिक क्या
कहूँ, उस समय प्राण प्रार्थनादान करनेमें भी
संकुचित न होंगे ; कां कि कोई दान भी प्राण
दानके समान न हों । राजा ही सबका
आधार है और वही समयके अनुसार इन्द्र, यम

तथा धर्म इत्यादि विविध रूप धारण किया करता है ।

७२ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, राजा राज्य शासनमें प्रतिष्ठित होकर अर्थकी गहन गतिकी विचारके शीघ्र ही विद्वान और बद्धश्रुत ब्राह्मणकी पुरोहित कार्यमें नियुक्त करे । महाराज । जिसका राज पुरोहित धर्मात्मा और मन्त्र जाननेवाला तथा राजा भी वैसे ही गुणोंसे युक्त होता है, उन प्रजा समूहका सब भांतिसे कल्याण हुआ करता है । राजा और राजपुरोहित आपसमें आलस रहित और सावधान होकर सहृदता अवलम्बन करके तपस्त्रियोंकी भांति धर्ममें रत और अज्ञावान होनेसे देवता, पितर, पुत्र और सबकी उत्पत्ति साधन करते हैं । प्रजा ब्राह्मण और क्षत्रियोंका सम्मान करनेसे सुख पाती है, परन्तु उनकी अवमानना करनेसे नष्ट होती है ; कपो कि पण्डित लोग ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी ही सब वर्णोंका मूल कहा करते हैं । हे युधिष्ठिर ! आर्य्य लोग इस प्रस्तावमें ऐल और कश्यपके सम्वाद रूपी जिस इतिहासका उदाहरण देते हैं, उसे सुनो ।

ऐल बोले, ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों तेजसे राजा रक्षित हुआ करता है, परन्तु इन दोनोंमें यदि कोई किसीकी परित्याग करे, तो सब वर्ण किसका आसरा ग्रहण करते हैं, और किसके जरिये रक्षित होते हैं ?

कश्यप बोले, ब्राह्मण यदि क्षत्रियोंकी परित्याग करे, तो उसका वह राजा नष्ट होता है, डाकू लोग राजाने उपद्रव किया करते और पण्डित लोग वैसे क्षत्रियोंकी मन्त्रज्ञाति कहके अनुमान किया करते हैं । क्षत्रिय लोग भी यदि ब्राह्मणकी परित्याग करें, तो उनके द्वेषोंकी शक्ति, गर्भ-मथित तथा धर्म कार्य धारित

नहीं होते और उनके पुत्र भी यथा रीति रक्षित होके वेदाध्ययन करके यज्ञादि कर्मोंका आचरण नहीं करते, बल्कि संज्ञर जाति डाकूओंकी भांति वृत्ति अवलम्बन करते हैं । क्षत्रिय लोग ब्राह्मणोंके आश्रय हैं, इससे वे तब भयके सहित आपस मिलके एक दूसरे की रक्षा करनेमें समर्थ होते हैं । ये दोनों आपस परस्परकी रक्षा करते हुए महत् प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, परन्तु यदि किसी प्रकारसे उनकी प्राचीन सन्धि भङ्ग होवे, तो दोनोंही नष्ट होते हैं । जैसे अगाध जलमें विपद्ग्रस्त नौका किं प्रकार भी किनारे नहीं लग सकती, वैसे वह भी किसी विषयके पारदर्शी नहीं होसकें वर्णविचार लोप होता और सब प्रजाका नाश होता है । ब्रह्मरूपी वृक्ष यथा उचित रीति रक्षित होने पर सुख और सुवर्णमय फल देता है ; परन्तु उसकी रक्षा न करनेसे दुःख और नरकरूपी फल उत्पन्न होता है । जब ब्रह्मचारी लोग डाकूओंसे निवारित होकर निज गधीत शान्ति परित्याग करते और ब्राह्मण लोग अपने पाठनीय वेदका आसरा त्याग करते हैं, उस समय इन्द्र मल्प जलकी वर्षा करता और वहापर सदा अनेक भांतिके उत्पात उत्पन्न स्थित होते हैं । जब कोई पापी पुरुष है अथवा ब्राह्मणहत्या करके भी सभाके प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, और राजाके निकट भयभीत नहीं होता, तब वैसे पुरुषसे राजा महत् भय उपस्थित होता है । हे ऐल ! पापी लोग पाप कर्मसे कलिके उत्पत्तिकी वृत्ति करते रहते हैं, तब राजा अत्यन्त ही रुद्र भांति हिंसक होकर साधु और दुष्ट सबकी ही विनाश किया करता है ।

ऐल बोले, हे कश्यप । जीव लोग जो जीवोंके जरियेसे ही मारे जाते हैं, वह रुद्र कैसा है और किस प्रकार उत्पन्न होता है तथा राजा किस कारण रुद्ररूप हुआ करता है, पाप

सब बिस्तार पूर्वक मेरे निकट वर्णन करिये ?—

कश्यप बोले, जैसे आकाशमें उठे जड़े उत्पातके विषयमें वायु ही आकाश देवताको इधर उधर सञ्चलित करता है, उससे ही विजली, वज्र और अग्नि आदि सब उत्पात उत्पन्न हुआ करते हैं, वैसे ही मनुष्यके हृदयमें स्थित आत्मा ही काम क्रोध आदि रूपसे प्रगट होके अपने वा दूसरेके शरीरको नष्ट किया करता है ।

ऐल बोले, वायुके सङ्ग इस रुद्ररूपी आत्मा की उपमा नहीं होसकती, क्योंकि वायु बाहरी सब पदार्थोंको वेष्टन करता है, बादल जलकी वर्षा करते हैं; इससे उसके सङ्ग भी तुलना नहीं हो सकती, और जब मनुष्योंके बीच कितनोंको सदा काम क्रोधके वशमें हीके मरते और मोहित होते देखा जाता है, तब देवत्त्वसे भी उपमा नहीं हो सकती ।

कश्यप बोले, जैसे अग्नि एक गृहमें प्रज्वलित होके समस्त ग्राम वा चौतरोंको भस्म कर देती है, वैसे ही रुद्रदेव भी सबको मोहित करते हैं, इससे सब कोई पुण्य-पाप जनक शङ्कर कार्यमें प्रवृत्त हुआ करते हैं ।

ऐल बोले, जब पापियोंके विशेष रूपसे पाप कर्म करने पर भी दण्डनीति पुण्य पाप-रूप दोनों भातिके कर्म करनेवालोंके ऊपर प्रयोग हुआ करती है, तब क्यों मनुष्य सत्कार्मियोंका अनुष्ठान करेंगे और असत् कर्म न करेंगे ।

कश्यप बोले, पापाचारियोंके सङ्ग किसी प्रकारका सम्बन्ध न रहनेसे मनुष्य पापरहित होता है, इससे उसे दण्डनीतिके अधीन नहीं होना पड़ता; परन्तु जैसे सूखे काठके साथ गोला काठ भी भस्म होजाता है, वैसे ही पापाचारियोंके साथ निवासके कारण मिश्रितभाव होनेसे पापियोंकी भांति दण्डनीय होना पड़ता है; इससे पापियोंके सङ्ग सब भांतिसे संसर्ग त्यागना उचित है ।

ऐल बोले, किस कारण पृथ्वी साधु और दुष्ट दोनों भांतिसे लोगोंको धारण किया करती है? सूर्य क्यों दोनोंको उत्ताप प्रदान करता है? वायु किस कारणसे दोनोंके समीप समान रूपसे बहता है और किस कारण जल साधु और दुष्ट दोनोंको पवित्र करता है ?

कश्यप बोले, हे राजपुत्र ! इस संसारमें ही ऐसा हुआ करता है । परन्तु परलोकमें ऐसा नहीं होता, मनुष्य जो कुछ पुण्य सञ्चय वा पापाचरण करते हैं, परलोकमें गमन करके उसका इतर-विशेष देखते हैं । जो लोग ससारमें सदा पुण्य कर्म करते हैं, वे ब्रह्मचारी पुरुष परलोकमें मधुमान् घृताक्षि, सुवर्णको भाति ज्योतिसे युक्त और अमृत की नाभि स्वरूप परम रमणीय स्थानमें निवास करते हुए दुःख और जरा मरण-रहित होकर अनेक सुख प्राप्त करते हैं । परन्तु वहां पर पापियोंके वास्ते जो स्थान निर्दिष्ट है, वह नरक और सदा दुःखसे पूर्ण शोकपूरित तथा प्रकाश रहित है, निन्दनीय पापी लोग वहां पर जाके बहुत समय पर्यन्त सन्तापित होकर अपने किये हुए कर्मके निमित्त शोक प्रकाश किया करते हैं । इसी भांति ब्राह्मण और क्षत्रियोंमें भेद उपस्थित होने पर प्रजाको असह्य दुःख प्राप्त होता है, इससे राजा को यह सब जानके अनेक भातिकी विद्या जाननेवाले ब्राह्मणको पुरोहितके कार्य पर नियुक्त करना उचित है । राजा पहिले पुरोहितको अभिषिक्त करे, ऐसा होनेसे ही उसका धर्म मली भांति रहित होगा, क्योंकि ब्रह्मवित् पुरुष कहा करते हैं, कि ब्राह्मण लोग पहिले उत्पन्न हुए हैं और वे लोग ही सब वस्तुओंके अग्रभुक् कहके माने जाते हैं । प्रथम उत्पन्न हुए ब्राह्मण लोग जो जेष्ठत्व और आभिजात्यके कारण क्षत्रियोंके मान्य और पूज्य हैं, उस विषयमें मैंने पहिले ही तुम्हें उत्तर दिया है । बलवान राजाको उचित है, कि ब्राह्मणोंसे

श्रेष्ठ और उत्तम वस्तु प्रदान करे। हे युधिष्ठिर !
क्षत्रिय लोग ब्रह्मतेजसे रक्षित होकर ही ब्राह्म-
णोंकी रक्षा करते हैं ; इससे ब्राह्मणोंकी विशेष
रूपसे पूजा करना ही राजाका कर्तव्य है ।

७३ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, राज्यका उपाय और मङ्गल
समूह राजाके वशमें है, परन्तु राजाका उपाय
और मङ्गल समूह सब पुरोहितके अधिकारमें
है। जिस राज्यमें पुरोहित ब्रह्मतेजसे प्रजाके
अदृष्ट और राजा बाहुबलसे दृष्टभय निवारण
करता है ; उस ही राज्यमें सुख प्राप्त होता है,
इस विषयमें कुवेरके साथ राजा सुचक्रुन्दका जो
कुछ बातोंलाप हुआ था, पण्डित लोग इस
प्रस्तावमें उस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया
करते हैं। पृथ्वीनाथ सुचक्रुन्दने समस्त पृथ्वी
जीतके निज बल मालूम करनेके वास्ते अल-
कानाथ कुवेरके समीप गमन किया। उसे देख-
कर यक्षराज वैश्रवणने राजाओंकी आज्ञा दी,
वे लोग सुचक्रुन्दकी सेनाका नाश करने लगे।
हे शत्रुनाशक ! नरनाथ सुचक्रुन्द अपनी
सेनाका नाश होता देखकर विद्वान् पुरोहितको
निन्दा करने लगे। उसे सुनकर धर्म जाननेवा-
लोंमें अग्रणी वशिष्ठने उग्र तपस्यासे राजाओंका
नाश किया और उसके जरियेसे सुचक्रुन्दकी
भी गति मालूम की। तिसके अनन्तर राजा
वैश्रवण निज सेनाका नाश देखकर सुचक्रुन्दके
सम्मुख उपस्थित होकर बोले।

कुवेर बोले, पहिले समयमें अनेक राजा
पुरोहितके प्रभाव और बलसे तुमसे भी अधिक
बलवान हुए थे, परन्तु तुमने जैसी वृत्ति अवल-
म्बन की है, किसीको भी मैंने वैसी वृत्ति अवल-
म्बन करते नहीं देखा। वे राजा लोग कृतास्त
और बलवान होके भी मेरे निकट आके सुख
: स्वामी समझके मेरी उपासना करते थे,

तुम किस कारण ब्राह्मण बलसे गर्वित होकर
नीतिमार्ग अतिक्रम करते हो ? यदि तुम्हारी
भुजामें बल ही, तो उसे दिखाओ।

तिसके अनन्तर सुचक्रुन्दने क्रोध होके
क्रोध-रहित सावधान कुवेरको इस नीतियुक्त
वचनसे उत्तर दिया। 'ब्रह्म और क्षत्रिय दोनों
ही प्रजापतिके जरिये एक योनिरूपसे उत्पन्न
हुए हैं ; इससे उनका बलविधान परस्पर
पृथक् रीतिसे रहनेपर वे लोग कदापि सब
लोगोंको प्रतिपालन करनेमें समर्थ नहीं होते।
ब्राह्मणोंमें तपस्या और मन्त्रबल तथा क्षत्रियोंमें
अस्त्र और बाहुबल सदा प्रतिष्ठित रहता है ;
इन दोनोंको मिलके राज्यपालन करना ही
उचित है। हे यक्षनाथ ! मैं इस ही नीतिके
अनुसार कार्यमें प्रवृत्त हुआ हूँ, तब तुम क्यों
मेरी निन्दा करते हो ?

तिसके अनन्तर विश्रवानन्दने पुरोहित
सहायसे युक्त सुचक्रुन्दसे कहा, हे राजन् ! तुम
निश्चय जान रखो, मैं ईश्वरको बिना आज्ञाके
किसीको राज्य प्रदान नहीं करता, और बिना
ईश्वरकी अनुमतिके किसीका राज्य भी नहीं
हरता, इससे मैंने तुम्हें जो राज्य प्रदान किया
है, तुम उस समस्त पृथ्वीको शासन करो।
राजा सुचक्रुन्दने ऐसा सुनकर नीचे कहा हुआ
उन्हीं यह उत्तर दिया।

सुचक्रुन्द बोले, "राजन् ! मैं आपका दिया
हुआ राज्य भोगनेकी इच्छा नहीं करता, निज
बाहुबलसे जो कुछ राज्य प्राप्त किया है, उसे
ही भोग करूंगा, यही मेरा एकमात्र अभि-
प्राय है।"

भीष्म बोले, तिसके अनन्तर राजा वैश्रवण
सुचक्रुन्दको निर्भयताके सहित चातुर्धर्ममें
स्थित देखके अत्यन्त विस्मित हुए। अनन्तर
पृथ्वीनाथ सुचक्रुन्द सब भाँतिसे चातुर्धर्मके
अनुगामी होकर निज बाहुबलसे प्राप्त हुए
पृथ्वीको शासन करने लगे। हे युधिष्ठिर !

राजा इसी भांति ब्राह्मणको अगाड़ी करके राज्य शासन करता है, वह विजय न करने योग्य पृथ्वीको जय करके सहत् यश प्राप्त करता है। ब्राह्मणको सदा पवित्र होना और क्षत्रियको सदा शस्त्रधारो होना उचित है ; क्यों कि जग-तमें जो कुछ है ; वह सब उन दीनोंके अधीन है।

७४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! राजा लोग जिस वृत्तिको अवलम्बन करके प्रजासमूहकी उत्पत्ति और सब पुण्यलोकोंको जय करते हैं। आप वह सब मेरे निकट वर्णन करिये।

भीष्म बोले, राजा प्रजापालनमें प्रवृत्त होके दानो, उपवासी, तपस्यामें रत और यज्ञशील होवे। राजा धर्मपूर्वक सदा प्रजाको पालन करते हुए नित्य ही उद्योग और विविध दानसे धर्मात्माओंकी पूजा करे। राजा यदि धार्मिक पुरुषों को पूजा करे, तो वे लोग सब जगह पूजित होते हैं। क्यों कि राजा जैसा आचरण करता है, वही प्रजासमूहको प्रमाण हुआ करता है। राजा यमराज की भांति सदा शत्रुओंके विषयमें दण्डग्रहण करके तैयार रहे और सब भांतिसे डाकुओंका नाश करे ; कभी भी इच्छानुसार क्रिशीकी क्षमा न करे। हे भारत। प्रजा राजासे रक्षित होकर जो कुछ धर्माचरण करती है, राजा उसमें चतुर्थांश फलभागी होता है। वे लोग जो कुछ दान, अध्ययन, होम और पूजा करते हैं, राजा धर्मपूर्वक प्रजापालन करके उसमेंसे चौथा अंश फल भोग किया करता है। हे भरत-नन्दन। राजा यदि प्रजाको रक्षा न करे, तो राज्यके बीच जो कुछ अधर्म उपस्थित होता है, राजा उस पापमें भी चतुर्थांश भागी होता है। राज्यमें दुष्ट और भिष्यावादी पुरुष जो कुछ कर्म करते हैं। राजा अवश्य ही उसमें अर्धांश भागी होता है।

हे पृथ्वीनाथ ! कोई कोई कहते हैं राजा लोग वैसे पापके सम्पूर्ण तथा उससे भी अधिक फल-भागी हुआ करते हैं। हे युधिष्ठिर ! राजा वैसे पापसे जिस प्रकार मुक्त होता है, उसे सुनो, जिस धनको चोरोंने चुराया है, उसे यदि फिरा न सके, तो वैसे अशक्त राजाको उचित है, कि निज क्रीपसे उतना ही धन प्रदान करे। सब वर्णोंको ही ब्राह्मणोंकी भांति ब्रह्मस्वकी रक्षा करनी उचित है ; और जो ब्राह्मणोंका अप-कार करे, उसे राज्यमें रहने देना उचित नहीं है। ब्रह्मस्व रक्षित होनेसे सब ही भांति रक्षित होता है ; इससे उनकी कृपासे ही राजा कृत कृत्य होसकता है। जैसे सब प्राणी जलकी ओर पक्षी महावृक्षका आसरा ग्रहण करते हैं, वैसे ही मनुष्य लोग सब अर्थ-भिन्न करनेवाले राजाका आसरा ग्रहण किया करते हैं। परन्तु कामात्मा, सदा कामबुद्धि, नृशंस और अत्यन्त लोभी राजा प्रजा पालन नहीं कर सकते।

युधिष्ठिर बोले, मैं सुखकी अभिलाषासे राज्य प्राप्ति की इच्छा नहीं करता हूँ। मैंने जिस धर्मके वास्ते राजाकी अभिलाष की थी, जब राज्यके बीच वह धर्म ही नहीं है ; तब वैसे धर्म-रहित राज्यसे सुभी क्या प्रयोजन है ? मैं धर्म-साधनके वास्ते फिर बलमें गमन करूँगा और दम्भरहित तथा जितेन्द्रिय होकर वह पवित्र वनके बीच फल मूल खाने-पाने की इच्छासे धर्मकी अपराधना कदूंगा।

भीष्म बोले, तुम्हारी इच्छासे ही तुम्हें दुःख देनेवाली नहीं है इति इति इति, परन्तु राजधर्मके विषयमें ही तुम्हें अत्यन्त निर्दोष ही कहनी होगी ; जो कि मान और बुद्धिसे कर्म न करके बलमें नहीं होता है। युधिष्ठिर ! यदि तुम इन्द्राचारी होकर और इन्द्र के धार्मिक होकर प्रजापालन करके अतिशय अर्थ-सम्पन्न होकर

साभाजन नहीं होंगे। हे तात ! तुम जिस रीतिसे निवास करनेकी इच्छा करते हो, वह चतुर्विधोंका धर्म नहीं है, इससे तुम्हारे पितर पितामहने जिस वृत्तिको अवलम्बन किया था, तुम भी उसहीका अनुगमन करो। तुम चोभके वशमें हीकर केवल अनृशंस वृत्ति त्याग करनेसे ही प्रजापालनसे प्रकट हुए धर्म-फलको नहीं प्राप्त कर सकोगे। हे तात ! तुम जिस बुद्धि-वृत्तिके अनुगामी हुए हो, तुम्हारे जन्मके समय कुन्ती अथवा पाण्डु किसीने भी ऐसी प्रार्थना नहीं की थी। तुम्हारे पिता नित्य ही तुम्हारे पराक्रम, बल और सत्यके वास्ते और कुन्ती महात्म और उदारताके निमित्त प्रार्थना करती थी। पुत्र जो मनोहर यज्ञादिकोंसे देवताओं और आद्यादिकोंसे पितरोंको तृप्त करते हैं; देवता और पितर लोग भी पुत्रसे ऐसी ही कामना किया करते हैं। दान, अध्ययन, यज्ञ और प्रजापालन करनेसे चाहे धर्म ही, चाहे अधर्म ही होवे; इन कई एक कर्मोंको करनेके ही वास्ते तुम्हारा जन्म हुआ है। जो ध्रुव काथ्योंमें नियुक्त होकर यथा समयमें नियत भार उठाते हैं, उनके स्वयं श्वसन्न होनेपर भी उनकी कीर्ति नहीं श्वसन्न होती। हे युधिष्ठिर ! सुशिक्षित मनुष्यकी तो बात दूर रहे, जब भखी भांति शिक्षित घोड़े भी सावधानीके सहित निज भारको उठाया करते हैं; तब तुम कर्म और वचनसे सबके निकट निर्दोषी होके ही निज आचरित कर्मसे ही सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। हे तात ! धार्मिक, गृहस्थ, राजा अथवा ब्रह्मचारी कोई कभी भी दूकवारगी अभिनिवेशके सहित शुद्ध धर्माचरण नहीं कर सकते; इससे निज आचरित अल्प कर्म भी यदि सारगर्भ हो, तो वह कर्म न करनेकी अपेक्षा उत्तम है, क्यों कि कर्म न करनेसे अत्यन्त ही पापभागी होना है।

जब सद्गणशाली धर्मात्मा मनुष्यलोग राजमत्त आदि श्रेष्ठ ऐश्वर्य लाभ करते हैं, तब ही राजा अप्राप्त वस्तुओंकी प्राप्ति और प्राप्त वस्तुओंको प्रतिपालन रूप योगक्षेम कुशलदायक हुआ करता है। धर्मात्मा राजा राज्य पाके किसीको दान, किसीकी बख और किसीको मीठे वचनसे सब भांति अपने वशमें करे। सत्कुलोंमें उत्पन्न हुए पण्डित लोग जिसके आश्रय लाभसे परितृप्त होकर निर्भय और स्वच्छन्दताके सहित वास करते हैं, स्वयं धर्मको भी उससे श्रेष्ठ नहीं सम्भ्रा जाता।

युधिष्ठिर बोले, पितामह ! स्वर्ग प्राप्तिका उत्तम उपाय क्या है ? उससे उत्तम प्रीति कौनसी है और उससे श्रेष्ठ ऐश्वर्य ही कौनसा है ? यदि यह सब आपको मालूम हो, तो मेरे निकट यथावत् वर्णन कीजिये।

भीष्म बोले, हे नरनाथ ! जो राजा भयपीडित मनुष्योंकी क्षणभरके बीच उस भयसे छुड़ावे उन लोगोंका मङ्गल विधान करता है, वह राजा ही हम लोगोंके बीच स्वर्गजित् है, यह मैं तुम्हारे निकट सत्य ही कहता हूँ। हे कुरुसत्तम ! कुरुकुलमें तुम ही प्रीतिमान हो, इससे तुम राजा होकर स्वर्गजय, साधुओंका पालन और दुष्टोंका शासन करो हे तात ! जैसे सब प्राणी जल और पच्ची सुखादुयुक्त वृक्षके आसरेसे जीवन धारण करते हैं, वैसे ही साधुओंके सहित सुहृद् लोग तुम्हें उपजीव्य कारके जीवन धारण करें। जो राजा शूर, दुष्टोंको नाश करनेवाले, अनृशंस, जितेन्द्रिय प्रजावत्सल, अतिथि और अपने अधीनमें रहनेवाले परिवार समूहको भोजन कराके आप भोजन करता है, मनुष्य लोग उस ही राजाका आसरा करके जीवन यात्रा निर्व्वाह करते हैं।

युधिष्ठिर बोले, पितामह । जो स्वकर्ममें रत और जो निषिद्ध कर्मोंमें रत है, उन सब ब्राह्मणोंमें कौनसी विशेषता है ? वह मुझसे विस्तार पूर्वक कहिये ।

भीष्म बोले, हे राजन् ! जो लोग विद्या और श्रम, दम आदि लक्षणोंसे युक्त और सबमें समदर्शी है, वे ब्राह्मण लोग ही ब्रह्मतुल्य कहे जाते हैं । ब्राह्मणोंके बीच जो लोग स्वकर्ममें रत होके ऋक यजु और साम इन तीनों वेदोंको जानते हैं, वे लोग देवता समान माने जाते हैं ।

हे राजन् ! श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके बीच जो जन्मोचित कर्महीन महा नीच कर्म करने वाले और ब्रह्मबन्धु हैं, वे शूद्रके समान होते हैं । जो सब ब्राह्मण वेदाध्ययन रहित और निरग्निक होते हैं, धर्मात्मा राजा उनसे कर ग्रहण करे और बिना वेतन ही उनसे राज्यकी सेवकाई करावे ।

हे राजन् । जो धर्माधिकारमें नियुक्त रहते और वेतन लेकर देवपूजा, नक्षत्र गणना ग्राम याजन और महापथ अर्थात् नौका पर चढ़के समुद्रमें गमन करते हैं, शास्त्रमें ये लोगों ही ब्राह्मण चाण्डाल कहते हैं । और भी ब्राह्मणोंके बीच जो लोग ऋत्विक्, पुरोहित, मन्त्री, शूद्र और वार्तावहका कार्य करते हैं ; वे शूद्रविय तुल्य समझे जाते हैं । जो लोग घुड़-सवार गजसवार रथी और पदातिका कार्य करते हैं, वे वैश्य तुल्य कहते हैं । हे पृथ्वी-

नाथ । राजा कोष रहित होने पर पहिले कहे हुए ब्रह्म समान और वेद जाननेवाले ब्राह्मणोंके अतिरिक्त इन सब ब्राह्मणोंसे कर ग्रहण करे, उससे उसे अधर्म नहीं होता ; क्यों कि इस प्रकार वैदिक शासन है, कि ब्राह्मणोंके बीच जो लोग निषिद्धकर्म करते हैं, उनके और ब्राह्मणोंके धनका राजा ही स्वामी हुआ करता है । राजा दूसरेके कर्ममें रत ब्राह्मणोंके विषयमें किसी प्रकार भी उपेक्षा न करे, वल्कि धर्मानुग्रह निबन्धनसे उन लोगोंकी

राजनियममें नियमित और पूर्ण रीतिसे पृथक् कर रखे । हे राजन् ! जिस राजाके राज्यमें ब्राह्मण चोर होता है, धर्म जाननेवाले पुरुष वह अपराध राजाके ही ऊपर आरोपित किया करते हैं । हे नरनाथ । इससे पण्डित लोग ऐसा कहा करते हैं ; कि जो जीविका रहित वेद जाननेवाले स्नातक ब्राह्मण राज्यके बीच चोर होंगे ; राजाकी ही उनका भरण पोषण करना होगा । यद्यपि वह ब्राह्मण राजाके निकट वृत्ति प्राप्त होने पर भी चोरों कर्मसे निवृत्त न होंगे, तो ऐसा होनेसे राजा उसे बन्धु-वासुधोंके सहित निज देशसे निकाल देवे ।

७६ अथाय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतश्रेष्ठ पितामह । राजा जिसके धनाधिकारके प्रभु होंगे और कैसी वृत्ति अवलम्बन करके रहेंगे, वह मुझसे कहिये ।

भीष्म बोले, हे राजन् । ऐसी जनश्रुति है, कि ब्राह्मणोंमें जो लोग कुकर्मों हैं, उनका और अब्राह्मणोंका राजा ही धन-स्वामी होता है ; और साधु पुरुष राजाके विषयमें ऐसा कहा करते हैं, कि ब्राह्मण कुकर्मों होनेपर राजा कभी भी उसके विषयमें उपेक्षा न करे । जिस राज्यमें ब्राह्मण चोर होता है, पण्डित लोग वह दोष राजाके ही ऊपर आरोपित करते हैं ; इससे राजऋषि लोग ब्राह्मणोंके वैसे कर्मसे अपनेकी ही दीर्घी समझके उनका पालन किया करते हैं । हे राजन् केकयराजने राजससे वनमें हरे जाने पर जो कुछ वचन कहे थे, पण्डित लोग इस स्थलमें उसही प्राचीन इतिहासको प्रमाण रूपसे वर्णन किया करते हैं । किसी राजसने वनके बीच स्वाध्यायरत, व्रतमें तत्पर, पराक्रमी केकयराजकी ग्रहण किया, तब केकयराजने उससे कहा, कि मेरे राज्यमें चोर, कायर, मद पीनेवाले, निरग्निक और यज्ञहीन कोई भी नहीं है ; इससे तुम

सुभे स्पर्श मत करो, मेरे निकटसे दूर रहो । मेरे राज्यमें दक्षिणाहीन यज्ञ नहीं होते, कोई ब्रतहीन पुरुष वेद नहीं पढ़ते, अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह ये छिःहों कर्म सदा विद्यमान हैं और निज कर्ममें तत्पर, सत्यवादी, शान्त ब्राह्मण लोग मेरे राज्यमें सदा सम्मानित और पूजित हुआ करते हैं । इससे तुम सुभे स्पर्श न करो, मेरे समीपसे दूर रहो । मेरे राज्यमें सत्यधर्म जाननेवाले क्षत्रिय लोग किसीके समीप याचना नहीं करते, सब ही दान किया करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते नहीं; यज्ञ करते हैं, कराते नहीं; और वे सब ब्राह्मणोंके प्रतिपाल करनेवाले, युद्धमें पीछे न हटनेवाले तथा निज कर्ममें रत हैं; इससे तुम सुभे स्पर्श मत करो, मेरे समीपसे दूर रहो । मेरे राज्यमें वैश्य लोग कपट रहित होके कृषि, गोरक्षा और वाणिज्यवृत्ति अवलम्बन करके जीविका निर्वाह करते हैं, वे सब ही सावधान, क्रियावान, उत्तम ब्रत करनेवाले, सत्यवादी निज कर्ममें रत और परस्पर सन्धिभाग युक्त दम, पवित्रता और सहृदताका आसरा किया करते हैं । इससे तुम सुभे स्पर्श मत करो, मेरे समीपसे दूर रहो । मेरे राज्यमें शूद्रलोग असूया-रहित, निज कर्ममें स्थित और ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णोंके अवलम्बसे यथा लक्षित जीविका निर्वाह किया करते हैं; इससे तुम सुभे स्पर्श मत करो, मेरे समीपसे दूर हो जाओ, मैं कृपण, अनाथ वृद्ध, निर्बल, आतुर, और स्त्रियोंकी यथा लक्षितसे सेवा किया करता हूँ, कुलधर्म और देशधर्म यथारीतिसे स्थापित करता हूँ, किसीको नष्ट नहीं करता मेरे समीप तपस्वी लोग आट-रके सहित पूजित प्रतिपालित और संविभक्त हुआ करते हैं, मैं सबको विगा भोजन कराये देता हूँ, पराई स्त्री स्पर्श नहीं

करता और कभी स्वतन्त्र क्रीड़ा नहीं करता; इससे तुम्हें सुभे ग्रहण करनेका अधिकार नहीं है; तुम मेरे समीपसे दूर हो जाओ । मेरे राज्यमें अब्रह्मचारी भिक्षा-वृत्ति अवलम्बन नहीं करते, भिक्षुक ही ब्रह्मचर्य करते हैं, और ऋत्विक्के अतिरिक्त दूसरे पुरुषके जरिये देताओंकी आहुति नहीं दी जाती इससे तुम भी निकटसे दूर रहो । मैं वैद्य, वृद्ध और तपस्वियोंकी अवज्ञा नहीं करता और संमस्त जनपदवासियोंके सीनेपर मैं जांगता रहता हूँ, मेरा पुरोहित आत्मज्ञान और विज्ञानसे युक्त, तपस्वी सब धर्म जाननेवाला बुद्धिमान और मेरा राज्यका स्वामी है । मैं दानसे विद्या ब्राह्मणोंकी रक्षा और सत्यसे स्वर्गादि लोका प्राप्तिकी इच्छा किया करता हूँ और शुश्रूषासे गुरुजनोंके अनुकूल हूँ; इससे राजससे सुभे भय नहीं है । मेरे राज्यमें विधवा, ब्रह्मवन्धु, अब्राह्मण, शूद्र, चोर, मांगनेके अयोग्य वस्तुओंके मांगनेवाले, और पाप कर्म करनेवाले कोई भी नहीं है । इससे राजससे मैं नहीं डरता । मैं धर्मार्थ ही युद्ध किया करता हूँ, इससे मेरा शरीर दो अंगुल मात्र भी शस्त्रसे विद्ध नहीं होता, और मेरे राज्यमें सब प्रजा गऊ, ब्राह्मणोंकी रक्षा । यज्ञके वास्ते मेरी मङ्गल कामना किया करता है, इससे तुम सुभे स्पर्श मत करो, मेरे निकटसे दूर हो जाओ ।

राजस बोला, हे केकयराज । आपका समय धर्मकी पर्यालोचना करते हैं, इससे आपको परित्याग किया; अब आपका मङ्गल होवे, आप अपने घर जाइये, मैं अपने स्वामी पर जाता हूँ । हे केकय । जो गऊ, ब्राह्मण और प्रजाको आपदसे बचाते हैं, उन्हें राजस पातकसे भय नहीं होता; और ब्राह्मण जो उसके अग्रगामी हैं, जिसका बल ब्रह्मपर जो जो अतिथि प्रिय हैं, वे राजा समस्त स्वर्ग लोकोंकी जय किया करते हैं ।

भीष्म बोले, हे राजन् ! इस ही कारण ब्राह्मणोंका पालन करना राजाको अवश्य उचित है। क्योंकि वे लोग राजासे रक्षित होकर उसे ऐसी आपदसे बचाते हैं और राज्यादिके निमित्त सब भांतिसे वृद्धिसूचक आशौर्वाह दिया करते हैं। इस ही वास्ते दूसरे कर्ममें रत ब्राह्मणोंको राजा कृपापूर्वक नियमित और यथारोतिसे विभक्त कर रखे। जो राजा पुरवासी प्रजासमूहके साथ इसी भांति आचरण करता है, वह इस लोकमें सब सुख भोगके परलोकमें इन्द्रके समान स्थान प्राप्त करता है।

७७ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! आपने कहा है, आपदकालमें ब्राह्मण लोग राजधर्म अर्थात् शस्त्रधारण आदि कार्योंसे जीविका निर्वाह कर सकते हैं, परन्तु वे लोग वैश्यधर्म अर्थात् व्यवसायसे जीविकाका उपाय कर सकते हैं वा नहीं ?

भीष्म बोले, क्षत्रधर्ममें असमर्थ ब्राह्मण लोग वृत्तिक्षय रूपसे व्यसन उपस्थित होनेपर कृषि और गोरक्षा व्यवसाय अवलम्बन करके जीविका निर्वाह करें।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतर्षभ ! वैश्यधर्म अवलम्बन करनेवाली ब्राह्मण लोग किन वस्तुओंके बेचनेसे स्वर्गच्युत नहीं होते।

भीष्म बोले, हे तात युधिष्ठिर ! ब्राह्मण लोग सब समयमें ही सुरा, लवण, तिल, घोड़े गज, भैंस आदि पशु, ऋषभ, सधु और पक्वान्न आदि सब वस्तु न बेचें; क्योंकि इन वस्तुओंके बेचनेसे ब्राह्मण नरकगामी होंगे। अज, अग्नि, वायु, बादल, सूर्य, घोड़े, पृथ्वी, अन्न, गज, यज्ञ और सोम ये सब वस्तु कदापि ब्राह्मणोंकी बेचने योग्य नहीं हैं। हे भारत ! साधुपुरुष पक्वान्नके सङ्ग आमाम्नके बदलनेकी निन्दा क्रिया

करते हैं, परन्तु भोजनके वास्ते आमाम्नके साथ पक्वान्नको बदलनेसे उसकी निन्दा नहीं करते, यदि कोई किसीकी "मैं सिद्धान्त भोजन कहेगा आप आमाम्न ग्रहण कीजिये," ऐसा कहके आमाम्नके साथ सिद्धान्तको बदल करे, तो इस प्रकारके बदलबदलमें किसी भांति भी अधर्म नहीं हो सकता। हे युधिष्ठिर ! इस विषयमें व्यवहारमें प्रवृत्त पुरुषोंका जो सनातन धर्म है वह तुमसे कहता हूँ सुनो। यदि कोई किसी पुरुषको "मैं तुम्हें यह वस्तु देता हूँ, तुम मुझे अमुक वस्तु प्रदान करो," ऐसा कहके इच्छानुसार बदल करे, ऐसा होनेसे उसमें धर्म होता है, परन्तु बलपूर्वक बदलनेसे उसमें धर्म नहीं हो सकता। ऋषि और इतर लोगोंका इसी भांति प्राचीन व्यवहार प्रचलित हुआ करता है यही उत्तम है, इसमें कुछ सन्देह नहीं।

युधिष्ठिर बोले, हे तात ! जब वैश्य, शूद्र और अन्तज आदि प्रजासमूह निजधर्म परि त्याग करके शस्त्र ग्रहण करेंगे; उस समय क्षत्रिय बल क्षीण होगा। हे नरनाथ ! उस समय बलहीन राजा किस प्रकार लोकयात्रा और सब लोगोंका परम आश्रय होगा ? मुझे यह सन्देह हो रहा है, आप इस विषयको मुझसे विस्तारपूर्वक कहिये।

भीष्म बोले, ब्राह्मण आदि सब वर्ण दान, तपस्या, यज्ञ, अहिंसा और इन्द्रियदमनसे अपने अपने कुशलकी अभिलाष करते हैं, परन्तु उन लोगोंके बीच जो ब्राह्मण वेद-बलशाली हैं, वे लोग सब भांतिसे बढ़के इन्द्रके बल बढ़ानेवाले देवतोंकी भांति राजाका बल बढ़ाते हैं। और पण्डित लोग ऐसे कहा करते हैं, कि ब्राह्मण ही बलहीन राजाके परम आश्रय हैं, इससे बुद्धिमान राजा ब्रह्मबल अवलम्बन करके ही समुत्थित होते हैं। परन्तु जयशौल राजा जब राज्यके बीच सबके लेशका अनुसन्धान करेंगे, तब सब वर्ण किस प्रकार निज निज

धर्मसे भ्रष्ट होंगे। हे युधिष्ठिर ! जब डाकु लोग प्रजासमूहकी मर्यादा और जाति नाश करनेमें प्रवृत्त होंगे, उस समय सब बर्णही शस्त्र ग्रहण करनेसे दोष युक्त नहीं होंगे।

युधिष्ठिर बोले, पितामह ! यदि चतुरिय ब्राह्मणोंके विषयमें दोषदर्शी होकर विरुद्ध आचरण करे, तो वह ब्राह्मण कौन धर्म अवलम्बन करेगा ? और उसका आश्रय तथा परिव्राण करनेवाला कौन होगा ?

भोष बोले, उस समय ब्राह्मण तपस्या, ब्रह्मचर्य, शस्त्रबल, शठता वा सरलता आदि जिस उपायसे होसके, वही चतुरियको शासित करे। विशेष करके ब्राह्मणसे चतुरिय उत्पन्न हुए है, इससे यद्यपि चतुरिय ब्राह्मणोंके सङ्ग विरुद्धाचरण करनेमें प्रवृत्त ही, तो ब्राह्मण ही उसके नियन्ता होंगे। जलसे अग्नि, ब्राह्मणसे चतुरिय और पत्थरसे लोहा उत्पन्न हुआ है, इससे उनका सर्वत्रगामी तेज निज निज योनिमें शान्त हुआ करता है। जब लोहा पत्थरको भेदता, अग्नि जलको मंथती और चतुरिय ब्राह्मणोंसे द्वेष करते हैं, तब वह लोह, अग्नि और चतुरिय स्वयं नष्ट होजाते हैं। हे युधिष्ठिर ! इससे चतुरियोंका अत्यन्त अजेय तेज ब्राह्मणोंके समीप शान्त हुआ करता है। ब्रह्मबल कीमल तथा चतुरियबल निर्वल और सब बर्ण ब्राह्मणोंके विरुद्ध होनेपर जो लोग ब्राह्मणधर्म और आत्मरक्षाके वास्ते उस समय जीवनकी आशा त्यागके शस्त्र ग्रहणकर युद्ध करनेके वास्ते उद्यत होंगे, वे मनस्वी मननशील मनुष्य ही पुण्य-स्थान प्राप्त करते हैं; क्योंकि ब्राह्मणोंके वास्ते सबको ही शस्त्र ग्रहण करनेकी विधि है। हे युधिष्ठिर ! ऐसा हो क्यों; यज्ञ, वेदाध्ययन, तपस्या, अनशन और अग्नि प्रवेशकारी पुरुषोंसे ब्राह्मणहितैषी पुरुष उत्तम गति प्राप्त करते हैं। इसी भाँति ब्राह्मणके वास्ते चतुरिय और शूद्र इन तीनों वर्णोंके वास्ते शस्त्र

ग्रहण करनेसे ये दूषित नहीं होते, और लोग ऐसा समझते हैं, कि उनके वास्ते आत्मत्यागी होनेपर उससे बढके कोई भी धर्मही नहीं होसकता। मनुने कहा है कि जो लोग साधारणकी रक्षाके वास्ते युद्धरूपी आत्मनिज शरीरको अहिंसा देते और ब्राह्मणोंके लोगोंको दमन करते हैं, उन्हें नमस्कार दे, क्योंकि वे लोग वैसे कार्योंसे निज मङ्गल और हम लोगोंको सलोकता प्राप्त तथा ब्रह्मलोक और स्वर्गलोककी जय करनेमें समर्थ होते हैं। और भी जैसे मनुष्य लोग अश्वमेध यज्ञके मृत स्थानसे पवित्र होते हैं और उनके सब पाप दूर होते हैं। वैसे ही युद्धमें मरा हुआ पुरुष भी पवित्र होता और उसका पाप दूर होता है। हे राजन् ! देशकालके व्यतिक्रम होनेसे उस देशकालके अनुसार ही धर्माधर्मका भी व्यतिक्रम अर्थात् धर्म अधर्म और अधर्म धर्म हुआ करता है। देखिये, उत्तम और पराशर आदि महायोगीन क्रूर कर्म करके भी उत्तम स्वर्गकी जयकिया है और धर्मात्मा चतुरिय लोग। पाप कर्म करके परम-गतिको प्राप्त हुए हैं ब्राह्मण लोग आत्मरक्षा बर्णदोष और दुष्टता ओकी नाश करनेके वास्ते सब समयमेंही शस्त्र ग्रहण करसकते हैं, उसमें उन्हें दोषनहीं होता।

युधिष्ठिर बोले, हे राजसत्तम ! डाकुओंके दल प्रजा पालनके निमित्त तैय्यार होंके, वह शङ्कर अर्थात् परस्पर स्वीकरण आदि कार्यों प्रवृत्त हों और सब लोगोंके सब भाँतिसे मङ्गल होंपर यदि दूसरा कोई बलवान चतुर डाकुओंके दलको नष्ट करे; तथा ब्राह्मण चतुरिय वैश्य और शूद्रोंके बीच राजधर्मा अनुसार दण्ड धारण करके प्रजा समूहकी रक्षा करे, तो वह पुरुष राजकाय्ये करके कारण सबका स्वामी होसकता है, वा नहीं और उस सखन्धके चतुर-बन्धुके अतिरिक्त दूसरे शस्त्र ग्रहण कर सकने, वा नहीं।

भीष्म बोले, जो अपार पारावारके पार अथात् तोर स्वरूप और नौकाहीन समुद्रमें नौका स्वरूप होते हैं, वे शूद्र अथवा चाहे कोई वर्ण क्यों न हों, न समाजके बीच सब भातिसे सम्मानके पात्र ज्ञासा करते हैं। हे राजन् ! अनाथ-मनुष्य डाकुओंसे पराजित अथवा पीड़ित होकर जिसका आसरा ग्रहण करके सुख पूर्वक निवास करते हैं, वे सब कोई निज बान्धवोंकी भांति उस रक्षा करनेवालोंकी प्रीतिके सहित पूजा किया करते हैं; क्यों कि अभयदाता अनाथ मनुष्योमें सदा सम्माननीय ज्ञासा करता है। हे कौरव ! जो बैल बोभाटानेमें असमर्थ और जो गज दूधदानसे रहित, जो स्त्री पुत्र प्रसव करनेमें अशक्य, और जो राजा प्रजापालन करनेमें असमर्थ होता है, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। हे पार्थ ! जैसे काठके छाथी, चमड़ेके रग, काथर पुरुष और ऊपर-छीन निष्फल है; वैसे जो जा ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ते, जो राजा प्रजापालन नहीं करता और जो बादल जलकी वर्षा नहीं करती, उन सबका भी उसी भांति निष्फल समझना चाहिये। जो सदा साधुओंकी रक्षा करते और दुष्टोंको दमन करते हैं, उन्हें ही राजा बनाना उचित है, क्यों कि वैसे पुरुष ही इस सम्पूर्ण पृथ्वीको धारण करनेमें समर्थ होते हैं।

७८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे बोलनवालोंमें अष्ट पिता-महा ! ऋषियोंके कर्तव्य कर्म क्या है और उन लोगोंके स्वभाव तथा गुण कैसे होन उचित हैं ? वह विस्तारके सहित कहिये ।

भीष्म बोले, छन्द, ऋक्, यजु, साम और युत अर्थात् सीमांश शास्त्र जाननेवाले ब्राह्मण लोग राजाओंके प्रति-कर्म अर्थात् शान्तिक

पुष्टिक आदि कर्म करें; यही उन लोगोंके कर्तव्य कर्म हैं। और उन लोगोंका ऐसा स्वभाव होवे, कि वे लोग वीर पुरुषोंके ऊपर सदा अनुरागी होके प्रिय वचन कहें; आपसमें सुहृद-आचरण और सबको समभावसे देखें। इसके अतिरिक्त ऋत्तिक लोग अमृतशंख, सत्यवादी, अर्थ-प्रयागसे होन-सरल, परांपकार रहित, अभिमानहीन, लज्जा, तितिक्षा, दम और शम गुणसे युक्त, बुद्धिमान, सत्यव्रतमें निष्ठाने, धर्मात्मा, जीव हिंसासे रहित, काम क्रोधहीन, निर्दोष, श्रुत, वृत्त और वंशसे युक्त, अहिंसक तथा ज्ञानसे तृप्त;—ऐसे गुणोंसे युक्त होनेपर वे लोग ब्राह्मणसन् प्राप्त करनेमें समर्थ होंगे और यथा योग्य माननीय तथा धन आदि-कोसे पूजनीय होंगे।

युधिष्ठिर बोले, यज्ञमें दक्षिणा देनेके वास्ते वेदमें जो वचन कहे गये हैं, उसमें "इस पारमाणसे देना होगा," ऐसा कोई नियम नहीं निश्चित ज्ञासा है। उसके वास्ते बारह सौ दक्षिणा विधान करनेवाला यह शास्त्र धन-विभागके अभिप्रायसे नहीं कहा गया है, परन्तु आप-धर्मके अनुसार सबैस्व दक्षिणाको विधि वर्णित हुई है। ऐसा ज्ञानसे शास्त्रका यह शासन अत्यन्त भयङ्कर है, उसमें समर्थ और असमर्थ बंधकी सम्भावना नहीं है, इससे ऐसा होनेसे दारद्रोके भी यज्ञादि न हो सकते। अज्ञावान पुरुष यज्ञ-करे, ऐसी ही वैदिक श्रुति है; परन्तु, प्रकृत-दक्षिणा गज, उसमें अनुकल्प चरु दान करनेसे वह निश्चय होता है, वैसे मिथ्या-दक्षिणा युक्त यज्ञमें अर्घ्य क्यों करंगे ?

भीष्म बोले, वेद वाक्यमें अवज्ञा, शठता और मार्यासे कोई कभी परमपद नहीं प्राप्त कर सकता, इससे तुम्हारी जिसमें ऐसी बुद्धि न हो। हे तात ! दक्षिणा यज्ञका अङ्ग और वेदोंकी पुष्टि करनेवाली है; इससे दक्षिणा ही कदापि उद्धार करनेमें समर्थ नहीं

तात ! दरिद्रके पूर्ण पात्र बोरहैं, सौ दक्षिणा होनेपर भी अधिक फलदायक है ; -इससे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णोंको यथा रीतिसे यज्ञ करना अवश्य उचित है । वेदमें ऐसी धारणा है, कि सोम ब्राह्मणोंके निमित्त अत्यन्त श्रेष्ठ वस्तु है ; परन्तु, वे लोग यज्ञादिकोंके निमित्त उसे भी बेचने की इच्छा करते हैं, बिना कारणके ही बेचनेमें उन लोगोंकी प्रवृत्ति नहीं होती । धर्मात्मा ऋषि लोग धर्मपूर्वक ऐसा ही ध्यान किया करते हैं, कि सोमरस बेचके प्राप्त हुए धनसे जो सोम-यज्ञ क्रय की जाती है, वह क्रमसे विस्तृत हुआ करती है । पुरुषके न्याययुक्त और शठता हीन होनेपर उसका ही सोम और यज्ञ पूर्ण होता है, परन्तु अन्याययुक्त होनेसे उसके ऐच्छिक और पारलौकिक कोई कार्य सिद्ध नहीं होते । मैंने ऐसी जनश्रुति सुनी है, कि महात्मा ब्राह्मण लोग केवल शरीर-वृत्त अवलम्बन करके जो प्रणीतानिमें यज्ञ आदि कर्म करते हैं, वह सब शुभ होता है । हे विद्वन् ! इस प्रकार श्रेष्ठ श्रुति है, कि तपस्या यज्ञसे भी श्रेष्ठ है ; इससे उस तपस्याका वृत्तान्त मैं तुमसे कहता हूँ, उसे मेरे समीप सुनी । पण्डित लोग अहिंसा, सत्य वचन अनृश सता, दम और घृणा इन सबको ही तपस्या समझते हैं ; परन्तु उपवास आदिसे शरीर सुखानकी वे लोग तपस्या रूपसे नहीं गिनते । वेदवाक्यको अप्रमाण-शास्त्रोका वचन उल्लङ्घन और सर्वत्र अव्यवस्था करनेसे उससे आत्माका नाश होता है । हे पार्थ ! यज्ञमें जैसे स्तुक और घृत आदि सब वस्तु वर्णित हैं, अन्तरमें भी वैसे ही चित्त अर्थात् जीव ब्रह्मकी एकता रूपो साधन योगको स्तुक और चित्तका घृत रूपसे समझना जाता है, इस ज्ञानका ही अत्यन्त पवित्र करके जानें । सब भाति की शठता ही मृत्यु की मूल अर्थात् अनित्य और शरत्ता ही ब्रह्मपद अर्थात् नित्य है, यही

ज्ञानका विषय है, प्रलाप इसमें कुछ भी नहीं कर सकता ।

७१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! जबकि राजा कार्य भी अकेले सहाय रहित पुरुषसे सिद्ध होना कठिन है, तब अकेले राजासे सब कार्य किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होसकते ; इससे राजा कैसे आचार और किस प्रकार स्वभाव युक्त पुरुषको मन्त्रीपद पर नियुक्त करे और कैसे लोगोंके ऊपर विश्वास तथा कैसे मनुष्योंका अविश्वास करे ।

भीष्म बोले, हे राजन् ! राजाओंके सहाय, भजमान, सहज और कृत्रिम ये चार भाँति मन्त्री-हृद्भा करते हैं ; - उनमेंसे जो राजा समीप ऐसा स्वीकार करते हैं, कि इस शत्रुका हम दानों ही मिलके नष्ट करेंगे और इस शत्रु राज्यको हम दानों आपसमें विभाग करके ग्रहण करेंगे, वह सहाय हैं । जो पिता पितामहके क्रमसे विद्यमान रहते हैं, वह भजमान हैं । मातृ स्वस्ती आदि सहज ; जो धर्मात्मा, पक्षपात रहित, दानोंके निकट वंश, लीन की इच्छासे कपटता नहीं करते और धर्मके पक्षपाती हाकर धर्ममार्गमें ही विद्यमान रहते हैं, वे राजाओंके कृत्रिम मित्र होते हैं । जो विषय राजाको अभिलषित नहीं है, उसे मित्र लोग उसके समीप कदापि प्रकाशित न करें, क्योंकि विजयी राजा लोग धर्म और अधर्मके सहित भ्रमण किया करते हैं । पहिले कहे हुए मित्रोंके बीच भजमान और सहज मित्र ही श्रेष्ठ हैं ; ये लोग कार्य विशेषमें शङ्कायुक्त होते हैं ; परन्तु सहाय और कृत्रिम मित्रका सदा शङ्कित रहना होगा और सबका ही सदा शङ्का करना उचित है, विशेष करके दुष्ट सेवकोंके अनग्रह आदि निज कार्योंका इनके

सम्मुख न करके स्वयं सिद्ध करना होगा ।
 राजा मित्रोंकी रक्षा करनेमें कभी असावधानी
 न करे ; क्यों कि सब लोग असावधान राजाका
 ही पराभव किया करते हैं । और राजाके
 असावधान चित्त होनेसे साधु पुरुष दुष्ट-दुष्ट-
 लोग साधु; शत्रु लोग मित्र और मित्र शत्रु
 हुआ करते हैं । अस्थिर चित्तवाले पुरुषका
 कोई विश्वास नहीं करता, इससे जो कार्य
 मुख्य है, उसे प्रत्यक्ष ही सिद्ध करे । सबके ऊपर
 एकबारगी विश्वास करनेसे धर्म और अर्थका
 नाश होता है ; और सर्वत्र अविश्वासकी अपेक्षा
 सत्य ही हितकारी है । अत्यन्त विश्वास ही
 अकाल सत्यका कारण है । अत्यन्त विश्वास
 करनेसे ही विपदग्रस्त होना पड़ता है, क्योंकि
 जिसका अत्यन्त विश्वास किया जायगा, उसकी
 इच्छा रहनेसे ही जीवन रह सकता है ; नहीं
 तो जीते रहनेकी आशा नहीं रहती । हे तात ।
 इससे पुरुष विशेषका विश्वास और व्यक्ति विशि-
 ष्टका अविश्वास करना उचित है, यही नीतिकी
 गति है और इसे ही सदा लक्ष्य करना उचित
 है । जिसे समझे कि मेरे न रहनेपर यही
 राजा होगा, उससे सदा शङ्का करनी उचित है
 क्या कि पण्डित लोग वैसे पुरुषकी ही शत्रु-
 समझते हैं । जो पुरुष अपने क्षेत्रका जल दूस-
 रेके क्षेत्रमें गमने करेगा, ऐसा जानके इच्छानु-
 सार बांधकी टूटताके सहित बांधता है और
 जलके अभावमें दूसरेकी चति होनेपर भी
 किसी प्रकार जलबाहर नहीं होने देता ; और
 क्रमसे जल बढनेपर अत्यन्त जलसे अपनी
 चतिकी शङ्का करके बांध तोड़नेकी इच्छा करे
 उसे ही अतिमित्र समझना चाहिये । जो पुरुष
 राजाके अर्थ-वृद्धिसे हप्त नहीं होता और धन-
 चय होनेसे अत्यन्त दुःखित होता है ; पण्डित
 लोग उसे ही उत्तम मित्र कहा करते हैं । जिसे
 जाने कि, मेरे न रहनेपर यह पुरुष नहीं
 रहेगा, उसका पिताकी भांति विश्वास करे

और स्वयं वृद्धि-युक्त होकर उसकी भी सब
 भांतिसे वृद्धि करे । जो पुरुष धर्मकर्मकी चय
 होते देखके नित्य निवारण करता है, उस धर्म
 चयसे लंरे हुए मनुष्यको उत्तम मित्र समझना
 चाहिये और जो उसके नाशकी इच्छा करे, वह
 उसका शत्रु गिना जाता है । जो मनुष्य व्यसनसे
 सदा डरता है और धनसे किसीका अनिष्ट नहीं
 करता ; वैसे पुरुषके मित्र होनेपर उसे आत्म-
 सट्टश समझे । जो पुरुष उत्तम रूप वर्ण और
 खरसे युक्त, तितित्वा, अस्त्रधारहित ; उत्तम
 कुलमें उत्पन्न हुआ और कुलसे युक्त होवे, उसे
 पहिले कहे हुए मित्रोंसे मुख्य जानना चाहिये
 जो मेधावी, स्मृतिमान, दक्ष, स्वाभाविक अमृ-
 शंसता और सम्मानित वा अपमानित होनेपर
 भी कभी किसीकी बुराई नहीं करते, वे
 ऋत्तिक, आचार्य वा अत्यन्त प्रिय मित्र होनेपर
 भी यदि सेवक होकर तुम्हारे गृहमें निवास
 करें, तो उनका अधिक सम्मान करना होगा ।
 वे तुम्हें परम मित्र और धर्मका स्वरूप
 जानेंगे और तुम भी उनका पिताकी भांति
 विश्वास करना । एक कार्यके दो वा तीन अधि-
 कारी होनेपर वे लोग आपसमें एक दूसरेके
 दोषोंको चमा नहीं करते ; इससे एक कार्यमें
 एकसे अधिक अध्ययन नियत करना उचित नहीं
 है ; क्यों कि प्राणियोंमें सदा परस्पर मतभेद
 हुआ करता है । जो पुरुष सत्कीर्तियोंके अग्रगण्य
 हुए हैं, जो नीतिके बाहर नहीं होते, जो समर्थ
 मनुष्योंके साथ होष और अनर्थ आचरण नहीं
 करते, जो काम-क्रोध, भय और लोभके वशमें
 होकर निज धर्म परित्याग नहीं करते और
 जो सब कार्योंमें दक्ष तथा पर्याप्तवादी हैं,
 वे ही तुम्हारे मुख्य मित्र होंगे । और भी जो
 लोग कुलीन उत्तम स्वभावसे युक्त, क्षमावान,
 अपनी बड़ाईसे रहित, शूर, आर्थ, विद्वान,
 कार्याकार्य-विवेकमें निपुण, सब
 स्थित, सम्मानीय, संविभक्त, उत्तम

और सत्कर्म करनेवाले हैं, उन्हें सेवक पदवी पर नियुक्त करना उचित है । हे राजन् ! ऐसे लोग सब प्रतिरूप अर्थात् आय-व्ययके हिसाब आदि कार्यों तथा सब मुख्य राज कार्योंके अधिकारी होनेसे कल्याणकी वृद्धि किया करते हैं । ये लोग सदा स्पृहावान होकर निर्जनमें ही सब कार्योंकी सिद्ध करते हैं तथा आपसमें वार्तालाप करके सब प्रयोजन सिद्ध किया करते हैं । हे महावाही ! मृत्युकी भांति जातिके लोगोंका सदा भय करना, क्योंकि जातिके लोग समीपमें पहुँची हुई मृत्युकी भांति सदा राजत्रिदिकी नहीं सह सकते । परन्तु जाति सरल, मृदु वदान्य, लज्जाशील और सत्यवादी होनेपर कोई उसके नाशकी अभिलाष नहीं करते । जातिहीन मनुष्यकी सुख नहीं होता, जातिसे रहित मनुष्य सबके ही अवज्ञाभाजन होते हैं और ज्ञाति हीन पुरुष ही शत्रुओंसे पराजित हुआ करते हैं । कोई दूसरेसे अवमानित होनेपर जातिही उसके वास्ते आश्रय हुआ करती है और जाति ही जातिकी दूसरेसे पराभव देखके कभी नहीं सह सकती । कोई पुरुष बन्धु-बान्धवोंसे अपमानित होवे तो जातिके पुरुष अपनेकी ही अवमानित समझते हैं ; और बन्धु यदि सौ गुणोंसे बड़ा होवे, तोभी उसे शल्प गुणवाला समझके अपनेकी उससे अनेक गुणोंसे बड़ा हुआ बोध करते हैं । जातिहीन मनुष्य किसीके ऊपर कृपा नहीं करते, जातिहीन मनुष्य किसीके समीप नत नहीं होते ; जातिके बीच साधु और दुष्ट दोनों हो दीख पड़ते हैं । इससे वचन और कर्मसे सदा जातिके पुरुषोंका सम्मान, पूजा तथा प्रियकार्य करे ; तनिक भी उनके साथ अनिष्ट आचरण न करे । उनके समीप सदा विस्वासीकी भांति अविस्वास भावसे वास करे और उनके सामान्य गुण दोषको निरूपण करके न देखे । हे राजन् ! जो पुरुष प्रमाद हीन होकर इसी भांति निवास करते हैं ;

उनके सब शत्रु प्रसन्न होकर मित्रकी भांति व्यवहार करते हैं । जो पुरुष जाति और सम्बन्धियोंके इसी प्रकार सदा स्थित रहते हैं, वे मित्र, शत्रु और मध्यस्थोंके निकट यशस्वी होकर बहूत समयतक निवास करनेमें समर्थ होते हैं ।

८० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, पहिले कहे हुए खजनों और सम्बन्धियोंकी इस प्रकार वशीन कर सबे तो मित्र भी शत्रु होजावे, इससे सबका वित्त किस प्रकार वशीभूत होगा ?

भीष्म बोले, इस विषयमें पण्डित लोग श्रीकृष्ण और देवकृषि नारदके संवाद युक्त विषय प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं, उसे कहता हूँ सुनो । एक बार श्रीकृष्ण देवर्षि नारदसे बोले, हे नारद ! अमित्र और मूर्ख मित्र तथा चतुः प्रकृतिवाले पण्डित सुहृदोंके निकट परम मन्त्र प्रकाशित करना उचित नहीं है । हे त्रिदिवङ्गम ! इससे मैं तुम्हारे सब वश बुद्धिकी देखके तुम्हें ही उत्तम मित्र समझके कोई विषय कहता हूँ और प्रश्न करता हूँ । हे देवर्षि ऐश्वर्यवादके कारण जिसमें जातिके लोगोंकी उपाजित क्रस्तुओंमेंसे आधा हिस्सा देना होगा और उन लोगोंके दुर्बलनोंकी सहना पड़ेगा, इस प्रकार जातिकी सेवा मैं कभी नहीं करता ; तौभी जैसे पुरुष अग्निकी इच्छासे अरखी काष्ठ मथते हैं, वैसा ही उन लोगोंके कहे हुए कठोर वचनसे मेरा हृत् सदा भस्म हुआ करता है । सङ्घर्षण बलसे, गर सुकमारता और प्रयुम्न रूपसे मतवाले हुए हैं ; इससे मैं आज्ञक और शक्रकी शान्तवनासे असहाय हुआ हूँ । दूसरे जो सब महाभात, बलवान उत्साहयुक्त, सदा उन्नतिशाली पुरुष अन्धक और वृष्याकुलमें विद्यमान हैं, वे भी

समझते हैं, कि हम लोग जिस ओर होंगे
 वही पक्ष बलसे युक्त और हम लोग जिसके
 विरुद्ध होंगे, वही पक्ष निर्बल होगा। आहुक
 और अक्रूर दोनोंने सुभे निवारण किया है ;
 इससे मैं एक पक्षको नहीं स्वीकार कर सकता
 हूँ। इसके अतिरिक्त आहुक और अक्रूर दोनों
 ही पराक्रमी तथा कठिन कर्म करनेवाले हैं,
 इससे वे लोग जिस ओर रहेंगे, उसकी अपेक्षा
 दुःखदायक कुछ भी नहीं है, और जिसकी
 ओर न रहेंगे, उसे भी उससे अधिक दुःखका
 संषय कुछ भी नहीं हो सकता। हे महाबुद्धि-
 मान ! कितने अर्थात् जुवाड़ी पुरुषकी माताकी
 भांति मैं एककी जय और दूसरोंके पराजयकी
 चिन्ता करता हूँ। हे नारद ! मैं दोनों ओरसे
 आघात इसी प्रकार लेश पाता हूँ ; इससे इस
 वषयमें मेरा और जातिके लोगोंका जिसमें
 शक्याण ही, वह तुम्हें कहना उचित है।

नारद मुनि बोले, हे वृषिावंशमें उत्पन्न हुए
 कृष्ण ! आपदा वाह्य और अभ्यन्तर रूपसे दो
 प्रकारकी है, वह स्वभाव तथा दूसरे कारणोंसे
 उत्पन्न हुआ करती है। अर्थ, काम और
 वभत्स वचन-निवन्धनसे अक्रूर, और भोजप्र
 त्व सङ्घर्षण आदि सब लोग अक्रूरके अनुगत
 हुए हैं, इसहीसे यह अभ्यन्तर आपदा तुम्हें
 दुःखदायक हुई है ; और तुमने निज ऐश्वर्य
 आहुकको दे रखा है, इसीसे ज्ञातिके बीच
 शीलाहल मचा है, वान्त अन्नकी भांति उसे भो
 तुम फिर नहीं ग्रहण कर सकते हो, इससे निज
 कर्मके दोषसे ही ऐसी आपद उत्पन्न हुई है।
 विशेष करके जाति भेदके भयसे अब तुम ब्रह्म
 और उग्रसेनके राज्यको किसी प्रकार भी ग्रहण
 नहीं कर सकते हो। यद्यपि तुम यत्नपूर्वक
 अनेक कठिन कार्योंको करके उसे साधन करो
 को ऐसा होनेसे फिर महाक्षय व्यय और विनाश
 उपस्थित होगा। इससे तितिचा, ऋजुता, और
 मृदुतासे दोष दूर करके तथा यथायोग्य पूजा

आदिसे प्रीति गुणके सहारे अनायास ही मृदु
 मर्माच्छेद शस्त्रसे सबकी जिह्वाका उद्धार करो।
 श्रीकृष्ण बोले, हे सुनिवर ! तितिचा आदि
 ऐसे दोषोंको दूर कर और यथा उचित पूजासे
 प्रीति गुण सिद्ध करके जिस भांति जातिके पुरु-
 षोंकी जिह्वा उद्धार करनी होती है। वह मृदु
 अनायास शस्त्र क्या है ?

नारद मुनि बोले, सामर्थ्यके अनुसार सदा
 अन्नदान, तितिचा, सरलता, कोमलता और
 यथा योग्य दूसरेकी पूजा इन सबकी ही अना-
 यास शस्त्र जानना चाहिये। तुम भीठे वचनसे
 लघु और कट्वादी जातिके पुरुषोंके कुटिल
 अभिप्राय कुवाक्य और दुष्ट सङ्कल्पोंको नष्ट
 करो। और महापुरुषके अतिरिक्त कोई अस-
 हायवान तथा असावधान पुरुष उद्योगी होकर
 बड़े भारको उठानेमें समर्थ नहीं होता। इससे
 तुम निज वचस्थल पर उस भारको ग्रहण
 करो। देखो, समतल स्थानमें सब अनगन ही
 गुरुभार उठा सकते हैं ; परन्तु कठिन स्थानमें
 भलीभांति दृढ़ अङ्गसे युक्त अनङ्गनके अतिरिक्त
 सब ही कठिनतासे उठाने योग्य भारको नहीं
 ढो सकते। हे कृष्ण ! तुम सबके मुखिया हो,
 ज्ञाति भेद होनेसे सबका ही नाश होगा ;
 इससे ये जातिके लोग तुम्हारा आसरा करके
 जिसमें नाश दशाको न प्राप्त हों, वही उपाय
 करो। बुद्धि, शान्ति, इन्द्रियनिग्रह और धन
 त्यागके अतिरिक्त बुद्धिमान पुरुषमें कोई गुण
 नहीं रहते। हे कृष्ण ! इससे जिसमें धन, यश,
 आयु और सदा स्वपक्षकी बढ़ती हो तथा
 जातिके पुरुषोंका नाश न होवे, वही करो। हे
 प्रभु ! आयति, तल्लाल यात्रा और यान विधिमें
 षाड्गुण्य-विधानके कारण तुमसे कुछ भी नहीं
 छिपे हैं, हे महावाही माधव ! यादव, कुकुर,
 भोज, अन्धक वृषिा और दूसरे लोकपाल तथा
 ऋषि लोग तुममें अनुरक्त होकर तुम्हें ही
 वृद्धिकी अभिलाषा करते हैं। तुम

योंके गुरु हो ; तुम्हीं प्राणियोंके भूत भविष्य सब विषयोंको जानते हो ; तुम यदुकुलमें श्रेष्ठ हो ; इससे यदुवंशी लोग तुम्हें प्राप्त करके ही सुख भोग कर रहे हैं ।

८१ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे भारत । मैंने जो कुछ कहा, वह राजाओंकी प्रथम वृत्ति है, इसके अनन्तर दूसरी वृत्ति कहता हूँ सुनो । हे भरतकुल अवतंस ! कोई मनुष्य धन उपार्जन क्यों न करे ; राजा उसे सदा सर्वदा रक्षा करे । हे युधिष्ठिर । सेवकोंके राजभण्डार हरने और नष्ट करने पर जो कोई मनुष्य वह वृत्तान्त राजासे कहे, राजा निर्जन स्थानमें उसका वह वचन सुने और सेवकोंसे रहित स्थानमें उसका वह वचन सुने और सेवकोंसे उसकी रक्षा करे ; क्योंकि धन हरनेवाले सेवक लोग सबका ही नाश किया करते हैं । हे नरनाथ ! कालक-वृक्षीय मुनिने कौशल्यसे जो वृत्तान्त कहा था, पण्डित लोग इस स्थलमें भी उस प्राचीन इतिहासको वर्णन किया करते हैं । मैंने ऐसा सुना है, कि कालक-वृक्षीय मुनिने कौशलाधिपतिको सेवकोंके दोष देखनेके निमित्त बारबार प्रवर्तित करनेकी अभिलाषासे पिञ्जरेके भीतर एक कौवा बन्द करके क्षेमदर्शी कौशलाधिपतिके सम्पूर्ण राज्यमें घूमते हुए राजाके समीप आके बोले,—मेरा कौवा सब विद्या पढ़ा है, इससे यह भूत, वर्तमान और भविष्यति आदि सब कहा करता है । उन्होंने ऐसा ही कहते हुए अनेक पुरुषोंके सङ्ग राज्यमें भ्रमण करके राजकार्यमें नियुक्त सेवकोंका स्वामि-द्रव्य हरण रूपी पाप देखा । अनन्तर उन्होंने उस राज्यके समस्त व्यवसाय और राजकार्यमें नियुक्त सब सेवकोंको स्वामि द्रव्य हरनेवाला जानके मैंने सन जान लिया है । ऐसा ही कहते कहते

राजासे भेंट करनेके वास्ते कौवा लेकर समीप आगमन किया । मुनिने क्षेमदर्शी ल्यके निकट आके उनके सम्मुख कौवाके नके अनुसार अलंकृत राज मन्त्रीसे बोले, तुमने असुक स्थानमें इतना धन हरण है ; और जिस राजकोषको हर रहे हो, असुक असुक पक्ष जानते हैं, यह कौवा वचन कहता है ; इससे तुम शीघ्र उसे देखो । अनन्तर मुनिने मन्त्रियोंसे ऐसा कहके उस स्थानमें दूसरे राजपुरुषोंसे कहा तुम लोग भी जो राजकोष हरनेवाले हो, कौवा वचनके अनुसार उसे मैं विशेष रूपसे जान हूँ ; क्यों कि इस कौविका मिथ्या वचन कभी भी नहीं सुना है । हे कुरुकुल धरम कालक वृक्षीय इसी भाँति कौशल्यके यथा योग्य तिरस्कार करके सन्ध्याके निद्रित हुए ; तब सब राजपुरुषोंने बाणसे उनके कौविको विद्ध किया । अनन्त बद्धत भीरके समय उठकर ब्राह्मणने पिञ्जरे कौवाको बाणसे विद्ध देखके क्षेमदर्शी कहा । हे राजन् ! आप स्वामी और धनके ईश्वर हैं ; इससे आपके समीप मैं प्रार्थना करता हूँ । महाराज ! आपकी सेही मैंने सब भाँतिकी शक्ति और यत्न तुम्हारे समीप आके आपके हितकर कहा था, उससे अपने मित्रके नष्ट होनेसे अत्यन्त दुःखित हुआ हूँ । उत्तम धर्म सिखानेवाले सारथीकी भाँति यदि मित्रको प्रवोधित करनेकी अभिलाषासे रहित होके तुम्हारा यह धन हरण हुआ ऐसा वचन कहे और मित्रके हितके अत्यन्त क्रुद्ध होके हितसाधनमें प्रवृत्त हो ; ऐसा होनेपर नित्य ऐश्वर्यको इच्छा करनेवाले स्वजन पुरुषको वैसे मित्र और उसके इच्छा चमा करना उचित है । परन्तु असावधान होके दूसरेसे वैसे मित्रको नष्ट कराना उचित

ही है। वैशम्पैय कालक-वृक्षीयका ऐसा
वन सुनके बोले, मैं अपने हितकी इच्छा
क्या करता हूँ। इससे मेरे हितके वास्ते
आप सुभो जो कुछ कहेंगे, उसे मैं क्यों न
समा करूँगा।

हे ब्राह्मण ! आप इस विषयमें जो कुछ
कहनेकी इच्छा करते हैं, उसे कहिये। हे
वैशम्पैय ! मैं आपके समीप यह प्रतिज्ञा करता हूँ,
क्योंकि आप सुभो जो कहेंगे, मैं आपको वह
सफल करूँगा।

कालक-वृक्षीय सुनि बोले, महाराज !
मैंने आपके सेवकोंका दीपादीप और उनसे
मिथ्यापनेको भय प्राप्त होना मालूम करके उनका
दरदरकरवहार आपसे कहनेके वास्ते भक्तिपूर्वक
हीराभापके समीप आगमन किया था ; वह मेरा
हे उचित कार्य नहीं हुआ है ; क्योंकि इस ही
वृक्षीयकारण पहिले समयमें पूर्व-आचार्योंने राजसे-
वाके पुरुषोंका इस प्रकार दोष कहा है, कि
ब्राह्मणों लो ग राजसेवा करते हैं, उन लोगोंकी ऐसी
वैशम्पैयजनक अगतीक गति अर्थात् अनुपायु मनु-
ष्यकी भांति गति हुआ करती है। और भी
समीपस्थित लोग कहा करते हैं, कि राजाके साथ
आपके लोग आसक्त होते हैं, उनको विषधारी
और आपके साथ आसक्त होना समझा जाता है, क्यों-
कि वे बहुतसे मित्र और अनेक शत्रु राजाओंके
समीप विद्यमान रहते हैं। हे राजन् ! इससे
राजसेवा करनेवाले पुरुष राजकीय मित्र, शत्रु
और राजाका सदा भय करें। हे राजन् !
राजाके समीप एकवारगी प्रमाद करनेमें कोई
भी समर्थ नहीं होता, इससे राजाके निकट
वैश्वर्यकी इच्छा करनेवाले पुरुषको कभी
प्रमाद करना उचित नहीं है ; क्यों कि सेव-
कोंके प्रमादसे राजा लेशित होता है, राजाके
दिलसे उसके जोवनमे संशय उत्पन्न होता है।
अतएव जहाँ अग्निमें पड़नेवाले पुरुषकी भांति
राजाके समीप शिथिल पुरुषका भी जीवन नष्ट

हुआ करता है। इससे पुरुष सदा जीनेकी आशा
त्यागके क्रुद्ध सर्पकी भांति प्राणधनके स्वामी
राजाके निकट गमन करें, और राजाके समीप
कुबचन कहना, दुःखित भावसे स्थित होना,
कुस्थानमें निवास निन्दित रीतिसे बैठना दुष्टताके
सहित गमन करना, दूढ़ित और अङ्गचेष्टित इन
सब कार्योंमें सदा श्रद्धा करें। हे राजन् ! यमने
ऐसा कहा है, कि राजा प्रसन्न होनेसे देवताकी
भांति सब अर्थ सिद्ध करता और क्रुद्ध होनेसे
अग्निकी भांति जड़ सहित भस्म करता है ;
इससे जो पुरुष राजाके निकट यथा नियमसे
निवास करेगा मैं उत्तरोत्तर उसके सत्त्विकी
वढ़ती करूँगा। महाराज ! मेरे समान सेवकही
आपदकालमें बुद्धिकी सहायता प्रदान किया
करते हैं, मेरा कौवा जैसा कार्यकारी था, मैं भी
तैसा ही कार्य कर सकता हूँ, परन्तु तुम्हारे
सेवक लोग कौविकी भांति सुभो भी नष्ट करेंगे
ऐसा ही सुभो सन्देह हो रहा है। मैं इस विष-
यमें आपको निन्दा नहीं करता, परन्तु आप
जो सेवकोंके प्रियपात्र नहीं हैं, वही कहता
हूँ। इसके अनन्तर आप हिताहितका विचार
करके अपने सम्मुख ही सब कार्योंकी सिद्ध
कीजियेगा, महाराज ! आपके गृहमें कोष हरण
करनेवाले जो सब सेवक निवास कर रहे हैं,
प्रजाके अमङ्गलकी इच्छा करनेवाले उन्हीं सब
सेवकोंने सुभसे शत्रुताचरण किया है, और
जो आपके अभावमें राज्य प्राप्त करेगा, उसने
आपके प्राण नाशके वास्ते रसीई बनानेवालोंके
जरिये अन्नादिकोंमें विष डालनेकी इच्छाकी है,
आप यदि सावधान न होंगे, तो उन लोगोंको
वह अभिसन्धि सिद्ध होगी। महाराज ! मैंने
उन लोगोंके डरसे दूसरे आश्रममें गमन कर-
नेकी इच्छाकी है। उन लोगोंने मेरे वास्ते
जो वाण चलाया था, उससे मेरा कौवा मरा
है। मैं निष्कामी और वे लोग
इससे उन लोगोंने ही जो मेरे कौ-

रीमें भेजा है, उसे मैं तपमय बड़े नेत्रसे स्पष्ट-रूपसे देख रहा हूँ । हे राजन् ! स्याणु, अश्रु और कांटीसे युक्त, सिंह और बाघोंसे परिपूरित, भयङ्कर और दुःखसे प्रवेश करने योग्य गुफाकी भांति अनेक मकर, मच्छ और घड़ियालोंसे घिरे हुए, तिमिङ्गिल समूहसे परिपूर्ण यह राजनीति रूपी महानदीसे, मैं तक्रिया रूपी कौबेके जरिये पार हुआ हूँ । महाराज ! दीपकसे अन्धार युक्त किला और नौकासे पुरुष जलदुर्गके पार हो सकता है, परन्तु पण्डित लाग भी राज दुर्गके पार होनेकी उपाय निश्चय नहीं कर सकते । आपका राज्य अन्धकारकी भांति तम युक्त अर्थात् धम्माधर्म रहित और अत्यन्त अगम है ; अतएव आप जब इसमें विश्वास करनेमें समर्थ नहीं होते, तब मैं किस प्रकार विश्वास करूँगा । इस राजमें जब पाप और पुण्य दोनों ही समान हैं, तब इस स्थानमें वास करना कल्याणकारो नहीं होगा, क्योंकि स्थलमें सुकृत और दुष्कृत दोनोंका ही निश्चय विनाश हागा । दुष्कृतका विनाश ही न्याय है ; इससे इस स्थानमें स्थिरभावसे निवास करना युक्ति नहीं है ; इससे जा पण्डित है ; वे इस स्थानसे शीघ्र ही भाग जावे । हे राजन् ! जिसमें सब नौका डूब जाती हैं, उस सोता नाम्नी नदीकी भांति आपकी यह राजनीति सर्वघातिनी वा गुरा रूपसे सुभे मालूम होरही है । हे राजन् ! आप मधु प्रतापके समान परन्तु भोजनमें विषकी भांति है ; आपके अभिप्राय मिथ्याकी भांति हैं, सदभिप्राय आपमें कुछ भी नहीं है ; इससे आप सुभे सर्पसे युक्त कूएँकी भांति मालूम हो रहे हैं । हे राजन् ! आप दुर्गम तीर्थ युक्त बड़े किनारे तथा बत संयुक्त मोठे जलसे परिपूरित नदी और कुत्ते, गिद्ध तथा शियारोसे घिरे हुए राज हंसकी भांति मालूम होरहे हैं । महाराज ! कच अर्थात् कता आदि सब महावृक्षोंके आसरेसे बढ़के

उसे आवरण करते हुए क्रमसे उसमें अतिक्रम करके बढने पर भी प्रचण्ड लगनेसे महाकचके सहित जैसे वह बच हो जाता है, वैसे ही कच तुल्य सेवकों आप भी नष्ट होंगे ; इससे आप उन सेवकों परीक्षा करिये, आप ही उन लोगोंकी पदवी पर नियुक्त करके प्रतिपालन कर हैं ; परन्तु वे लोग आपकी अभिसन्धान तुम्हारे सब दृष्ट विषयको नष्ट करनेकी लाषा करते हैं । इसही कारण मैं स राजाके समस्त स्वभावके जाननेकी इच्छा प्रमादकी सब भांतिसे रक्षा करते हुए युक्त गृह और वीर पत्नीके स्थानकी भांति राज शङ्कित चित्तसे निवास करता हूँ । राज सत्तम ! राजा जितेन्द्रिय है, वा नहीं इसने कामादिकोंको जय किया है वा न यह सेवकोंको प्रिय है, या नहीं और सब इसे प्यारी है, वा नहीं ? यह सब जाननेवास्ते मैंने आपके समीप आगमन किया हे राजन् । भूखे पुरुषके भोजनीय वस्तुकी आप मेरे अभिलषित हुए है ; परन्तु सेवक लोग प्यास रहित पुरुषके वास्ते व भांति मेरे अनर्लाषित हुए हैं । आप यह जान रखो, कि इस ही कारण वे लोग आपका अर्थकारी हूँ, —ऐसा दोष मेरे आरोपित कर रहे है ; दूसरा कोई कारण सुभमें विद्यमान नहीं है । मैंने उन लोगोंकुछ भी अनिष्ट आचरण नहीं किया है ; जब वे लोग मेरे दोषदर्शी हुए हैं । तब सुभे इस स्थानमें निवास करना उचित है ; क्यों कि पूंछ दावनेसे क्रुद्ध हुए भांति दुष्ट चित्तवाले शत्रुओंसे सदा शङ्का उचित है ।

राजा बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! मैं बड़े परिचार स्वीकार करके अधिक आदरके साथ आपकी पूजा करता हूँ ; आप मेरे गृहमें

दिनों तक निवास कीजिये । हे ब्राह्मण ! मेरे सेवकोंके बीच जो लोग आपके साथ अनुकूल आचरण नहीं करेंगे, वे मेरे गृहमें न रहने पावेंगे । अनन्तर इन लोगोंकी जैसी दशा होगी उसे आप ही जान सकेंगे । हे भगवन् ! जिससे दण्ड उत्तम रीतिसे धारण और मुकृत कर्म भली भांति सिद्ध हों, उस विषयसे विशेष समा-लोचना करके कल्याणके वास्ते मुझे नियुक्त कीजिये ।

मुनि बोले, पहिली कौवाके बधके कारण यह दोष देखकर एक एक सेवकोंको क्रमसे निर्वल अर्थात् ऐश्वर्य्य च्युत कीजिये । अनन्तर कौवाके बधका वृत्तान्त विशेष रूपसे जानके एक एक करके उन लोगोंका बध करिये । हे राजन् ! बद्धतसे मनुष्य एक ही दोषसे दूषित होने पर सब कोई मिलके अत्यन्त तीक्ष्ण काटकी भी कोमल किया करते हैं ; इससे यदि मन्त्रभेद होवे, इस ही कारण मैं आपसे ऐसा कहता हूँ । मैं ब्राह्मण जाति स्वभावसे ही दयालु हूँ ; इससे हमारा दण्ड अत्यन्त कोमल है ; अपनी भांति दूसरेका तथा आपके मङ्गलकी अभिलाषा किया करता हूँ । हे राजन् ! आपके सङ्ग मेरा जैसा सस्वन्ध है, आपकी उसका परिचय देता हूँ ; मेरा नाम कालक-वृक्षीय कहके प्रसिद्ध है । मुझे सत्यप्रतिज्ञ सम-भके तुम्हारे पिता मेरा मित्रके समान सम्मान करते थे, जब वे परलोकको गये, उस समय मैं सब कामना त्यागके तपस्या कर रहा था । अनन्तर आपका राज्त्र विपदग्रस्त होनेसे मैं यहा आया हूँ, और उस ही प्रीतिके कारण आपको बार बार यह वचन कहता हूँ, इससे अब आप अनाप्त पुरुषमें आत्म बुद्धि न कीजिये । आपने इच्छानुसार राज्त्र लाभ किया है और सुख दुःख दोनोंकी ही विद्यमान देख रड़े ही, तीभी क्यों इस प्रकार सेवकोंके ऊपर राज्त्र भार सौंपकर प्रमादग्रस्त होते हो ? हे राजन् !

पण्डित लोग कहा करते हैं, कि राजकुलमें उत्पन्न हुए क्षत्रिय और पुरोहित कुलमें पैदा हुए उत्तम ब्राह्मणको ही यत्र पूर्वक सेवक पदवी पर प्रतिष्ठित करे ।

हे युधिष्ठिर ! कालक वृक्षीय मुनि इसी भांति यशस्वी कौशल्यके समुद्र महित सब पृथ्वीको एकछत्री करके अत्यन्त उत्तम यज्ञादि कार्य्य किया और कौशल्यराज उनका वैसा हितकर वचन सुनके पृथ्वी जय करके उनकी आज्ञाके अनुसार कार्य्य करने लगे ।

८२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, पितामह ! कैसे पुरुष राजाके सभासद, सहायक सुहृद परिच्छद और सेवक होंगे ?

भीष्म बोले, हे भारत ! जो लोग लज्जा-शील, जितेन्द्रिय, सत्य और सरलतासे युक्त तथा प्रिय और अप्रिय वचनकी पूरी रीतिसे कहनेमें समर्थ हैं, वैसेही पुरुषोंकी तुम सभासद करना । हे कौन्तेय ! जो सदा समीप रहते, पराक्रमी अत्यन्त ही अवण शक्तिसे युक्त, सत्पुष्ट, ब्राह्मण और सब कर्मोंमें महोत्सवसे सम्पन्न है, उन्हें ही आपदके समय सहायक बनाना । जो कुलीन, सदा सम्माननीय निज शक्तिको छिपाते नहीं और प्रसन्न, अप्रसन्न, पीड़ित वा मरे हुए सेवकोंकी सब भांतिसे आवर्त्तित करते हैं, उन्हें ही सुहृदमित्र समझे । जो कुलीन, स्वदेशज, बुद्धिवान, रूपवान, वहश्रुत, प्रगल्भ और अनुरक्त हैं, उन्हें ही परिच्छद कार्य्यमें नियुक्त करे । हे तात ! जो लोग दुष्ट कुलोंमें उत्पन्न हुए, लोभी, नृशंस और निलेज्ज है, वे लोग जब तक गोलाहाथ अर्थात् धनवान रहोगे, तभीतक सेवा करेंगे कूँके हाथ होने पर उस ही समय टूट होकर फिर तुम्हारी सेवा न उन्हें परिच्छद कार्य्यपर नियत

नहीं है; और जो लोग कुलीन, सत्स्वभाव युक्त, इन्द्रित्तल, निठुरतारहित; देश, काल और उपाय जाननेवाले तथा स्वामि-कार्य हितैषी हैं, उन्हें सब कार्योंमें सेवक बनाना। जिन्हें प्रियपात्र समझके अर्थ, मान, दिव्यवस्त्र और पान आदि दान तथा सत्कार आदि अनेक भांतिके भोगसे प्रतिपालन करे; वेही अर्थ और सुख भोगी होंगे।

हे युधिष्ठिर! जिसकी चित्तवृत्ति किसी प्रकार विचलित नहीं होती और जो लोग विद्वान् सदृत्त, व्रत करनेवाले, सत्यवादी, और अक्षुद्र हैं, वेही नित्यार्थी अर्थात् सदा स्वामीकी अर्थ चिन्ता करते और आपदकालमें स्वामीको कभी नहीं त्यागते। और जो अनार्थ्य, अधार्मिक, मन्दबुद्धि तथा मर्यादाहीन हैं, उन लोगोंके निकट समय अर्थात् धर्माधर्मकी सब भांतिसे रक्षा करे। सबके बीच अन्यतर ग्रहण करना ही, तो गण परित्याग करके एक पुरुषके ग्रहण करनेको इच्छा न करे; परन्तु एक पुरुष गण अर्थात् सबमें मुख्य होनेपर समूहको त्यागके भी एक पुरुषको ग्रहण करना उचित है। जो उत्तम कोर्त्ति और युद्धमें स्थित होके विक्रम दिखाते हैं, उसेही उनका साधु लक्षण समझे। और जो समर्थ पुरुषका सम्मान करते, स्पृहाहीन पुरुषके विषयमें स्पृहा नहीं करते, काम, क्रोध, भय और लोभके बशमें होकर धर्म नहीं त्यागते, तथा अभिमान रहित, सत्यवादी, क्षमाशील, जितात्मा, मानी और सब अवस्थामें ही परीचायुक्त हैं, वेही तुम्हारे मन्त्र सहायक होंगे। हे पार्थ! जो कुलीन, उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए, क्षमाशील, पटु, ऊंचे चित्त, शूर, कृतज्ञ और सत्य धर्मसे युक्त हैं, वेही साधु हैं; क्यों कि यही सब गुण साधुओंके लक्षण कहके प्रसिद्ध हैं। राजन्! इसी भांति बुद्धिमान पुरुष यदि राजाके निकट विद्यमान रहें, तो शत्रु भी होके मित्रकी भांति व्यवहार किया करते

हैं; इससे जितेन्द्रिय, बुद्धिमान् भूति-काम राजा ऐसे सेवकोंके अतिरिक्त अन्य सेवकोंके समस्त गुण दोषोंकी परीचा करे। हे राजन्! उन्नति शील, ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवाले राजा लोग आत्मीय, कुलीन, स्वदेशीय, सुक् चन्दन आदि विषयोंके बशमें न होनेवाले, व्यभिचार रहित और भलोभांति परीचा किये हुए पुरुषोंके साथ सम्बन्ध और अत्यन्त श्रेष्ठ योनिसे उत्पन्न हुए वेद जाननेवाले, परम परागत और अभिमानरहित मनुष्योंकोही मन्त्री करे जिसमें बुद्धि विनय युक्त, उत्तम स्वभाव, तेज, धोरक, क्षमा, पवित्रता, अनुराग, मर्यादा और धारणा ये सब गुण विद्यमान हैं, राजा उन लोगोंके ऊपर कहे हुए गुणोंको सदा परीचा करके मजबूत, धुरन्धर, कपट रहित पांच पुरुषोंको अर्थ कार्यों पर नियुक्त करे। हे राजन्! जो पुरुष तेजरहित मित्रके साथ सम्बन्ध रखता है, वह कभी कर्तव्या-कर्तव्य विषयको निश्चय करनेमें समर्थ नहीं होता; बल्कि सब कार्योंमें ही शंका उत्पन्न किया करता है, इससे राजा ऐसे मनुष्यको कभी अपना मन्त्री न करे। और श्रुत मनुष्य उत्तमकुलमें उत्पन्न और धर्म, काम इस त्रिवर्गसे युक्त होनेपर भी वह मन्त्र परीचा करनेमें समर्थ नहीं होता; इससे उसे सेवक पदपर नियत करना उचित नहीं है, और नीच कुलमें उत्पन्न हुआ पुरुष अच्छे प्रकार वृद्धयुत होनेपर भी अनामक अन्धे की भांति सूक्ष्मकर्ममें मोहित हुआ करता है; इससे राजा उसे सेवक पदपर नियुक्त न करे। अस्थिर स्वल्पवाला पुरुष बुद्धिमान, शास्त्रवित और उपाय जाननेवाला होनेपर भी बड़त समय तक कार्य

सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं होता । इस संसारमें जो नीच बुद्धि मनुष्य कर्मके विशेष फलको न जानके केवल मात्रकर्म करते हैं, उनकी सलाह नहीं ग्रहण की जा सकती । विरक्त मन्त्रीका विश्वास करना युक्तियुक्त नहीं है, इससे विरक्त मन्त्रीके समीप कभी विचार प्रकाश न करे; क्यों कि जैसे अनिल वृक्षके छिद्रसे प्रवेश करके अग्निकी भांति उसे भस्म करता है, वैसे ही वह कपटी मन्त्री दूसरे मन्त्रियोंके साथ मिलके राजाको दुःखित किया करता है । स्वामी कभी क्रोधहीके मन्त्रीको स्थानसे च्युत करता, अथवा वचनसे निन्दा करके फिर उसके ऊपर प्रसन्न हुआ करता है; परन्तु अनुरक्त मित्र ही स्वामीके वह सब उपद्रव सह सकते हैं; और विरक्त मित्र उसे किसी प्रकार नहीं सह सकता वलिक उसका क्रोध वचन-शब्दके समान होता है जो मन्त्री राजाके प्रिय-कामनासे उसके उन सब उपद्रवोंको नष्ट कर सकता है, राजा समान सुख दुःख भागी उस ही मनुष्यसे अर्थ विषयमें सलाह प्रश्न किया करता है ।

हे राजन् ! सरलता-रहित मनुष्य इतर गुणोंसे युक्त होनेपर भी राजाके विचारको सुनने योग्य नहीं होसकते जो मनुष्य शत्रुसे सम्बन्ध करके पुरवाशियोंका आदर नहीं करता वैसे पुरुष शत्रुसमान गिना जाता है और वह सलाह सुननेके योग्य नहीं है । मूर्ख, अपवित्र, चुप, शत्रुकी सेवा करनेवाले, अपनी बड़ाई करनेवाले, अभिन्न, क्रोधी और लोभी ये सब राजाके मन्त्रणा सुननेके योग्य नहीं हासकते । आगन्तुक पुरुष अनुरक्त, वहश्रुत, सत्कृत और संविभक्त होनेपर भी सलाह सुननेके योग्य नहीं होसकता । पहिले जिसका पिता अधर्म आचरणके वशमें हीकर कुस्वभावसे युक्त हुआ है, वह पुरुष सत्कृत और स्थापित होनेपर भी विचार सुननेके योग्य नहीं होसकता । जो पुरुष तनिक कार्यके वास्तु सद्दृढका सर्वस्व

हरके उसे निर्द्धन करता है, वह दूसरे अनेक गुणोंसे युक्त रहनेपर भी सलाह सुननेके योग्य नहीं होसकता । और जो मनुष्य कृतज्ञ, भेधावी, पण्डित, जनपदवासी, परम पवित्र और सब कार्योंमें शुद्धतायुक्त हैं, वे पुरुष ही राजाके विचारको सुननेके योग्य होसकते हैं । जो पुरुष ज्ञान, विज्ञानसे युक्त, शत्रुके और अपने स्वभावकी आत्मसदृश समझता है, वही पुरुष मन्त्रणा सुननेके योग्य होसकता है । जो पुरुष सत्यवादी सुशील, गम्भीर अर्थात् मन्त्र गोपन करनेमें समर्थ, लज्जाशील, कीमलता युक्त और पिता-पितामहके क्रमसे विद्यमान रहता है, वह पुरुष ही सलाह सुन सकता है । जो मनुष्य सन्तुष्ट, सर्वसम्मत, सत्यधर्मवाला, प्रगल्भ पाप-द्वेषी, मन्त्रवित्, त्रिकालज्ञ और शूर है, वही पुरुष सलाह सुननेका योग्यपात्र है । हे राजन् ! जो मनुष्य शान्तवचनसे सबको वशमें करनेमें समर्थ हो, दण्डधारी राजा उससे ही सलाह करे । पुर और जनपदवासी लोग जिसका धर्म पूर्वक विश्वास करें वही योद्धा, नीतिज्ञ पण्डित पुरुष सलाह सुननेके योग्य होसकता है । हे राजन् ! इससे पहिले कहे हुए महत् आश्रय पांच जन मन्त्रो ऐसे गुणोंसे युक्त हों, तो उन्हें सम्मानके सहित राजकार्यमें नियुक्त कर रखे; परन्तु पांचजन न पानेसे तीन पुरुषसे कम न रखे । स्वामीको चाहिये सेवकोंको निज स्वभावसे मन्त्रियोंको शत्रुपक्षके अवसर दानरूपी छिद्रों और शत्रुओंके छिद्रोंका सदा लक्ष्य करता रहे; क्यों कि राजाओंका मन्त्र ही मूल है मन्त्रसे ही राष्ट्र विशेष रूपसे वृद्धिको प्राप्त होता है । अपना छिद्र जिसमें शत्रुपक्षवाले न देख सकें, उसी भांति निज छिद्रको छिपाते हुए शत्रुओंके छिद्रोंका अनुसन्धान करे, जैसे ककुवा अपना सब शरीर सिकोड़ लेता है, वैसे ही अपना छिद्र गोपन करे । राजाके महा बुद्धिमान मन्त्री लोग सब विचार गुप्त

रखें, राजा मन्त्ररूपी कवच धारण करे और शूरवीर पुरुष मन्त्राङ्गोंकी रक्षा करे। अष्ट बुद्धिवाले पण्डित लोग दूतको राज्यका मूल और मन्त्रको राज्यका सार कहा करते हैं; परन्तु स्वामी और मन्त्री लोग अभिमान, क्रोध, मान तथा ईर्ष्यारहित होकर वृत्तिके वास्ते यदि आपसमें एक दूसरेके अनुवर्ती हों, तो वे सब कोई सुखी हुआ करते हैं। पांच भांतिके क्लेशरहित सेवकोंके साथ सदा विचार करे, और पहिले कहे हुए तीनों मन्त्रियोंके अनेक परामर्श तथा उनके चित्तको विशेष रूपसे मालूम करके अपना तथा उन लोगोंका निश्चित मत स्थिर करके सलाहके अनन्तर उसे प्रकाशित करे। परन्तु यदि स्वयं अशुभ ही तो सलाहके वास्ते धर्म, अर्थ और कामके जाननेवाले ब्राह्मण गुरुके समीप जाके उनसे वह विषय पूछे यदि उनके सङ्ग मतकी एकता होवे, तो उस ही विचारको कार्यमें नियुक्त करे। पण्डित लोग कहा करते हैं, कि इसी भांति जो लोग मन्त्रके यथार्थ अर्थ और निश्चयको विशेष रूपसे जानते हैं; उनके साथ सदा विचार करके प्रजा संग्रहमें समर्थ उस मन्त्रकी सदा प्रणयन कार्यमें नियुक्त करना उचित है। जिस स्थानमें सलाह करे, उसके आगे, पीछे, ऊपर, नीचे और तिर्थेय देशमें बौने, कुबड़े, कुश, गन्ध, अम्ब, जड़, स्त्री और नपुंसक ये सब किसी भांति भी जाने आने न पावें। और नौकामें चढ़के कुश काश रहित प्रकाशमान निर्जन स्थानमें गमन करके ऊंच तथा भयानक वचन दोष और वक्र विकार आदि सब अद्भुतदोषोंकी परित्याग करके जिसमें कार्यका समय न बीत जावे, उसी भांति विचार करे।

८३ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे गुण्डिष्ठिर ! इस मन्त्र मूल प्र संग्रह विषयमें पण्डित लोग बृहस्पति

और इन्द्रके सम्वादयुक्त जिस प्राचीन इतिहासका वर्णन किया करते हैं, उसे मैं इस प्रकार कहता हूँ सुनो।

एक बार इन्द्रने बृहस्पतिसे पूछा था, कि हे ब्रह्मन् ! जिसमें सब गुण अन्तर्हित होते हैं, क्या वैसे कर्त्तव्य कार्यका यथारीतिसे आचरण करनेसे ही पुरुष सब प्राणियोंसे सम्मत महत् यश प्राप्त कर सकते हैं ?

बृहस्पति बोले हे सुरराज ! पुरुष शान्त अर्थात् सब गुणोंके आश्रय प्रिय वचनकी यथारीतिसे आचरण करने पर सब प्राणियोंसे सम्मत महत् यश लाभ कर सकते हैं। हे इन्द्र ! पुरुष सब लोगोंकी सुखी करनेवाले इस सब गुणावलम्बी प्रिय वचनका आचरण करनेसे ही सदा सब प्राणियोंका प्रियपात्र हुआ करता है। जो पुरुष इस संसारमें शान्त-वचनका आचरण न करके सदा झुंझुटी टंढे सुखसे निवास करके किसीके साथ कुछ वार्त्तालाप नहीं करता; वह सब प्राणियोंका द्वेषी हुआ करता है। जो राजा सब विषयकी जानके किसी पुरुषके निब दुःख कहनेके पहिले ही "तुम किस वास्ते आये हो"—ऐसा पूछते और हंसके उसके साथ वार्त्तालाप करते हैं; उनपर सब लोग ही प्रसन्न हुआ करते हैं। सब ठौर प्रियवचन रत्नदान व्यञ्जन हीन भोजनकी भांति प्राणियोंकी तप्त नहीं कर सकता। हे सुरराज ! भीष्म वचन कहेके प्रजाका सर्वस्व ग्रहण करनेवा भी वे लोग सृष्ट नहीं होते, क्योंकि प्रियवचनसे सब लोग ही वशमें हो जाते हैं। इससे दण्डधारी राजा सदा शान्तवाच्य प्रयोग करे क्योंकि शान्त ही फल उत्पन्न करता है, उसके कोई कभी व्याकुल नहीं होता। सुकृती पुरुषोंसे सेवित शान्त प्रसन्न और मधुर वचनसे समान कुछ भी नहीं है।

भीष्म बोले, हे कुन्तीनन्दन ! इन्द्रने जैसे गुण बृहस्पतिसे ऐसा सुनके उनके वचनके अनुशा

सर्व कार्य किये थे; वैसे ही तुम भी इन सबका
परीची रीतिसे प्राचरण करो

८४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे राजेन्द्र ! सब लोकमें
राजा किस प्रकार प्रजापालन करनेसे धर्म
वैशेषके जरिये प्रीति अर्थात् स्वर्ग और नित्य-
कीर्ति प्राप्त कर सकते है ?

भीष्म बोले, राजा शुद्ध व्यवहारसे प्रजा पाल
नेमें तत्पर होनेसे धर्म और नित्यकीर्ति लाभ
करतेहुए पवित्र होकर दोनोंलोक प्राप्तकर सकते
हैं । युधिष्ठिर बोले, हे महाबुद्धिमान् । राजा
किस भांतिके व्यवहारसे कैसे लोगोंके साथ वर्ताव
करे ? यह पूछा हुआ विषय यथारीतिसे वर्णन
करना आपको उचित है । आपने पहिले पुरु-
षोंके जो सब गुण वर्णन किये, सुभे मालूम
होता है, कि वे सब गुण एक पुरुषमें विद्यमान
हो सकते ।

भीष्म बोले, हे महाबुद्धिमान् । तुम्हें मैं
बुद्धिमान समझता हूं । तुमने जैसा बचन कहा
है वैसा ही है । ऐसे शुभ गुण किसी एक
पुरुषमें विद्यमान रहने असम्भव हैं और इस
लोकमें अत्यन्त यत्नसे भी सत्स्वभाव दुष्प्राप्य है
और भी तुम्हें जिस प्रकार जैसा सेवक करना
होगा, उसे सच्चे पमें कहता हूं । वेद जाननेवाले
प्रगल्भ, स्नातक और पवित्र चार ब्राह्मण,
पथमें अस्वधारण किए हुए आठ बलवान
वैश्या; वित्त-युक्त द्रवीस वैश्य, नित्य कर्ममें
त पवित्र और विनीत तीन शूद्र; सेवा, अरण्य,
गृहण, धारण, उहन, उपोहन, विज्ञान और
अलज्ञान इन आठ गुणोंसे युक्त प्रगल्भ अन-
स्य क पञ्चास वर्षीय अति और स्मृतिसे युक्त,
विनीत समदर्शी कार्यमें विवदमान पुरुषोंके
सौच समर्थ अर्थ लोभी और मृगया, जूवा, स्त्री,
मान, दण्डपातन, बचनकी कठोरता तथा अर्थ

दूषण आदि सात भांतिके घोर व्यसन वञ्जित
पौराणिक सूत एकजन—इन लोगोंको ही सेवक
करे । परन्तु राजा चार ब्राह्मण, तीन शूद्र और
एक सूत इन आठ मन्त्रियोंके बीच स्थित होके
मन्त्रणा स्थिर करे । अनन्तर उस ही विचारका
राज्यके बीच प्रचार करके राष्ट्रीय पुरुषोंको
मालूम कराना होगा ; इस ही व्यवहारसे तुम
सदा प्रजा समूहको देखना । तुम कभी कार्या-
पघातक गूढ़ कार्य अर्थात् किसी पुरुषके न्यस्त
विषयकी राजकीय कहके ग्रहण न करना क्योंकि
कार्य नष्टहोनेसे वह अधर्म अवश्य ही तुम्हें और
मन्त्रियोंको पीड़ित करेगा और तुम्हारा राज्य
समुद्रमें टूटी हुई नौका तथा बाजके समीपसे
भागनेवाले पक्षीकी भांति तुम्हारे निकटसे
दूसरों और गमन करेगा । हे पृथ्वीनाथ ! जो
राजा अधर्म आचरण करके पूर्णरीतिसे प्रजा-
पालन नहीं करते, उनके हृदयमें भय उप-
स्थित होता है, और उनका स्वर्ग लोक रुग्ण
हुआ करता है । हे नरेन्द्र धर्ममूल राज्यमें जो
राजा, सेवक, अथवा राजपुत्र धर्मासन पर
नियुक्त होकर अधर्मके अनुसार प्रजा पालन
करते हैं, वे सब अधिकृत कार्योंको पूर्ण न कर-
नेवाले अर्थात् जो बिना परीक्षा किये ही कार्य
करते हैं, वे राजाके अनुगामी पुरुष स्वयं
अगाड़ी होके राजाके सहित नरकगामों हुआ
करते हैं ।

हे राजेन्द्र ! बलवान पुरुषसे पराजित
दीनकी भांति बह्मभाषी अनाथ मनुष्योंको राजा
सदा पालन करे । जब कि परीक्षा न करके
कार्य करनेसे सेवकोंके सहित राजाकी अधी-
गति होती है; तब उन सब व्यवहारोंकी विशेष
रीतिसे परीक्षा करनी होगी, और दोनोंके
विरुद्धवाद अर्थात् विवादासद वस्तु असाक्षिक
और स्वामी रहित होनेपर साचीवल उत्तम
प्रमाण होनेसे अपराधके अनुसार पापका दण्ड
करना होगा, यदि धनी पुरुष पापी हो; तो

उसे धन लेके मुक्त करे और निर्द्वन्द्व पुरुष पापी हो, तो उसे कैद करे । राजा दुष्ट मनुष्योंको प्रहारसे शिञ्चित करे और औरशिष्ट पुरुषोंको शान्त बचनसे पालन करे । जो मनुष्य राजाके बधकी इच्छा करनेवाले, घर जलानेवाले, चोर और वर्णसङ्कर करनेवाले हैं, उनका विचित्र रीतिसे अर्थात् अनेक प्रकारसे बध करे । शास्त्रके अनुसार स्थित भूपतिको विचित्र बधरूपी दण्डप्रयोग करनेसे उसमें उसे अधर्म न होगा बल्कि उससे शाश्वत धर्म ही होगा । जो मूर्ख राजा इच्छानुसार दण्ड प्रयोग करते हैं ; वे इस लोकमें अयशके पात्र होके मरनेके अनन्तर नरक लोक प्राप्त करते हैं । दूसरेके प्रवादमें अन्य पुरुषके ऊपर दण्ड प्रयोग न करे, शास्त्र और युक्तिके अवलम्बसे बन्धन तथा मुक्त करे । राजा किसी आपदमें भी दूतका कभी बध न करे, क्योंकि दूतके मारनेवाले राजा मन्त्रियोंके सहित नरकगामी हुआ करते हैं । चतुर्धर्ममें रत जो राजा यथोक्तवादी दूतका बध करते हैं, उसके पितर लोग भ्रूणहत्या पापके भागी हुआ करते हैं । जो पुरुष कुलीन, कुल्युक्त, वाग्मी, दक्ष, प्रियवचन कहनेवाला, यथोक्तवादी और स्मृतिमान हो, वही दूत होवे ; और उसमें ये सातों गुण विद्यमान रहें और द्वारपाल, क्षिप्रा और नगर-रक्षकमें भी ये सातों गुण रहें । जिस पुरुषने धर्मशास्त्रके यथार्थ अर्थ, सन्धि विग्रहको विशेष रूपसे मालूम किया है और बुद्धिमान धैर्यशाली, लज्जाशील, रहस्य विषयाको गोपन करनेवाला, कुलीन तथा पराक्रमसे युक्त है वही पुरुष ही प्रशंसनीय सेवक कहके गिना जाता है । और ऐसे ही गुणोंसे युक्त व्यूह यन्त्र तथा सब शस्त्रोंके तत्वको जाननेवाला, पराक्रमी क्षी, सर्पों, गम्भीरों, वायु आदिको रुहनेवाला तथा परतन्त्रवित् पुरुष सेनापति होवे । हे राजेन्द्र ! स्वयं दूसरेका विश्वासपात्र होवे और दूसरेका

कभी विश्वास न करे । ऐसा ही क्यों पुत्रका विश्वास करना उत्तम नहीं है । हे ... मैंने शास्त्रका यह यथार्थ तत्व तुम्हारे वर्णन किया, शास्त्रमें राजाओंका भवि परम गुह्य कहके वर्णित हुआ है ।

८५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह । र ... कैसे पुरमें बास करना उचित है, वे लोग पति लेके बने हुए, वा अपनी बनाई हुई पुरीमें विस्तारके सहित कहिये ।

भीष्म बोले, हे कुन्तीनन्दन । राजा पुत्रजाति और बान्धवोंके सहित जिस स्थान वास करेंगे, वहाँके व्यवहार और उपाय पूछना न्याय है ; इससे तुम्हें जैसे विषयको विशेष रूपसे कहूंगा, उसे सुन यत्पूर्वक वैसे ही उपायका अनुष्ठान करने तुम्हें उचित है । हे राजन् ! राजा लोग अर्थात् मरुभूमियुक्त, किला, महीदुर्ग, शि दुर्ग, मनुष्यदुर्ग, मृतिकादुर्ग और वनदुर्ग आ यही छः प्रकारके किलिको अवलम्बन कर जिसमें सब सम्पत्ति प्रधान तथा वाङ्मय सम्भव हो ; वैसे ही सब पुर तैयार करावे नरनाथ । जो पुर किलेसे युक्त धान्य अस्त्रोंसे पूरित-दृढ़ दीशर और परिघासे वि हुआ, हाथी घाड़े तथा रथ समूहसे विहान् शिल्पियोंसे अधिष्ठित धान्य आदि क पोंसे परिपूरित, दक्ष-धर्मात्माओंसे प्रति बलवान् मनुष्य, हाथी और घोड़ोंसे परि चीनरे तथा आचरणसे सुशोभित, प्रसिद्ध चारयुक्त प्रशान्त, अकुतोभय, सुन्दर प्रकार गीतवाद्यको ध्वनिसे परिपूरित, बड़े युक्त शूर और आद्यजन सम्पन्न, वेदधी अनुनादित, सामाजिक उत्सवसे युक्त, और पूजित देवताओंसे अधिष्ठित, ऐसी परके

श्रममें रहनेवाले सेवक बलसे युक्त राजा स्वयं
निवास करे । राजा उसही पुरमें वास करके उस
स्थानमें कोश, बख, मित्त और व्यवहारकी सदा
वृद्धि करे और पुर तथा जनपद स्थित दोषोंको
निवारण करे । भण्डार, अस्त्रालय, धान्य आदि
संग्रह और मन्त्र तथा अयुधागारोंको यत्नपूर्वक
बढावे । काठ, लोहा, तूष, अङ्गार, देवदारु,
काष्ठ, सौंघ, हड्डी, वास, सज्जा, खेह, चर्बी,
मधु, अनेक भांतिके औषध घन, सर्जरस अर्थात्
हृत्पुष्प, धान्य, अस्त्र, बाण, चर्म, स्नायु, वेत, मूत्र
और वल्लज-अम्बन, कूपोंके समीप जलाधार उद-
गान, बङ्गतसे तालाव और क्षीरीवृक्ष ; इन सब
वस्तुओंको सदा राजा निज पुरमें रक्षा करे ।
प्राचार्य, ऋत्विक्, पुरोहित, महाधनुज्वारी
गोडा, ईंट आदिसे घर बननेवाले स्थपति,
ज्योतिषी और चिकित्सक इन सबका यत्नपूर्वक
सत्कार करे । बुद्धिमान, मेधावी, धर्मात्मा,
दृढ, शूर, ब्रह्मचर, कुलीन और पराक्रम युक्त
वृद्धोंको सब कार्योंमें नियुक्त करे । धार्मिक
पुरुषोंकी पूजा करे, अधर्मियोंकी दण्ड दे और
यत्नपूर्वक सब वर्गोंको निज निज कर्ममें नियुक्त
करे । वाच्य और अभ्यन्तर पौर तथा जनपदवा-
सीयोंसे जो कार्ये करना हों, उसे पहिले दूतोंसे
जो भांति मालूम करके तब कार्य-प्रयोग
करे । राजा स्वयं दूत, मन्त्र, कोष और दण्ड
ज सबकी विशेष करके आलोचना करे ;
ज्यों कि राज्यमें येही सब प्रतिष्ठित हूँ
करते हैं । राजा दूत-तसे पुर जनपदवासी
दास्य, शत्रु और मित्र सबके अभिषिप्त
वषयको मालूम करे । अनन्तर सदा भक्तोका
विक्रम शत्रुओंको पराजित करनेवाला वह राजा
मादहीन होकर उन लोगोंके उस विषयका
विकार करे । राजा सदा अनेक प्रकारके यज्ञ
शरहित दान और प्रजाकी रक्षा करे, परन्तु
धर्म-बाधक कोई कार्ये न करे । कृपा, अनाध
वृद्ध और विधवा स्त्रियोंकी वृत्ति, निज

राज्यका पालन और पराए राष्ट्रका विचार
रूपी योग हीम सदा सिद्ध करना चाहिये ।
राजा सदा आश्रम वासियोंकी सत्कार इम्मान
और आदरके सहित यथा समयमें अन्न, बख
और पात्रदान करे । राजा यत्नपूर्वक तपस्वि-
योंसे राज्यके सब कार्ये और निज शरीरका
वृत्तान्त वाहे, तथा सदा उनके समीप नत होके
निवास करे ।

राजा सब वस्तुओंके त्यागनेवाले सत्कुलिये
उत्पन्न हुए तथा ब्रह्मचर तपस्वियोंकी देखके
शय्या, आसन, और भोजनसे उनकी पूजा करे,
राजा समस्त आपदाओंमें तपस्वियोंका अवि-
श्लास न करे, ज्यों कि डाकू लोग भी तपस्वि-
योंका सदा विश्वास किया करते हैं । राजा
तपस्वियोंमें सब निधि स्थापित करे और उनके
समीप बुद्धि ग्रहण करे, परन्तु बार बार उनकी
सेवा न करे, तथा अत्यन्त पूजा न करे । निज
राज्य, पर राष्ट्र, अटवी और सामन्त नगरोंमें
अलग अलग तपस्वियोंको मित्त कर रखे और
निज राज्यमें रहनेवाले तपस्वियोंकी भांति पर
राज्य तथा अटवी स्थित तपस्वियोंको सत्कार
और सम्मानके सहित धन आदि दान करे ;
क्यों कि राजा किसी देशमें तपस्वियों के शर-
णागत होनेसे वह व्रत करनेवाले तपस्वी लोग
इच्छानुसार राजाको आश्रयदान किया करते
हैं । हे युधिष्ठिर ! जैसे नगरमें राजाको स्वयं
वास करना उचित है, उसके यही लक्षण और
उद्देश्य नैने संक्षेपमें तुम्हारे समीप वर्णन
किया है ।

८६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतश्रेष्ठ ! जिस प्रकार
राज्यकी रक्षा और राष्ट्र संस्थापन करना
हीता है, उसे पूरी रीतिसे जाननेकी इच्छा
करता हूँ, इससे भलो भांति विस्तार करके
यह मुझसे कहिये ।

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! राष्ट्ररक्षा और राष्ट्र संग्रह जिस प्रकारसे करना होता है, वह सब मैं तुमसे पूरी रीतिसे कहता हूँ, तुम एकाग्रचित्त करके सुनो । राजा हर एक ग्राममें एक एक पुरुषोंको सबका स्वामी कर रखे, अनन्तर किसोको दश गांव, किसीको बीस, किसीको एक सौ और किसीको सहस्र गांवोंको प्रभुता प्रदान करे । वह एक गांवका स्वामी गांवके दोष और गुणको विचारके दश गांवके स्वामीसे कहे और दश गांवका स्वामी उसे बीस गांवके स्वामीसे कहे । वह बीस गांवका स्वामी जनपदमें जिन जिन कार्योंको सिद्ध करे, वह सब उसे सौ ग्रामके स्वामीके निकट निवेदन करना होगा । ग्राममें जो सब खाने योग्य वस्तु उत्पन्न हों, एक गांवका स्वामी उन सब वस्तुओंको उपभोग करे और वही दश गांवके स्वामीको और दश गांवका स्वामी बीस गांवके स्वामीका भरण करे । हे भरतश्रेष्ठ ! जो ग्राम बद्धत बड़ा उन्नत और जन समूहसे युक्त हो, सौ गांवका स्वामी सत्कारके सहित उसे ही भोगनेमें समर्थ होगा, परन्तु सौ गांवोंका स्वामी जिस गांवको भोग करेगा, वह गांव उस राज्यके अनेक लोगोंके अधीन रहेगा । और सबसे अधिक सहस्र गांवोंका स्वामी राष्ट्रीय लोगोंके साथ मिलके शाखा नगर और वहांके अन्न, सुवर्ण आदि सब भोगने योग्य वस्तुओंको भोगनेमें समर्थ होगा । उन लोगोंके युद्ध कार्य उपस्थित होनेपर कोई धर्म जाननेवाला आलस रहित मन्त्री उसे यथार्थ रीतिसे देखे और सब नगरोंमें एक एक जन सब अर्थोंके विचारने वाली मन्त्री उपस्थित होकर सब कार्योंको देखते रहें । जैसे महा धार रूपी प्रवल ग्रह नक्षत्रोंके चिन्तक ऊँचे स्थानमें घूमते रहते हैं ; वैसे ही वे सब अर्थोंके जाननेवाले मन्त्री सब सभासदोंके ऊपर परिक्रमा करते हुए उन लोगोंके सब कार्योंको देखें,

और उनका कोई दूत राज्यमें सभासदोंके हारको गुप्त रीतिसे मालूम करे । वह राज्यमें स्थित पापी, हिंसक, परधन हरने शठ, रक्षाधिकृत नामक मनुष्योंसे रक्षा करे । और उत्पत्ति, दान वृत्ति, शिल्प कार्यको देखके शिल्पकार्य वा शिल्पियों ऊपर कर निश्चित करे । वह राज्यमें खरीदना, मार्ग, भक्त, परिष्कृत और देखके बनियोंके ऊपर कर लगावे । हे युधिष्ठिर ! ऐसा ही क्यो ! जिसमें प्रजा ही उसी भांति विचार करके प्रजाके यथायोग्य कर स्थापित करे । हे राजन् ! अर्थात् धन धान्य और कर्म अर्थात् कृषि कार्योंको पूरी रीतिसे देखके तब उस पर कर निश्चित करे, क्योंकि फल और कर्ममें स्वार्थ न रहनेसे वह कभी भी उसमें प्रवृत्त होता । जिससे राजा और कर्म दोनों ही कर्मभागी होसकें, वैसे ही करके राजा सदा कर स्थापित करे । जिससे अत्यन्त लोभके कारण आत्मासूल और परमूल कृषि आदि कार्य नष्ट न हों, भाति राजा लोभ त्यागके प्रजासमूहके प्रिय मालूम होवे । राजाके अतिखादी बद्धभक्षी कहके विख्यात होनेसे सब कोई द्वेष क्रिया करते हैं । राजा प्रजापुञ्जके होनेसे किसी भाति कल्याण प्राप्त नहीं सकता, इससे अप्रिय राजा किसी भांति फल लाभ करनेमें समर्थ नहीं होता । भारत ! इससे जैसे लोग बछड़ेकी भूषण रखके गज दुहते हैं, वैसे ही बुद्धिमान राज्यको दुहे ; क्यों कि बछड़ा बलवान पर पीड़ा सह सकता है । हे युधिष्ठिर ! अधिक दुहनेसे बछड़ा कर्म करनेमें नहीं जाता, वैसे ही अत्यन्त दोहन का राष्ट्र भी मष्ट कर्म नहीं कर सकता । राजा स्वयं कृपा करके राष्ट्रकी सब

रक्षा करता है, वह बहूत समय तक जीवित रहके अनेक फल लाभ कर सकता है, आपद कालमें यदि प्रजा राजाकी सहायताके वास्ते धन दान न करे, तो राजा राज्यको कोषभूत करके कोषको गृहके भीतर करे। पुर और जनपदके आश्रित, उपाश्रित वा थोड़ा धन होनेपर भी राजा उन लोगोंके ऊपर सामर्थ्यके अनुसार कृपा करे। वाच्य अर्थात् आटबिक डाकुओंको राज्यसे प्रत्याख्यान करके मध्यम अर्थात् गांवके लोगोंके निकट सुखसे धन ग्रहण करे, ऐसा होनेसे सुखी वा दुखी पुरुष उसके ऊपर क्रुद्ध न होंगे। और "राजाको धन लेनेकी अवश्यकता है,"—इसी भांति पहिले निज राज्यसे सूचना करके उसके अनन्तर इच्छानुसार ग्राममें प्रजा समूहको ऐसा कहके भय दिखावे, कि दूसरे से महत् भयरूपी एक आपदा उत्पन्न हुई है, वंशफलके आगमकी भांति वह आपद नाशकी मूल होगी। यद्यपि हमारा शत्रु अपने नाशके वास्ते ही डाकुओंके सङ्ग प्रवृत्त हीके इस राज्यको पीड़ित करनेकी अभिलाषा करता है। तौभी उपस्थित घोर आपद तथा प्रचण्ड भयसे मैं तुम लोगोंका परिव्राण करूंगा कहके तुम लोगोंसे धन ग्रहण करनेकी इच्छा करता हूँ। उपस्थित भय नष्ट होनेसे ही तुम लोग मेरे समीपसे उस धनको फिर पाओगे; परन्तु शत्रु लोग बलपूर्वक इस राज्यसे जो धन हरण करेंगे, उसे फिर नहीं पाओगे। इस समय यदि तुम लोग स्त्री-पुत्रोंके वास्ते सञ्चय करनेकी अभिलाषासे साधारणको सहायताके वास्ते सुभे धन देनेमें विमुख होगे, तो शत्रुओंके निकट स्त्री पुत्रोंके पीके तुम लोगोंका प्राण नाश होगा; और इस समय तुम लोग यदि मेरे सहकारी होकर हमारी सहायता करोगे, तो मैं इस राज्यको उपद्रवसे रहित करके पुत्रकी भांति तुम लोगोंको सङ्ग लेकर आनन्द अनुभव करूंगा।

और सामर्थ्यके अनुसार तुम लोगोंकी सहायता करूंगा। जैसे भार होनेके समय गुस्-भार बहूतसे लोगोंके जरिये उठाया जाता है, वैसे ही सुभके तुम लोगोंके साथ इस आपदके समयमें भार उठाना पड़ेगा। देखो, कोई आपद उपस्थित होनेपर उस समय धनको अत्यन्त प्रिय समझना उचित नहीं है।

अनन्तर समयवित राजा जब इस भांति उपचारयुक्त विनीत तथा मधुर बचनसे प्रजा-समूहके समीप कर स्वरूप धन ग्रहण न कर सके, तब वह योग अर्थात् धन ग्रहण करनेको उपाय अवलम्बन करके उसके अनुसार निज तेज तथा पदातिसमूहके जरिये प्रजाके निकटसे धनग्रहण करे। राजा दीवार और सेवकोंके वास्ते व्यय, युद्धके भय और योगक्षेम देखके वैश्योंके ऊपर कर लगावे। वनमें बास करनेवाले वैश्य राजाकी उपेक्षा होनेसे ही नष्ट होते हैं, इससे विशेष करके उनके विषयमें सद्गुताचरण करना होगा। हे पार्थ! सदा वैश्योंकी धीरज देना, पालन, दान, उत्तम अवस्था, संविभाग और उनके साथ प्रिय आचरण करना उचित है। हे भारत! वैश्योंको सदा फलवान करना योग्य है, क्यों कि वे ही कृषि और व्यवसायसे राष्ट्रकी वृद्धि किया करते हैं। इसहीसे बुद्धिमान मनुष्य वैश्योंके ऊपर प्रीति किया करते हैं और दयावान तथा सावधान होके उन लोगोंके ऊपर कोमल कर स्थापित करते हैं। हे युधिष्ठिर! इस ही कारण सर्वत्र ही वैश्योंके वास्ते मङ्गलाचरण सुलभ हुआ करता है और इसके समान उत्तम कार्य कुछ भी नहीं देखा जाता।

८७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे महाबुद्धिमान् पितामह!
राजा समर्थ होकर भी यदि कोषकी अ

करे, तो किस भाँति उस विषयमें प्रवृत्त होवे, उसे मेरे समीप बर्णन कीजिये ।

भीष्म बोले, धर्मशील राजा प्रजाका हितैषी होकर देश, काल, बौद्ध और बलके अनुसार प्रजाको शासन करे । अपनी और प्रजासमूहकी जैसे सदा मङ्गलकामनाकी जाती है, वैसे ही राष्ट्रके सब कार्योंकी भली भाँति सिद्ध करना होगा । जैसे बछड़े माताके स्तनको न काटके केवल दूध दाइन करते और जैसे लोग मधुमाक्षरियोंको पीड़ित न करके मधु पान करते हैं, वैसे ही राजा राष्ट्रसे धन ग्रहण करे । जैसे बाघिन निज बच्चोंको दातसे पकड़के उन्हें पीड़ित न करके हरण करती है, तथा जानक जैसे मृदुभावसे लोह पीती है, राजा भी उसी भाँति राज्य भोग करे । प्रजाकी पालन करनेवाला राजा पहिले प्रजाके निकटसे थोड़ा थोड़ा कर वसूल करके बढ़ाते हुए दूसरे वर्षमें अधिक करके धीरे धीरे बढ़ावे । जैसे बत्तीको अत्यन्त यत्नके सहित पाश ग्रहण कराके क्रमसे भार बढ़ाके दमन करना जाता है, वैसे ही प्रजासमूहको भी दमन करे । और जैसे बछड़े सदा पाशमें बन्धके दुःखित होके प्राणत्याग करते हैं, वैसे ही प्रजा भी दूकवारगी कर भारसे आक्रान्त होनेपर दुःखित होके प्राणत्याग करती है ; इससे राजाका बछड़ेकी भाँति अत्यन्त यत्नके सहित धीरे धीरे दमन करना हीगा, ऐसा न करनेसे प्रजाकी रक्षा नहीं होगी । हर एक पुरुषमें जो कार्य सहज रूपसे प्रयोग नहीं होसकता, उसके वास्ते मुख्य पुरुषोंको शान्त करके इतर लोगोंकी दमन करना हीगा । तिसके अनन्तर राजा मुख्य पुरुषोंके जरिये उस कर भारकी लठानवाले प्रजा समूहमें परस्पर भेद कराके स्वयं उन्हें शान्त करते हुए अयत्नके सहित सुख भोग करे । अयस्थान वा असमयमें उन लोगोंके ऊपर कर भार अर्पण न करे, परन्तु समय और नियमके अनुसार शान्तवा-

दसे धीरे धीरे कर भार अर्पण करे । यह सब उपाय कहे, परन्तु माया सुभे विवर्ति नहीं है, देखिये वाजिगणोंकी अनुपायसे दम करनेसे वे अत्यन्त ही कोपित होजाते हैं । और राज्यके बोन मद्यशाला, तथा राज्यके उपजातक विश्या कुटनी कुशोलव, कितव और दूसरे इस भाँतिके जो मनुष्य निवास करें राजा उन सब लोगोंकी शासन करे; क्यों कि उनका शासित न होनेसे उत्तम प्रजा अत्यन्त ही पावेगी । किसी आपदके उपास्थित होनेपर कोई किसोके समीप दिया हुआ धन तथा वन न मांगे, मनु पहिले प्राणियोंके वास्ते ऐसी ही व्यवस्था स्थापित कर गये है ; इससे सब का उस व्यवस्थाके अनुगामी होवे, यदि इस समय उसमें अन्यथा होवे, तो ये सब लोक अवश्य नष्ट होंगे । हे नरनाथ ! ऐसी जन श्रुति है राजा ही सब प्राणियोंको शासन करनेवाला है, उससे जो राजा पापी पुरुषोंको शान्त नहीं करता उसे उस पापका चोपा भाग करना पड़ता है, तब जो पापी हो, उन्हें शासन करना राजाका अवश्य उचित है । जो राजा इन पापियोंको दमन नहीं करे, उन्हें जैसे प्रजाके किये हुए धर्ममें चतुर्थ भागना पड़ता है वैसे ही उस पापका फल भोगना हीगा । राजा भलो भाँति आदिकोंके स्थान तो याग्य स्थानमें स्थित नहीं तो स्वयं उसमें आसक्त होके ऐश्वर्य नष्ट करना पड़गा ; क्यों कि पुरुष कामा होनेसे किसी कार्याकार्यमें नहीं रुक सकता अनायास ही सब कार्योंको कर सकता बालक मद्य, मांस, पर स्त्री और परधन इन लोगोंके समीप शास्त्र प्रदर्शित किया करता है राजन् । जिन लोगोंको परिवर्तित ग्रहण है, आपदकालमें उन लोगोंके याचना करे राजा उनके ऊपर कृपा करके धर्मपूर्वक धन दान कर भयसे दान न करे । ई ३

छिर । तुम अपने राज्यमें याचक वा डाकूवोंकी कभी वास करने न देना, जो किये लोग प्राणियोंके भलाईकी इच्छा न करके केवल मात्र अनिष्ट आचरण किया करते है । जो प्राणियोंके ऊपर कृपा करते और जो लोग प्रजाकी बढतो करते है, वेही पुरुष तुम्हारे राज्यमें निवास करे । प्राणियोंके नाशक पुरुष वास न करने पावे । हे महाराज ! जो अधिकारो पुरुष निर्दिष्ट करके अतिरिक्त धन वसूल करे, वे राजाके समीप दण्डनीय होंवे, अनन्तर दूसरे अधिकारो पुरुष यथार्थ कर वसूल करनेके वास्ते उन लोगोंको फिर नियुक्त करे । कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, और ऐसे ही दूसरे जो कुछ कर्म उपस्थित हों, उसे अनेक पुरुषोंसे सिद्ध कराना होगा, ऐसा न करनेसे कर्म नष्ट होगा । यदि मनुष्य कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य कार्यका अनुष्ठान करके चौर वा राजशेय लोगोंसे कुछ संशय युक्त हों, तो उसके वास्ते राजाको लोगोंके समीप निन्दित होना पड़ता है । इससे राजा भोजन पान और प्रस्त्रोंसे सदा धनवान पुरुषोंका सम्मान करे और उन लोगोंको मेरे सहित प्रजाके ऊपर कृपा करे ऐसा बचन कहे, हे राजन् ! धनवान पुरुष ही राज्यके महत् अद्भ और सब प्राणियोंमें श्रेष्ठ है, इसमें सन्देह नहीं । ज्ञानी शूर, धनी, स्वामी, धर्मात्मा, तपस्वी, सत्यवादी और बुद्धिमान मनुष्य ही रक्षा किया करते हैं । हे महाराज ! इससे तुम सब जीवोंमें प्रीतियुक्त होके सत्य, सरलता, अक्रोध और अनृशंसताके सहित पालन करा । हे राजन् ! तुम सत्य और सरलताके सहारे मित्र कोष और बलसे युक्त होनेपर निश्चय ही दण्ड, कोष, मित्र और भूमि लाभ करनेमें समर्थ होंगे ।

८८ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! जिसका फल खाया जाता है, तुम्हारे राज्यमें स्थित वेसी वृत्तोंकी कोई न काटने पावे, पण्डित लोग फल मूलकी ही ब्राह्मणोंका धन और धर्म कहा करते हैं, और दूसरे लोग ब्राह्मणोंसे अतिरिक्त भोग किया करते है । इससे ब्राह्मणोंका भोग न होनेसे जिसमें दूसरे लोग किसी प्रकारसे ग्रहण न करे । हे नरनाथ ! यदि ब्राह्मण वृत्तिसे रहित होके अपने परिवारके वास्ते दूसरे स्थानमें गमन करे, तो परिवारके सहित उसको वृत्ति कर देवे । यदि वह उससे भी निवृत्त न हो, तो ब्राह्मण सभा मण्डलोंमें वह इस प्रकार निन्दनीय होंगे, कि इनके निवृत्त न होनेसे इस समय लोग किसकी मर्त्यादा करेंगे ? हे कौन्तेय ! इसके अनन्तर यद्यपि कोई उसे कुछ न कहे और पूर्व वृत्तान्तकी भूल जावे तो वह अवश्य ही निवृत्त होंगे । लोग उसे ऐसा बचन कहे कि, हे ब्राह्मण ! जो भोगकी इच्छा करके भोगके अभावमें राज्य परित्याग करेंगे उन्हें भोगसे और वृत्तिके वास्ते वृत्तिके अभावमें राज्य त्यागनेपर उसे जो वृत्तिके वास्ते निमन्त्रण करना होगा, उसमें हम लोग अहा नहीं करते । कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य आदि कर्मोंसे ही इस लोकमें प्राणियोंकी जिविका निर्वाह होती है और वेद विद्या प्राणियोंको उर्द्धगामी किया करती है । इस संसारमें प्रवर्चमान उस वेदविद्याके विषयमें जो सब डाकू लोग विरुद्धता करते है ; उनके नाश करनेके वास्ते ब्रह्माने क्षत्रिय जातिकी उत्पन्न किया है । हे क्रुष्णन्दन ! इससे वीर होकर शत्रु जय, प्रजापालन, अनेक, दक्षिणाके सहित यज्ञ और युद्ध करो । जो राजा प्रतिपालन करनेयोग्य प्राणियोंकी सदा पालन करता है, वही राजसत्तम है ; और जो उनकी रक्षा नहीं करते, उनसे कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । हे युधिष्ठिर ! राजा सदा

वास्ते युद्ध करे और उसमें सब मनुष्योंको नियुक्त करे ; इससे तुम आत्मीयसे दूसरे और पराएसे आत्मीय तथा परायेसे पराये और आत्मीयसे आत्मीयको सदा पालन करो । राजा सब भांतिसे अपनी रक्षा करते हुए पृथ्वीकी रक्षा करे, क्योंकि पण्डित लोग आत्मरक्षाको ही मूल कहा करते हैं । मेरा छिद्र क्या है, कौन सा व्यसन हो रहा है, अविनिपातित क्या है, कहांसे मुझे दोष आश्रय करता है,—इन सब विषयोंको राजा सदा विचारता रहे । गत दिवसमें जिस कार्यको किया है, प्रजा उसको दूसरी बार प्रशंसा करती है, वा नहीं, मेरा यह कार्य यदि प्रजाको मालूम हुआ हो, तो वह पुनर्वार उसकी प्रशंसा करती है, वा नहीं ? जनपद और राज्यके बीच मेरा यश प्रजाके अभिलषित हुआ है, वा नहीं ? इन सब विषयोंके अनुसन्धान करनेके वास्ते आज्ञाकारी गुप्त दूतोंको पृथ्वीपर भेजे । और धर्म जाननेवाले, धैर्यशाली, तथा युद्धसे न भागनेवाले मनुष्योंके बीच जो लोग राजाको उपजीव्य करके नहीं रहते, वे लोग और कौन कौन सेवक तथा कौनसे मध्यस्थ पुरुष प्रशंसा वा निन्दा करते हैं उसे भली भांति जाने । हे तात ! साधारणको इकबारागी अभिलषित होना अत्यन्त काठन है ; क्योंकि सब प्राणियोंमें ही मित्र, शत्रु और मध्यस्थ विद्यमान हैं ।

युधिष्ठिर बोले, समान बल और तुल्य गुणशाली मनुष्योंमें कोई पुरुष किस कारणसे सबसे प्रबल होते, तथा वह पुरुष किस कारणसे उन लोगोंका भक्षक होता है ।

भीष्म बोले, जैसे क्रुद्ध विषधारी प्रबल सर्प निर्जल सापोंको भक्षण करते हैं, वैसे ही चलनेवाले न चलनेवालोंको और दातवाले विनदांतवालोंको भक्षण किया करते हैं । हे युधिष्ठिर ! इससे वे सब प्राणी भी शत्रुओंके निकट सदा सावधान रहें, क्योंकि प्रमाद उपस्थित

होनेपर ये लोग पिडकी भांति निपतित हुए करते हैं । हे राजन् ! तुम्हारे राज्यमें जो और अधिक मूल्यसे क्रय करनेवाले स्त्रियों और विश्राम शील और बगिक लोग कर भरते पीडित होके व्याकुल तो नहीं होते जो राजाओंके वृहत् भारको उठाते और सब साधारण लोगोंका उद्धार करते हैं, वे ऋषक लोग भारी पीडित होके राज्यको परित्याग तो नहीं करते और तुम इस लोकमें देने योग्य भोग्य वस्तुओंसे देव, पितर, मनुष्य, सर्प, राक्षस, पशु और पक्षियोंका पोषण करते हो न ? हे भारत ! यही तुम्हारे राष्ट्र व्यवहार और राज्य गुप्तिकी कथा कही है । हे पाण्डव ! यही अर्थ अवलम्बन करके फिर कहूंगा ।

८६ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! ब्रह्मवित्तम उत्थने युवनाश्व-पुत्र मान्वाताके ऊपर प्रसन्न हो कर उनसे अङ्गिरासम्बन्धीय जो सब चतुर्धर्म कहा था, तथा जिस प्रकार उन्हें शासित किया था, वह सब मैं तुमसे पूरी रीतिसे कहता हूँ ।

उत्थ बोले, हे मान्वाता ! तुम यह निश्चय जान रखो, कि लोग धर्मके अनुष्ठान निवन्धन ही राजा हुआ करते हैं, कामानुष्ठानसे नहीं हो सकते ; इससे राजा ही सब लोगोंकी रक्षा किया करता है । राजा यदि धर्म आचरण करे, तो देवत्व प्राप्त कर सकता है और यदि अधर्म आचरण करे, तो नरकगामी हुआ करता है । सब प्राणी धर्ममें स्थित रहें और धर्म राजामें निवास किया करता है । इससे जो राजा उस धर्मकी उत्तम रीतिसे रक्षा करते हैं, वे ही पृथ्वीके स्वामी होते हैं । जो राजा अधिमान् और परम धर्मशूल होता है, लोग उसे ही धर्म कहा करते हैं । और ऐसा कहा करते हैं, कि जिस राजामें धर्म नहीं

है, उसके घरसे देवता लोग भाग जाते हैं ।
 लो लोग निज धर्ममें विद्यमान रहते हैं;
 की ही प्रयोजन सिद्धि होती दीख पड़ती है,
 ससे सब कोई उस अद्भुतमय धर्मके अनुगामी
 होंगे । पण्डित लोग कहा करते हैं, कि मनु-
 के जब पाप निवारित नहीं होते तब उनके
 की हानि होकर अधर्मकी बढ़ती होती
 और रात दिन भय हुआ करता है । हे
 भात ! जब पाप निवारित नहीं होता, तब
 धर्मोंमें भी "यह वस्तु मेरी और यह वस्तु
 की नहीं है,"—इसी भाँति धर्मयुक्त व्यवस्था
 ही रहती । मनुष्योंमें जब पापबल विद्यमान
 है, तब उन लोगोंकी भाय्याँ, पशु, चित्त
 और गृह नहीं दीखते । मनुष्योंके बिना पाप
 हुए देवता लोग पूजा पितर लोग स्वधा
 और प्रतिथि लोग सत्कार ग्रहण नहीं करते ।
 तब तक पाप दूर नहीं होता तब तक व्रत
 करनेवाले हिजाति लोग देवताओंकी नहीं
 मान सकते और ब्राह्मण लोग यज्ञ विस्तार
 करनेमें भी समर्थ नहीं होते । हे महाराज !
 तब तक पाप दूर नहीं होता तब तक मनु-
 ष्योंका मन वृद्धोंकी तरह बिह्वल हुआ करता
 है । ऋषि लोग दोनों लोकोंकी अवलोकन
 करके "यह पुरुष ही धर्म पालक हागा"
 कहाभूतमय राजाको उत्पन्न किया करते हैं,
 स ही से उसमें धर्म विराजमान रहता है,
 से देवता लोग राजा कहा करते हैं और
 उससे धर्म नष्ट होता है, उसे वृषल कहते हैं ।
 राजा वृषरूपी भगवान धर्मका रक्षण करता
 है, देवता लोग उसे ही वृषल कहा करते हैं,
 उससे धर्मकी विशेष रूपसे वृद्धि करे ; धर्मको
 बढ़ती होनेसे प्राणियोंकी भी सदा बढ़ती हुआ
 करता है ; और धर्मकी हानि होनेसे प्राणी भी
 क्षीण हुआ करते हैं, इससे किसी भाँति भी
 धर्मलोप न करे ? हे पुरुषेन्द्र ! जो प्राणियोंके
 धर्म प्राप्ति के वास्ते कृपायुक्त होता, तथा धार-

णाके कारण स्वयं प्राप्त होता है, उसे ही धर्म
 समझना चाहिये ; वह अकार्योंकी सीमाका
 नाशक कहके वर्णित हुआ है । स्वयम् ब्रह्माने
 प्राणियोंकी बढ़तीके वास्ते ही धर्मकी प्रकट
 किया है, इससे राजा प्रजाके ऊपर कृपा करके
 धर्मकी प्रवर्तित करे । हे राजशाह ! धर्म
 ही अष्ट कहके वर्णित हुआ है, इससे जो पुरु-
 ष अष्ट हितकारी मनुष्य धर्म पूर्वक प्रजापालन
 करते हैं, उन्हें ही राजा समझना चाहिये । हे
 भरतसत्तम ! धर्म ही राजाओंके निमित्त
 अत्यन्त कल्याणदायक है ; इससे तुम काम क्रोध
 त्यागके केवल धर्मका ही पालन करो । हे
 मान्धाता ! ब्राह्मण धर्मकी योनि हैं, इससे उन
 ब्राह्मणोंकी सदा पूजा करे और अत्सरता रहित
 होकर उनकी कामना पूरी करे उनके अहित
 आचरण करनेसे राजाओंकी भय उपस्थित
 है ता है, और मित्रोंकी हानि होकर शत्रुओं
 की उत्पत्ति होती है । विरोचनपुत्र बलि सदा
 ब्राह्मणोंके साथ अस्त्रया करते थे, इसहीसे श्री
 देवी उनसे सन्तापित होके उन्हें परिव्याग करके
 पाकशासन इन्द्रके समीप चली गई थीं, अन-
 न्तर बलि श्रीको इन्द्रके समीप देखके अत्यन्त
 ही शोकित हुए थे । विभु मान्धाता ! तुम
 अस्त्रया और अभिमानका ऐसा ही फल समझे
 देखो श्री तुम्हारे ऊपर क्रुद्ध होके तुम्हें परि-
 त्याग न करे । ऐसा कहा गया है, कि श्रीका
 पुत्र दर्प अधर्मसे उत्पन्न हुआ है, तुम यह
 निश्चय जान रखो, कि अनैक देवता, असुर और
 राजऋषि लोग उससे ही नाशको प्राप्त हुआ
 करते हैं । उसे जय करनेसे ही पुरुष राजा होता
 और उसके समीप पराजित होनेसे ही दास हुआ
 करता है । हे मान्धाता ! यदि तुम विचरजोवो
 होनेको इच्छा करते हो, ता जैसे राजा अभि-
 मानके सहित अधर्म को सेवा परिव्याग करता
 है, तुम भी वैसा ही करो । मत्त, प्रमत्त,
 पाखण्डी और लज्जितोंके समीप न जावे, उ

साथ परिचय तथा उनकी सेवा न करे। दण्डित सेवक, स्त्री, विषय और दुर्गम पहाड़, हाथी, घोड़े, तथा सापोंके निकटसे निवृत्त होवे। जो कदापि इन सबमें सदा युक्त रहना पड़े, तो भी रात्रिके समय इनका सङ्ग परित्याग करे, और बद्धसुष्ठिता, अभिमान, दम्भ और क्रोधको त्याग करे। हे राजेन्द्र ! बिन जानी हुई स्त्री लीव, खैरिणी, परायी स्त्री और कन्यासे कभी मैथुन न करे। वर्णशङ्कर होनेसे कुलमें पापी, राक्षस, लीव, अङ्गहीन स्थूल जिह्वा और चित्तहीन पुरुष उत्पन्न हुआ करते हैं। राजाके प्रमादग्रस्त हानिसे ही ये सब उत्पन्न होते हैं, इससे राजा विशेष करके प्रजाके हितमें अनुरक्त रहे। चन्द्रियोंके प्रसन्न होनेसे महान् दोष उत्पन्न होता है और प्रजाकी वर्णशङ्कर करनेवाले सब अधर्मीकी बढ़ती हुआ करती है। गर्मीके समयमें शर्ही होती, शीतकालमें शर्ही नहीं रहती और अत्यन्त वृष्टि अनावृष्टि और व्याधि प्रजा समूहको आक्रमण करते हैं। नक्षत्र और धूमकेतु आदि भयङ्कर ग्रह उदय होते तथा राज्य नाशके अनेक उत्पात् दीख पड़ते हैं, जो राजा अपनी और प्रजाको रक्षा करनेमें असमर्थ है, उसको प्रजाका नाश होता है, पीछे उसका भी नाश होजाता है। जब एक पुरुषके धनको दो मनुष्य मिलके ग्रहण करते और दो पुरुषोंका धन अनेक मनुष्य ग्रहण करते तथा कुमारो पूर्ण रीतिसे लुप्त होती हैं, उस समय दण्डित लोग राजाका ही दोष कहा करते हैं। जब राजा प्रमादग्रस्त होके धर्म त्याग कर "यह धन मेरा है, यह दूसरेका नहीं है,"—इसी भांति आचरण करते हुए जन समाजमें निवास करता है, तब लोग त्रैसे राजाको दृष्ट कहा करते हैं।

८० अध्याय समाप्त ।

उत्तर बोले, जब दादलके समयपर वरसने और राजाके धर्मचारी होनेपर सम्पत्ति बढ़ती

है, तब वह सम्पत्ति प्रजासमूहको पालन करती है। जो धोबी बस्त्रके रङ्गको छुड़ाके मैलमात्रको दूर करना नहीं जिस राजामें धर्म नहीं है, उसे वैसा ही इसी भांति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णोंके बीच जो शूद्र निज धर्मसे हीकर अनेक कर्म्मोंमें रत रहता है, उसे कके समान समझे। शूद्रमें सेवा, वैश्यमें चन्द्रियोंमें दण्डनीति और ब्राह्मणोंमें ब्रह्मचर्य तपस्या, मन्त्र और सत्य प्रतिष्ठित है। जो क्षत्रिय धोबीके बस्त्र धोनेकी भांति दोष बिलकुल दूर करना जानते हैं वेही पिता और प्रजाके स्वामी होते हैं। हे मर्षभ ! सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुगके ही राजवृत्त हैं, इससे राजा ही युगरूपसे जाता है। जब राजा प्रमादग्रस्त होता है, चारों वर्ण चारों आश्रम और चारों वेद हुआ करते हैं। जब राजा प्रसन्न होता है, गार्हसत्य, दक्षिणाग्नि और आवहनीय ये अग्नि, ऋक्, यजु और साम ये तीनों विद्या दक्षिणा युक्त यज्ञ सब प्रमादग्रस्त हैं। राजा प्राणियोंका हर्ता और कर्ता है परन्तु जो राजा धर्मात्मा है वेही कर्ता और जो अधर्मी है वेही हर्ता कहाते हैं। जब राजा प्रमादग्रस्त होता है, तब उसके स्त्री, पुत्र, बान्धव और सहृदय उस ही समय शोकग्रस्त हुआ करते हैं। राजाके अधर्मी होनेसे हाथी घोड़े, गज, खच्चर और गर्दभ आदि सब जन्तु ही हुआ करते हैं। हे मान्धाता ! ब्रह्माने निर्बल प्राणियोंकी रक्षाके वास्ते ही बलवानकी उत्पत्ति किया है; क्यों कि उससे ही निर्बल प्राणियोंकी रक्षा होती है। हे राजन् ! राजाके अधर्मी होनेसे राजसेवक तथा राजवंशीय सब प्राणियोंको शोक किया करते हैं। निर्बल, मुनि और विधर सर्पकी दृष्टिको मैं अत्यन्त ही प्रसन्न करता हूँ; इससे तुम दुर्बलकी दुःखी

मूर्खाना । हे तात ! तुम निर्बल पुरुषोंको सदा
 विमानित बोध करना, जिससे निर्बलोंके नेत्र
 तुम्हें बान्धवोंके सहित भस्म न करें ; क्यों कि
 तुम्हें पुरुष निर्बलोंके जरिये भस्म होता है, उसके
 नेत्रमें कुछ भी अङ्कुरित नहीं होता, बल्कि
 मूलसे ही भस्म हो जाता है, इससे तुम निर्ब-
 लोंको कभी पीड़ित न करना । अत्यन्त बल-
 वानसे भी बलहीन पुरुष श्रेष्ठ हुआ करता है,
 क्योंकि बलवान पुरुष निर्बलके द्वारा भस्म
 होनेसे उसका कुछ भी बाकी नहीं रहता ।
 यदि विमानित, घायल, वा आकृष्ट पुरुष किसी
 पाणकर्ताको न प्राप्त कर सके, तो अमानुषिक
 दुष्ट राजाकीही नष्ट करता है । हे तात ! तुम
 नेत्र बलके सहारे विपत्ती होकर निर्बल पुरु-
 षोंको भोग न करना, छिपी हुई अग्निको भाति
 जिससे निर्बलोंके नेत्र तुम्हें भस्म न करें । मनुष्य
 यदि किसी पुरुषसे मिथ्या अभिशप्त होकर
 रोदन करता है, तब उसके नेत्रसे जो सब आंसू
 गिरता है, वह उसके मिथ्यावादके कारण वैही
 सब आंसू उसके पुत्र और पशुओंको नष्ट किया
 करते हैं । गज जैसे सदा फलदायक नहीं होती
 वैसे ही यदि पाप कर्म सदा फलित हो,
 तो पुत्रमें फलेगा ; पुत्रमें न फलित हो, तो पौत्र
 और दौहित्रमें फलित होता है । जिस स्थलमें
 निर्बल पुरुष बलवानसे पीड़ित होके किसीको
 अपमाना परित्राण करनेवाला नहीं पाता, उस
 स्थानमें देवी महान् दुष्ट पतित हुआ करता
 है । जनपद वासी सब लोग एकात्रित होकर
 ब्राह्मणोंकी भांति भिक्षा मागे, तो उनका
 भिक्षुक रूप ही सदा राजाका नाश किया
 करता है । यदि जनपदके बीच राजाके वज्रतसे
 राज पुरुष राज कार्यमें नियुक्त होकर नौतिके
 विरुद्ध कार्य करनेमें प्रवृत्त हो, तो राजाकी
 वज्रत ही पाप होता है । और वे लोग काम
 तथा अर्थके वशमें होकर अयुक्तिके अनुसार
 दरिद्रोंका भी धन हरण करें, तो ऐसा होनेसे

राजाका द्रकवारगी नाश होता है । जैसे वृक्ष
 उत्पन्न होके बड़ा होने पर प्राणी लोग उसकी
 ही आशा करते हैं और उस वृक्षके कटने वा
 जलनेसे वह लोग आश्रय हीन होते हैं, वैसे ही
 राजाके बढ़ने वा नष्ट होने पर प्रजा समूहकी
 वैसे ही दशा हुआ करता है । यदि राजपुरुष
 लोग राज्यमें राजाके गुण और मानस धर्मको
 वर्णन करके उत्तम धर्माचरण भी करें, तो उस
 ही समय उनका सुकृत नष्ट होजावे और यदि
 धर्मके भ्रमसे अधर्म आचरण करें, तो उससे
 दुष्कर्म नष्ट हुआ करता है । यदि राज्यके
 बीच पापी पुरुष राजाकी विदित होकर साधु-
 षोंके समीप भ्रमण करें, तो ऐसा होनेसे कलि-
 युग उस राजाका आश्रय किया करता है ।
 परन्तु यदि राजा मूर्ख मनुष्योंको शासन करे,
 तो उसका राज्य बढ़ता है । जो राजा सेव-
 कोंका यथाउचित सम्मान करके युद्ध और
 विचार कार्योंमें नियुक्त करता है, उस राजाका
 राज्य विशेष रूपसे बढ़ता है और वह बहुत
 दिनोंतक समस्त पृथ्वी भोग किया करता है ।
 राजा सब पुरुषोंके उत्तम वचनको सुनके तथा
 सुकृत कर्मोंको देखकर उन लोगोंका सम्मान
 करनेसे उत्तम धर्मलाभ करता है । यदि राजा
 यथा नियमसे विभाग करके भोजन करे, सेव-
 कोंका अपमान न करे, और बलके अभिमानी
 पुरुषोंका दमन करे, ऐसा होनेसे वही
 राज्यका धर्म कहके वर्णित हुआ करता है ।
 जब राजा काया, वाचा और कर्मसे सबका
 परित्राण करते हैं, पुत्रके विषयमें भी चमा
 नहीं करता, तब उसका वह कर्म ही धर्मरूप-
 से वर्णित हुआ करता है । राजा दुर्बल
 प्राणियोंको भोजन कराके स्वयं भोजन करने
 पर, उन लोगोंको शील बल प्राप्त हाता है,
 उससे राजाको परम धर्म होता है । जब
 राजा राज्यके डाकुओंको दमन और युद्धमें
 जय प्राप्त करता है, तब उसका

वही धर्म गाया जाता है । प्रिय पुरुषको पापाचरण करने पर भी यदि राजा उसके विषयमें क्षमा न करे, तो राजाका वही धर्म कहके वर्णित हुआ करता है । जब राजा शरणागत मनुष्योंको मर्थादा भेद न करके उन्हें पुत्र समान पालन करता है, तब राजाका वह परम धर्म कहके गाया जाता है । यदि राजा काम क्रोधका अनादर करके दक्षिणा युक्त यज्ञ करे, तो उससे परम धर्म होता है । यदि राजा कृपण, अनाथ और बूढ़े मनुष्योंके क्लेशयुक्त आत्माको पोंछके उन्हें हर्षित करे, तो उसके जरिये उसे बृहत् धर्म होता है । जो राजा मित्तोंको ऊंचा, शत्रुओंको नीचा और साधुओंको सम्मानित करता है, वही धार्मिक कहा जाता है । जो राजा सत्यका पालन प्रीतिपूर्वक सदा भूमिदान अतिथि सेवा और सेवकोंका भरण पोषण करता है लोग वैसे राजाकोही धार्मिक कहा करते हैं । जिसमें निग्रह अनुग्रह दोनों ही प्रातिष्ठित हैं, वही राजा इस लोक और परलोकमें उत्तम फल भाग किया करते हैं ।

हे मान्याता ! धार्मिक पुरुषोंकेवास्ते इन्द्रिय निग्रह ही अत्यन्त उत्तम कार्य है, क्योंकि वे लोग प्राण और इन्द्रिय संयम कर सकें, तो ईश्वरत्व लाभ करनेमें समर्थ होते हैं, परन्तु इन्द्रिय संयम न कर सकें तो अग्निको भांति ज्ज्वाला करते हैं । जैसे यम अथात् विरति सब प्राणियोंको जिस प्रकार स्थित करती है, वैसेही राजा सब प्रजाको यथारीतिसे स्थित कर रखे । हे पुरुषश्रेष्ठ ! जब कि लोग सहस्र पुत्रवाले इन्द्रके साथ राजाको तुलना करते हैं, तब राजा जिसे धर्म रूपसे देखे, वही धर्म कहके गिना जावेगा, हे राजन् ! तुम सदा प्रमाद रहित होकर क्षमा, बुद्धि, धृति, सहारे प्राणियोंको रक्षित जानके साधु और दुष्टोंकी शिक्षा करो । सेना संग्रह करो, सबको दान दो, सबसे

मीठे बचन कहो ; पुर और जनपदवासी यथा रीतिसे सुखपूर्वक पालन करो । हे अपट, राजा कभी प्रजा-पालन करनेमें नहीं होता, क्योंकि राज्यरूपी महत् भ्रम उठाना अत्यन्त ही कठिन है । जो राजा दण्डवित् बुद्धिमान और शूर हैं, वही राज्य करनेमें समर्थ होता है, परन्तु दण्ड रहित क्षीव और बुद्धिरहित राजा उसको करनेमें कभी समर्थ नहीं होता । तुम कुलोंमें उत्पन्न हुए भक्त, ब्रह्मभूत, दक्ष अनुयाई सेवकोंके सहित तापसायन बुद्धिको सब भांतिसे परीक्षा करना । यदि तुम इसी प्रकार सब प्राणियोंके धर्मको सालूम कर सको तो ऐसा स्वदेश और विदेशमें कहीं भी तुम्हारा कष्ट नष्ट न होगा । हे राजन् ! इस ही कारण धर्म और कामसे धर्म उत्तम है और धर्मात्मा मनुष्यही इस लोक तथा परलोकमें सुख भी किया करते हैं । जो मनुष्य स्त्री पुत्रोंको प्राप्त कर सकते हैं, वे सबके समीप पूजित होते हैं । मान्याता ! सेना संग्रह, दान मधुर बचन, श्रमाद और पवित्रता ये सब राजाओंके अत्यन्त ऐश्वर्यकारि हैं ; इससे इन सब विषयोंमें सावधान रहना । राजा सावधान होके अपने और दूसरेके छिद्रोंका अनुसन्धान करे, परन्तु खोग राजाके छिद्रोंको न देखने पावे ; क्योंकि आत्मछिद्रोंको छिपाना और परछिद्र ही राजाओंका कर्तव्य कर्म है । हे महाराज ! इन्द्र, यम, वसुधा और राजर्षियोंकी ऐसा वृत्ति है, तुम भी यत्नवान होकर इसे प्राप्त करो, हे भरत श्रेष्ठ ! राजर्षि लोग जिस धर्मसे सेवन करते हैं, तुम भी उस ही की सेवा करो और शीघ्र ही दिव्य पथ अवलम्बन करो हे भारत ! महातेजस्वी देवर्षि, पितरोंके गन्धर्व्य लोग इस लोक तथा परलोकमें धर्मसे राजाके यशको गाया करते हैं ।

भीष्म बोले, हे भरतवंश प्रवीर युधिष्ठिर ! माम्हाताने उतथ्यसे ऐसे ऐसे वचन सुनके शङ्कारहित चित्तसे उस ही भांति धर्माचरण किये थे, इसीसे अकेले ही पृथ्वी प्राप्त को । हे पृथ्वीनाथ ! तुम भी माम्हाताकी भांति वैसा ही धर्माचरण करनेसे इस लोकमें पृथ्वी पालन करके मरनेके अन्तमें स्वर्ग लोकका स्थान प्राप्त करोगे ।

६१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! राजा धर्म मार्गमें निवास करनेका अभिलाषी होकर किस प्रकार धार्मिक होगा ? उसे मैं आपके समीप जाननेकी इच्छा करता हूँ, इसे निस्तार करके कहिये ।

भीष्म बोले, तत्त्वार्थदर्शी बुद्धिमान बामदेवने पृथ्वीपति वसुमनासे जो कथा कही थी, पण्डित लोग उस प्राचीन इतिहासका ही ऐसे स्थलमें प्रमाण दिया करते हैं, मैं भी तुमसे कहता हूँ, सुनो । ज्ञानवान्, धृतिमान्, पवित्रतायुक्त पृथ्वीनाथ वसुमनाने महातपस्वी महर्षि बामदेवसे धर्म और अर्थयुक्त वचन पूछा, हे भगवन् ! जिस प्रकार धर्माचरण करनेसे धर्मच्युत न होके निज धर्ममें रह सके, आप मुझे उसहीका उपदेश करिये ।

परम तपस्वी तेजस्वी बामदेव नङ्गपुत्र ययातिकी भांति सुखसे बैठे हुए हेमवर्ण वसुमनासे बोले, महाराज ! आप केवल धर्मके अनुवर्ती होइये, धर्मसे उत्तम दूसरा कुछ भी नहीं है ; राजा लोग एक मात्र धर्ममें स्थित होके ही पृथ्वी जय किया करते हैं । जो राजा अर्थसिद्धिसे धर्मको उत्तम समझकर निज बुद्धिकी धर्म बढ़ानेमें ही प्रवर्तित करते हैं, वेही धर्मके जरिये विराजमान होते हैं । जो राजा अधर्मी होकर बलपूर्वक अधर्म आधा-

रणमें प्रवृत्त होता है, वह शीघ्र ही धर्म अर्थसे रहित होता और धर्म अर्थ दोनों ही उससे अलग हो जाते हैं । जिसके मन्त्री लोग दुष्ट और पापी हैं, तथा जो स्वयं धर्मकी हानि करते हैं, वे शीघ्र ही परिवारके सहित दुःखित होकर लोगोंके निकट बध्य होते हैं । जो राजा अर्था-नुष्ठानसे रहित कामाचारों और अपनी बड़ाई करनेवाला है, वह समस्त पृथ्वी प्राप्त करनेपर भी शीघ्र ही नष्ट होता है । परन्तु जो राजा कल्याणग्राही असूया रहित, जितेन्द्रिय और बुद्धिमान होता है, वह सोचसे बढ़नेवाली समुद्रकी भांति बढ़ता है । जो राजा ऐसा समझता है । कि मैं धर्म अर्थ, काम, बुद्धि और मित्र किसौसे भी परिपूरित नहीं हूँ, इन्हीं सबसे लोकयात्रा प्रतिष्ठित है, वह सब सुनके यश, कीर्ति, श्री और प्रजा लाभ कर सकता है । जो राजा धर्म अर्थका चिन्तक तथा धर्मका अनुगामी होकर इसी भांति अर्थ दृष्टि करना आरम्भ करता है, वह अवश्य ही विपुल अर्थ भोग कर सकता है । जो राजा कृपण, प्रीतिरहित और साहस प्रकृति युक्त होकर प्रजाके विषयमें यद्यार्थ दण्डविधान नहीं करता, वह शीघ्र ही नष्ट होता है । जो बुद्धिहीन राजा जानके भी शापी पुरुषोंके विषयमें उपेक्षा करके उनकी ओर दृष्टि नहीं रखता, वह अकीर्त्तिसे युक्त होकर बारबार नरक भोग किया करता है । जो राजा दाता, अन्न, वंशवर्ती और सबका सम्मान करनेवाला होता है, उसे विपद उपस्थित होनेपर सब सनुष्य आत्मविपदकी भांति उसके उस विपदके नाश करनेकी इच्छा करते हैं । जिसके धर्म उपदेशक गुरु नहीं हैं और जो अर्थ लाभमें सुख परतन्त्र होकर दूसरे किसौको भी धर्म विषयकी नहीं पूछते तथा वे सदा सुखभोग नहीं कर सकते और जिन्के धर्म उपदेश करनेवाला मुख्य गुरु स्वयं धर्मकी आलोचना करता है ।

लाभमें धर्म-परतन्त्र होता है ; वही सदा सुख भोग कर सकता है ।

६२ अध्याय समाप्त ।

वामदेव बोले, जिस राज्यमें बलवान राजा निर्व्वल पुरुषोंके ऊपर अधर्म आरोपित करता है, उसके वशवाले जो सब पुरुष उस ही वृत्तिको उपजीव्य किया करते हैं, तथा दूसरे जो सब मनुष्य उस पाप प्रवर्त्तक राजाके अनुगामी होते हैं, वह विनयरहित मनुष्योंसे युक्त राज्य शीघ्र ही विनष्ट होता है। राजा प्रकृतिस्थ अर्थात् स्वधर्मावलम्बी होनेपर वह जैसा व्यवहार करता है, साधारण मनुष्य भी उस ही व्यवहारके अनुगामी हुआ करते हैं। परन्तु राजा विषमस्थ अर्थात् अन्य धर्मावलम्बी होकर जैसा व्यवहार करेगा, स्वजन पुरुष उस व्यवहारके अनुगामी न होंगे। जिस राज्यमें साहस प्रकृति राजा शास्त्र लक्षणसे विपरीत कार्य करता है, उस राज्यमें वह उस ही समय नष्ट होता है। जो क्षत्रिय जित अर्थात् आपन्न और अजित् अर्थात् स्वस्थ मनुष्योंके अत्यन्त आचरित वृत्तिके अनुवर्त्ती नहीं होते, वे क्षत्रियधर्मसे बाहिर हुआ करते हैं। जो क्षत्रिय अपकार करनेवाले द्वेषी राजाको युद्धभूमिमें पाके द्वेषके कारण उसका सम्मान नहीं करते, वह क्षत्रधर्मसे बाहिर होते हैं। जो राजा आपदकालमें सुख भोगनेमें समर्थ होके भी दुःख भोग करते हुए प्रजाको आपदको निवारण करते हैं, वह प्रजासमूहके प्यारे होते हैं, राजलक्ष्मी जैसे राजाको कभी परित्याग नहीं करतीं। हे राजन् ! जिसकी बुराई करे, दूसरो वार उसकी भलाई कर ; क्यों कि बुराई करनेवाला पुरुष फिर भलाई करनेपर थोड़ेही समयके बीच प्रिय हुआ करता है। मिथ्या वचन परित्याग करे, बिना कहे ही लोगोंका प्रिय

कार्य करे; काम क्रोध और द्वेषके वशमें ही कभी धर्म परित्याग न करे। कोई प्रश्न का तो उसे निटुर होके उत्तर न दे, कठोर वक्त्र प्रयोग न करे, किसी कार्यमें शीघ्रता न करे, किसीकी निन्दा न करे और शत्रुओंको संग्रह न करे। प्रिय होनेसे अत्यन्त हर्षित न होवे, अप्रिय होनेपर उसमें दुःखी न होवे और प्रजाके हितको स्मरण करते हुए अत्यन्त भक्त भी तप्त न होवे। जो राजा गुणके अनुसार सेवकोंका सदा प्रियकार्य किया करता है, उसमें सब कार्य सिद्ध होते और राजा उसे कभी परित्याग नहीं करतीं। राजा सदा स्थिरतन्त्र सहित विरोधियोंको निवृत्त और अनुकूल करनेवाले भक्तोंका सत्कार करे। जो सेवक इंद्रियोंसे युक्त, अत्यन्त अनुगत, पवित्रचित्तवाण, अनुरक्त और सब कार्यमें समर्थ हो, उसे ही राजा महत् कर्ममें नियुक्त करे। जो सेवक गुणोंसे युक्त हो और स्वामीके कार्योंमें साधन होके उसे अनुरक्त कर सके, वैसे सेवक ही राजा अर्थकार्यमें नियुक्त करे, जो राजा मूढ़ इन्द्रियपरायण, लोभी, अनार्थोंके आचरित कर्मको करनेवाला, शठ, कपटता युक्त, हिंसक, नीचबुद्धि, मूर्ख, उदार कर्मोंको त्यागनेवाला, मद्यमें रत और जुआ, स्त्री तथा मृगपर्यन्त सेवकको महत् कार्योंमें नियुक्त करे है वह राजा शीघ्र ही नष्ट हुआ करता है। जो राजा अपनी रक्षा करके प्रतिपालन करने योग्य सेवकोंको रक्षा करता है, उसकी सब प्रजा बचती है, और वह अवश्य ही विपुल ऐश्वर्य भोग किया करता है जो राजा गुप्त दूतोंके जलाने अधीनमें रहनेवाले राजाओंके सब कार्योंको मालूम करता है, वह सबसे सुख हुआ करता है। राजा बलवान पुरुषका अपकार करके दूर हूँ" इस प्रकार धीरज पूर्व्वक उपदेश करे, क्यों कि वे लोग बाज पक्षीको भाति प्रदयुक्त अपकारी राजाके समीप आके उपनि

होते हैं। दृढ़ मूल साधु राजा अपना बल
मालूम करके निर्वल पुरुषोंके ऊपर चढ़ाई
करे; परन्तु जो बलवान हैं, उनके ऊपर चढ़ाई
न करे। धर्ममें तत्पर राजा पराक्रमसे पृथ्वी
प्राप्त करके धर्मपूर्वक प्रजा पालन और युद्धमें
शत्रुओंका बध करे। इस लोकमें प्रजा पालन
आदि कार्य करनेके अनन्तर स्वर्ग-हेतु निवन्धन
अनामय अर्थात् कुशल जनक हुआ करता है;
इससे राजा निजधर्ममें स्थित हाके धर्म पूर्वक
प्रजापालन करे। युद्धमें रक्षाधकार अर्थात्
किले आदिकी दृढ़ता करना, युद्ध, धर्मका अनु-
शासन, मन्त्र चिन्ता और प्रजाकी सुख देना,
इन पांच प्रकारके कार्योंसे पृथ्वी विशेष रूपसे
वर्द्धित हुआ करती है। जो इन सबकी भली
भांति रक्षा करते, वेही राजेन्द्र होते और वह
सदा इस लोकमें वर्तमान रहके इस पृथ्वी-
मण्डलको धारण किया करते हैं। अकेले
राजाके जरिये इन सब विषयोंका सिद्ध होना
अत्यन्त ही कठिन है; इससे राजा किलेआदिके
आधुना मन्त्रियोंके ऊपर समस्त कार्यभार
प्रणय करनेसे बद्धत समयतक पृथ्वी भोग कर-
नेमें समर्थ होता है। हे राजन्! जो पुरुष
शता, संविभक्त, कोमल-स्वभाव, पवित्र और
अनुरक्त हाता है, उसे ही लाग नृपति कहा
करते हैं। जो निःश्रयस विषय सुनके अपना मत
परित्यागके उस निःश्रयस ज्ञानकी ही प्रतिपन्न
करते हैं, लोग उसे ही नृप रूपसे मानते हैं।
जो दोषके कारण अर्थकामी पुरुषोंके वचनको
समान करके, उनके निकट विमनाकी भांति
सदा प्रतिकूल वचन सुनते; और जो जित् अथात्
प्रापन्न और अजित् तथा स्वस्व पुरुषोंके अग्राम्य
अथात् बुद्धिमान पुरुषोंके आचरित वृत्तिकी
सदा सेवानहीं करते, वे चतुर्धर्मसे वहिष्कृत
होते हैं। निरुहीत सेवक, स्त्री, विषय, और
दुर्गम, पर्वत, हाथी, घोड़े और साप इन सबसे
सदा निवृत्त होके आत्मरक्षा करे; परन्तु जो

पुरुष इन सबमें सदा नियुक्त रहके आत्मरक्षा
करता है, और मुख्य सेवकोंकी परित्याग करके
अत्यन्त हीन प्रकृतिवाले सेवकोंकी प्रिय सम-
झता है; वह पुरुष व्यसनमें फंसके कार्यका
अन्त प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होता। जो राजा
दोषके कारण कल्याण गुणसे युक्त स्वजनोंके
समीप निवास करने की इच्छा नहीं करता,
वह अदृढ़ात्मा दृढ़ क्रोधयुक्त राजा मृत्युके
निकट वास किया करता है; और गुणवान
पुरुषोंकी हृदयके अप्रिय होनेपर भी जो राजा
उन्हें प्रिय वचनसे वशमें कर सकता है, वह
सदा भूमण्डल पर यशस्वी होके निवास करता
है। राजा असमयमें अर्थ प्रणयन न करे,
अनिष्ट होने पर उसमें कभी अत्यन्त सन्तापित
न होवे, प्रिय कार्यसे बद्धत हर्षित न होवे
और शुभ कर्मोंमें सदा तत्पर रहे। कौन
राजा अनुरक्त है, कौनसे भयके कारण अनुगत
है और कौन निर्दोष है, इसे सदा विचारता
रहे। राजा बलवान होकर भी निर्वलका
कभी तनिक विश्वास न करे, क्योंकि वे लोग
असावधानीरूपी अवसर पानेसे गिद्धकी भांति
आ गिरते हैं। स्वामी प्रियवादी और सब
गुणोंसे युक्त होन पर भी पापी सेवक उसका
अपकार किया करते हैं; इससे वैसे मनुष्योंका
कभी विश्वास न करे। बद्धपुत्र ययातिने इसी
भांति राजोपनिषत् अर्थात् राजाओंकी रहस्य
विद्या कही है; इससे जो इस रहस्य विद्याके
अनुसार मनुष्य राज्यमें नियुक्त होते हैं, वेही
महान् शत्रुओंका नाश कर सकते हैं।

६३ अध्याय समाप्त ।

वामदेव बोले, हे नरनाथ ! राजा बिना युद्ध
किये ही विजय प्राप्त करे, युद्धसे जो विजय
होती है, परिहित लोग उसे निर्न्दित कहा करते
हैं। मूल अत्यन्त दृढ़ न रहने पर राजा अप्राप्त
वस्तुओं वास्तु कभी इच्छा न करे;

निर्व्वल मूलवाले राजाको अप्राप्त-वस्तुका लाभ नहीं विहित होता । जिसका जनपद उन्नत सम्पत्ति-युक्त, राजप्रिय, सन्तुष्ट और मन्त्रियोंसे सम्पन्न है, उस-पृथ्वीपतिका ही दृढमूल कहके जानना चाहिये । जिसकी सब सेना सन्तुष्ट, सान्निवत दूसरेकी बंचनामें निष्ठावान है, वह राजा ही थोड़ी सेनाके जरिये पृथ्वी जय कर सकता है । जिसके पुरवासी और जनपद वासी प्रजा दयालु, बख्शवान और धान्यवान है उस राजाको ही दृढमूल कहके जानना चाहिये । हे राजन् ! मेधावी राजा जब अपने प्रतापका समय सबसे अधिक समझे, तभी परभूमि और परधनकी लालसा करे; क्योंकि भोगोंमें उदयमान, सब प्राणियोंमें दयावान, शीघ्रता करनेवाले और आत्मरक्षामें असमर्थ राजाका ही विषय बर्द्धित हुआ करता है । जो विद्यमान आत्मीय पुरुषोंके विषयमें सब भांतिसे मिथ्या आचरण करता है, वह परशुसे काटे हुए वनकी तरह आप ही नष्ट होता है । जो राजा-आत्महिंसक नहीं है; शत्रु लोग भी उससे द्वेष नहीं करते, क्योंकि जो पुरुष क्रोधका नाश कर सकते हैं, कोई भी उनका द्वेषी नहीं होता । आर्य्य पुरुष जिन कर्मोंमें विद्वेष प्रकाश करें, विद्वान राजा उस कर्मको कभी भी न करे; और उन लोगोंके कल्याणदायक बचनको न टाले, जो राजा सब कर्तव्य कर्मोंको सिद्ध करके अन्तमें सुख अनुभव करनेकी अभिलाषा करता है, वैसे राजाकी दूसरा कोई भी अवज्ञा नहीं कर सकता । जो राजा मनुष्य राज्यमें इसी भांति व्यवहार करता है, वह दोनों लोकोंको जय करके विजय-पथमें प्रतिष्ठित होता है ।

भोष्म बोले, राजा वसुमनाने महर्षि वामदेवका ऐसा बचन सुनके उसके अनुसार ही सब कार्योंका अनुष्ठान किया या; तुम भी वैसा करनेसे अवश्य ही दोनों लोकोंकी जय कर सकोगे ।

६४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, यदि कोई क्षत्रिय दूसरे क्षत्रियकी जीतनेकी इच्छा करे, तो विजय-विषयमें कैसा धर्म आचरण करे ? मैं आपसे पूछता हूँ; आप मुझसे यह विशेष करके कहिये ।

भोष्म बोले, राजा सहाययुक्त वा बिन सहायकके ही अकस्मात् दूसरेके राज्यमें आगमन करके प्रजा समूहसे ऐसा बचन कहे, कि मैं तुम लोगोंकी सर्व्वदा रक्षा करूँगा; इससे तुम लोग मुझे धर्मपूर्व्वक कर प्रदान करो, और मुझे राजा कहके मानो । ऐसा बचन सुनके यदि प्रजा समूह उस समागत राजाको राज्यमें बरक करे तो ऐसा होनेसे उन लोगोंका कुशल होता है । परन्तु, हे नरनाथ । यदि वे लोग अक्षय होकर राजाके विषयमें किसी प्रकार विरता चरण करे तो ऐसा होने पर उन विकर्मक प्रजा समूहकी सब भातिके उपायसे शासन करना उचित है । अपर अर्थात् हीन क्षत्रिय भी दूसरोंमें उत्तम जांचनेके वास्ते अष्ट क्षत्रियकी आत्मत्राणमें असमर्थ और शस्त्रीय देखके शस्त्र ग्रहण किया करते हैं; इससे राजा निज शस्त्रबलसे विजित गावोंको आक्रमण करके उनके स्वामी होकर सुख पूर्व्वक निवास करे ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह । यदि कोई क्षत्रिय राजा युद्धके वास्ते दूसरे क्षत्रियके उपस्थित होवे तो वह क्षत्रिय राजाके किस प्रकार युद्ध करे । वह मुझसे कहिये ।

भोष्म बोले, युद्धमें असावधान क्षत्रिय रहित क्षत्रियके साथ युद्ध करे; क्योंकि एक पुरुष एक एकके साथ युद्ध करनेसे क्रमसे धर्म होके युद्ध परित्याग किया करता है । यदि राजा सावधान होके आगमन करे, तो सावधान होना चाहिये और यदि वह सेनाके सहित आगमन करे, तो सेना-युक्त होके उसे जय करे । और यदि राजा शठताके सहित करे; तो शठता पूर्व्वक ही उसके साथ युद्ध

और धर्मयुद्ध करनेपर धर्मयुद्धके जरिये ही
 से निवारण करे । घुड़सवार छोड़े रथीके
 निकट न जावे, रथपर चढ़के ही रथीके
 समीप जावे और व्यसनसे आर्त, डरे हुए और
 राजित पुरुषोंके ऊपर प्रहार न करे । विषमें
 जो हुए बाण असत् पुरुषोंके ही आयुध हुआ
 करते हैं; कर्णों उन लोगोंका अस्त्र नहीं होता;
 से यथार्थ युद्ध करे, जिघांसू पुरुषके ऊपर
 बोध न करे । प्राणहीन, अनपत्य, जिसका शस्त्र
 टूट गया हो, विपदग्रस्त और बाह्य रहित
 पुरुषोंके ऊपर अस्त्र न चलावे, बल्कि यदि वे
 अपने गृह वा अपने राज्यमें उपस्थित हों तो
 उनको चिकित्सा करावे । साधुओंके बीच यदि
 कोई साधु पुरुष भेदके कारण व्यसनमें फंसा
 हो, तो उसे क्षत न करके सुक्त करना होगा;
 ही राजाओंका सनातनधर्म है । इसही कारण
 धर्मयुद्ध मनुने कहा है, कि साधुओंके साथ
 धर्मयुद्ध करना ही कर्तव्य है । साधुओंको
 सनातनधर्म अवलम्बन कारना ही उचित है;
 भी भी उसे नष्ट न करना चाहिये । जो धर्म-
 क्षर क्षत्रिय अधर्म आचरणसे जय लाभ
 करते हैं, वह शठजीवी, पापी राजा स्वयं नष्ट
 हुआ करते हैं । दुष्ट लोग ही ऐसा कर्म करते
 हैं; परन्तु साधु पुरुष उत्तम व्यवहारोंसे ही साधु-
 षोंको जय किया करते हैं, क्यों कि धर्मपू-
 षक करनेसे भी वह कल्याणकारी होता है;
 परन्तु पाप कर्मके जरिये जय होनेपर ही वह
 कल्याणकारी नहीं होता । हे राजन् ! अधर्म
 आचरण कारना उचित नहीं है; क्यों कि वह
 अज्ञानगिरनेकी भांति उधड़ी समय फल प्रदान
 करता है, परन्तु वह फल शाखा और मूल
 पर्यन्त सब भस्म करके लोगोंके हस्तगत होता
 है । पापी पुरुष पाप कर्मोंसे अर्थ प्राप्त करके
 अत्यन्त दृष्ट होता है और उससे वर्द्धित होकर
 उस पाप कर्ममें ही आसक्त रहता है । जो
 पापी पवित्र पुरुषोंकी उपहास करते हुए

धर्मकी अविद्यमानता बोध करता है, वह
 धर्मविषयमें अज्ञाहीन मनुष्य विनष्ट हुआ
 करता है, और स्वयं वस्त्र पाशमें बन्धके अप-
 नेको अमरकी भांति समझता है; वायुसे परि-
 पूरित बड़े चमड़ेकी भांति सत्कर्मसे निवृत्त
 रहता है; और अन्तमें नदीके किनारे रहने-
 वाली वृक्षकी भांति जड़ सहित नष्ट होता है,
 अनन्तर उस पापीके मरनेपर लोग उसे पत्थ-
 रसे फूटें हुए घड़ेकी भांति अभिनन्दन किया
 करते हैं, इससे राजा धर्मके जरिये विजय और
 क्रीष प्राप्त करनेकी अभिलाषा करे ।

१५ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, राजा अधर्मके अनुसार जयकी
 इच्छा न करे; क्यों कि कोई भूपति भी अध-
 र्मके अनुसार विजय लाभ करनेमें सममत
 नहीं हैं । हे भरत-श्रेष्ठ ! अधर्मयुक्त विजय
 अनित्य है; उससे स्वर्ग प्राप्त नहीं होता;
 बल्कि वैसी विजय पृथ्वी और भूपति दोनोंकी
 ही नष्ट किया करती है । इससे जो पुरुष युद्धमें
 दावचरहित होकर हाथ जोड़के 'मैं आपकी
 शरणमें हूँ' ऐसा वचन कहके शस्त्र परित्याग
 करे राजा वैसी अनुषङ्गा बध न करे । जो पुरुष
 बलसे जीता जावे, राजा उसके साथ युद्ध न करके
 एकवर्ष पर्यन्त "मैं आपका दास हुआ" उसे
 ऐसी ही शिष्टा दे । सखत् बीतनेसे उस भांति
 शिष्टित होनेपर पुत्रके समान उसका पालन
 करना होगा । जो कन्या बलपूर्वक हरण की
 जावे, राजा उससे कहे कि तुम सुभे वा दूस-
 रेकी वरण करोगे ? सखत् भरके बीच ऐसाही
 पूछे । पश्चात् यदि वह कन्या दूसरेकी अभिला-
 षिनी हो, तो उसे परित्याग करना होगा; और
 ऐसे ही छलसे दास दासी आदि जा कुछ धन
 हरके लाया गया जावे, उसे भी फिर लौटाना
 होगा । अन्य अर्थात् तस्कर आदि दुष्टोंका जो

धन हरण किया जाता है, वह स्थायी नहीं होता; इससे उसे व्यय करना चाहिये और उनको सब गौर्वे ब्राह्मणोंको दूध पीनेके वास्ते दी जावे, बैल बोझा ढोनेके वास्ते नियुक्त होवे; परन्तु वे लोग यदि शरणागत हों, तो उनके विषयमें जमा करनी होगी। राजा राजाके साथ ही युद्ध करे, उससे धर्म होता है; इससे दूसरे क्षत्रिय पुरुष राजाके सम्मुख हीकर कभी शस्त्र न चलावे। दोनों ओरकी सेना इकट्ठी होनेपर यदि ब्राह्मण उसके मध्यवर्ती हो, तो उस समय दोनों ओरको सेना शान्ति अवलम्बन करके युद्धसे निवृत्त होवे। जो ब्राह्मणोंका उल्लङ्घन करते हैं, वे सदा मर्यादा भेद किया करते हैं। अधिक कहांतक कहे, जो लोग इस मर्यादाको अतिक्रम करते हैं, वेही अधम क्षत्रियोंमें गिने जाते हैं। जो क्षत्रियधर्मको लुप्त और मर्यादाको भेद करता है, वह पुरुष क्षत्रियसभामें अग्रारक्ष्य होता तथा क्षत्रियोंके बीच नहीं गिना जाता। विजयकी इच्छा करनेवाला राजा कभी उस वृत्तिका अनुवर्ती न होवे, क्यों कि धर्मसे प्राप्त हुई विजयसे बढ़के क्या कोई अधिक लाभ होसक्ता है। सहस्राभीचस्वभाववाली प्राणियोंको शोध शान्तवाद और भोगदानसे प्रसन्न करना ही राजाओंकी परम नीति है, क्यों कि वे सब बाँठोर बचन कहके बलपूर्वक वशमें किये जानेपर अत्यन्त ही दुखित होते राजाके सब व्यसनोंकी परीक्षा करते हुए अपने राष्ट्रमें भागकर सब भाँतिसे शत्रुओंकी उपासना किया करते हैं। हे राजन्! वे लोग असन्तुष्ट होनेपर सब प्रकारसे राजाके व्यसनके अभिलाषी हीकर आपदकालमें राजाके शत्रुओंकी अनुकूलता करते हैं; इससे राजा किसी प्रकार भी शत्रुओंको क्लेशसे न ठगे तथा उन्हें अत्यन्त क्रुद्ध न करे। क्यों कि वे लोग चाहे किन्तु ही उत्पन्न वगे होवे, उससे उनका जीवन नष्ट नहीं होता, इन ही कारण

राजा थोड़ेमें ही सन्तुष्ट होकर पवित्र जीवन ही अत्यन्त माग करे। जिसका जनपद उन्नत सम्पत्तियुक्त, राजप्रिय और सन्तुष्ट सेवक त, मन्त्रीयुक्त होता है, वह राजा ही दृढमूलक करता है। जो ऋत्विक्, पुरोहित, आचार्य और दूसरे पूजनीय श्रुतिसम्मत ब्राह्मणोंकी पूजा तथा उचित सम्मान किया करते हैं, वे जगत्के लोकवित कष्टके विख्यात होते हैं। महाभारत सुरपात इन्द्रके ऐसे ही व्यवहारोंसे पृथ्वीमण्डल प्राप्त किया है; इससे राजा लोग इन्हीं व्यवहारोंके अनुसार इन्द्रके विषयको जय करनेकी इच्छा करत हैं। हे राजन्! राजा प्रतर्द्ध महायुद्धमें प्रजा समूहके भूमिके अतिरिक्त समस्त धन तथा अन्न और औषधियोंको भी हरण किया था; और राजा दिवोदासने अग्नि होत्रके अग्निसे बची हुई हवि तथा भोजनके सिद्धान्त हरण किया था, उस ही कारण वे लोग निन्दित हुए। हे भारत! राजा नामागने श्रुतियार्थ और तापसार्थके अतिरिक्त दूसरे स्थानोंका सराजक राज्य दान किया था। हे युधिष्ठिर! धर्म जाननेवाली प्राचीन राजाओंमें जो सब उत्तम व्यवहार विद्यमान थे, वे सब मेरे अभिलषित हुए हैं। राजा दूसरी भाँतिकी विद्याके जरिये विजयकी इच्छा को परन्तु भाया और दम्भके जरिये अपने धर्मकी अभिलाषा न करे।

६६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे नरनाथ! क्षत्रधर्म बढ़के पापयुक्त धर्म दूसरा नहीं है, क्यों कि राजा युद्धमें पराजित होकर स्वयं भागीत सेनामें स्थित निर्दोषी महाजन वैश्यांकी काय ग्रासमें डालते हैं। हे विद्वन्! इससे राजा कि कर्मोंसे सब लोकोंको जय करे? इसमें राजा नेकी इच्छा करता हूँ, इसे आप सुन्दर विस्तार पूर्वक कहिये।

भीषण बाली, राजा लोग पापियोंके निग्रह, धर्मियोंके संग्रह, यज्ञ और दानसे ही पवित्र करके करते हैं। जो राजा विजयकी इच्छासे प्राणियोंको पीड़ित करते हैं, वे ही फिर विजय प्राप्त करके प्रजा समूहकी बर्द्धित किया करते हैं। वे दान, यज्ञ और तपोबलसे बुराद्वयोंको दूर करते और प्राणियोंके ऊपर कृपा करते हैं; इस ही कारण उनका पुण्य विशेष रूपसे बर्द्धित होता है। जैसे जलकी परिष्कार करनेवाला कुषक खेतको साफ करनेके वास्ते दण्ड और धान्य दोनोंको काटता है, उससे धान्य नष्ट नहीं होता, बल्कि उससे खेत सब भाँतिसे साफ होनेसे फिर उसमें धान्यकी अत्यन्त वृद्धि होती है। इसी भाँति जो राजा तस्कर आदि अशुभ पुरुषोंका बध करते हैं, उन तस्करोंके पीड़ित होनेसे उनके प्रजाकी बार बार वृद्धि हुआ करती है। जब डाकू लोग प्रजाके धनको चुराते और प्राण बध करते हुए उन्हें अनेक प्रकारके क्लेश देते हैं, उस समयमें जो राजा शत्रुओंके दलसे उन प्रजापुञ्जकी रक्षा करता है, वैसा राजा ही प्रजा समूहका धनदाता और सुखदाता हीके निराज भाग होता है। अनन्तर वह अभय दाक्षिणा-युक्त यज्ञकारके लोकांशमें अनेक भातिकी सुखकी भांगता प्राप्त करता है। शत्रु, लोग ब्राह्मण बधके वास्ते उद्यत हुए हैं, तो उस समय जो राजा युद्ध यज्ञमें गमन करके यूपस्वरूप निज शरीरकी त्यागता है, वह अनन्त दाक्षिणायुक्त यज्ञ रूपसे वार्यत होता है। और वह युद्धमें भयरहित हीके शत्रुओंके ऊपर बाण चलावे, तो देवता लोग उससे बढ़के शत्रुओं पर कुछ भी कल्याण नहीं देखते। युद्ध-मयमें जितने बाण उसके देहके चमड़ेको छेदते हैं, उतने ही परिमाणसे वह सर्वकाम-सिद्ध और सच्चय लोकोंकी इच्छानुसार भांगता करता है; और युद्धमें उसके शरीरसे जो रुधिर

बाहर होता है, उस रुधिर बहनेसे वह दुःखके जरिये सब पापोंसे मुक्त होता है। धर्म जाननेवाले पुरुष ऐसा कहा करते हैं, कि जो क्षत्रिय बाणोंकी चोटसे पीड़ित होकर जिन दुःखोंको सहते हैं, उस ही दुःख भोगके जरिये उनकी महत् तपस्या हुआ करती है। जैसे प्राणों बादलोंसे जलकी इच्छा करते हैं, वैसे ही भय-शील सब धर्मात्मा पुरुष भी युद्धमें शूर पुरुषोंके पीछे रहके निज शरीर रक्षाकी अभिलाषा करते हैं। यदि शूर पुरुष क्षेमकालकी भाँति भयके समय पिछाड़ी स्थित उन भयभीत मनुष्योंकी रक्षा करके उन लोगोंको किसी प्रकार युद्धकी ओर नहीं होने देते, तो ऐसा होनेसे उन लोगोंका वह पुण्य विद्यमान रहता है। हे राजन् ! युद्धमें सभान बलवाले पुरुषोंमें भी महत् अन्तर देखा जाता है, क्या कि समस्त सेनाके इकट्ठी होनेपर जो पुरुष प्रचण्ड हो जाता है, उसके सम्मुख कोई भी गमन करनेसे असमर्थ नहीं होता। उस भयङ्कर युद्धमें शूर पुरुष ही स्वर्ग प्राप्तिके मार्गको अवलम्बन कर शत्रुओंके सम्मुख होकर निज शरीर त्याग करते हैं, परन्तु भीरु मनुष्य उस समय सहायको त्यागके भाग जाते हैं। यदि भीरु मनुष्य युद्धमें शूर पुरुषोंसे रक्षित होके उन्हें नमस्कार करें, तो उनका न्याय कार्य करना सिद्ध होता है; नहीं तो उन लोगोंकी वह भय विद्यमान रहता है। हे तात ! जो लोग सहायकोंको त्यागके अपने सङ्गलकी अभिलाषा करके घातकी ओर भाग जाते हैं, तुम वैसे अधम पुरुषोंका संग्रह मत करो। जो सहायको परित्याग करके निज प्राण रक्षाकी अभिलाषा करते हैं, इन्द्र आदि देवतालोग उसका कल्याण नहीं करते। इससे शूरवीर क्षत्रिय पुरुष वैसे मनुष्योंकी काठ वा ढेलोंसे गष्ट करें अथवा कटा-गिसे जला दें, वा पशु मारनेकी भाँति डालें। शूरवीर क्षत्रियोंको लोद और

त्याग कर रोदन करते हुए शय्यापर मरनेसे उन्हें अधर्म होता है । जो क्षत्रिय घाव रहित शरीरसे मृत्यु को प्राप्त होता है, शास्त्र जानने-वाले पण्डित लोग उसको वैसी कार्यकी प्रशंसा नहीं करते । हे तात ! इससे क्षत्रियोंको घरमें मरना श्रेष्ठ नहीं है ; क्यों कि शूरताभिमानी पुरुषोंका शस्त्र नष्ट होनेपर वह अत्यन्त अधर्म युक्त और नोन्दनीय हुआ करता है । और मुझे यह दुःख हुआ है, मैं बहुत कष्ट पाता हूँ, तथा मैं पापी हूँ,—ऐसा वचन लोगोंके समीप प्रकाशित करते हुए मुख बनाकर मलिन और कीर्तिरहित होकर पुत्र, सेवक आदिमें शोचनीय हुआ करता है । शूरता रहित क्षत्रिय ही रोगसे पीड़ित होके आरोग्यताकी इच्छा करता है, और आरोग्य न होनेपर बार बार मृत्युकी अभिलाषा क्रिया करता है । परन्तु बलसे युक्त शूरताभिमानी वीर क्षत्रिय ऐसी मृत्युकी इच्छा नहीं करते, बल्कि वे लोग स्वजनोंसे घिरकर युद्धमें संग्राम करके शाणित शस्त्रोंसे घायल होके मृत्युलाभ क्रिया करते हैं, शूर पुरुष काम क्रोधसे युक्त होकर अत्यन्त युद्ध करते हुए शत्रुओंके बाणोंसे शरीर घायल होनेपर भी उसे पीड़ा नहीं समझते । वे शूर क्षत्रिय युद्धमें निज धर्मसे प्राप्त अनेक लोकोंसे पूजित उत्तम मृत्युलाभ करके शत्रुओंको सलोकताकी पाते हैं । जो शूर पुरुष प्राणकी आशा छोड़के सब तरहके उपायके सहित युद्धमें सम्मुख स्थित होके पीठ नहीं दिखाते अर्थात् भागते नहीं, वे इन्द्रलोकमें वास करते हैं । और जो शूरवीर क्षत्रिय शत्रुओंमें घिरकर दीन भावसे युक्त नहीं होते, वे अक्षय लोक प्राप्त करते हैं ।

६७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! संग्राममें पीठ न दिखाके युद्ध करनेवाले शूर क्षत्रिय रणभू-

मिमें मरके किन लोकोंमें गमन करते हैं, मुझसे विशेष करके कहिये ।

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! ऐसे पण्डित लोग अश्वरीष और इन्द्रके सम्वाद प्राचीन इतिहासको दृष्टान्त रूपसे वर्णन करते हैं ।

नाभागपुत्र उदार बुद्धिवाले अत्यन्त दुर्लभ स्वर्ग लोकमें जाके देवलोकमें तेजोमय विमानोंपर स्थित शत्रु-सचिवोंके रसे जानिवाले अपने सेनापति सुदेवकी देखकर अत्यन्त विस्मित होके इन्द्रसे बोले, सुरनाथ ! मैं समुद्रके सहित सब पृथ्वीकी रीति शासित करके धर्मकी अभिलाषासे विधिके अनुसार चातुर्वर्ण्यधर्ममें प्रवृत्त कठिन ब्रह्मचर्य और गुरु सेवासे सब वेद शास्त्रोंको पढ़ा है ; खाने बस्तुसे अतिधियों स्वधा-मन्त्रोंसे पितरों, शाखामें वर्णित वेदाध्ययन और दोहासे और सब भातिके उत्तम यज्ञोंसे सन्तुष्ट क्रिया है, और क्षत्रधर्ममें स्थित यथा रीति शास्त्रकी और दृष्टि करके अोंको सेनाको जय किया है । हे देवराज ! शान्तात्मा सुदेव पहिले मेरे सेनापति इन्होंने मुख्य दक्षिणा युक्त यज्ञोंकी ब्राह्मणोंकी प्रसन्न नहीं किया था ; तब किस प्रकार मुझे अतिक्रम किया ?

इन्द्र बोले हे तात ! पहिले इस बड़तसे बड़े बड़े संग्राम यज्ञका विस्तार था ; अब भी जो क्षत्रिय युद्ध करते हैं, भी यह युद्ध यज्ञ विस्तृत हुआ करता है । निश्चय है, कि जो सब योद्धा सेनाके मुखमें होकर सावधान और दीक्षित होते हैं, वे यज्ञके अधिकारी हुआ करते हैं ।

अश्वरीष बोले, हे इन्द्र ! युद्ध यज्ञमें क्या है घृत और दक्षिणा क्या है ? और किसको कहते हैं, वह मुझसे कहिये ।

इन्द्र बोले, उस यज्ञमें हाथी ही सब ऋत्विक्
घोड़े अध्वर्यु, दूसरेका मांस ही हवि और
रुधिर घृतरूपसे वर्णित हुआ है । सियार गिद्ध
ही काकोल और वाण ही इस यज्ञके सदस्य
हैं ; वही यज्ञमें घृतशीघ्र और हवि भोजन क्रिया
करते हैं । जलते हुए तेजधारवाले उत्तम पानी
चढ़े हुए चोखे प्रास, तीसरे, तलवार, शक्ति
परीर फरसे येही सब यज्ञ करनेवालीके श्रुवा
हैं । वेगपूर्वक धनुषसे खींचे हुए दूसरेके शरीर-
का वेधनेवाली तोच्छा वाण ही ऋजु, उत्तम
पानी चढ़े हुए चोखे और बड़े वाण ही उसके
श्रुवा है, वाघके चमड़ेसे युक्त मियान और
गाधी दातके मूँठसे बने हुए हाथियोंके शरीर-
को विदारनेवाली खड्ग ही इस युद्ध-यज्ञमें
खा खींचनेवाली खड्गाकार काष्ठ है । शस्त्र
टूटनेके समय अत्यन्त चोखे जलते और उत्तम
पानी चढ़े हुए प्रास, शक्ति ऋष्टि और फरसोंका
यज्ञ ही उस यज्ञकी संख्या और युद्धके जरिये
स्तीर्य पुरुषोंसे उत्पन्न हुई बहूत सी वस्तु
यात् युद्धकी हवि हुआ करती है । संग्राम
करते समय शस्त्रोंके लगनेपर शरीरसे पृथ्वीपर
रुधिर गिरता है, वह होमकार्यमें उस यज्ञ
करनेवालीको सर्वकामप्रद, समृद्धियुक्त पूर्णा-
ते हुआ करती है । काटी ! वेधन करो,—
जो सब सब्द सेनाके बीच सुनाई देते हैं,
उनके सामगान करनेवाली यमलीकमें उसे
मन्त्ररूपसे गाया करते हैं । उस यज्ञमें शत्रुओंके
आ मुख हवि स्थापन करनेके पात्र और हाथी
घोड़े आदि श्येनाचित् नाम अग्नि कष्टके वर्णित
हैं । उस युद्धयज्ञमें सहस्र सेनाके मरनेपर
सब कवच लठते हैं वही कवच यज्ञ करने-
वाले शूरके खदिरसे बने हुए चाठ कोनेसे युक्त
रूपसे कहे जाते हैं । हे राजन् ! हाथियोंके
हको अङ्गुश देनेपर जो शब्द होता है, वही
यज्ञके इड़ोपहृत सन्त्र और वषट्कार रूपी
है । तलवाण और नगाड़ेके शब्द ही उस

यज्ञमें त्रिसामा नाम उद्गाता हुआ करते हैं । हे
राजन् युद्धमें ब्रह्मस्व हरण होनेपर जो चतुरिय
प्रिय शरीरकी रक्षाकी आशा त्यागके निज
देहको यूप रूपसे छोड़ते हैं ; वह अत्यन्त दक्षि-
णासे युक्त यज्ञरूपसे विराजमान होते हैं । जो
शूर स्वामीके हितके वास्ते सेनाके सम्मुख
पराक्रम प्रकाशित करके भयके कारण युद्धसे
निवृत्त नहीं होते, वे मेरे स्थानके समान स्थानमें
बास किया करते हैं । जिसकी वेदी अर्थात् युद्ध
यज्ञकी भूमि काले चमड़ोंसे युक्त तलवार और
परिघ समान भुजाओंसे परिपूरित होती है, वे
मेरे तुल्य स्थानमें निवास करते हैं जिसके
संग्राममें लोह नदीके प्रवाह स्वरूप, मेरो मेढक
और ककुबे, वीरोकी, हड्डिया, कङ्कड़ समान
मांसयुक्त रुधिर ही कौचड़, तलवारके चमड़े
पुत्र, केश सिवार, कटी हुए रथ, हाथी और
घोड़े पुल, पताकाध्वजा वेतसवृक्ष समान मरे
हुए हाथी ग्राह, रुधिर ही जल, मरे हुए
कुञ्जर महाग्राह, ऋष्टि और तलवार महा-
नौका, गड्ढ, कङ्कड़, प्लवस्वरूप और वह नदी
पार जानेवाली पुरुषोंसे दुःखसे तरने योग्य है ;
राजस समूहोंसे युक्त और भीरुओंको पापसा-
गरमें बहाने वाली है । वह नदी उस संग्राम
यज्ञका अवभृत्-स्थान हुआ करता है । जिसके
युद्धयज्ञमें भूमि शत्रुओंके सिर घोड़े और
हाथियोंके गर्दनोसे परिपूरित होती है, वह
मेरे तुल्य स्थानमें निवास किया करते हैं ।
पण्डित लोग ऐसा कहते हैं, कि जिसके
शत्रु सेनासुख पत्तोशाला, निज सेना सुख हवि
स्थापनका पात्र, दक्षिण ओर स्थित सब योद्धा
सदस्य और उत्तर ओर स्थित योद्धा लोग
आग्नीध ऋत्त्विक होते हैं, उस शत्रुसेनाक्षपी
माथ्यसे युक्त यज्ञ करनेवाले पुरुषके वास्ते
इन्द्रलोक आदि सब लोक निकटमें ही विद्य-
मान रहते हैं । बूहवद दोनों सेनाके सम्मुख-
वर्ती, शून्य प्रदेश ही युद्ध यज्ञ का

वेदी होती है, उसमें यजमान ऋक्, यजु और साम इन तीनों वेदोंको अग्निरूप कल्पना करके नित्ययज्ञके जरिये यज्ञ किया करते हैं। परन्तु जो शूर शत्रुओंसे पीड़ित हो भयके कारण भागता है, वह शूर पुरुष प्रतिष्ठारहित होकर नरकमें गमन करता है। जिनकी वेदो रुधिरके वेगसे युक्त और केश, सांस तथा हड्डियोंसे परिपूरित होती है, वे लोग परम गतिको प्राप्त होते हैं। जो शूर पुरुष शत्रुके सेनापतिका वध करते उसकी सवारीपर चढ़ते हैं, बृहस्पतिके समान बुद्धिमान और विष्णुके समान पराक्रमशाली वे शूर पुरुष सबके स्वामी हुआ करते हैं। जो युद्धमें सेनापति वा उनके पुत्रको सामान्य जोवकी भांति ग्रहण करके वहांपर सट्टकार युक्त होती है, वे मेरे तुल्य स्थानमें निवास किया करते हैं। शूर पुरुषोंके युद्धमें मरनेपर उनके वास्ते कभी शोक न करे, क्यों कि युद्धमें मरनेपर शूर पुरुष अशोचनीय होकर स्वर्गलोकमें सम्मानके पात्र हुआ करते हैं। युद्धमें मरे हुए पुरुषोंके वास्ते पिण्डदान, जलदान और अशोच्यकी विधि नहीं है, इससे कोई उनके वास्ते इन सब कर्मोंको करनेवाली इच्छा न करे; युद्धमें मरनेपर पुरुष जिन लोकोंको प्राप्त करते हैं, वह मुझसे सुनो। जो पुरुष युद्धमें मरते हैं, सबसे उत्तम अम्बराओकी एक हजार कन्या “धेहमारं पात होगी।” ऐसा कहती हुई उनकी और शीघ्रताके सहित दौड़ती है। जो शूर युद्ध कर्मको सिद्ध करते हैं, उनके वास्ते वही तपस्या, पुण्य, सनातन धर्म और चारों आयुष्यरूपों हुआ करता है। जो पुरुष संग्रामके समय सुखमें तृण, धारण, करके “मै आपका हुआ,” ऐसा वचन कहे, उन्हें और बूढ़े बालक स्त्री तथा पोछे रहनेवाले मनुष्योंका वध न करे। नै जन्म, वृत्त, बल, पाक, शतमाय, विरोचन, दुर्वार्थ, नमुचि, नैकमाय, शम्बर, दैत्य, विप्रचित्त, सब दनुष्यों और प्रदादकों युद्धमें

मारके देवताओंका स्वामी हुआ हूँ।—
बोले, योद्धा अम्बरौषने इन्द्रका ऐसा वचन सुनकर उसे ग्रहण करके निज सिद्धि लाभ की बो।
६८ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! राजा प्रतर्क और मिथिलापति जनक इन दोनोंने जिस काणसे युद्ध किया था, शूर पुरुषोंके उत्साह विषयमें पण्डित लोग उस प्राचीन इतिहासको दृष्टान्तरूपसे वर्णन किया करते हैं। हे राजा ! संग्रामयज्ञमें दीक्षित मिथिलापति जनकने निज योद्धाओंको स्वर्ग और नरक दिखाते हुए लोकोसे कहा था, हे योद्धा लोगों ! तुम लोग युद्धमें भय रहित शूर पुरुषोंके इस प्रकाशमान लोकको देखो; यह स्थान गन्धर्वोंकी कन्याओंसे; घिरा हुआ सत्र कर्मसिद्ध करनेवाला और अक्षय है। और युद्धमें भागनेवाले पुरुषोंके वारते यह नरक उपस्थित है, इसमें पतित होनेपर सदा अग्रश हुआ करता है, इससे तुम लोग संन्यास बुद्धि अवलम्बन करके शत्रुओंकी जीता; अप्रतिष्ठित नरकके वशवर्ती न बनो। शत्रुओंके जोतनेवाले ! योद्धाओंने राजा जनकका ऐसा वचन सुनके युद्धमें उन्हें हर्षित करके शत्रु आका जीता था। इससे जचे चित्तवाले शूर और मनुष्योंको युद्धमें सदा स्थित रहना अवश्य उचित है। गजसेना शीघ्र रथों, रथियोंके बीच घुड़सवार और घुड़सवारोंके बीच पैदल सेना स्थापित करनी उचित है। युधिष्ठिर ! जो राजा इस प्रकार व्यूह बनाते हैं, वे शत्रुओंको सदा जय किया करते हैं। अत्यन्त जचे चित्तवाले शूर पुरुष समुद्रको चांभित करनेवाले मकर घड़ियालको भांति अच्छी प्रकार युद्ध करते हुए शत्रु सेनाको चांभित करके स्वर्ग गति लाभ करते हैं। विप्रदग्रस्त योद्धाओंको दूकड़े कर यथा रीति

स्थापित करके उन्हें हर्षित करे, जितभूमिकी
 च्छा करे, और जो लोग लौटनेके भयसे युद्धसे
 भागें, अपनी सेनासे उन लोगोंका बहूत पीछा
 न करे। हे राजन् ! जोनेकी आशा त्यागके लौटे
 हुए शूर पुरुषोंका विष अत्यन्त असह्य होता है,
 इससे उन लोगोंका बहूत पीछा करना उचित
 नहीं। शूर पुरुष अत्यन्त भागनेवाले पुरुषोंके
 ऊपर शस्त्र चलानेकी इच्छा नहीं करते, इससे
 अपनी सेनासे उन लोगोंका बहूत पीछा न करे
 प्रचर चरके, बिन दातवालोंके, जल प्यास
 लोगोंके और कादर पुरुष शूर पुरुषोंके अन्न
 भ्रष्टा करते हैं। उरपाक पुरुष पीठ, उदर,
 हाथ और पांवसे सभान होनेपर भी पराजित
 भ्रष्टा करते हैं; इससे भयसे आरत पुरुष
 पृथ्वीमें गिरके हाथ जोड़कर शूर पुरुषोंकी
 उपासना करें। शूर पुरुषोंकी भुजासे ये लोग
 सदा पत्रकी भांति रक्षित हुआ करते हैं, इससे
 प्रवस्थाओंमें ही शूर लोग सम्मान भाजन
 हुआ करते हैं। तीनों लोकोके बीच पराक्रमसे
 लोच और कुक्ष भी नहीं है; क्यों कि शूर
 पुरुष सबको ही पालन किया करते हैं, और
 शूर पुरुषोंसे ही सब प्रतिष्ठित रहता है।

६६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! विजयकी
 करनेवाला अत्यन्त धर्म छोड़न करके
 भयभीत सेनासे सब पुरुषोंको राज भय
 देखाके जिस भांति रणभूमिको ओर भेजे ?
 इससे विस्तार पूर्वक कहिये ।
 भोष बोले, ज्वधर्म, नृत्य, निश्चय, शिष्टा-
 तार और राजभय प्रदर्शनजनित प्रवृत्त इन
 कारणोंसे युद्धधर्म स्थिर हुआ करता है ।
 युधिष्ठिर । मैं तुमसे सदा फल देनेवाले
 धर्म सब फिर कहूंगा ; डाकू लोग धर्म
 धर्मके बाधक हुआ करते हैं, उनके नाश

और सब कार्योंकी उत्तम सिद्धिके वास्ते इस
 समय मैं तुमसे शास्त्रीक उपाय कहता हूँ,
 सुनो । हे भारत ! राजा लोग सरल और कुटिल
 दोनों ही बुद्धि मालूम करें; परन्तु कुटिल बुद्धि
 मालूम करके उसका सेवन न करें, क्यों कि
 कुटिल बुद्धि आगत विषयोंका बाधक हुआ
 करती है। शत्रु लोग भेदके जरिये राजाके
 निकट उपस्थित होने पर जैसे राजा उन
 लोगोंकी दण्ड देता है, वैसे ही उन दुष्टोंको
 भी दण्ड दे। हे पार्थ ! हाथियोंके शरीरको
 टापनेके वास्ते गज, बैल और बकरेके चमड़े;
 शल्य, कांटे, लोह, तनत्राण, चवर, पानी चढ़े
 और चोखे शस्त्र, पीतल और लोहके कवच,
 अनेक रङ्गोंसे रङ्गी हुई ध्वजा पताका, तेजधार-
 वाली ऋष्टि, तीमर, तलवार, फरसे और ढाल
 इन सब सामग्रियोंको युद्धके वास्ते संग्रह कर
 रखे। शस्त्रों पर पानी चढ़ाना, और योद्धा-
 ओंको युद्धमें दृढ़ करना होगा। हे भारत !
 चैत और अगहनका महीना ही सेनाकी
 यात्राका उत्तम समय है; इससे जब पृथ्वी
 कोचड़ और शस्योंसे रक्षित तथा निर्मल हुआ
 करती है, और समय बहूत शीत तथा अत्यन्त
 उष्ण नहीं रहता तभी शत्रुओंको व्यसनमें
 फंसा देखके उनकी ओर सेना भेजे। क्यों कि
 शत्रुओंको निवारण करनेके विषयमें इसी भांति
 सेनाका नियोग ही उत्तम हुआ करता है।
 जल और तणयुक्त समतल मार्ग ही सुगम
 होता है, इससे मार्गकी जाननेवाले जनचारो
 दूतोंके जरिये उसे भलीभांति वारम्बर मालूम
 करे। मृगमूहकी भांति जङ्गलके मार्गसे
 गमन करना कठिन है, इससे विजयकी इच्छा
 करनेवाले राजा लोग सेनाको पहिले कहे
 हुए मार्गसे भेजा करते हैं। उत्तम कुलमें उत्पन्न
 हुए सामर्थवान पुरुष सेनाके अगाड़ी रहें और
 टिकनेका स्थान जल दुर्गमें घिरा
 मार्गवाला होवे, ऐसा होनेसे

शत्रु लोग किसी प्रकार भी उसे आक्रमण नहीं कर सकेंगे। जिस निवास स्थानके समीपवाली भूमिमें अवाकाश रहे और उसके निकट बन हो, उस स्थानको ही राजा अधिक गुण युक्त समझे; इससे निज सेनाके निकटमें रहनेवाले वैसे स्थानमें अनेक गुणोंसे युक्त युद्ध जाननेवाले पुरुषोंका स्थापित करे। निज बनके समीप ऊपर कहे हुए पुरुषोंका स्थित होना पैदल सेनाका उतरना और संगोपन इन सब कार्योंके ही शत्रुओंको पराजित करनेके परम उपाय जानना चाहिये। इस ही रीतिके अनुसार योद्धा लोग सप्तर्षियोंको आगे करके पर्वतकी भांति अचल भावसे युद्ध करने पर दुर्जय शत्रुओंको जय करनेमें समर्थ होंगे।

हे युधिष्ठिर! जिस दिशामें वायु, सूर्य और शुक्र रहे, उस ही ओर युद्ध करनेसे जय होती है; परन्तु ये सब यदि एक ओर रहे, तो पूर्वोपरके अनुसार श्रेष्ठ हुआ करते हैं। युद्ध जाननेवाले पुरुष कीचड़होन जलरहित अमर्याद अर्थात् पुल और प्रकार आदि सौमारहित तथा ढेलीसे रहित समतल भूमिकी प्रशंसा किया करते हैं। हे भारत! रणभूमि कीचड़ और गढ़से रहित तथा हाथी और योद्धाओंके वास्ते भूमि छोटे वृक्षों महाकाष्ठ और जलसे युक्त होने पर प्रशंसनीय होती है। पैदल सेनाके निवासकी जमीन बङ्गतेरे दक्किलीसे धिरो हुई महाकाष्ठयुक्त, वास और वेतोंसे परिपूरित तथा पहाड़ और उपवनसे युक्त होनेसे प्रशंसनीय हुआ करती है। हे राजन्! वर्षारहित दिनोंमें अनेक पैदल, रथ और घोड़ोंसे युक्त सेना दृढ़ और प्रशंसनीय हुआ करती है; प्राण्डत् ऋतुमें अनेक हाथी और पैदलयुक्त सेना प्रशंसित होती है; इससे राजा ये ही सब गुण और देश कालका विचार करके सेना प्रयोग करे। जो राजा इसी भांति विचार करके तिथि और नक्षत्रमें शुभ आशीर्वादसे युक्त होकर पूरी

रीतिसे सेना नियोग करता है, वह सदा लाभ किया करता है। मोक्षमार्ग करनेवाले, भागने, चलने खाने, और तथा सीते, व्यासे और विचित्र पुरुषोंके प्रहार न करे। जो अत्यन्त चिप, व्यतिष्ठ, निहत, प्रतनूकृत अविश्रुत, कृतारम्भ आदि गुप्त उपाय जाननेवाले, प्रतापित आदि लानिके वास्ते बाहिर होनेवाले, निगृह राजदार वा अमात्य द्वारके अनुवर्ती इत्यादि इन सबके स्वामी हैं, उनका वध करे। जो दूसरेकी सेनाको भेदकर अपने सेना स्थापित करते हैं, उन्हें अपने समाखाने पीनेकी वस्तु प्रदान करे और उनका दूना वेतन कर देवे। जो लोग दशके साम्य हैं, उन्हें, एक सौके स्वामिकी सहस्राधिपति करके सावधानीके सहित उनको रक्षा करे। मुख्य सेनाको इकट्ठी करके सब पुरुषोंसे कहना चाहिये, कि तुम लोग शपथ करके मेरे समीप यह स्वीकार करो, कि हम सब इकट्ठी होकर विजयके वास्ते युद्धमें प्रवृत्त होंगे, आपसमें कौन किसोकी परित्याग करके न भागेंगे। जो आरम्भ करके मुख्य योद्धाओंको शत्रुओंसे करावे, और जो लोग डरपोक हों, वे इस समय स्वयं निवृत्त होंगे। जो लोग पूर्वक ऐसा कार्य स्वीकार करें, वे युद्धमें सेनाके आने वा युद्ध बन्द होने पर औरके मुख्य सैनिक पुरुषोंका वध न करे वल्कि वे लोग अपनी तथा अपनी सेनाके पुरुषोंको रक्षा करके शत्रु पक्ष सेनाका वध करे। और जो पुरुष ममसे भागता है, उसका अर्थनाश वध अकीर्ति होती है और वह लोगोंके कठोर और निन्दित वचन सुना करता है; जो हमारे शत्रुपक्षीय प्रतिध्वन्त दांत युक्त शस्त्ररहित शत्रुओंके जरिये धिरे होका सदा अर्थनाश आदि होवे। जो सब

गाँवसे भागते हैं, वे नीच बलुषोंसे गिने जाते हैं, अतः वैसी पुरुष समूहकी वृद्धि सातके वास्ते है, तेस लोक और परलोकमें वे लोग सुखभागी नहीं होते। हे तात ! जिजई शत्रु लोगोंके प्रयुक्त चित्त और प्रसंसा वादके सहित भण्डाकार गतिसे भागनेवाले पुरुषोंकी और गाँवने पर वह अत्यन्त ही असह्य होजाता है ; सा ही क्यों ! युद्धमें शत्रुओंके जरिये जिसका शय नष्ट होता है, वैसे मृत्युकी भी उससे अधिक असह्य और दुःखदायक नहीं समझता उससे जयकी ही धर्म और सब तरहके सुखका लाल जागना चाहिये, क्योंकि जय न होने पर पुरुष भी कादरोंकी तरह परस ग्लानिसे तता होते है। 'सै स्वर्गके कामनासे युद्धमें जोनेकी आशा त्यागके विजयी वा मरके महत्ति लाभ कसंगा'—ऐसी ही अपथ करके जो पुरुष जोनेकी आशा त्याग कर युद्धमें शत्रुनाका नाश करते है, वेही लोग भय-रहित होके विख्यात हुआ करते हैं। हे राजन् ! शत्रुओंके साथ युद्ध करनेके वास्ते ढाल तलवार छण करनेवाले पुरुष सेनाके आगे, शकट सेना पीछे और दुर्गस्थित सेना बीचमें रहे ; और पुरमें रहनेवाली जो सब सेना पुरमें गमन करे, वह पदातियोंकी रक्षा करे। जो सब पक्षी शूरवीर बलवान पुरुष आगे रहनेकी रक्षा करें, और वे सब पहिले पैदल सेनाको रक्षित रहें। और यत्र पूर्वक उराहके उत्साहकी बढ़ागा होया, ज्योकि वे सब सहित धीने पर दक्ष बाधके समीपसे ही मत होयें। सेनापति थोड़ी सेना इकट्ठी करके शत्रुओंके साथ युद्ध करावे और उसे इच्छानु-अनेक भातिसे विस्तारित करे, और दक्षके सहित थोड़ी सेनाको सूचीमुख होकर करना उचित है ; इससे वह भी करे। नष्ट सेना युद्धर तत्पर हीके जब काहु युद्ध ती रहे, तब उसकी उत्साहकी दृष्टानेके

वास्ते सत्य वा मिथ्या ही हो, हमारा शत्रु, बलरहित हुआ है, तुम लोग निर्भय होके प्रहार करो शत्रुओंके भागने पर ऐसा ही कहके हर्ष प्रकाश करे। बलवान पुरुष भयानक शब्द करते हुए शत्रुओंकी ओर दौड़े ; ताड़ी; तलवारण गोशृङ्ग आदि शब्द किये जावे, और आगे चलनेवाले पुरुष लोग मृदङ्ग, भेरी और ढोल आदि बाजे बजावें।

१०० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! कैसे रूप कैसे स्वभाव, किस प्रकारके आवार, कैसे कवच और किस भांतिके शस्त्रशाली शूर लोग युद्ध करनेमें समर्थ होते हैं ?

भीष्म बोले, युद्धमें वीर पुरुष देशाचार और कुलाचारसे युक्त होके जैसे शस्त्र तथा बाहन आदि सब सामग्रियोंको संग्रह करके युद्ध कार्यमें प्रवृत्त होते है, उसे सुनो। गान्धार, सिन्धु और सौवीर देशीय वीर लोग लखर और गाँवसे युद्ध किया करते है, वे सब युद्ध करनेमें निडर और अत्यन्त बलवान है ; तथा सब युद्धके जाननेवाले है। उशीनर देशीय शूर लोग सब शस्त्रोंके जाननेवाले और बलवान हैं। पागदेशीय योद्धा लोग हाथियोंके युद्धमें निपुण और कूटयोधी हैं। काम्बोज, यवन और मथुरा वाली शूर पुरुष प्राग् देशीय योद्धाओंकी भाति युद्ध किया करते हैं। दक्षिणी लोग तलवार और बाहु युद्धमें अत्यन्त निपुण हैं।

हे युधिष्ठिर ! सभी स्थानों में इसी भांति सजापराक्रमी महाबलवान पुरुष प्रायः उत्पन्न हुआ करते हैं, अब उनके यथोक्त लक्षण सुनो। वे सब ही प्राणियोंको पौड़ित करनेवाले, उनका बोलना, चलना और देखना सिंह और शार्ङ्गके समान, नेत्र कुलिङ्ग और पारावत पक्षीकी तरह होते हैं। स्वर हरिनके समान, पाँख हाथी तथा ऋषभनेत्रके

होता है ; वे सब ही प्रमत्त, मूढ़, क्रोधी, क्रोध-सुखी शरभकी भांति होते हैं ; किङ्किणी और बादलकी भांति शब्द करनेवाली दूरगामी तथा दूरपाती होती हैं । उनकी नाक चौड़ी जीभ नासिकाके अग्रभागको स्पर्श करनेवाली शरीर बिड़ालके समान ; कुजा, केश, लचा अत्यन्त सूक्ष्म और वृत्ति शीघ्रतायुक्त तथा चपल हुआ करतो है । उनमेंसे कोई कोई गोधाकी भांति निमीलित, कोमल स्वभाव, तुरङ्गकी तरह गमन और शब्द करनेवाली तथा सब युद्धके जाननेवाली हुआ करते हैं । और उनमेंसे जो खोग सुसंहत उत्तम शरीरसे युक्त, सुन्दर दृढ़ अवयव और बड़ी छातीवाली हैं, वे प्रवादके समय कोपित और आगड़ेके समयमें हर्षित हुआ करते हैं । गन्धौर लोचन, कठे नेत्र, पिङ्गाक्ष, भृकुटी मुख, नक्रल नेत्र, युद्धमें शरीर त्यागनेवाली, कुटिल दृष्टि, पृथुललाटवाली, मांसरहित दाढ़ीसे युक्त, बज्रकी तरह भुजा अङ्गुली चक्रसम्पन्न, कृश, शिराल और दुरासद होती हैं ; ये सब शूर खोग युद्ध उपस्थित होनेपर जायकी भांति मतवाली होकर वेगके सहित उसमें प्रवेश करते हैं । जिनके केशान्त प्रकाशमान और स्फुटित, पार्श्व स्थल स्थल, मुख दाहड़ोयुक्त, सब हिस्से उन्नत ग्रीवास्थल पृथु, त्रिकट रूप, स्थूल और पिण्डाकार, स्वभाव वासुदेव तथा गरुड़की भांति उदत, वक्तुलाकार सिर, मुख बिड़ालकी तरह बड़ा और स्वर कठोर होता है, वे उग्र स्वभाव युक्त, मनस्वी, शब्दके अनुसार वाय चलाने वाली, अधार्मिक, गर्वित भयङ्कर, रौद्रदर्शन युद्धमें शरीर त्यागनेवाली युद्धसे न भागनेवाली अन्त्यज जातीय योद्धा लोग सदा सेनाके सुखस्थलमें स्थित हुआ करते हैं । हे युधिष्ठिर ! अधार्मिक भिन्न वृत्त पुरुष शान्त वचनसे वशमें नहीं होते ; बल्कि वे खोग शान्तवाक्यसे राजाके ऊपर अत्यन्त क्रोधित हुआ करते हैं ।

(११) अर्थात् समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतश्रेष्ठ ! जय सेनाके कौन लक्षण श्रेष्ठ होते हैं उसे मैंने कौन इच्छा करता हूँ ।

भीष्म बोले, हे भरतावतंस ! जयशील जो सब लक्षण श्रेष्ठ है, उसे पूर्ण रीतिसे हूँ । हे राजन् ! दैवके प्रतिकूल तथा कालप्रेरित होनेपर विद्वान् पुरुष दिव्य-नेत्रसे उसका अनुसन्धान विशेष भालूम कर उसे निवारण करनेके वास्ते श्रित्त, जप और होम आदि मांगलिक कार्यों करके उसको शान्ति किया करते हैं । भारत ! जिस सेनामें वाहन और योद्धा सदा उत्साहपूर्वक निवास करते हैं, उस सेना निश्चय ही उत्तम विजय हुआ करती है । वायु, इन्द्रधनुष, बादल और सूर्यकी सेनाके अनुगाभी होती है, तथा शिथिल गिद्ध आदि अनुकूल होकर उसकी करते हैं ; तभी वह उत्तम सिद्धि लाभ करती है । हे युधिष्ठिर ! अग्नि प्रसन्न उर्ध्वरश्मि, दक्षिणावर्त शिखासे युक्त और शिररहित होने तथा आहुतिकी पुण्य गन्ध सहित होनेपर पण्डित लोग उसे भावी लक्षण कहा करते हैं । गन्धौर शब्दवाली और शख आदिके वजने तथा युयुत्सु अनुकूल होनेसे ही पण्डित लोग उसे जयका रूप कहते हैं । सृगोंके समूह स्थित पुरुषोंके पीछे, जो संग्रामके वास्ते करे उनके बाई ओर, तथा जिघांस दाहिनी ओर रहनेसे ऊपर ऊँचे हुए सब दृष्टिबद्धिस्तुचक होते हैं ; और अगाड़ी पहिले कहे हुए कार्योंमें प्रतिषेध किया है । शकुन, हंस, क्रौञ्च, सारस और ख आदि पक्षियोंके मांगलिक शब्द करने बलवान् योद्धाओंके हर्षित होनेपर पण्डित लोग उसे भविष्य जयके लक्षण कहा करते हैं जिसके सेनाका समूह शस्त, यन्त्र, ऊवच, पत्त

र सुखमण्डलेको उज्वल किरणसे प्रकाशित
कर शत्रुओंको भयानक दीखता है, वही
शत्रुओंको पराजित कर सकते हैं। शत्रु पुरु-
षोंके स्वामीसेवामे रत, अभिमान रहित, आप-
समें सुहृदभावयुक्त और पवित्र आचार वाले
युद्धोपनिषद् पण्डित लोग उसे भावी जयका लक्षण
माना करते हैं। मनके प्रसन्न करनेवाले शब्द,
शान्तिपूर्ण और गन्ध प्रवाहित होने और योद्धाओंके
सहयोगशील होनेपर बुद्धिमान पुरुष उसे विजयका
सिद्धिप कहा करते हैं। कौआ संग्राममे प्रविष्ट हुए
शत्रुपक्षके बाँड़े और तथा जो युद्धमें प्रवेश करेंगे,
शत्रुपक्षकी दाहिनी ओर रहनेसे दृष्ट साधन
करता है; और पीछे रहनेपर अर्थबाधा तथा
गाड़ी रहनेपर प्रतिषेध करता है। है युधि-
ष्ठिर ! पहिले महत् चतुरङ्गिनी सेना संग्रह
करके उसे सामके जरिये स्थापित करे और
उसके अनन्तर युद्धमें नियुक्त करे। है भारत !
रणभूमिमें युद्ध करते करते यहृच्छा क्रमसे वा-
वी सयोगसे जो जय होती है, वह अधम जय
हके गिनी जाती है। भागतो हुई बड़ो सेना
लके वेग और डरे हुए महासृगोंको भाति
खसे निवारित हार्ती है। उरु-जङ्घा समान
दार सारयुक्त भागतो हुई बड़ो सेना विदुषी
नेपर भी रणभङ्ग किया करती है, विद्या
हमसे जो रणभङ्ग नहीं करती, ऐसा कोई
रण निर्दिष्ट नहीं है। आपसमें परिचित,
युक्त, प्राण त्यागनेवाले, सुनिश्चित, पंचास
शत्रुपुरुष युद्धमें बद्धतसी शत्रुसेनाको नाश
रणमें समर्थ होते हैं। यद्वांतक कि युद्धमें
तनिश्चय, सत्कुलमे उत्पन्न हुए सम्मानित पाँच
; वा सात शत्रु पुरुष ही युद्ध करनेपर अना-
स ही बद्धत सी शत्रुसेना जय कर सकते हैं।
सरी भातिके उपायसे किसी प्रकार युद्धको
अभिलाष न करे, क्यों कि साम, भेद और दान
न सबके अनन्तर युद्ध विहित हुआ करता है,
से "प्रज्वलित वक्षसे विजली कभी गिरेगी"—

इसी भयसे कादर पुरुष बाध्य होते हैं, इसी ही
सेनाके बीच भय दिखाके कादरोंको बाधित
करे। शत्रुसेनाको युद्धके वास्ते आती जानेके
जो लोग उसकी ओर गमन करते हैं, उन सब
योद्धाओंका शरीर खिन्न हुआ करता है। है
राजन् ! स्याणु और जङ्घसके सहित विषय
अर्थात् सब देश अनेक भाँति अस्त्र तापसे
व्यथित होता है और अस्त्रतापसे तापित देह-
धारियोंकी मज्जा अवसन्न होजातो है। जो
लोग शत्रुओंसे पीड़ित होकर-उनके साथ सब
भाँतिसे सन्धि करते हैं; उनके साथ कठोरता
मिले हुए सामभावका बार बार प्रणय करना
उचित है। अनन्तर शत्रुओंमें भेद करानेके
वास्ते दूत भेजे; शत्रुओंके बीच जो प्रधान
होवे, उसहीके साथ राजा सन्धि करे। यदि
ऐसा न हो, तो जिसमें शत्रुके साथ सब भाँतिसे
प्रतिकूलता होवे, उसी भाँति शत्रुओंको पीड़ित
करना असाध्य होजाता है। है पार्थ ! क्षमा
साधुओंके समीपमें ही सदा समागत होती है,
दुष्टोंके निकट कभी समागत नहीं होती; इससे
क्षमा और अक्षसा दोनोंके प्रयोजनको मालूम
करो। जो राजा जयलाभ करके क्षमा अवल-
म्बन करता है उसका यश विशेषरूपसे बढ़ता
है और शत्रु लोग महा अपराध रहनेपर भी
उसका विश्वास किया करते हैं। देव्यवद शम्ब-
रने ऐसा मत स्थिर किया है, कि पहिले शत्रुको
दुःखित करके फिर क्षमा करनीही उत्तम
कार्य है; क्यों कि टोही बाँस आदि लकड़ि-
योंको न जलाके सरल करनेसे वे सब फिर
सीधी हुआ करती है। है युधिष्ठिर ! आत्रात्र्य
लोग इस शब्दर मत और साधु निश्चयकी
प्रशंसा नहीं करते, परन्तु वे लोग ऐसा कहते
हैं कि क्रोध वा नाश न करके शत्रुओंका निज
पुत्रके समान पालन करना उचित है।
राजन् ! राजाके प्रवृत्तिपर सब
उससे होप करते हैं।

सब कोई उसकी अवज्ञा किया करते हैं इससे राजा उग्रता और मृदुता दोनोंका ही आचरण किया करे ।

हे भारत ! शत्रुओंके ऊपर प्रहार करनेके पहिले और प्रहारके समय प्रिय वचन कहे, तथा प्रहार करके रोदन और शोक प्रकाश करके उन पर कृपा करे । और घायल तथा प्रहार करनेवाले पुरुषोंका गुप्त रीतिसे सम्मान करके यह वचन कहे, कि मेरी सेनाने युद्धमें शूर पुरुषोंकी मार कर मेरा अत्यन्त ही अनिष्ट किया है, मैंने बार बार उन लोगोंसे कहा है, उन्होंने मेरे वचनकी रक्षा न की । ओही ! युद्धमें पीछे न हटनेवाले उत्तम पुरुष अत्यन्त दुर्लभ हैं, मैं उनके जीवनकी अभिलाष करता हूँ, ऐसा बध अत्यन्त अयोग्य हुआ है । जिन्होंने युद्धमें इन शूरवीरोंको मारा है, उन्होंने मेरे अनिष्टके अतिरिक्त इष्ट नहीं किया है, ऐसा वचन कहके गुप्त रीतिसे प्रहर्ता पुरुषोंको सम्मानित करे । और पुरुषोंको संग्रह करनेके इच्छावाले पराक्रमी राजा मेरे और प्रहर्ता पुरुषोंके वास्ते ऐसा ही करके अपराधी पुरुषोंकी दोनों भुजा गूहण करके उनके ऊपर आक्रोश प्रकाश करे । निर्भय धर्मात्मा राजा इसी प्रकार सब अवस्थामें ही शान्तना युक्त कार्य करनेसे सब प्राणियोंके प्यारे होते हैं । वे इच्छानुसार भोग कर सकते और सब कोई उनका विश्वास किया करते हैं । इससे जो राजा पृथ्वी भोग करनेके अभिलाषी होंवे वे कपटरहित होके सबको ही विश्वासित करें और सब तरहसे प्रजाकी रक्षा करें ।

१०२ अध्याय समाप्त ।

धुधिष्ठिर बोले, पितामह ! प्रवक्ष्यामि शत्रुके कोमल वा कठोर हाने पर राजा पहिले उसके साथ कसा आचरण करे ? वह सुभक्त यथाय कश्चिये ।

भीष्म बोले, हे धुधिष्ठिर ! ऐसे पण्डित लोग इन्द्र और वृहस्पतिके समार, प्राचीन इतिहास वर्णन किया करते हैं, सुनी । शत्रुओंके नाश करनेवाले देवराज पतिके वृहस्पतिकी प्रणाम कर हाथ जो, उनके पूंछा, हे ब्रह्मन् । मैं सावधान होके, शत्रुओंके नाश किस प्रकार प्रवृत्त होजंगा उन लोगोंको जड़ मज्जित नष्ट न करके, किस उपायसे उन्हें दमन करूंगा ? दे, सेनाके इकट्ठी होकर संग्राम करने पर शत्रुकी जय हुआ करती है, इससे मैं सा, जिससे अच्छी खिजित और सन्तापित हो, सुभी परित्याग न करे ?

धर्म, अर्थ और काम इस त्रिभंग का प्रतिभावाली राज-धर्मके जाननेवाले पुरुष तिन सुरपतिसे कहा, हे देवराज । राजा इससे अहित पुरुषोंकी दमन करनेकी उपाय न करे, क्यों कि बालक ही क्रोध अक्षमाकी सेवा किया करते हैं । शत्रुके इच्छा करनेवाला राजा शत्रुओंको क्षान्ति करे ; क्रोध, भय और हर्षकी निज भाँति खिपाते हुए उन लोगोंका विश्वास न करे । विश्वस्तकी भाँति उनके साथ व्यवहार करे उन लोगोंसे सदा प्रियवचन कहे, उनके कोई अप्रिय आचरण न करे, निष्कल विरत होवे और मूर्खता परित्याग करे । इन्द्र ! जैसे उपयुक्त माल बेचनेवाला व्यापारियोंको तरह शब्द करते हुए विहङ्गोंकी वशमें करके उनका बध करता है, वैसे उपयुक्त राजा शत्रुओंको वशमें करके लोगोंका बध करे । हे भारत ! राजा शत्रुओंकी पराभव करके सदा सुखकी भाँति सोवे दुष्टात्मा शत्रु लोग उठी हुई सङ्गराजि भाँत सदा ही जागते रहते हैं । जयका निशानेपर युद्ध करना उचित नहीं है, उन लोगोंका विश्वासपात्र और प्रिय

उन्हें वशीभूत करके अर्थ-साधनमें प्रवृत्त होवे । शत्रुओंके उपेक्षा वा अवज्ञा करनेपर भी मनसे पराजित न होकर महात्मा मन्त्रजाननेवाले मन्त्रियोंके सहित मन्त्रणा स्थिर करे । अनन्तर शत्रुओंके तनिक विचलित होनेपर ही उस समय उनके ऊपर प्रहार करे और आपकारी पुरुषोंके जरिये उनको सेना तथा दण्ड दूषित करे । राजा शत्रु आदिके मध्य और अन्तको मालूम कर गुप्त भावसे मन ही मन विषम भाव धारण करके उन लोगोंका सब बल प्रमाणके अनुसार जानके भेद, दान अथवा औषधिके जरिये उन लोगोंको दूषित करे ; परन्तु शत्रुओंके साथ कभी संसर्ग करनेकी अभिलाषा न करे । शत्रुओंकी सारनेके वास्ते बद्धत समय तक उपेक्षा करे, वे लोग जिस प्रकार विश्वास लाभ करें वैसे ही क्लार्थोंकी करते हुए बद्धत समयको आकाक्षा करके समय बितावे । सब शत्रुओंकी नष्ट न करके उन लोगोंको विजय प्रदर्शित करे । हे देवेन्द्र ! राजा शत्रुओंके ऊपर शल्य न चलावे और वाक्यवाणसे भी उन्हें घायल न करे, शत्रुवधकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके शत्रु नाशका समय बीतनेसे वरु फिर नहीं प्राप्त होता, इससे समय उपास्थित होनेपर ही राजा शत्रुओंके ऊपर प्रहार करे, कभी समयका न बीतने देव । जो समय-समयको आभिलाष करनेवाले पुरुषका अतिक्रम करता है, कर्म चिकीर्षु पुरुषके वास्ते फिर उस समयका मिलना अत्यन्त कठिन हो जाता है । असमयमें शत्रुके प्राप्त होनेपर राजा साधुसन्मत सामर्थ्य संग्रह करके उसे शिञ्चित करे, परन्तु उन लोगोंकी पानेसे स्वकार्य साधन वा उन्हें पीड़ित न करे । योग्य राजा काम क्रोध और अभिसान त्यागके कारण शत्रुओंके छिद्रका अनुसन्धान करे । हे देवताओंमें उत्तम शत्रु ! मृदुता दान, क्षाण्ड्य और प्रसाद ये चारों तथा सब माया सुन्दर रीतिसि विहित

हुई हैं ; यही सब मूर्ख पुरुषोंकी अवसन्न किया करती है । इससे राजा मृदुता आदि ऊपर कहे हुए चारों गुणोंको दमन करने तथा समस्त माया परित्याग करनेसे ही शत्रुओंकी वध करनेमें समर्थ होते हैं । राजा अकेले जहातक मन्त्रको गोपन करनेमें समर्थ होसके, वहा तक गोपन करे ; क्योंकि मन्त्री लोग गुप्त मन्त्रोंकी गोपन करते और आपसमें प्रकाश भी किया करते है । परन्तु अकेले विचार विषयमें एकवारगी असमर्थ होनेपर दूसरेके साथ मन्त्रणा करे । अनन्तर शत्रुओंके अदृष्ट अर्थात् दूर होनेपर उनके ऊपर ब्रह्म-दण्ड अभिचार आदि प्रयोग करे ; और निकटमें रहनेपर उनकी और चतुरङ्गिनी सेना नियुक्त करे । राजा पहिले शत्रुओंके ऊपर भेद और साम दोनोंकी ही प्रयोग करे ; फिर युद्ध उपस्थित होनेपर उस शत्रुके ऊपर सेना नियोग करनेमें प्रवृत्त होवे राजा समयके अनुसार शत्रुके निकट प्रणत होवे ; परन्तु शत्रुके प्रसन्न होनेपर राजा प्रसन्न होके उसके वधका अनुसन्धान करे । राजा प्रणिपात, दान और भीठे वचनसे शत्रुओंकी प्रसन्नता सिद्ध करे परन्तु कदापि उन्हें शङ्कित न करे । जो सब शत्रु शङ्कित हुए हैं, राजा वैसे शत्रुओंके स्थान पर न जावे, उनका कभी विश्वास न करे ; क्योंकि वे लोग शङ्कायुक्त होके सदा ही सावधान रहते है । हे सुरपति ! शङ्कित शत्रुओंके वास्ते कठिन कार्य कुछ भी नहीं है ; ऐसा कहा गया है, कि विविधतत्त सन्तुष्योंके ऐश्वर्य की भांति वे लोग योग्य अवलम्बन करके फिर मिलित होनेके वास्ते यत्न किया करते हैं । हे सुरोत्तम ! इससे राजा मित्र और शत्रुके विषयमें विशेष करके विचार करे । हे सुरराज ! राजाके मृदुस्वभाव होनेपर प्रजा उसकी अवज्ञा करती है और कठोर स्वभाव होने पर उससे व्याकुल हुआ करती है ; इससे तुम केवल

कोमल वा कठोर न होकर कठोर और कोमल दोनों भावकी ही अवलम्बन करो । जैसे वेगशाली जलके जरिये सब तरहसे परिपूरित तट सदा विदारण करनेसे उसमें बाधा होती है, वैसे ही राजाके प्रसन्न होनेपर उसके राज्यमें बाधा हुआ करती है । हे पुरन्दर ! राजा साम, दान, दण्ड और भेद इन सब उपायोंकी एक ही समय शत्रुके ऊपर प्रयोग न करे ; परन्तु मेधावी राजा समस्त उपाय प्रयोग करनेमें समर्थ होनेपर भी उसे न करके बुद्धिमानोंके बीच जो पुरुष निपुण हों उनके ऊपर ही इन उपायोंमेंसे एक एकको बाटकार प्रयोग करे । जब हाथी, घोड़े और रथोंसे युक्त अनेक पदाति और यन्त्रोंसे परिपूरित पड़ाङ्गिनी सेना अनुरक्त होवे, और जिस समय राजा शत्रुसे अपने बलकी अनेक भाँतिसे वृद्धि समझे, उस समय विचार न करके प्रकाश्य भावसे शत्रुओंके वध करनेमें प्रवृत्त होवे । शत्रुके ऊपर साम उपाय प्रयोग करना उत्तम नहीं है, इससे राजा उसे न करके शत्रुके विषयमें रहस्य दण्डक विधान करे ; परन्तु कोमल दण्ड, युद्धके वास्ते यात्रा, शस्यनाश, विष आदिसे जल दूषित करना और बार बार प्रकृति विचार न करे । किन्तु उनके ऊपर अनेक तरहकी माया, उन्हें परस्पर उत्थापर आदि और जिससे अपनेकी अपयश न हो, वैसी कपट उपाय करे ; अनन्तर उन लोगोंको निज पुर वा राष्ट्रमें प्रविष्ट होनेपर आप्त पुरुषोंको उनके निकट रखे । हे बल-वसूदन ! राजा लोग शत्रुओंके अनुगामी होकर उन लोगोंके पुर और राज्यमें स्थित सब भोग्य वस्तुओंको जय करके निजपुरीमें विधिपूर्वक नीति स्थापित करें । हे राजन् ! राजा लोग हम लोगोंको गूढ़-धन प्रदान करके निज भोग्य वस्तुओंमें सहाय्य करते हुए मेरे सब सेवक दुष्ट हैं, वे लोग मुझे त्यागके दूसरे राजाके शरणागत हुए हैं,— लोगोंके समीप उन लोगोंके इसी प्रकार दोष

वर्णन करके उन्हें पराये देश वा पर राज्यमें नियोजित करें । और दूसरे शास्त्रवित, उचित रीतिसे सज्जित, शास्त्र विधानके अनुसार सुशील तथा भाष्य कथा विशारद सेवकोंके जरिये शत्रुपरीके बीच मृत्युके अधिष्ठात्री देवताको स्थापित करें ।

इन्द्र बोले, हे द्विजसत्तम ! दुष्टका क्या चित्र है ? दुष्टको किस प्रकार मालूम करे ? इसमें पूर्णता है, आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिये ।

वृहस्पति बोले, जो पुरुष परीक्षमें लोगोंके दोष प्रकाशित करे, सदगुणोंसे युक्त मनुष्योंकी निन्दा करे और दूसरे किसीके गुणके वर्णन करनेपर परांसुख होकर मौनभावसे स्थित होवे ; उसे दुष्ट समझना चाहिये । यद्यपि दुष्ट पुरुषोंके मौनभावसे स्थित होनेपर उसके दुष्टताका कारण नहीं मालूम होसकता, परन्तु उस समय वह पुरुष लम्बी सास छोड़ता, शीट काटता और कंपाता, और अत्यन्त संसर्ग करता असन्तुष्ट होकर वार्त्तालाप करता, परीक्षमें स्वीकृत कार्योंको पूरा नहीं करता और अपरीक्षित होनेपर उस विषयका उल्लेख नहीं करता, स्वयं पृथक् आके भोजन आदि करता है और आज भोजनादि विधिपूर्वक नहीं हुआ करे परीक्षमें उसकी निन्दा किया करता है, इसमें असन, शयन और सवारी आदिसे दुष्टोंके अभिप्रायको मालूम करना चाहिये । हे राजन् जो पुरुष आर्त्त लोगोंके समीप आरत होवे और प्रिय पुरुषोंके ऊपर प्रसन्न होता है, उसे संशय मित्र जानना चाहिये ; इसके विपरीत हानकर शत्रुका लक्षण मालूम करे । हे त्रिदर्शन ! मैंने तुमसे इन सब लक्षणोंको जिस प्रकार कहा है, उसे विशेष करके मालूम करो, दुष्टोंका स्वभाव अत्यन्त बलवन्तर होता है । हे सुरमत्तम ! मेरे कहे हुए इस दुष्टविज्ञानकी सुनके शास्त्रोंके अनुसार इसके यथायथ तत्वको मालूम करो ।

भीष्म बोले, इन्द्रने वृहस्पतिकी ऐसा वचन

सुनके उसके अनुसार शत्रुओंके अनुसन्धानमें रत होके विजयके निमित्त वैसा ही आचरण करके शत्रुओंको वशमें किया था ।

१०३ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! धर्मात्मा महाराजा सेवकोंसे प्रवाधित, क्षीण और दण्डसे अभ्युत्त तथा अर्थलोभमें असमर्थ होकर सुखका अभिलाषी होनेपर कैसा आचरण करे ?

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! ऐसे स्थलमें क्षेमदर्शी राजाके जिस इतिहासको वर्णन किया करते हैं, वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुभो । मैंने सुना है, पहिले राजपुत्र क्षेमदर्शी शत्रुके जरिये बलवीण होके तथा घोर आपदमें पडके कालक वृचीय मुनिके निकट आके उनसे पूछा था—राजा क्षेमदर्शी कालकवृचीय मुनिसे बोले, हे ब्रह्मण ! मेरे समान अर्थभागी पुरुष अर्थ प्राप्तिके वास्ते बार बार यत्नवान होकर राज्य लाभ न कर सकनेपर कैसा आचरण करें ? हे सुनिसत्तम ! मेरे समान पुरुषोंका मरना, स्तैन्यपर शंसय और चूड़ आचारके प्रतिरिक्त जो कर्त्तव्य है, उसे कहिये । आपके समान धर्मजाननेवाले कृतज्ञ पुरुष ही शारीरिक और मानसिक व्याधिसे युक्त मनुष्योंके आयु जड़ा करते हैं । पुरुष विषय भोगसे वरत्त होकर शक्ति और प्रीति परित्याग करके बुद्धिमय वस्तु लाभ करनेसे सुख भोगनेमें समर्थ होता है । जो लोग सुखको धनके आधीन समझते हैं, उनके वास्ते मैं शोक करता हूँ, क्यों कि खलस्य धनकी भाति राजा वज्रतसा अर्थ नष्ट जड़ा है । अहो ! हम सब इस अविद्यमान धनकी आशा परित्याग कर सकते, तब जो लोग उपस्थित वज्रके धनका परित्याग करते हैं, वे लोग कितने अर्थम काय्येकी करते हैं ; हे ब्रह्मण ! मैं श्रेष्ठ

होकर अत्यन्त ही आर्त्त, दीन और ऐसी अवस्थाकी प्राप्त हुआ हूँ ; इस समय जिसमें सुख-लाभ ही, सुभो वही उपदेश करिये ।

महातेजस्वो कालकवृचीय मुनि बुद्धिमान कौशल्य क्षेमदर्शीका ऐसा वचन सुनकर बोले, हे राजन् ! यद्यपि आप "मैं और मेरी जो कुछ वस्तु विद्यमान हैं, ये सब अनित्य हैं," इस प्रकार जानते हैं, तो पहिले ही आपको ऐसा समझना उचित था । आप जो समझते हैं, कि सब वस्तु विद्यमान है, वे सभी नहीं हैं, ऐसाही समझिये ; क्यों कि बुद्धिमान पुरुष ऐसा समझनेसे अत्यन्त आपदायुक्त होनेपर भी दुःखित नहीं होते । जो होगया और जो हीगा, वह सब फिर न हीवेगा, इसी शांति आप जानने योग्य विषयोंको जानकर अधर्मसे मुक्त होंगे । पहिले पूर्व राजाओंको जो कुछ धन थे और उसके अनन्तर जो कुछ थे, तुम्हारा वह सब, कुछ भी नहीं है ; इससे उन सब विषयोंसे ममता-रहित होके शान्त होइये, कौन पुरुष इसे जानके दुःखित हीगा ? जो जड़ा है, वह फिर नहीं होता ; जो नहीं जड़ा है, वही जड़ा करता है, शोकसे आरत पुरुषोंमें धन उपार्जनकी सामर्थ्य नहीं रहतो ; इससे आप किसी प्रकारका शोक न कीजिये, महाराज । देखिये, तुम्हारे पिता और पितामह आज कहां हैं ; आज आप उन लोगोंको नहीं देख सकते हैं और वे लोग भी आपको नहीं देखते हैं । आप अपने देहको अनित्यता देखकर उन लोगोंके वास्ते क्यों शोक करते हैं ? बुद्धिसे यह विचारिये, कि कोई विषय भी नित्य न हीगा । हे राजन् ! मैं, आप और आपके सहृद लोग, निश्चय ही हम कोई न रहेंगे, सब कोई मृत्यु-ग्रासमें पड़ेंगे और सभी वस्तु नष्ट होंगे । जो सब मनुष्य बीच वा तीस वर्षके जीवित हैं, एक सौ वर्षके बीच उन सबको ही मरना हीगा । यद्यपि पुरुष महत् वृत्तसे निवृत्त नहीं

होता, तो ऐसा होनेपर मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, यह समझके अपना, दृष्टसाधन करे । जो लोग अनागत और अतीत वस्तुओंकी "मेरी, नहीं है" ऐसा समझते और भाग्यकी ही बलवान जानते हैं ; पण्डित लोग उन्हें ही समतारहित और साधुओंके स्थान मानते हैं । आपके समान आर्य्य वा बुद्धि पौरुष युक्त बहतेरे मनुष्य जोवित रहते और राज्य भी शासन किया करते है । परन्तु आपकी तरह वे लोग शोक नहीं करते ; इससे आप भी शोक न कीजिये । आप ज्ञा उन बुद्धि और पौरुष युक्त पुरुषोंसे अष्ट वा उनके समान नहीं हैं ?

राजाने कहा, हे हिज । यदृच्छानुसार जो सब वस्तु प्राप्त होती हैं, उसे ही मैं राज्य बोध किया करता हूँ और वह सभी महाकालके जरिये नष्ट हुआ करती है । हे तपोधन ! इससे मैं यथा प्राप्त धनसे जीविका निर्वाह करते हुए स्त्रोतकी भांति महाकालके जरिये हियमान उस राज्यका यह फल देखता हूँ, कि यदृच्छा प्राप्त राज्य आदिके नाश होनेपर जीवन नष्ट न होकर केवल शोक बढ़ता रहता है ।

मुनि बोले, हे कौशल्य ! जैसे मनुष्य अनागत और अतीत वस्तुके यथार्थ रूपको निश्चय करके सब विषयोंमें शोक नहीं करते, आप भी उस ही भांति होइये । हे राजन् ! आप प्राप्त अर्थकी इच्छा करिये अप्राप्त अर्थकी कभी अभिलाषा न करिये और वर्तमान समयके विषयोंका अनुभव कीजिये तथा अनागत विषयके वास्ते शोक न करिये । हे कौशल्य ! आप लज्ज धनसे ही सन्तुष्ट रहिये, त्री हीन होने पर शोकसे भाक्त होकर कभी गुह्र स्वभावसे विचलित न होइये पुरुष पूर्वक कर्मके अनुसार भाग्यहीन बुद्धि हांकर सदा विधाताको निन्दा करते है, और यथा लज्ज धनसे सन्तुष्ट नहीं होते । और इस ही कारणसे दूसरे

दृच्छ आदि श्रीमान् पुरुषोंका सम्मान वारम्बार ऐसा ही दुःख अनुभव किया का हैं । हे राजन् । इससे जैसे बलके अभिः मनुष्य ईर्ष्या और अभिमानके बशमें होकर दुः की बुराई करनेमें प्रवृत्त होते हैं, आप मत्त युक्त होकर वैसा न करिये । यद्यपि आप वह श्रीविद्यमान न रहे, तोभी आप दूसरेकी श्री सत्त्व कीजिये ; कभी द्वेष न करिये, क्योंकि जो मनुष्य मत्सरी होकर लोगोंकी जैसे रो करते हैं, लक्ष्मी उनके निकटसे भाग जाती है और जो मनुष्य मत्सरता रहित होते हैं, शत्रुके निकट रहनेवाली लक्ष्मीकी भी रुध भोग किया करते हैं । योग धर्म जाननेवाले धीर धर्मचारी मनुष्य श्री, पुत्र, और पीतोंके स्वयं परित्याग किया करते हैं । दूसरे साधारण पुरुष विधित्ता अर्थात् सब कार्योंके अनुपम और धन, इग दोनोंके अस्थिर अर्थ तथा प्राप्त दुर्लभ समझके परित्याग करते हैं । परन्तु आप बुद्धिमान होके भी अकाम्य, पराधीन अस्ति अर्थकी कामना करते हुए केवल कृपणकी तरह व्यर्थ शोकित होरहे हैं । इससे आप बुद्धिको जाननेके अभिलाषी होकर यह सब अर्थ परित्याग कीजिये, क्योंकि सब अर्थ रूपी होकर अर्थ रूपसे माखूम हो रहे हैं । हे राजन् ! कितने ही लोगोंका अर्थके वास्ते धननाश होता है, कोई उसे अत्यन्त दुःहायक समझके सब भातिसे श्रीलाभ करनेके अभिलाष किया करते है । जो पुरुष श्रीसे सम्मान होकर दूसरा कुछ भी अष्ट नहीं समझ उस चेष्टमान पुरुषके सब कार्य ही नष्ट जाते है । हे कौशल्य ! यदि किसी पुरुष अभिप्रेय वृद्धलब्ध धन नष्ट होवे, तो वह पुरुष आशा भङ्ग जानेपर उससे निवृत्त हुआ करता है । सत्सुखीमें उत्पन्न हुए मनुष्य पारलौकिक सुख की इच्छा करते हुए लौकिक कार्यों विरत होकर केवल धर्म कार्य किया करते हैं ।

न लीभसे युक्त पुरुष धनके वास्ते जीवन परि-
 प्राग करते है । ऐसा क्या वे लोग धनके गति
 रक्त जीवनको भी कार्यकारी नहीं समझते ।
 रने उनकी वैसी कृपणता और निबुद्धिता
 खिये कि जो लोग मोहके वशमें होकर
 नित्य जीवनमें अर्थ दृष्टि अवलम्बन किया
 करते हैं ; उनके बीच कोई विनाशके अनन्तर
 मरणके अनन्तर जीवन और वियोगके
 गद संयोग, इन सबमें चित्त नहीं लगाते ।
 राजन् ! कभी पुरुष धनको और कभी धन
 र्पकी अवश्य परित्याग करता है ; इससे जो
 गीग इस विषयको विशेष रूपसे जानते है, वे उस
 षयमें कभी शोकित नहीं होते ; क्यों कि इसी
 ह दूसरेके भी मित्र और धन नष्ट हुआ करते
 है । हे राजन् ! आप विचार करके देखिये, कि
 नुष्य लोग अपनी और दूसरेकी बुद्धिसे आपदमें
 तित होते हैं ; इससे आप उसे विशेष रूपसे
 खकर इन्द्रियनिरोध, मन और वचनको
 यम कीजिये ; क्यों कि अहितकारी इन्द्रिय,
 और वाक्य इन सबके दुर्बल और सनि-
 षयोंमें आसक्त होनेपर कोई भी उन्हें
 ण करनेमें समर्थ नहीं होता, पर विषय
 ण होनेपर ये सब स्वयं निवारित हुआ
 हैं । आपके समान ज्ञानसे तप्त पराक्रमी
 ष इन्द्रियोंको दमन किया करते हैं, इससे
 लोग इस विषयमें शोक नहीं करते । इसके
 तिरिक्त आपके समान मृदु, धार्मिक सुनि-
 त और ब्रह्मचर्य युक्त मनुष्य अल्प विषयको
 भिलाषसे चञ्चल नहीं होते और उसके
 स्ते शोक भी नहीं करते ; तथा वे लोग भवि-
 र पूर्वक कापालोवृत्ति, नृशंसता पापी, दुष्ट
 र कादरोंके योग्य वृत्तिको अवलम्बन करनेमें
 वृत्त नहीं हाते । हे राजन् ! इससे आप मन
 र वचनको संयम करके सब प्राणियोंमें दया
 काशित करते तथा महान्नमें फल नूलसे
 विधा निर्वाह करते हुए अकेले ही विहार

कीजिये । जैसे ईर्षा समान दांत युक्त हाथी
 महावनमें अकेले ही विहार करता है, वैसे ही
 विद्वान पुरुष बनके बीच अरण्यवृत्ति अवलम्बन
 करके अकेले ही विहार करें । जैसे महाता-
 लाब पूर्णरौतिसे चुभित होकर स्वयं ही प्रसन्न
 होता है ; मैं ऐसी अवस्थायुक्त पुरुषोंको इसी
 भाति जीवित रहना ही सुख समझता हूं ।
 महाराज । मन्त्री आदिकोंसे रहित मनुष्योंको
 श्रीअसम्भव है और केवल दैवके ऊपर निर्भर
 करनेसे आप कौनसा कल्याण समझते हैं ?

१०४ अध्याय समाप्त ।

अनन्तर मुनि बोले, हे राजन् । यदि आपके
 निज शरीरमें कुछ पौरुष है, ऐसा समझते है,
 तो जिसमें आपको फिर राज्य प्राप्त होवे, मैं
 वैसी नीति कहता हूं ; आप यदि उस नीतिका
 अनुष्ठान करने और कार्य करनेमें अपनेकी
 समर्थ समझें ; तो मैं आपसे जो सब यथार्थ
 वचन कहूंगा, उसे चित्त लगाके सुनिये । हे
 राजन् ! मैं जो कहूंगा, आप यदि वैसा ही
 आचरण करें, तो आप निश्चय ही उस महान्
 सब अर्थ, राज्य, राज्यके मन्त्र और महतो
 श्रीकी फिर प्राप्त करेंगे, इससे मैं आपसे फिर
 कहता हूँ, कि यह आपको स्वता है, वा नहीं
 वह सुभसे कहिये । राजाने कहा, हे भगवन् !
 मैं पौरुषसे युक्त हुआ हूं, आप सुभसे जिस
 नीतिको कहना चाहते हैं उसे कहिये, आपके
 साथ मेरा यह समागम सफल हवे ।

मुनि बोले, आप दम्भ, क्रोध, क्रोध, हर्ष
 और भय त्यागके प्रणत भावसे हाथ जोड़के
 शत्रु शोकी सेवा कीजिये । आप उस सत्यसन्ध
 विदेहराजको शत्रु और उत्तम कर्मोंसे आरा-
 धना कीजिये, ऐसा ज्ञानसे ही वे आपका वितन
 दान करेंगे । इसी भाति क्रमसे सबके वि-
 पात्र होनेपर आप विदेहराजके

होंगे, अनन्तर उत्साहयुक्त, व्यसनरहित, शुद्ध स्वभाववाले सहायकोंको प्राप्त कर सकेंगे। नीतिशास्त्रके अनुसार चलनेवाले स्थिर चित्त जितेन्द्रिय विदेहराजकी प्रजाको प्रसन्न करके आप स्वयं अपना उद्धार कौजिये। श्रीमान् धैर्य-शास्त्री उस विदेहराजसे आप सत्कृत होनेपर सबके विश्वासपात्र होकर अत्यन्त ही आदर-णीय होंगे। तिसके अनन्तर आप सुहृदल लाभ कर उत्तम मन्त्रियोंके साथ विचार करके बेलसे बेल तोड़नेकी भांति शत्रुपक्षीय आन्तरिक पुरुषोंके जरिये शत्रुओंमें भेद अथवा शत्रुओंके साथ सन्धि करके विदेह राजके सब बलको नष्ट कौजिये। शुद्धभाव युक्त मनुष्य, स्त्री, ओढ़नेके वस्त्र, शय्या, आसन, महामूल्यवान सवारी, गृह; पशु, पक्षी, गन्ध, रस और फल आदि जो सब वस्तु अलभ्य हैं, आप उन सबको इस प्रकार सज्जित कराइये, कि जिससे सब शत्रु स्वयं ही नष्ट होवें। हे राजन्। आप सुनीतिके अभिलाषी हैं, शत्रुलोग यदि आपके जरिये इन सब विषयोंमें प्रतिषिद्ध होकर उसे उपेक्षा करें, तो आप कदापि उन लोगोंको निवृत्त न कौजिये। हे राजेन्द्र। आप बुद्धिमान पुरुषोंमें सम्मत होकर शत्रुओंके विषयमें विचार करिये और सदा सावधानी तथा भय-चकित आदि श्वेत-कारी उपायसे मित्त धर्मका आचरण कौजिये। आप ऐसे ही उपायके अनुसार विदेहराजके दुश्चर महान् आरम्भ सब प्रयोजित करिये और बलवान सेनाके जरिये नदीकी भांति सब विरोध विशेष रूपसे रुद्ध करिये। और विदेहराजके वगीचे, महामूल्य शय्या, आसन तथा कोष इन सबको सुखसे भोग करके उनका कोष खाली करिये। आप ब्राह्मणोंको विदेहराजके उद्देश्यसे यज्ञ और दान आदि कार्योंमें नियुक्त करके पीढ़े अपना महलायं कौजिये, ऐसा होनेसे ही वे लोग भेड़िवेकी तरह उन्हें भक्षण करते हुए आपका महल करेंगे। पण्डशील पुरुष

निश्चयही परम गतिको प्राप्त होते हैं, ऐसाही वे लोग स्वर्गमें भी पुण्यस्थान लाभ किया हैं। हे कौशल्य! धर्म और अधर्मके शत्रुओंके कोषको नष्ट कर सके, तो वे धर्म और अधर्म युक्त पुरुषके वशमें करते हैं। हे राजन्! शत्रु लोग स्वर्ग जयके जरिये ही आनन्द अनुभव किया हैं; इससे आप उनके स्वर्ग और जयके कोषको विशेष करके नष्ट करें परन्तु कर्म और दैव कर्म जय आदि उनके वर्णन करना। दैव परायण मनुष्य शीघ्र होता है, यह निश्चय ही है; इससे आप सर्वस्व दान स्वरूप विश्वजित् यज्ञ कराके लोकात् राज्यसे विरत कौजिये, उससे वह ही होकर गमन करेंगे। इससे आप उस विदेहराजको योग धर्म जाननेवाले महाजनों पीड़ाका सब वृत्तान्त कहिये, और कृष्ण उपदेश करिये। वह महाजनोंके किसी पीड़ाका वृत्तान्त सुननेसे ही राज्य त्याग करतव्य आप सब शत्रुओंके नाश करनेवाले औषध प्रयोग करके उनके हाथी, घोड़े मनुष्योंका नाश करियेगा। हे राजन्! प्रकार तथा दूसरे अनेक तरहके दम्भ निश्चित हैं, कृतात्मा पुरुष विष प्रयोग सबको ही नाश करनेमें समर्थ हुआ करता है।

१०५ अध्याय समाप्त ।

राजाने कहा, हे ब्रह्मन्! मैं कष्ट दम्भके जरिये जीवित रहनेकी इच्छा करता और अधर्म युक्त महत् अर्थकी अभिलाष नहीं करता। हे भगवन्! और दम्भ रहनेसे कोई सुभ पर शङ्का का ऐसा समझ कर और उससे अपनी होनेकी सम्भावना देखकर मैंने पहिले ही इसे परित्याग किया है। मैं इस लोकमें

धर्मके जरिये जीवित रहनेको इच्छा करता
 ; इससे मैं ऐसा आचरण नहीं कर सकूंगा,
 आपसे भी ऐसा होना उपयुक्त नहीं है ।
 मुनि बोले, हे राजन् ! आपने जैसा कहा
 , उससे मैं आपको प्रकृतिस्थ वा बुद्धिस्थ और
 नृशंस धर्म युक्त बोध करता हूँ । मैं आप-
 नोंके मङ्गलके वास्ते यत्न करूँगा और आपके
 विदेहराजकी जिसमें सदाके वास्ते अक्षय
 होवेगी, वही उपाय करूँगा । महाराज
 आपके समान सत्कुलमें उत्पन्न वृद्धयुत अनृ-
 शंस, राज्य प्रणयनमें कुशल पुरुषको पाके कौन
 अमात्य पद पर नियुक्त न करेगा ? आप
 त्रिय कुलमें जन्म ग्रहण करके राज्यच्युत
 और अत्यन्त विपदग्रस्त होकर भी जब अनृशंस
 त्तिसे जीविका निर्वाह करनेके अभिलाषी
 हैं, तब मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । हे
 राजन् ! सत्यसन्ध विदेहराज मेरे गृहपर आवेंगे,
 उन्हें जिस कार्यमें नियुक्त करूँगा, वह
 ही करेंगे, इसमें सन्देह नहीं है । अन-
 विदेहराजकी आवाहन करके कहा
 जो क्षेमदर्शी राजकुलमें उत्पन्न हुआ है,
 ने उसके अन्तःकरणको सब भाँतिसे परीक्षा
 के देखा है, इसका चित्त आरसी और शर-
 कालके चन्द्रमा समान शुद्ध है ; मैं इसके
 त्तमें किसी प्रकारकी कुटिलता नहीं देखता
 । इससे इसके साथ आपकी सन्धि होवे,
 आप जैसा मेरा विश्वास करते हैं, वैसी ही इसका
 विश्वास करिये । हे राजन् ! जिस राजाके
 मात्य नहीं है, वे राज्यको तीन दिन भी
 अपने शासनमें नहीं रख सकते ; इससे राजा
 और बुद्धियुक्त मनुष्यको मन्त्री करे,
 शख्य पराक्रम और बुद्धिवलस ही दोनों लोक
 या राजके प्रयोजन सिद्ध हुआ करते हैं ।
 मात्मा मनुष्यको इस प्रकार दूसरी गति
 ही भी नहीं है । यह राजपुत्र क्षेमदर्शी
 अत्यन्त धार्मिक हैं ; विशेष करके इन्होंने साधु-

ओंके मार्गको अवलम्बन किया है इस धर्मात्मा
 राजपुत्रको आप संग्रह करके पूर्ण रीतिसे सेवा
 करनेसे यह आपके शत्रुओंको निग्रह करेगा ।
 यदि ये पिता पितामह पदके वास्ते युद्धको
 इच्छा करके आपके साथ क्षत्रियोंके स्वकार्ये
 अर्थात् संग्राम करनेमें प्रवृत्त होंगे । तो आप
 भी विजयकी अभिलाषासे इनके सङ्ग युद्ध करि-
 येगा , परन्तु ऐसा न करके मेरी इच्छाके अनु-
 सार हितैषी होकर इन्हें वशमें करिये । आप
 धर्मदर्शी होके अपने समान पुरुषोंसे अनुचित
 लोभको त्यागकर धर्मकी रक्षा करिये ; काम
 और क्रोधके वशमें होकर निज धर्मको त्यागना
 आपको उचित नहीं है । हे तात ! एक पुरु-
 षको सदा जय और एकको सदा पराजय नहीं
 होती ; जय-पराजय दोनों ही हुआ करती है ;
 इससे भोग्य वस्तुओंके जरिये शत्रुके साथ सन्धि
 करनी उचित है । हे तात ! जय-पराजय दोनों
 ही आपमें देखी जाती है । निःशेषकारियोंकी
 निःशेष-निवन्धन रूपी भय हुआ करता है ।
 विदेहराज जनक कालक वृद्धीय मुनिका ऐसा
 वचन सुनकर उन पूजनीय ब्राह्मणश्रेष्ठ मुनिका
 सम्भाग और सत्कार करके बोले, हे ब्रह्मन् !
 आप महाबुद्धिमान और महाश्रुत हैं ; इससे
 आपने हम दोनोंमें सेलकी इच्छा करके जो
 कुछ कहा वह योग्य है । आपने मुझसे जैसा
 कहा, मैं वैसाही करूँगा, क्या कि मैं इसे परम
 कल्याणदायक बोध करता हूँ ; इस विषयमें
 अब मैं कुछ भी विचार न करूँगा । अनन्तर
 भिविलापति जनकने कौशल्य क्षेमदर्शीको
 आवाहन करके कहा, हे राजसत्तम ! मैंने धर्म
 और नीतिसे पृथ्वी जय किया ; परन्तु आपने
 अपनी अबज्ञा करके निज गुणादि सुभे जय
 किया है ; इससे आप विजयोकी भाँति विराज-
 मान रहिये । यद्यपि मैं आपका जय किया
 है, तोभी आपके बुद्धि और पौन्यको
 नहीं कर सकता ; इससे आप विजयी

विद्यमान रहिये । हे राजन् ! इस समय आप यथारीति पूजित होकर मेरे घर चलिये । अनन्तर मिथिलाराज जनक और कौशल्य दोनों ही ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनिकी पूजा शरके विप्रदासी होकर घर गये । तब विदेहराजने कौशल्यकी गृहमें प्रवेश कराके पाद, अर्घ और मधुपर्कसे उनकी पूजा करके उन्हें कन्या तथा विविध वस्तु दान की । राजाओंका यही परम धर्म है, जय और पराजयको अनित्य जानना चाहिये ।

१०६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे परन्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंके धर्मवृत्त, साधारणके व्यवहार जीवन उपाय और फल, राजाओंके व्यवहार, क्रोध, क्रोधस्थापन, जय, सेवकोंके गुण, व्यवहार, प्रजाकी वृद्धि, पाङ्गुण्यके गुण कल्पना, सेनाके व्यवहार, सत् और असत् पुरुषोंके लक्षणका ज्ञान, समान, हीन और अधिक काच पुरुषोंके यथावत् लक्षण मध्यवित्त और पुरुषोंकी प्रसन्नताके वास्ते वर्द्धित मनुष्योंकी जिस भांति रहना होता है, हीन मनुष्योंको ग्रहण और जीविका, उपदेशयुक्त सुगम ग्रन्थोंसे जैसा धर्म वर्णित हुआ है, आपने विजयो पुरुषोंका जैसा व्यवहार कहा है, वह व्यवहार, शूर पुरुषोंको वृत्ति, शूरलोग पृथक् न हीके जिस प्रकार वर्द्धित होंगे, वे लोग शत्रुओंके जीतनेकी अभिलाषा करके किस भांति सुहृद पुरुषोंको प्राप्त करें ? हे शत्रुतापन ! मैं बोध करता हूँ, कि शूर पुरुषोंमें परस्पर भेद ही नाशका कारण है । इससे उन लोगोंमें जिससे भेद न होवे और अनेक पुरुषोंके निकट मन्त्र ही छिपाना अत्यन्त कठिन है, वह जिस प्रकार गोपन करना होता है और इन सबके उपाय मैं आपके निकट सुननेकी इच्छा करता

हूँ । आप यह सब वृत्तान्त विस्तारके मेरे समीप वर्णन कीजिये ।

भीष्म बोले, हे भरतसत्तम ! राजकुल गण अर्थात् शूरकुल, ये दोनों ही कुल वैर पक लोभ और क्रोधके वशीभूत हैं । लोभको इच्छा करे, तो शूर लोग अभिलाष करते हैं ; इससे दोनों कुल चय व्ययसे युक्त होकर परस्परमें एक दूसरे नाशक हुआ करते हैं । वे लोग दूत, बल, आदान, साम, दान, भेद, चय और आदि इन सब उपायोंके जरिये आपसमें परस्परकी आकर्षण क्रिया करते हैं । उसमेंसे मत्के अनुसार चलनेवाली शूरोंमें आदानसे होता है । वे लोग पृथक् हीनेसे ही आप चित्तकी अनैक्यताके कारण शत्रुओंके लोभ हुआ करते हैं हे राजन् ! जब शूरलोग भेद हीनेसे ही नष्ट और शत्रुओंसे पराजित होते हैं ; उस समय उन लोगोंकी सदा मत्में रहनेके वास्ते सब तरहसे यत्न उचित है । शूर पुरुषोंके बल और पौरुष होनेपर वे लोग अर्थलाभसे अमर्थ हो सकते हैं । यहाँ तक कि उन लोगोंकी वृत्ति तरहको हानपर अन्य मतावलम्बी शूर भी उनके साथ मित्रता करते हैं । जो पुरुष परस्परकी सेवा करते हैं, वे पण्डित लोग उनकी प्रशंसा किया करते क्योंकि उन लोगोंकी अभिसन्धि पृथक् हीनेसे ही वे लोग सब भांतिसे सुख भोग सकते हैं । जो शूर लोग सब धर्म व्यवशास्त्रके अनुसार स्थापित करके उसपर यत्न दृष्ट रखते हैं, वे समूहके बीच श्रेष्ठ वर्द्धित हुआ करते हैं । शूर पुरुष पुत्र भाइयोंकी सदा युद्धकार्यसे विशेष रूपसे प्रिय देके उन शिचित पुत्र और भाइयोंकी प्रशंसा करनेसे सब गुणोंमें वर्द्धित हुआ करते हैं हे महाबाहो ! जो सब शूर दूत, मन्त्र, उ

और कीषके कार्योंमें सदा रत रहते हैं, वह सब तरहसे बढ़ते हैं। हे राजन्! जो सब शूर बुद्धिमान, महा उत्साहयुक्त और कार्योंमें स्थिर पौरुषवाली, शूरोको सदा सम्मानित करते हैं, उनकी बढ़ती हुआ करती है। जो सब शूर धनवान, शास्त्रज्ञ और शास्त्रपारग हैं, वे कष्टयुक्त घोर आपदमें मोहित मनुष्योंका परिद्वारा किया करते हैं। हे भरतसत्तम! क्रोध, भय, दम्भ, कर्षण, निग्रह और बध, ये सब शूर पुरुषोंको सदा शत्रुओंके बशमें किया करते हैं। हे राजन्! इससे समूहमें मुख्य प्रधान शूरोंका विशेष सम्मान करना उचित है; क्यों कि समस्त लोकयात्रा ही पूर्ण रीतिसे उन शूर पुरुषोंके अधिकारमें हुआ करती है। हे शत्रु, कर्षण भारत! मुख्य शूर पुरुष ही दूत और मन्त्रकी रक्षा किया करते हैं। इससे वेही मन्त्रणा सुनने पावें, परन्तु सब शूर पुरुष मन्त्रणा नहीं सुनने पावेंगे। जो समूहके बीच मुख्य है, वे सबके साथ मिलके गुप्त भावसे समूहका हित किया करते हैं; परन्तु गणके पृथक् भिन्न और विरत होनेपर उसका विपरीत होता है। यहां तक कि निज शक्तिके अनुष्ठातकारी गणोंमें भेद होनेसे सब अर्थ अवसन्न होते और अनर्थ उत्पन्न हुआ करता है। इससे कुलवृद्ध पण्डित लोग मुख्यगणके निकटसे निकट गणको शीघ्र दूर करें, वे लोग उपेक्षित होनेपर सदा कुलमें भागड़ा करते और गणभेदके कारण होकर मोतनाश किया करते हैं। हे राजन्! इससे भीतरी भयकी यत्नपूर्वक रक्षा करके पसार वाह्य भयको त्यागना उचित है; क्यों कि आभ्यन्तर भय ही सदा मूलच्छेदन किया करता है। हे राजन्! शकसात् क्रोध, मोह और स्वाभाविक लोभके कारण आपसमें एक दूसरेसे धार्त्तालाप न करनेसे उसे ही पराभवका लक्षण मालूम करना चाहिये। सब कोई पराक्रम, बुद्धि, रूप वा धनमें समान होंवे,

वा न होंवे, जाति और कुलमें समान होंगी। शत्रुलोग प्रधान भेद करनेसे ही गण भेद कर सकते हैं; इससे पण्डित लोग गण सम्पत्तिको परम आश्रय कहा करते हैं।

१०७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत। यह धर्म मार्ग बड़त बड़ा और अनेक शाखाओंसे युक्त है, इन सब धर्मके बीच कौन धर्म अत्यन्त अनुष्ठेय कहके आपको सम्मत है? सब धर्मके बीच कौन धर्म अनुष्ठेय और गुस्तर करके आपको अभिमत है? मैं इस लोक और परलोकमें जिस परम धर्मका आसरा करूंगा आप उसे बर्णन करिये।

भोष्म बोले, पिता, माता और गुरुजनोको पूजा करना मुझे बड़मत है, मनुष्य इस लोकमें उक्त कर्मोंमें नियुक्त रहनेसे ही सब लोकोकी जय करते हुए मरूत, यशस्वी होते हैं। हे तात युधिष्ठिर! पूजनीय पिता, माता और गुरु जिस कर्मको करनेकी आज्ञा दें, वह धर्म ही ही, वा धर्म विरुद्ध ही होवे, शङ्का रहित चित्तसे उसे करना ही उचित है। उन लोगोके निवारण करने पर दूसरे धर्मका आचरण न करे, वे लोग जो कुछ आज्ञा दें वही धर्म है, यह निश्चय जाने। पिता, माता और गुरु ये तीनों त्रिलोक स्वरूप हैं; ये ही तीनों आश्रय, तीनों वेद और तीनों अग्नि स्वरूप हैं; पिता गार्हपत्य, माता दक्षिण और गुरु आहवनीय अग्नि हैं, ये तीनों अग्नि अत्यन्त बृहत् हैं। पिता, माता, और गुरु इन तीनोंके निकट अप्रसन्न रहनेसे तीनों लोक जय करेगा, पितृपूजासे इस लोक, मातृपूजासे परलोक और गुरु पूजासे अवश्य ही ब्रह्मलोक उत्तीर्ण होगा।

हे भारत! तीनों लोकके बीच इन सबका पूर्णरीतिसे सम्मान करना। तुम्हारा मद्रव

होवे, तुम महत् यश और धर्म फल प्राप्त करोगे। पिता, माता और गुरुके समीप भोग कार्य विषयमें अपनी आधिकता दिखाना, अति भोजन और दोष बर्णन न करे; सदा उन लोगोंकी सेवा करे, यही उत्तम सुकृत है। हे नृपसत्तम। ऐसा करनेसे तुम कीर्ति, पुण्य, यश और पवित्र लोकोंको प्राप्त करोगे। पिता माता और गुरुका जो लोग सम्मान करते हैं वे सब लोगोंमें आदरणीय होते हैं, और जो इनका अनादर करते हैं उनके सब कार्य ही निष्फल होते हैं। हे शत्रुतापन! उनके वास्ते यह लोक और परलोक कुछ भी नहीं है, ये तीनों गुरु जिसके जरिये सदा अपमानित होते इस लोक और परलोकमें उसका यश प्रकाशित नहीं होता तथा परलोकमें उसका कल्याण कीर्तित नहीं होता। पिता माता वा गुरुके उद्देश्यसे मैं जो सब अर्थ संग्रह करके परित्याग करूँ, तो मेरे पक्षमें वह सौगुण वा सहस्रगुणा हुआ करता है। हे युधिष्ठिर! इस ही कारण मेरे वास्ते तीनों लोक प्रकाशित हैं। दस आत्रियोंसे एक साधु आचार्य सुख्य है; दश उपाध्यायसे पिता सुख्य है; दश पितासे माता सुख्य है, और क्या कहूँ, माता गौरवसे समस्त पृथ्वीको अभिभव किया करती है, इससे माताके समान गुरु नहीं है। मेरे विचारमें पिता और मातासे गुरु ही गौरवयुक्त है, माता पिता दोनों ही जन्मके विषयमें कारण हैं? हे भारत! पिता माता दोनोंसे ही इस शरीरकी उत्पत्ति होती है; और आचार्यके उपदेशके अनुसार जो जन्म होता है, वह अजर और अमर है। पिता माता अपकार करनेपर भी सदा अवध्य हैं। अपराध युक्त पिता माताका वध न करनेसे दोषी नहीं होना पड़ता। राजा जैसे वध्य पुरुषोंके वध न करनेसे दूषित होता है, उस भाँति अपराधी गुरुका वध न करनेसे दूषित नहीं होता। धर्मके वास्ते यतमान

अर्थात् दुष्ट माता पिताके प्रतिपालनके निर् प्रति
जो लोग यत्न करते हैं, महर्षि और र
लोग उन्हें अनुग्रह भाजन समझते हैं। की
सत्य वचनसे वे दके विषयमें अनुग्रह प्रका री
करते और जो सत्य वचनके जरिये अमृत प्रदा ने
करते हैं उन्हें ही पिता माता समझ व
चाहिये; तथा उनके कार्यको मालूम करे त
कभी उनके विषयमें अनिष्ट आचारण न को
जो लोग विद्या पढ़के कृत्यकृत्य होकर गुरु वि
विषयमें कार्यके जरिये मनही मन उनका आदा
नहीं करते, उन लोगोंको भूणहत्यासे भी
अधिक पाप हुआ करता है, इस लोकमें उतरे
वढ़के अधिक पापी दूसरे कोई भी नहीं हैं।

गुरुजन शिष्योंको जैसा मानें, शिष्य लोग भी
उनकी वैश्वी ही पूजा करें; इससे जो लोग
प्राचीन धर्मकी कामना करते हैं, उनके पक्षमें
गुरुजन पूजनीय, यत्नसे संविभाज्य और अ
नीय होते हैं। जिन कर्मोंसे पिताको प्रसन्न
किया जा सकता है, उससे प्रजापति प्रसन्न होते
हैं; और जिसके जरिये माताको प्रसन्न किया
जा सकता है, उससे पृथ्वी पूजित होती है, तथा
जिन कर्मोंसे उपाध्यायको प्रसन्न किया जा
कता है, उससे ब्रह्म पूजित होता है, इससे
पिता माताको अपेक्षा गुरु ही पूजनीय है
किसी प्रकारके कार्यसे गुरु अवज्ञाभाजन न
होसकते; गुरुका जैसा मान्य करना होता
पिता-माताका वैसा नहीं। पिता, माता और
गुरु कभी अवमान भाजन नहीं होसकते; उन
लोगोंके कार्यमें कोई दोष देखना उचित नहीं
है। देवता और महर्षि लोग गुरुओंका उच्च
सम्मान करना होता है, उसे जानते हैं।
लोग कार्य वा मनसे पिता माताका अपमान
करते हैं, भूणहत्यासे भी उनका पाप अधिक
प्रबल है और इस लोकमें उनसे अधिक दूषित
कोई पापी नहीं है। जो औरसे पत्र पालन द
पण करनेपर वर्द्धित होकर पिता माता

तिपालन नहीं करता, उसका वह पाप भ्रूण
 भी अधिक है, उससे बड़े पापी दूसरा
 नहीं है। सित्तरोही, कृतघ्न, स्त्रीघाती
 और गुस्घाती इन चारोंके निष्कृतिका विषय
 नहीं सुना। इस लोकमें पुरुषको जो कुछ
 विस्तारके सहित कहा
 गया, यही कल्याणकारी और इससे अधिक
 दूसरा कुछ भी नहीं है; सब धर्म एक-
 सार स्वरूप था, वही
 गया।

१०८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत। मनुष्य धर्ममा-
 में निवास करनेकी इच्छा करते हुए किस
 प्रकार वर्तमान रहे। हे विद्वन् भरतश्रेष्ठ।
 मनुष्य जिज्ञासुको आप वही उपदेश करिये।
 सत्य और मिथ्या ये दोनों ही संसारी
 गोंको आवरण करके त्रियमान हैं; उन्हें
 अत्यन्त कठिन है; इससे धर्म-निश्चित
 उन दोनोंके बीच कैसा आचरण करे ?
 क्या है, मिथ्या क्या है ? और सनातन
 धर्म कौनसा है। किस समय सत्य बोले और
 किस समय मिथ्या कहे ?
 सत्य कहना ही
 है, सत्यसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है,
 जो कठिनाईसे जानने योग्य है,
 किसी समय सत्य बोलना
 और कभी मिथ्या कहा जातो है।
 सत्य और मिथ्या ही
 है, जिसमें सत्य निष्ठायुक्त नहीं है, नैसा
 मनुष्य बध्य होता है।
 सत्य और मिथ्याका विशेष रूपसे निश्चय कर
 धर्म जाननेवाला ज्ञा करता
 है। जैसे व्याधा हिंसक स्वभाववाला है, वह भी
 धर्मका वध करनेसे स्वर्गको गया था, वैसे ही

अनार्थ, हीनबुद्धि अत्यन्त निष्ठुर पुरुष भी
 महत् पुण्य लाभ कर सकता है; गङ्गाके
 किनारे साँपिनके स्थापित किये जूये सहस्र
 अण्डोंको भेद कर उलूकने जिस प्रकार महत्
 पुण्यलाभ किया था; वैसे ही अधर्मी मूढ़
 पुरुष धर्म करनेवाला होकर जो महत् पुण्य
 प्राप्त कर सकेगा, उसमें आश्चर्य ही क्या है ?
 जिस विषयमें धर्म अत्यन्त दुर्लभ और दुर्ज्ञेय
 है, यह प्रश्न वैसा ही ज्ञा है। धर्मका लक्षण
 वर्णन करना अत्यन्त कठिन है, इससे कौन इसे
 निश्चय करके कह सकता है ? जीवोंको उन्-
 तिके वास्ते ऋषियोंने धर्मका वर्णन किया है;
 इससे जो अभ्युदय युक्त है, वही धर्म कहके
 निश्चित है। जो धारण करता है, महर्षि लोग
 उसे ही धर्म कहते हैं; धर्मसे प्रजा धृत हुई
 है, इससे जो धारणायुक्त है, वही धर्म है, यह
 निश्चय है। कोई कोई पुरुष श्रुतिकी ही धर्म
 कहते हैं, दूसरे उसे अज्ञोकार नहीं करते ! मैं
 उनकी निन्दा नहीं करता, सबमें ही कुछ
 विहित नहीं होता। जो अन्यायसे किसीके
 धनको हरनेकी इच्छा करते हैं; उन्हें धनीका
 सम्मान देना उचित नहीं है; यही धर्मरूपसे
 निश्चित है। चोर लोग धनी को बात पूँछे, तो
 यदि न कहनेसे उनके समीपसे छुटकारा मिले
 तो किसी प्रकार भी उनसे न कहे; विना कहे
 यदि उनके हाथसे छुटकारा न हो, तो शपथ
 पूर्वक नहीं जानता हूँ, ऐसा भी कहे; ऐसे
 स्थलमें मिथ्या कहनेसे भी दोष नहीं होता
 इससे ऐसे स्थानोंमें सत्यसे मिथ्या कहना ही
 उत्तम है। शपथ करने पर भी यदि पापाचारी
 मनुष्योंके हाथसे छुटकारा मिले तो, वह भी
 उत्तम है। किसी प्रकारकी सामर्थ्य रहते पापा-
 चारी मनुष्योंको धन दान न करे, पापाचारि-
 योंको जो धन दिया जाता है, वह दाताको ही
 पोड़ित करता है। उत्तमर्ण (ऋण देने)
 यदि ऋणी पुरुषके शरीरको दासत्व

करके दिया हुआ धन वसूल करनेकी अभिलाषा करे, उस समय सत्य कहनेके वास्ते लाये गये साची लोग जो कुछ कहें, और उस विषयमें जो कहना योग्य है, उसे यदि न कहें, तो वे सब ही मिथ्यावादी हैं। प्राणनाश और विवाहके समय मिथ्या वचन कहनेसे भी दोष नहीं होता। दूसरेके धर्मके वास्ते और अर्थ रक्षाके निमित्त झूठ कहनेसे दोष नहीं होता; दूसरेकी सिद्धि कामना करते हुए नौच पुरुष ही धर्म-भिक्षु कहते हैं। दोनों मिलके किसी कार्यकी करते हुए लाभालाभको समान हिस्सेमें बांट लूंगा ऐसा निश्चय होनेपर अन्तमें यदि अर्थ नष्ट होवे, तो भी हिस्सेके अनुसार देना उचित है। कोई पुरुष यदि धर्मवन्धनसे च्युत हो, अथवा अधर्मके वशमें होकर यदि जबरदस्ती करे, तो उसके ऊपर दण्डविधान करना उचित है; और दासत्व प्राप्त करके यदि कोई कपटता करे, तो कपटतासे ही उसे दण्ड देना चाहिये। जिस पुरुषने आसुर-धर्मका सहारा लिया है, वह सदा ही सब धर्मोंसे च्युत है; शठ मनुष्य निज धर्म त्यागके असुर धर्मके जरिये जीविका निर्वाह करनेकी इच्छा करते हैं। लोकमें जिसने भयकी ही सर्वस्व रूपसे निश्चय कर रखा है, वही पापी है जो पापी ऐसा जानता है, कि धन ही उत्तम है, धन कल्याण दायक नहीं है; उसे जिस उपायसे होसके बंध करना उचित है। जो लोग धर्म-कर्मके वास्ते लेश नहीं सहते और दीन दरिद्रोंके सहित धनको विभाग करके भोग नहीं करते, वेही पापके स्थान हैं; वेही देवता और मनुष्योंसे भ्रष्ट प्रेतके समान हैं। जो लोग यज्ञ और तपस्यासे हीन हैं, उनके साथ सहवास मत करो, क्योंकि उन लोगोंको वित्तनाशके वास्ते जो दुःख होता है, वह प्राण वियोगके समान है पापाचारियोंके वास्ते धर्म रूपसे कोई विषय निश्चित नहीं है; इससे इस धर्ममें

तुम्हारी अभिरुचि होवे, यत्पूर्वक उन्हें उपदेश देवे; ऐसा पुरुष ही कोई नहीं वैसे पुरुषका जो बंध करता है, वह नहीं होता; वह निज कर्मसे ही मरे हुए पंका बंध किया करता है; जो मारा बंध निज कर्मके जरिये ही मरता है। बुद्धिहीन पापाचारियोंके बीच इन साहूंगा, जो पुरुष ऐसा नियम करता है, कौआ और गिद्धकी तरह केवल कपटजीवो वह देह त्यागनेसे इन्हीं सब योनियोंमें लेता है। जो मनुष्य जिस विषयमें जैसा करता है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार धर्म है; कपटोंकी कपट व्यवहारोंसे करना चाहिये और साधु आचरणवाले धर्मके समीप सदाचरण करना उचित है।

१०६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! जिस प्राणी जैसी अवस्थामें रहते हैं, उस ही अवस्थामें क्रमसे क्लेशित होनेपर जिस सहारे दुस्तर विषयोंके पार होसकते हैं, आप मेरे समीप वर्णन कौप्रिये ।

भीष्म बोले, जो सब स्थिर चित्तवाले पहिले कहे हुए आश्रमोंके यथोक्त करते हैं, वेही कठिन विषयोंको किया करते हैं। जो दम्भका आचरण करते, जिनकी चित्तवृत्ति स्थिर है और इन्द्रियोंको निग्रह किया करते हैं; वेही विषयोंको अतिक्रम करते हैं। निन्दा जो प्रत्युत्तर नहीं करते, हिंसित होनेपर जो हिंसा नहीं करते, दान करते किसीसे मांगते नहीं, वेही कठिन अतिक्रम किया करते हैं। जो प्रतिदिन धर्मोंको आयय देते, कभी किसीकी नहीं करते और सदा स्वाध्याय रत

शास्त्री वेद पाठ करते हैं, वेही दुस्तर विष-
योंको अतिक्रम किया करते हैं । जो सब धर्म
माननेवाले मनुष्य माता पिताकी वृत्तिका
आसरा करते और दिनमें निद्रित नहीं होते,
वेही दुस्तर विषयोंको अतिक्रम किया करते
जो मन वचन कर्मसे कुछ पापाचरण और
दोषोंके वास्ते दण्ड विधान नहीं करते, वेही
कठिन विषयोंको अतिक्रम किया करते हैं । जो
राजा लोग रजोगुणसे युक्त होकर लोभके
आरण्य धन नहीं चरते, और सब विषयोंको
सब तरहसे रक्षा करते हैं, वेही कठिन विष-
योंको अतिक्रम किया करते हैं । जो सब अग्नि-
होत्र परायण साधु लोग ऋतुकालमें निजरत
होकर दूसरी वृत्ति अवलम्बन नहीं करते, वेही
दुस्तर विषयोंको अतिक्रम किया करते हैं ।
जो शूर पुरुष युद्धमें मृत्युका भय त्यागके
लिये इच्छा करते हैं, वेही कठिन विषयोंको
अतिक्रम कर सकते हैं । इस संसारमें प्राणत्या-
गका समय उपस्थित होनेपर भी जो सत्य
वचन कहते हैं, वे जीवोंके निदर्शन स्वरूप
मनुष्य दुस्तर विषयोंको अतिक्रम किया करते
हैं । जिनके कार्योंमें कोई कपटता नहीं है,
वचन सत्य और प्रिय है तथा सब अर्थ सत्का-
रोंमें परिणत होता है ; वेही कठिन विषयोंको
अतिक्रम करते हैं । जो ब्राह्मण अनघायके
इस वेद पाठ नहीं करते, वे तपस्यामें निष्ठा-
वान तपस्वी लोग दुस्तर विषयोंको अतिक्रम
किया करते हैं जो सब कुमार ब्रह्मचारी विद्या
द और व्रतमें निष्ठावान होकर तपस्या करते
हैं, वे दुस्तर विषयोंको अतिक्रम किया करते
हैं । जिन महात्माओंमें रजोगुण और तमोगुण
शान्त होगया है, तथा वे लोग केवल सतोगु-
णकी अवलम्बन किये हैं, वेही दुस्तर विषयोंको
अतिक्रम किया करते हैं । जिसके समीप कोई
अभयभोग नहीं होते और जो किमीके निकट
प्राप्त शुक नहीं होते तथा सदा प्राणी जो जिसे

आत्म समान हैं, वेही दुस्तर विषयोंकी अति-
क्रम कर सकते हैं । जो सब पुरुषश्रेष्ठ साधु
लोग परार्द्रोंको देखके दुःखित नहीं होते
और जो ग्राम्य विषयसे निवृत्त रहते हैं, वेही
दुस्तर विषयोंको अतिक्रम किया करते हैं । जो
सब अज्ञान शान्त स्वभाववाले मनुष्य देवता-
ओंको प्रणाम करते और सब धर्म सुनते हैं,
वेही कठिन विषयोंको अतिक्रम किया करते हैं
जो प्रजाकामनासे शुद्धचित्तसे प्रति तिथिमें आहु
करते हैं, वे सब कठिन विषयोंको अतिक्रम
करते हैं । जो क्रोधकी रोकती और क्रुद्ध पुरु-
षोंके पूरी रीतिसे शान्त किया करते हैं, तथा
प्राणियोंके ऊपर कोपित नहीं होते ; वेही
दुस्तर विषयोंको अतिक्रम किया करते हैं । जो
मनुष्य इस लोकमें सदा मद्य मांसशा भोजन
परित्याग करते जन्म भर मद्य पान नहीं करते;
वेही कठिन विषयोंको अतिक्रम किया करते हैं,
जो प्राणयात्रा निर्व्वाहके ही वास्ते भोजन करते,
पुत्र उत्पत्तिके वास्ते भार्याका सङ्ग करते, सत्य
कहनेके निमित्त वचन बोलते हैं, वेही दुस्तर
विषयोंको अतिक्रम किया करते हैं । सब प्राणि
योंके ईश्वर, जगत्को उत्पत्ति और लयके कारण
नारायण देवकी जो लोग भक्ति करते हैं, वेही
दुस्तर विषयोंको अतिक्रम किया करते हैं । हे
राजन् ! यह जो पद्मके समान लालनेत्रवाली
पीताम्बरधारी महाबाहु अच्युत अर्जुनके
सुहृद्, भ्राता, मित्र और सख्खन्धी है ; जो अचि-
न्तस्वभाव पुरुषश्रेष्ठ प्रभु गोविन्द इच्छा करनेसे
ही सब लोकोंको चमड़ेकी तरह समेटा करते
हैं, जो धनञ्जय तथा तुम्हारे प्रिय और हितकर
कार्योंमें सदा तत्पर रहते हैं, वह यही पुरुष
प्रवर अनभिभवनीय वैकुण्ठ ही पुरुषोत्तम हैं !
जो सब भक्त लोग इस लोकमें इस नारायण
हरिका आसरा करते हैं, वे दुस्तर विषयोंको
अतिक्रम किया करते हैं ; इस विषयमें कोई
निवार नहीं है । जो लोग इस दुस्तर

अतिक्रमका विवरण पाठ करते, सुनते, वा ब्राह्मणोंके निकट गाया करते हैं, वे भी कठिन विषयोसे पार होती हैं। हे पापरहित ! मनुष्य लोग इस लोक और परलोकमें जिस प्रकार दुस्तर विषयोसे उत्तीर्ण होती हैं, मैंने यही उस कार्यका विवरण तुम्हारे समीप बर्णन किया।

११० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! जो प्रिय नहीं है, वे प्रिय रूपसे और जो प्रियदर्शन है, वे अप्रिय रूपसे दीख पड़ते हैं, इससे ऐसे पुरुषोंको हम किस प्रकार जानेगे ?

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! इस विषयमें गिद्ध गोमायु सखाद युक्त जिस पुराने इतिहासका प्राचीन लोग उदाहरण दिया करते हैं, उसे सुनो। पश्चिमी समयमें श्रीमती पुरीका नाश पुरीके बीच दरहिंसामें रत, क्रूर स्वभावशाला पुरुषोंमें अधम पौरिक नाम एक राजा था। वह आयु क्षय होनेपर अनिश्चित गतिको प्राप्त होकर पूर्व-कर्मके दोषसे जन्मुक्त हुआ था। वह प्रथम ऐश्वर्यको स्मरण करके दुःखकी प्राप्त हुआ। दूसरेके लानेपर भी वह मांस भक्षण नहीं करता था। वह सब जीवोंके विषयमें हिंसा रहित सत्यवादो और दृढ़व्रती होकर यथा समयमें स्वयं गिरे हुए फलके जरिये आहार-वृत्तिसे जीविका निर्वाह करता था। श्मशानमें वास करना ही उसे सम्मत था, जन्म-भूमिके अनुरोधके कारण दूसरी जगह निवास करनेकी उसकी इच्छा नहीं होती थी। समान जातिवाले सियारोंने उसको पवित्रताको खहन नहीं किया, वे सब विनय युक्त वचनसे उसकी बुद्धि विचलित करने लगे। वे सब बोले, तुम भयङ्कर श्मशानमें वास करते हुए शुद्धाचारसे रहनेकी अभिलाषा करते हो, तुम जब मांस-भक्षी हो, तब तुम्हारी ऐसी विपरीत बुद्धि क्यों

हई ? इससे तुम हमारे समान रहो, हम तुम्हें भक्ष्य वस्तु देंगे ; शुद्ध आचार प करके भोजन करो ; जो हम लोगोंका है, वही तुम्हारा भक्ष्य होवे। जन्मुक्तने तीर्थ सियारोंका वचन सुनके स्थिर विस्तार पूर्वक युक्तियुक्त निठुरतारहित वचनसे उत्तर दिया, कि मेरे जन्मका प्रमाण नहीं है ; स्वभावके अनुसार चाहे किसी कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ, जिससे यश में जैसे कर्मकी इच्छा करता हूँ, यथाशक्ती श्मशानमें वास करता हूँ, तीर्थों मेरा कि सुनो, आत्मा ही कर्म फल भोग करता। आश्रम कोई धर्मके कारण नहीं है। आश्रम रहके जो पुरुष ब्रह्महत्या करते अथवा आश्रममें रहके गजदान करते हैं ; उससे क उन लोगोंके पाप वा दान व्यर्थ होती है। तुम लोग केवल स्वार्थी और लोभके वशमें ही केवल भक्षण करनेमें ही रत हो रहे हो ; पशु शासनमें जो तीनों दोष वर्तमान हैं, सो होकर उसे नहीं देखते हो। असन्तोष का गहणोया वृत्ति धर्महानिके कारण दूषित है, इस लोक और परलोकमें अनिष्ट करे वृत्तिसे मेरो अभिलाषा नहीं है। विख्यात बली शार्दूल गोमायुको पवित्र पण्डित समझके स्वयं उसका अपने सम्मान करते हुए मन्त्रीके कार्यके वास्ते शार्दूल बोला, हे प्रियदर्शन ! तुम स्वभाव मालूम हुआ, तुम मेरे साथ रात्र करानेके वास्ते चलो, अभिलषित भोगकी करके प्रचुर भोग परित्याग करो। मैं रूपसे विख्यात हूँ ; इससे तुम्हें को युक्त हितकर वचन कहता हूँ, कि तुम कल्याण होगा।

अनन्तर जन्मुक्त महानुभाव मृगिन्द्रके नका सम्मान करके कुछ नत होकर विनय वचनसे कहने लगा। सियार बोला, हे

ज ! तुमने मेरे वास्ते जो बचन कहा, वह
 मेरे योग्य हो है, तुम जो धर्मार्थ कुशल
 और पवित्र सहाय खोजते हो, वह उचित हो
 है वीर ! अमात्यके बिना अथवा शरीरके
 रिपय्यी दुष्ट अमात्योंके जरिये महलकी रक्षा
 रनी अत्यन्त कठिन है । हे महाभाग !
 नीतिज्ञ, अनुरक्त, सन्धि कुशल, परस्पर असं-
 शय, विजिगीषु, लोभरहित, कपट हीन, बुद्धि-
 शाली, हितमे रत, जंजे चित्तवाले सहायकोंका
 ता शीघ्रात् और पिताकी तरह सम्मान करना
 तौही होता है । हे मृगराज ! सुभे सन्तोषके कारण
 मेरे विषयमें इच्छा नहीं होती, मैं सुख-भोग
 नहीं और उसके आश्रित ऐश्वर्यकी अभिलाषा नहीं
 करते परन्तु ; मेरा चरित्र तुम्हारे पुराने सेवकोंके
 ते ही साथ न मिलेगा । वे शूलरहित सेवक मेरे
 ही वास्ते तुमको विभिन्न करेंगे, दूसरे किसी तेज-
 मके सेवकोंका आसरा भी प्रशंसनीय नहीं है । पवित्र
 होतै चित्तवाले महाभाग पुरुष अग्निसे भी प्रचण्ड है,
 पान है दीर्घदर्शी महाउत्साहसे युक्त धर्मात्मा,
 अत्यन्त दृढबलशाली, कृतो, अव्यर्थकारी और अनेक
 गणोंसे अलंङ्गित था ; मैं थाड़ेमें सन्तुष्ट नहीं
 शक्तिशाली था और कभी सेवावृत्तिका अनुष्ठान भी
 नहीं किया है, इससे सेवावृत्तिसे अनभिज्ञ
 को है ; केवल स्वच्छन्दताके सहित वनके बीच
 में समा करता हूँ । जो गृहस्थाश्रममें वास करते
 धर्मके उन लोगोको ही राजाके निकट निन्दाज-
 दर्शन के दोष हुआ करता है, और वनवासियोंका
 साधन आचरण भासक्ति रहित तथा निर्भय होता
 है । राजासे बुलाये जानपर मनुष्यके मनमें जो
 क्रोध होता है, सन्तुष्टचित्त और फलमूल भोजन
 तुम्हें (नेवाले वनवासियोंके मनमें वह भय नहीं
 होता । अनायास प्राप्त हुए जल और भययुक्त
 शक्ति अन्न इन दानोंके बीच विचार करके
 खाता हूँ, जिसमें निवृत्ति है, उसहीमें सुख है,
 राजा लोग सेवकोंके अपराधके कारण उद-
 कार दण्डविधान नहीं कर सकते, जंसे

आघातसे दूषित होकर वे लोग मृत्युको प्राप्त
 होते हैं । हे मृगेन्द्र ! यदि सुभे यह राजकार्य
 करना होवे, तुम ऐसा विचारते हो ; तो सुभे
 जिस प्रकार रहना हीगा, उसका एक नियम
 करनेकी इच्छा करता हूँ । तुम्हारे प्राचीन
 मन्त्रो मेरे माननीय होंगे, परन्तु मेरा हितकर
 बचन तुम्हें सुनना याग्य है । मेरी जो वृत्ति
 कल्पित होगी, वह तुम्हारे समीप स्थिर रहेगी,
 मैं कभी तुम्हारे दूसरे मन्त्रियोंके साथ विचार
 नहीं करूँगा ; तुम्हारे प्राचीन मन्त्रो नीतिज्ञ
 होनेपर भी मेरे विषयमें व्यर्थ बार्त्ता करेंगे । मैं
 अकेले एवान्तमें केवल तुम्हारे साथ मिलके
 हितकर बचन कहूँगा ; स्वजनोके कार्यमें तुम
 सुभसे हिताहितका विषय न पूछना । तुम मेरे
 साथ सलाह करके फिर दूसरे मन्त्रियोंकी
 हिंसा न करना, और मेरे आत्मोपयोगोंके ऊपर
 क्रोध होकर तुम दण्डविधान न करना । “ऐसा
 ही होवे”—मृगेन्द्रने ऐसा बचन कहके जम्बु-
 कका सम्मान किया ; जम्बुक भी सम्मानित
 होकर व्याघ्रके मन्त्रो पदपर प्रतिष्ठित हुआ ।
 वाघके पूर्व-स्थित सेवक लोग सियारको निज
 कार्यमें रतकृत और पूजित देखकर सब कोई
 दलबद्ध होकर वारम्बार उसके ऊपर द्वेष करने
 लगे । दुष्टबुद्धि मन्त्रियोने मित्र ज्ञानसे गोमा-
 युकी शान्त और प्रसन्न करके अपनी तरह उसे
 भी दोषी करनेकी इच्छा की । ऐसा न करनेसे
 पहिले जिन्होंने पराधि धनको हरण किये थे,
 इस समय वे वहाँ रहने न पाते ; और गोमा-
 युसे निमन्त्रित होके कोई वस्तु ग्रहण करनेमें
 समर्थ न होते थे । वे सब अपने उन्नतिको
 इच्छा करते हुए अनेक प्रकारके बचन और
 वित्तसे गामायुकी बुद्धि लोभयुक्त करने लगे ;
 परन्तु वह महाबुद्धिमान जम्बुक किसी प्रकार
 धीरजसे विचलित नहीं हुआ । अन्तर सबने
 प्रहयन्त करके सियारको नायके वास्ते व्याघ्रका
 अभिरूपापित भास जो उसके घरमें रखा था ;

उन लोगोंने स्वयं उस मांसकी वहाँसे लाकर सियारके घरमें रखा । वह मांस जिस कारण जिसके जरिये लाया गया था, और जिसने इस विषयको सलाह की थी; वह सब हाल सियारकी मालूम था, उसने केवल अपने बन्धु विच्छेदकी निमित्त क्षमा की थी । वह जब मन्त्री कार्यपर नियुक्त हुआ, उस समय यह नियम किया था, कि इस लोकमें सब जीवोंके हितके निमित्त किसीके ऊपर आघात करना उचित नहीं है ।

भीष्म बोले, भूखा व्याघ्र भोजन करनेके वास्ते उठने पर भोजनके योग्य उम मांसको न देखा; तब उसने आज्ञा दी, कि किसने मांस चुराया है, उस चोरका पता लगाओ । कपट, आचारी सेवकोंने ऋग्वेदके समीप उस मांसका विषय वर्णन किया, कि तुम्हारे प्राज्ञमानी पण्डित मन्त्रीने उस मांसको चरण किया है । अनन्तर शार्ङ्गराज सियारकी चपलता सुनने पर कोपित होकर अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और उसका बध करनेकी इच्छा करी । पूर्वस्थित मन्त्रियोंने उसका बध छिद्र देखके, वह सियार हम सब लोगोंकी वृत्ति भङ्ग करनेमें प्रवृत्त हुआ है । उन लोगोंने ऐसा निश्चय करके फिर उसके सब कर्मोंको वर्णन करने लगे, उसका जब ऐसा कर्म है, तब वह क्या नहीं कर सकता ? आपने पहिले उसे जिस प्रकार सुना था, वह वैसा नहीं है; वह बचन मात्रज्ञा ही धर्मिष्ठ है; परन्तु उसका स्वभाव अत्यन्त दारुण है । इस पापीने कपट धर्म प्रबलम्बन करके बृथा आचरण परिग्रह किया है, कार्ये सिद्धके कारण भोजनके वास्ते व्रत विषयमें अम किया है । यदि इस विषयमें आपकी अविश्वास होवे, तो इस समय आपकी दिखा देता हूँ— वह मांस सियारके घरमें प्रवेशित हुआ है मांसकी चोरी और उसके वृत्तान्तकी सुगकर व्याघ्रने उस समय “नीमायुका बध करो,” ऐसी आज्ञा की । अनन्तर शार्ङ्गराजकी माता उसका बचन

सुनके हितकर वाक्यसे उसे शान्त करनेके आई । वह बोली, हे पुत्र ! कपट कार्ये वाक्य ग्रहण करने तुम्हें उचित नहीं है । ईर्ष्याके कारण उग्रतायुक्त अपवित्र पु संसर्ग जनित दोषके जरिये निर्दोषी पुरुष दोषी होता है, कोई पुरुष वैरकारक स प्रकृष्ट कर्म नहीं सह सकता, निर्दोषी अभियुक्त होनेपर वह दूषित हुआ करता है निज कर्म साधन करनेवाले बनवासी मुनिको विषयमें भी शत्रु, मित्र और उदासीन ये ती पक्ष उत्पन्न होते हैं । लोभियोंके शुद्ध स्वभाव वाली लोग दोषी होते, कादरोंके वलम मूर्खोंके पण्डित और दरिद्रोंके महाधनमनुष्य दोषी हुआ करते हैं, अधर्मिणों धर्मात्मा और कुहूपोंके स्वरूपवान मूर्ख दोषभाजन होते हैं । बड़तेरे पण्डित मूर्ख, और मायाजीवी लोग बृहस्पतिके समान वृत्तिमान निर्दोषी मनुष्योंके दोष स्थापित भी करते हैं । यद्यपि तुम्हारे सून गृहसे चुराया गया है, परन्तु जो पुरुष देने पर लेने की इच्छा नहीं करता; उस विषयमें वे समझना उचित नहीं है । असभ्य लोग और सभ्य लोग असभ्यके समान दोष पड़ते हैं । लोगोंके भाव अनेक तरहके देखे जाते हैं; उनके विषयमें परीक्षा करना युक्तियुक्त आकाशका तल कड़ाहीके पेट समान दी और जुगुनू अग्निकी चिनगारी सदृश पड़ता है; परन्तु आकाशका तल नहीं है जुगुनू भी अग्नि नहीं है, इससे अप्रत्यक्ष विषयोंकीभी परीक्षा करनी उचित है । परन्तु करके विषय जाहिर करने पर पीछे दुर्ग नहीं होगा पड़ता ।

हे पुत्र ! प्रभु होके दूसरेको नष्ट करके कठिन नहीं है, परन्तु इस लोकमें प्रभु वयुक्त पुरुषोंमें क्षमागुण ही बड़ाईके योग्य यशदायक है । हे पुत्र ! तुमने उसे सम

राज्यके बीच स्थापित किया है ? उससे ही वह विख्यात हुआ है ; मन्त्रणा पात्र अत्यन्त कष्टसे प्राप्त होता है ; यह तुम्हारा सहृद है, इससे जिसकी रक्षा करो । पराए दोषसे दूषित, पवित्र पुरुषको जो दूसरी भांति समझता है, वह स्वयं धर्ममात्रोंको दूषित करते हुए शीघ्र ही नष्ट होता है । जम्बुकके उन शत्रु, समूहके बीचसे कोई धर्ममात्रा आया, उसने जिस प्रकार यह छल हुआ था, वह सब प्रकाशित करके कह दिया । अनन्तर जम्बुकका चरित्र मालूम होनेपर ध्याएने उसका सत्कार करके उसे मुक्त किया और बारम्बार प्रीतिके सहित उसे आलिङ्गन किया । नैतिशास्त्रको जाननेवाला वह सियार मृगीन्द्रकी आज्ञा लेके उस ही अमर्षसे दुःखित होकर प्रयोग पवेशन व्रतकी इच्छा की । शार्दूलने प्रीतिके कारण इकाटक नेत्रसे सम्मान करके उस धर्ममात्रा सियारको आदरके सहित पनशन व्रत अवलम्बन करनेसे निवारण किया । सियार बाघकी स्नेहवशके कारण संभ्रान्त चितवनसे प्रणत होके गद्गद वचनसे कहने लगा कि तुमने पहिले मुझे पूजित करके पीछे अपमानित किया और मेरे शत्रुओके आयय हुए ; इससे मैं तुम्हारे समीप निवास नहीं कर सक्ता । जो सेवक स्थानभ्रष्ट मानसे होन है, वे स्वयं भागत वा दूसरेसे अर्पित होवें ; जो चीण, लोभी, लोधी, डराङ्क, प्रतारित और हत सर्वस्व होवें और जो मानी तथा महा अर्थ लाभके अभिधाषी होकर आदान हीन हुआ करते हैं ; जो दुःखित वा व्यसनोंकी प्रतीक्षा करते हैं, वे सब प्रीतिरहित और निर्द्वन्द्व होकर नष्ट होते हैं । स्थानभ्रष्ट और अपमानयुक्त हुआ हूँ, इससे इस प्रकार तुम्हारा विश्वास पात्र होजंगा ; और कैसे तुम्हारे समीप स्थित होजंगा ? मुझे अर्घ्य समझके तुमने मन्त्री पद प्रदान करके प्रीक्षा की और अपने किये हुए नियमको उल्लंघन करके मुझे अपमानित किया है ।

सभाके बीच शीलवान कहके जिसे विख्यात किया था ; प्रतिज्ञा रक्षा करनेवालीके पक्षमें उसका श्रेय कहेना उचित नहीं है । मैं जब इस प्रकारसे मालूम हुआ हूँ, तब तुम मेरा विश्वास अब न करोगे, तुम्हारे विश्वास न करनेसे मेरा भी चित्त व्याकुल होगी । तुम शक्ति और मैं भयभीत हूँ ; दूसरे किट्टे खोजनेवाली अस्तिग्ध और असन्तुष्ट रहेंगे ; इससे ऐसी स्थलमें बास करनेसे बड़तसा छल होसकता है । जिस स्थानमें पहिले सम्मान पीछे अपमान होता है, उस सम्मानित होके फिर अपमानित होनेवालीकी धीर लोग प्रशंसा नहीं करते । पृथक् हुई वस्तु बद्धत कष्टसे जुड़ती है और जुड़ी हुई वस्तु अत्यन्त कष्टसे अलग हुआ करती है, जो प्रीति पृथक् होके फिर जुड़ती है, वह स्नेहसे मिश्रित नहीं रहती । कोई पुरुषको अपना पराया दोनोंके अतिरिक्त केवल स्वामीके हितकर कार्यमें रत नहीं देखा जाता सब ही कार्यके अनुसार अभिप्राय करते हैं ; इससे स्तिग्धवस्तु अत्यन्त दुर्लभ है । राजाओका चित्त अत्यन्त चञ्चल होता है ; उत्तम पुरुषको सम्माना बद्धत कठिन है ; समर्थ वा शङ्कारहित पुरुष सैकड़ोंमें एक पाया जाता है । मनुष्योंको उन्नति प्रवर्धति स्वयं हुआ करती ; शुभाशुभ घटना ही महत्व और तुच्छत्व मालूम करानेमें समर्थ हैं ।

भोष् वीले, जम्बुकने इसी प्रकार धर्म, काम और अर्थसे पूरित युक्तियुक्त शान्त वचन कह बाघकी प्रसन्न करके वनकी गया । बुद्धिमान सियार उस शार्दूलकी विनतीको न मान कर व्रत अवलम्बन करके देहत्यागनके अनन्तर स्वर्गमें गया ।

१११ अध्याय समाप्त ।

शुधिष्टिर वीले, है सब धर्मोंके जा ।
पितामह : राजाको क्या का ।

कार्य करनेसे राजा सुखी होता है इसे आप यथार्थ रूपसे वर्णन कीजिये ।

भीष्म बोले, अच्छा,—मैं तुम्हारे समीप कहता हूँ; इस लोकमें राजाकी जो कुछ कर्तव्य हैं और जिसके करनेसे वह सुखी होते हैं, उस कार्यके विषयमें एकमात्र निश्चय है, उसे सुनो । हे युधिष्ठिर ! हमने जिस प्रकार एक जटका महत् वृत्तान्त सुना है, वैसा करना उचित नहीं; इससे उसे सुनो । प्राजापत्य युगमें एक जातिस्वर जट था, उसने जङ्गलके बीच व्रत करके महत् तपस्या की थी । उसकी तपस्या पूरी होने पर सर्व-शक्तिमान पितामह प्रसन्न हुए; अनन्तर उन्होंने उसे वर मांगनेकी कहा ।

जट बोला, हे भगवन् ! आपकी कृपासे मेरी गर्दन लम्बी होवे, हे विभु ! जिससे मैं उस लम्बी गर्दनके जरिये एक सौ याजनसे भी आगेके कण्टक पत्रादिकोंको हरण कर सकू । वरदाता महात्मा पितामहने कहा "ऐसा ही होवे" । जट भी उत्तम वर पाके निज वनमें गया । अत्यन्त नीचबुद्धि जटने उस समय वरके प्रभावसे आलस्य किया । वह दुष्टात्मा कालसे मोहित होकर चरनेके वास्ते नहीं जाता था; किसी समय उस एक सौ योजन लम्बी ग्रीवाकी पसार कर निश्चिन्त चित्तसे रहा था; उस ही समयमें प्रबल हवा बहने लगी, तब जटने अपने शिर और गर्दनको कान्दराके बीच डाल दिया ।

अनन्तर जगत्को परिपूरित करतो हुई महत् वर्षा आरम्भ हुई । उस ही समय कोई शियार जलसे भीगके शीतसे आरत हुआ; इससे कष्टमें पड़के भाय्याके सहित शीघ्र ही उस गुफाके बीच प्रवेश किया । हे भरतयेष्ठ ! वह मासजीवी जम्बुका परिचम और चूघासे युक्त होकर जटको गर्दन देखके उसे भक्षण करने लगा । जटने जब अपनेको भक्ष्यमान

समझा तब वह अत्यन्त दुःखित होकर समेटनेके वास्ते यत्नवान हुआ । वह ऊपरउठाके नीचेकी समेटते समेटते सहित शियारने उसे भक्षण किया । जटकी भक्षण करके वर्षा और वायुके होने पर गुफासे बाहर हुआ । नीचबुद्धि उस समय इसी भांति मृत्युकी प्राप्त हुआ देखिये, आलसके कारण महत् दोष हुआ, इससे तुम उपाय अवलम्बन करके आलस छोड़के सावधान हाकर बुद्धिमूलक विषयोंमें वर्तमान रहो । हे भारत ! मनु कहा है, बुद्धिमूलक कर्म ही उत्तम है; बलजनित कर्म मध्यम, और पावसे चलता तथा बोझा ढोना आदि निकृष्ट हैं । जो बल दत्त और क्रमसे इन्द्रियांको निग्रहीत किये, उन्हीं राजाओंका राज्य वर्तमान रहता है; और बुद्धिबलसे हो आर्त पुरुषोंकी विधा होती है; यह मनुने कहा है ।

हे पापरहित युधिष्ठिर ! जिन्होंने मन्त्रणा सुनी है, जो सहाय युक्त और करके कार्य करते हैं; इस लोकमें उनके पास सब अर्थ उपस्थित रहते हैं; सहाय राजा समस्त पृथ्वी शासन करनेमें समर्थ हैं । हे महेन्द्र सदृश स्वभावसे युक्त महाराज ! विद्वाननेवाले साधुओंके जरिये पहिले समयमें यथा कथा कही गई थी; मैंने भी तुम्हारे समीप शास्त्रदृष्टिके अनुसार इसे वर्णन किया, इसी जैसा कहा है, उस ही भांति बुद्धिसे विचार करके आचरण करो ।

११२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतयेष्ठ ! राजा दुर्ग राज्य पाके सहाय रहित होके अत्यन्त बलवान शत्रुके निकट किस प्रकार निवास करे ?

भीष्म बोले, हे भारत ! पुराने लोग विषयमें सरित्पात सागर और नदियोंके सन्धि

पुत्र इस प्राचीन इतिहासको कहा करते हैं,
 शंसय उत्पन्न हुआ था, उस विषयमें सुरा-
 निलय, सरित्पति समुद्र नदियोंसे प्रश्न किया ।

समुद्र बोला, हे उत्तमोत्तम नदियो ! तुम

जिस समय मेरे निकट आती हो ; उस

जड़ और शाखाके सहित बड़े बड़े

वृक्षोंको नष्ट होते देखता हूँ ; परन्तु उनके

बीच-बेतके वृक्षको टूटते हुए नहीं देखता ।

बेतका वृक्ष छोटा शरीर और अल्प शक्तिवाला

सहारे किनारे पर उत्पन्न होता है ; इससे तुम

योग उसे अवज्ञाके कारण नहीं लाती हो ;

उसने तुम लोगोंका कुछ उपकार किया है ?

जो तुम लोगोंके तटको छोड़के नहीं आता,

उस विषयमें मैं तुम सब लोगोंके मतको सुन-

नेकी इच्छा करता हूँ । इस विषयमें नदियोंमें

गङ्गा सरित्पति समुद्रसे अर्थ और युक्ति-

युक्त हृदय-ग्राहक उत्तर देने लगें ।

गङ्गा बोलीं, ये सब वृक्ष यथा स्थानमें रह-

नेसे नष्ट होते हैं, ये सब हम लोगोंके विरुद्ध

आक्रमण करके अन्तमें निज स्थानसे भ्रष्ट हुआ

करते हैं ; बेतवृक्ष ऐसा न करनेसे निज स्थानमें

ही निवास करता है । वेगको आता देखके बेत

त होता है, दूसरे नत नहीं होते ; नदीका

ग घटनेपर बेत निज स्थानमें स्थित रहता है ।

त कालज्ञ, समयज्ञ और सदा बशीभूत, अनु-

भोग तथा सूखा है ; इस ही निमित्त इस

स्थानमें नहीं आता । जो सब ओषधी, वृक्ष,

और सता वायु तथा जल वेगके कारण नीचे

और ऊँचे होती हैं, वे अपने पराभवको नहीं

प्राप्त होतीं ।

भीष्म बोले, जो पुरुष पहिले बध और

आश करनमें समर्थ प्रबल बैरीके वेगको नहीं

सहता, वह शीघ्र ही नष्ट होता है । जो अपना

शरीर शत्रुके सार अक्षर तथा बलबोधको

बलबोध करके घूमते हैं, उन बुद्धिमान पुरुषोंको

पराभव नहीं होती । इसी भाँति जो शत्रुओंको

प्रबल पराक्रमी जानके बेतसौवृत्ति अवलम्बन
 करते हैं, उनकी पराभव नहीं होती ; यही
 प्रकृत ज्ञानका लक्षण है ।

११३ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे शत्रुनाशन भारत ।
 विहान पुरुष मूर्ख वा प्रगल्भके जरिये कोमल
 तथा कठोर भावसे निन्दित होकर सभाके बीच
 कैसा व्यवहार करे ?

भीष्म बोले, हे पृथ्वीनाथ ! यह विषय जिस
 प्रकार वर्णित होता है, अर्थात् बुद्धिमान पुरुष
 अल्पबुद्धि-मनुष्योंके अत्याचारको जिस प्रकार
 सदा सहते हैं, उसे सुनो । जो निन्दक पुरुषोंके
 ऊपर क्रोध नहीं करते, वे सुकृत फल लाभ
 किया करते हैं, और जो क्रोधी पुरुषके विषयमें
 चमा करते हैं, वे अपने किये हुए दुष्कृत
 कर्मोंसे छूट जाते हैं । टिट्ठिभ पक्षीके शब्दकी
 भाँति कानोंमें कड़वे मालूम होनेवाली क्रोधसे
 आतुर पुरुषोंके वचनमें उपेक्षा करे । लोक
 समाजमें जो पुरुष द्वेषभाजन होता है, उसका
 सब ही निष्फल है ; वह उसही पाप कर्मके
 जरिये सदा बड़ाई करता है,—“मैंने जनसमा-
 जके बीच अत्यन्त विख्यात किसी पुरुषको ऐसा
 वचन कहा था, वह सभामें ऐसा सुनके मुदके
 समान स्थित था ।” जो निहत्तज्ज पुरुष बड़ाई
 न करने योग्य कर्मोंके जरिये बड़ाई करते हैं,
 वैसे अधम पुरुषोंके विषयमें यत्पूर्वक उपेक्षा
 करना योग्य है । अल्पबुद्धि मनुष्य जो कुछ कहे,
 बुद्धिमान पुरुष उसे सहन करे, उनके बीच कौवेकी
 तरह निरर्थक चिह्नाते हुए बुद्धिहीन साधारण
 पुरुष प्रशंसा वा निन्दा करके क्या कर सकता
 है ? पाप कर्मोंका करना यदि वचनसे कहा
 जावे, अर्थात् इस पुरुषने यह कर्म किया है,
 ऐसा करने पर वचनमात्रसे दूसरेका
 गाली करता है ; क्रोधी पुरुषका

नहीं होता, इससे बचनके जरिये दूषित पुरुष कभी दोषी नहीं होसकता । दुष्ट पुरुष यदि कड़वे वाक्यसे कोई विपरीत बचन कहे, अर्थात् जनसमाजमें यदि कोई पुरुष कड़वे बचनसे गाली देवे, तो जैसे मोर अपना गुच्छ दिखाके नाचते नाचते अपनी बड़ाई समझता है, अर्थात् मैं उत्तम नृत्य करता हूँ, ऐसे ही अभिमानसे मतवाला होता है, वैसे ही खल तथा नष्ट लोग मैने सभाके बीच अमुक महत् पुरुषको कड़वे बचन कहा है, ऐसी ही बड़ाई किया करते हैं, उसके वास्ते लज्जित नहीं होते । जगत्में जिसे कुछ भी न करने योग्य अथवा अकार्य नहीं है, उन दूषित चित्तवाले मनुष्योंके साथ पवित्र स्वभाव युक्त पुरुषोंको वार्त्तालाप करना उचित नहीं है । जो पुरुष सभमुखमें प्रशंसा और परोक्षमें निन्दा किया करता है, कुत्तेकी तरह वैसे मनुष्यका ज्ञान और धर्म नष्ट होता है । परोक्षमें निन्दा करनेवाला मनुष्य यदि सैकड़ों पुरुषोंको दान करे, तथा होम करे, तो उस ही समय वह सब निष्फल होजाता है; इससे बुद्धिमान पुरुष सदा वैसे पापी साधुताहीन पुरुषोंको कुत्तेके मांसकी तरह त्याग करे । जो दुष्टात्मा महाजनोंके निकट दूसरेकी निन्दा करते है, वे सर्पकी तरह जं चां फन दिखाके अपने दोषोंको प्रकाशित किया करते है । जो बुद्धिहीन पुरुष निज कर्मको करनेवाले खलके प्रतिकार करनेकी इच्छा करते हैं, वह इस प्रकार दुःखमें पड़ते हैं, जैसे गधा अग्निपुच्छमें प्रवेश करता है । जो पुरुष दूसरेकी निन्दा करनेमें सदा रत रहता है, वह मनुष्यके आकारमें कुत्तास्वरूप है । चिन्तानेवाले उन्नत छाथी और अत्यन्त भयङ्कर कुत्तेकी तरह उम नीच पुरुषको परित्याग करना चाहिये । जो पुरुष अधीर सेवित मार्गमें वर्त्तमान और इन्द्रिय दमन तथा विनयसे विरत होता है, उस अरिब्रती सदा अपने स्वर्थकामी पापदुष्टि पापी मनुष्यको धिक्कार

है । नीच लोगोंके कुछ बचन बोलनेपर साधु पुरुष उसका उत्तर देवे, तो उन्हें देनेसे निवारण करना उचित है; क्योंकि उत्तर देनेसे शर्त्त हीना पड़ता है । स्थिर वाले पुरुष जंचे पदवाले पुरुषोंके न सहित वार्त्तालाप करनेकी भी निन्दा करते हैं । मूढ़ पुरुष क्रुद्ध होनेपर चपेटा करता धूलि वा तूष फेंकता अथवा दांत निकालके विभीषिका प्रदर्शित किया करता है; नृशंस तथा मूर्खके कोपित होने पर ये ही कार्य प्रसिद्ध हैं । जो मनुष्य सभाके बीच प्रकृत दुष्टचित्तवाले दुर्जनोकी की हूई निन्दा करता और इस दृष्टान्तका सदा पाठ करते हैं, उन्हें कोई अप्रिय बचन नहीं प्राप्त होता ।

११४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे महाबुद्धिमान् पितामह ! आपको मेरा यह महत् शंसय दूर कात होगा । आप हमारे कुलकी स्थित करनेवाले हैं । हे तात ! आपने नीचकर्म करनेवाले दुष्टात्मा पुरुषोंके विषयमें ऐसे बचन कहे । जो वास्ते जाहिर करता हूँ, कि जो राजा स्वकी हितकारि और जिससे बंशको सुख होता तथा जो वर्त्तमान और भ कुशलकी वृद्धि करनेवाला हुआ करता जो पुत्रा पीत्र आदि क्रमसे चले आते जो राज्यकी बढ़तो करनेवाला हो खानेके और शरीरके विषयमें जो हितकर होवे, आप मेरे समीप बर्गान कीजिये । जो राजा अभिषिक्त होकर राज्यके बीच मित्रोंमें प्रिय सहृदोंसे युक्त होवे वह किस प्रकार प्रशंस प्रसन्न करे ? जिसे असत् विषयोंमें अनुत्प्रेति और प्रबल आसक्ति, तथा इन्द्रियोंके वशमें न करनेवाले असज्जनोंमें अभिलाष होती है; उसके सहंसमें उत्पन्न हुए सेवक

रहित होजाते हैं और वह राजा सेवकोंके
 से प्राप्त हुए धनके जरिये गौरवयुक्त नहीं
 होता । मैं इस ही सन्देहसे युक्त होरहा हूँ,
 बुद्धिमें वृहस्पतिके समान है, इससे इस
 से जानने योग्य सब राज्य-धर्मको मेरे
 ही कहेनेमें आप ही उपयुक्त हैं । हे पुरुष-
 ष ! आप हमारे वंशके हित करनेमें रत हैं,
 ही सब विषयोंको कहते हैं, और महा-
 विद्वान् भी हम लोगोंसे सत्कथा कहा
 रते हैं । आपके समीप वंश और राज्यके
 वचन सुनके मैं अमृत पानकी तरह
 होकर सुखसे श्रयण किया करता हूँ ।
 निष्ठ सेवक कौसे गुणोंसे युक्त हों और
 प्रकारके सेवकोंके जरिये संसारयात्रा
 रहित होगी । सेवकोंसे रहित राजा अकेले
 भी राज्यकी रक्षा नहीं कर सकते, सत्वंशमें
 हुए सब लोग इस राज्यकी इच्छा किया
 रते हैं ।

भीष्म जीने, हे राजन् ! अकेले राज्यकी
 सन करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है । हे
 । सहायहीन राजा धन प्राप्त करने वा प्राप्त
 धनकी सदा रक्षा करनेमें समर्थ नहीं
 होते । जिसके सब सेवक ज्ञान विज्ञानके जान-
 वाले, हितैषी सत्कुलमें उत्पन्न हुए और कोम-
 ता-युक्त हैं, वही राज्य फलभोग करता है ।
 इसके मन्त्री उत्तम कुलवाले और घूस आदिसे
 भिद, सहवास निष्ठ राजाके हित दिखानेवाले
 धु, सम्बन्ध युक्त ज्ञानके जाननेवाले, अनागत
 धाता, कालज्ञानके जाननेवाले होते हैं ;
 और जो वीते हुए विषयोंके वास्ते शोक नहीं
 करते, वही राज्यफल भोग करते हैं । जिसकी
 जा भ्रान्त नहीं होती, सदा प्रसन्न चद्रता हीन
 और सत्भारगको भवसम्बन्धन करतो है, वह राजा
 ही राज्यभागी होता है । कोपको वदनेवाले
 और सत्पुत्रोंके जिष्के खजानकी
 सदा वदती होती है, उसे राजा उत्तम है ।

पहिले सञ्च उसके अन्तर घूस आदिसे
 अमेद लोभरहित और विश्वासी मन्त्रियोंसे
 जिसकी धान्य आदि सामग्रीके जरिये सब लोग
 प्रतिपालित होते हैं, वह राजा अनेक गुणोंसे
 युक्त होता है । जिसके नगरमें व्यवहार कार्य
 अर्थात् वादी प्रतिवादियोंके विवादोंका निर्णय
 हुआ करता है और उन लोगोंको अपराधके
 सुताविक दण्ड दिया जाता है मस्तकमें लिखे
 हुए निदर्शनके अनुसार वह राजा ही धर्म
 फलभागी होता है । राजधर्मको जाननेवाला
 जो राजा विचारके मनुष्योंको संग्रह करता है
 और सन्धि, विग्रह, यान, आसन वैध और
 समाश्रय इन षड्वर्गोंकी प्रतिग्रह करता है,
 वही धर्म फल भोग किया करता है ।

१५ अध्याय समाप्त ।

भीष्म जीने, इस विषयमें पुराने लोग इस
 प्राचीन इतिहासको कहा करते हैं ; यह मज्ज
 नोंसे आचरित लोक समाजमें सदा परम
 प्रमाण स्वरूप है । तपोवनमें जामदग्न्य परशु-
 रामके समीप ऋषियोंने जैसा कहा था, उसे
 इस वक्ष्याण विषयके सदृश मैंने सुना था ।
 मनुष्य-सञ्चारसे रहित किसी जङ्गलके बीच
 फल मूल अहार करनेवाले नियममें निष्ठावान
 त्रितेन्द्रिय एक ऋषि-वास करते थे । वह दीक्षा
 दमसे युक्त, शान्त, स्वाध्याय रत, पवित्र, उप-
 वासने कारण शुद्धचिन्त और सदा सतोयुण
 अवलम्बन करके रहते थे । उस बुद्धिमानके
 बैठे रहनेपर सब प्राणी उनका सद्भाव देखके
 उनके समीप जाते थे । सिंह, बाघ मतवाले
 हाथी, डोप नाम बाघ, गैड़ा भालू और इसके
 अतिरिक्त जो सब भयाङ्क रूपवाले जानतु थे, वे
 रुधिर पीनेवाले सब जीव उनसे कुशल प्र-
 करते और सब कोई शिष्यकी तरह नम्र
 उन ऋषिके प्रियकार्योंके करनेमें

थे । ऊपर कहे हुए जानवर ऋषिके साथ सुख-
प्रश्न करके यथा योग्य स्थानों पर गमन करते
थे, उनके बीच एक पलुआ कुत्ता उस महा-
मुनिको छोड़के नहीं जाता था । हे महा बुद्धि-
मान ! वह भक्त सदा अनुरक्त, उपवाससे कृशित
दुर्बल फल-मूल जलाहारी, शान्त शिष्टाकृतिके
समान कुत्ता उस बैठे हुए सहर्षिके चरण पर
मनुष्यकी तरह गिरा, और अत्यन्त स्नेहवद्ध
होने लगा । अनन्तर आसभची महाबली स्वार्थ
लाभके वास्ते अत्यन्त सत्पुष्ट क्रूर स्वभाववाला
शार्दूल वहा पर उपस्थित हुआ । वह व्यासा
बाघ जीभ निकालके और पूंछ खड़ी करके
क्रोधसे पीड़ित होकर उस कुत्तेके मांसको
भक्षण करनेकी इच्छा कर सुख बाके उसकी
और आने लगा । हे राजन् ! जोनेकी इच्छासे
उस कुत्ते ने मुनिसे जैसा वचन कहा था, उसे
सुनीं । महाराज ! कुत्ता बोला, हे भगवन् ।
यह कुत्ताका शत्रु तें दुआ सुभे भक्षण करनेकी
इच्छा करता है । हे महामुनि ! आपकी कृपासे
जिस प्रकार इससे सुभे भय न होवे, हे महा-
बाही ! आप वैसा ही करिये, आप सर्वज्ञ है,
इसमें सन्देह नहीं है । ऐश्वर्य युक्त सब
जीवोंको बोली और भावके जाननेवाले वह
मुनि उसके भयका कारण मालूम करके
कहने लगे ।

मुनि बोले, हे वच्चा ! तुम बाघसे मृत्युके
वास्ते कुछ मत डरो ; तुम निज रूपकी त्यागके
बाघ बनो । अनन्तर वह कुत्ता सुवर्णके समान
आकृतिसे युक्त विचित्र अङ्गवाला शार्दूल हुआ
उसके सब दात बड़े बड़े होंगये, तब वह
निर्भय होकर वनके बीच स्थित हुआ । असल
बाघ उसे अपने समान पशु देखके उसके साथ
कुछ विरुद्ध आचरण न करके जगभरमें वहांसे
चला गया । अनन्तर महाभयङ्कर विक्रमाल
शरीरसे युक्त, सधिर लासनासे सुख बाये हुए
भूडा शेर उस हीपीके समीप आने लगा । वह

हीपी वनवासी दंष्ट्री भूखे शेरको देखके
रक्षाकी इच्छासे ऋषिके शरणसे गया,
सहवासके कारण उसपर प्रीति करते थे ;
ही कारण उस हीपीको उसके शत्रु
बलवान शेर बना दिया । महाराज ।
शरने उसे निज जाति देखके नहीं
कुत्ता उस समय व्याघ्रकी प्राप्त होके
हुआ और मांस भोजन करने लगा, तब
फल मूल भोजन करनेमें रुचि न रही ।
राज ! मृगराज जैसे सदा वनवासी
भक्षण करनेको इच्छा करता है, वह शेर
उस समय वैसा ही हुआ ।

११६ अध्याय समाप्त ।

भीषण बोले, वह शेर कुटीके समीप
करते हुए मृगोंकी मारके उनके
होकर शयन कर रहा था, उसही समय
हुए बादलके समान एक मतवाला हाथी
स्थान पर उपस्थित हुआ । उस हाथीका
स्थूल प्रभिन्न होके मद भर रहा था
कुम्भ बद्धत बड़े थे और उसके शरीरमें पशु
विद्यमान था । उस दोनों विशाल दातोंसे
अत्यन्त ऊंचा बड़ा शरीर और बादलके
गम्भीर शब्द करनेवाला बलगर्वित
हाथीको घाते देखके वह बाघ हाथीके
उरके उस ऋषिके शरणमें गया । अनन्तर
सत्तमने उस बाघको हाथी बनाया ।
हाथी उस बाघको महामिषके समान
हाते देखके भयभीत हुआ । अनन्तर वह
शूलकी तथा कमल वनमें पद्मरेणु विभूषित
मदयुक्त होकर घूमने लगा । ऋषिकी
समीप रहके हाथीकी दूधर उधर घूमते
बद्धत समय दौत गया । अनन्तर पहाड़
कन्दरामें रहनेवाले लालवर्णवाली केशरसे
हाथियोंके कुलको नाश करनेवाला एक

स्थान पर आया । हाथी उस सिंहको आते
उसके भयसे डरके ऋषिकी शरणमें गया ।
अन्तर मुनिने उसे सिंह बनाया । तब उसने
मान जातिके सम्बन्धके कारण बनके सिंहकी
प्राण न की, उसे सिंह होते देखकर बनका
ह भयभीत होकर चला गया । नकली सिंह
महावनके बीच मुनिके आश्रमके समोप
स करने लगा । उसके भयसे दूसरे पशु भय-
त होके जीवनकी इच्छासे तपोवनके निकट
नहीं आते थे । किसी समय सब प्राणियोंका
शक, सधिर पीनेवाला अनेक प्राणियोंसे भय-
र भाठ पांव, उर्द नेत्रवाला वनवासी बलवान
रभ उस सिंहको संहार करनेके वास्ते मुनिके
अश्रममें उपस्थित हुआ । हे शत्रुनाशन !
मुनिने उस समय सिंहको अत्यन्त बलवान
रभ बनाया । जङ्गली शरभ मुनिके प्रचण्ड
लसे युक्त शरभको अपने अगाड़ी देख, शीघ्र-
के सहित बनसे भाग गया । वह कुत्ता उस
समय मुनिके जरिये शरभत्व प्राप्त करके उनके
निकट सुखपूर्वक समय बिताने लगा । हे
जन् ! अनन्तर सब पशु उस शरभके भयसे
रके और जीवन रक्षाके लिये यत्नवान होकर
श्री दिशाकी शर, दौड़ने लगे । शरभ भो
तिदिन प्राणियोंके बधस रत हुआ, इससे
सके खादसे माहृत होकर फल मूल भोजन
रनेको इच्छा नहीं करता था । कुछ दिनोंके
अन्तर अकृतज्ञ स्वयोनज शरभ लोह पीनका
च्छासे अत्यन्त सुग्ध होकर मुनिका मारनेको
अभिलाष को । तब वह महाबुद्धिमान मुनि तप
ल और ज्ञाननेत्रसे उसकी दुष्ट अभिलाषा
मान गये और विदित होने पर उस कुत्ते से
रहने लगे ।

मान वाली, तू पाहले कुत्ता था, मेरे तपो-
स तदुभा हुआ, तं दुएसे धार धार वाच
ना ; बाधसे मद चूनेवाला मतवाला हाथी
था । हाथीसे सिंह हुआ ; अन्तमें सिंहसे

फिर बल युक्त शरभत्व प्राप्त किया । मैंने तुम्हें
पर प्रीति करके क्रमसे तुम्हें अनेक तरहसे मृज्जन
किया, परन्तु तेरा उन कुत्तोंके साथ सम्बन्ध
नहीं हुआ ; तू अपने कुत्तोंके सम्बन्धकी त्याग न
सका । रे पापी ! तू जब मुझे पापरहित जानके
भी मारनेकी इच्छा करता है, तब तू आत्मयो-
निकी प्राप्त होकर कुत्ता ही होवेगा । अनन्तर
मुनि-होषी दुष्टचित्त प्रकृत मूर्ख शरभ ऋषिके
शापसे फिर पहिले रूपको प्राप्त हुआ था ।

११७ अध्याय समाप्त ।

वह कुत्ता प्रकृतिस्थ होकर परम दोनद-
शासे ग्रस्त हुआ और ऋषिने उस पापात्माको
हुंकारके जरिये उस तपोवनसे बाहर किया ।
इसी तरह बुद्धिमान राजा सत्य, पवित्रता सर-
लता, प्रज्ञात सत्य, अतुच्छरित कुल, इन्द्रियनि-
ग्रह, दया, बलवीर्य प्रश्रय और क्षमा मालूम
करके जो सेवक जिस कार्यके योग्य हो, उसे
उस ही कार्यपर नियुक्त करे । बिना परीक्षा
किये मन्त्रो नियुक्त करना राजाकी उचित नहीं
है । जो राजा अकुलीन मनुष्योंसे घिरता है,
वह कभी सुखी नहीं होसकता । सत्कुलोमें
उत्पन्ना हुए मनुष्य राजासे निरपराधमें ही
विद्यमान ज्ञानपर भी कभी पाप कार्यमें प्रवृत्त
नहीं होते ; और कुलहीन साधारण पुरुष
साधुसंसर्गसे दुर्लभ ऐश्वर्य लाभ करके यदि
निन्दित हानि, तो उस ही समय शत्रु हाजाता
है । कुलोत्तम शिचित, बुद्धिमान, ज्ञानविज्ञानके
जाननेवाले सब शस्त्रोंके अर्थ और तलके जान-
नेवाले सहनशील स्वदेशीय, कृतज्ञ, बलवान,
क्षमाशील, दानशील, जितेन्द्रिय, लाभरहित,
जा कुछ मिले उसहांमें सन्तुष्ट रहनेवाले,
स्वामाके मन्त्राके ऐश्वर्ये क्षिप्त, मन्त्रणाया-
यके जाननेवाले, जिस दंश वा जिस समयमें
जैसा कार्य करना होता है, उस शिष्यके वा

नेवाले प्राणी मातृके चित्तकी प्रसन्न करनेमें अनुरक्त, सदाचारयुक्त, सदायुक्त चित्त, हितैषी आलस रहित, आचार युक्त, अपने विषयमें सन्धि-विग्रहके जाननेवाले, राजाके धर्म-अर्थ और कामके जाननेवाले पुरु और जनपदवासी लोगोंके प्यारे, जो पर सेनाकी भेद कर सकते हैं; उन लोगोंके सब व्यूहोंके तत्त्वज्ञ, सब सेनाकी हर्षित करनेमें निपुण, दृढ़ताकार तत्वज्ञ, यात्रा ज्ञान विशारद, छाथियोंकी शिक्षामें निपुण, प्रगल्भ दानी, धर्मात्मा, बलवान, यथाउचित कार्य करनेवाले, पवित्र और पवित्र लोगोंसे घिरे हुए प्रसन्नमुख, सुखदर्शन, नायक, नीतिकुशल, गुण और चेष्टासे युक्त, सावधान, सूक्ष्म अर्थोंके जाननेवाले, मधुर और कोमल भाषासे युक्त धीर, शूर, महा ऐश्वर्यसे युक्त, और देशकालके अनुसार कार्य करनेवाले पुरुषको जो मन्त्री करता है, और उसकी अवज्ञा नहीं करता, चन्द्रमाकी चन्द्रिका समान उस राजाका राज्य बढ़ता है। इन सब गुणोंसे युक्त शास्त्र जाननेवाले, प्रजापालनमें तत्पर, धर्ममें निष्ठावान राजाको सभी चाहते हैं। धीर, क्षमावान पवित्र, समयके अनुसार तीक्ष्ण पुरुषके प्रयत्नके जाननेवाले, सेना युक्त श्रुतवान, श्रिता, तर्कचित्तके जाननेवाले, मेधावी, धारणायुक्त यथा-रोतिसे कार्योंको करनेवाले, धर्मात्मा सदा प्रिय वचन कहनेवाले, अपकारमें क्षमावान्, दानमें विघ्न न करनेवाले, अहालु सुखदर्शक, आर्त्तोंके प्रवलम्ब, सदा सेवक लोग जिसके हितमें रत रहते, अहङ्काररहित, सुख दुःख सहनवाले, तुच्छ कार्योंसे रहित, सेवकोंसे कीर्ति कार्य सिद्ध होनेपर उनके उपकार करनेवाले, मत्तोंके प्यारे, लोगोंकी संग्रह करनेवाले, सावधानतायुक्त, सदा सेवकोंकी उपेक्षा करनेवाले क्राधरहित, ऊँचे चिन्तवाले, उचित दण्ड देनेवाले, निरपराधीको दण्ड न देनेवाले, धर्म-कार्यके प्रचारक, दूतनेत्र, प्रजाको रक्षारें तत्पर

और सदा धर्म-अर्थमें कशल; ऐसे युक्त राजा सबके ही अभिलषित होते हैं। नरनाथ ! राज्य धारणके सहायस्वरूप पुरुष-गुणोंसे परिपूरित योद्धाओंकी भी होता है, जो राजा नमृद्विकी इच्छा को, योद्धाओंकी अवमानना करनी उचित नहीं। जिस राजाके युद्धमें निपुण, कृतज्ञ, शास्त्र नेवाले, धर्मशास्त्रमें रत, पदातियोंसे परि निर्भय गजसवार, रथी, घुड़सवार अस्त्रि निपुण योद्धा लोग वधमें रहते, हैं यह उसके हाथके नीचे विलास करता है। राजा सब वस्तुओंके संग्रह करनेमें सदा युक्त, उद्योगी और मित्रोंसे परिपूरित है, वही राजसत्तम है। हे भारत ! मनुष्य और सहस्र घुड़सवार वीरोंके भी इस समस्त पृथ्वीकी जय किया जा सकता।

११८ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, जो राजा इसी भांति कुत समान सेवकोंकी निज निज स्थानों तथा विशेषमें नियुक्त करता है, वही राज्य भाग किया करता है। कुत का सम्मान व उसे निज स्थानसे ऊँचे स्थान पर नियुक्त उचित नहीं; कुत्ता निज स्थानसे उच्च पाके प्रसन्न होता है। स्वजाति गणयुक्त कोकी निज कार्यमें लगाना उचित नहीं। जो राजा सेवकोंको उचित कार्य सौंपता। वह सेवक गुणसे युक्त राजा अष्ट फल भोग किया करता है। शरभको जगह सिंहकी जगह बलवान सिंह, बाघकी बाघ और ते दुएके ही स्थानमें नियुक्त उचित है। जो सेवक जिष्ट कर्मके योग्य उसे उस ही कार्य पर नियुक्त करना उचित है; कर्म फलको इच्छा करनेवाले सेवकों विपरोत रीतिसे नियुक्त करना उचित नहीं।

बुद्धिहीन राजा प्रमाणकी अतिक्रम करके लटी रीतिसे सेवकोंकी स्थापित करता है, प्रजाकी प्रसन्न नहीं कर सकता । मूर्ख, बुद्धिहीन, इन्द्रियोंके वशमें रहनेवाले और मनुष्योंको नियुक्त करना गुणवान राजाका कर्त्तव्य नहीं है । साधु सहशर्म उत्पन्न हुए, ज्ञानवान निन्दारहित, अच्युत, पवित्र और अशुभ पुत्र पारिपाश्विक हुआ करते हैं । जो काम, कार्योंमें तत्पर, शुद्ध, शान्त, स्वाभाविक गुणोंसे रमणीय और पद पर रहके निन्दित नहीं होते, वही राजाके बहिष्कर प्राणस्वरूप है । सिंहके समीप सिंह ही सदा अनगत होगा, जो सिंह नहीं है, वह सिंहके साथ मिलनेसे सिंहके समान फल लाभ करता है । वही सिंह होकर कुत्तोंसे घिरा रहता है, और सिंह कर्म फलमें रत होता है, वह कुत्तोंसे अपासित होकर सिंहके फलको भोग करनेमें समर्थ नहीं होता । हे नरनाथ ! शूर, बुद्धिमान, बहुश्रुत और कुलीनोंके जरिये सब दुष्टोंको जय किया जा सकता है । हे भृत्यवत्सल ! विद्याहीन, कोमलता रहित बुद्धिहीन महामाधन सेवकोंको संग्रह करना राजाको उचित नहीं है । स्वामीका कार्यरिद्ध करनेमें तत्पर पुत्र वाणको तरह कार्यके भीतर प्रवेश करते हैं जो सब सेवक राजाके हितकारी हैं, उनके विषयमें प्रिय वचन प्रयोग करना उचित है । राजाको प्रयत्नके सहित सदा कोपकी रक्षाकरनी उचित है, कोप ही राजाओंका मूल और बढ़ती करनेवाला हुआ करता है । तुम्हारा धान्यग्रह बहुतसे अन्नकी प्राप्तिसे सदा परिपूरित और उत्तम सेवकोंसे सदा रचित रहे ; तुम धन धान्यसे युक्त रहो । तुम्हारे सेवक सदा लडोगी और युद्धके जान-बूझकर घाड़ोंके हाकनेके विषयकी निपुणता इस समय तुम्हें अभिलाषित होंगे है । हे महानन्द ! तुम स्वजन और वान्धवोंके विष-

योंको विचारते हुए मिल तथा सम्बन्धियोंसे युक्त होके पुरकार्यके हितका अन्वेषण करो । हे तात ! यही कुत्तेकी उपमासे युक्त प्रजाके विषयमें तुम्हें जैसी नैष्ठिक बुद्धि स्थापित करनी होगी, उसे मैंने वर्णन किया ; फिर अब क्या सुननेकी इच्छा करते हो ?

११६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! आपने राजधर्मार्थीके जाननेवाले पहिले राजाओंके आचरित बहुतसे राजकृतका वर्णन किया है, वह सब पूर्वदृष्ट साधुसम्मत राजधर्म जिसे आपने विस्तार पूर्वक कहा है,—हे भरतश्रेष्ठ ! उसे रुचिप्त करके जो धारण किया जा सके, उसे ही वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, महाराज ! सब जीवोंको रक्षा करनी ही त्रियधर्म है, यही सबसे श्रेष्ठ है, जिस प्रकार उनकी रक्षा करनी होती है, उसे सुनो । सापोंको खानेवाला मोर जैसे विचित्ररूपको धारण करता है, वैसे ही धर्मज्ञ राजा अनेक तरहके रूप धारण करे । क्रूरता, कुटिलता, समयदान, सत्य और सरलता इन सबके मध्यवर्ती होकर जो सतीगुणको अवलम्बन करता है, और वही राजा सुखी होता है, जिस विषयमें जो हितकर होता है, वही उस समयका रूप है अर्थात् दुःखके समय क्रूरता और अनुग्रहके समय शान्तवना दिखावे, क्योंकि अनेक रूपधारी राजाके सूक्ष्म विषय भो नष्ट नहीं होते । जैसे शरदकालमें मोर मूक हुआ करता है, वैसे ही राजा मौनावलम्बन करके सदा मन्त्रणा गोपन करे, शौमान मधुर वचन बोलनेवाला और शास्त्र विशारद होवे । जलके भरनेके समान मन्त्रभेद प्रादि आपदोंके क्षरणपर सदा सावधान रहे ; पर्वतके समीप जलके जलसे उत्पन्न हुई नदीके जल समान

सिद्ध ब्राह्मणोंके निकट पूर्ण रीतिसे आसरा ग्रहण करे ; अर्थ कामसे युक्त राजा धर्मध्व-जोके समान शिखा धारण करे अर्थात् योग्यता चिन्ह क्रूरता आदि प्रदर्शित करे । राजा सदा दण्ड उद्यत करके प्रजा-पालनमें रत रहे ; जैसे लोग जखको काटके पेरकर रस ग्रहण करते हैं, वैसा न करके जैसे बड़ेबृद्ध ताड़ और खजूर आदिकी रक्षा करके उनके रसको ग्रहण किया जाता है, राजा वैसे ही प्रजासमूहके आय व्ययको देखकर उनकी रक्षा करके उनसे धन ग्रहण करे ।

राजा अपने पक्षके लोगोंके साथ शुद्ध व्यवहार करे और विरोधियोंके भूमिमें उत्पन्न हुए शस्य आदिकोंको घोड़े आदिकोंको चलाके नष्ट करावे, सहायोसे युक्त होकर युद्धके लिये यात्रा करे और अपनी विकलता देखके स्थिर रहे । वनमें फूल ग्रहण करनेको तरह धन हरते हुए शत्रुओंके दोषोंको विस्तारित करे और मृगया आदिके छलसे दूसरेके राज्यमें जाके पराये पक्षका विवासित किया करे । दूसरेके किलेके स्वामीके साथ सन्धि करके देवता दर्शन आदि छलसे दूसरेके किलेमें अकस्मात् प्रवेश करके पर्वतके समान बड़े और उन्नत विरुद्ध राजाओंका विनाश करे ; और अविज्ञात छायाका आशा करके गुप्त रीतिसे रणकार्यको निवाहे । रात्रिमें भोरकी तरह प्रायःकालमें निर्जन स्थानमें निवास करे ; मयूरके गुणको अवलम्बन करके अदृश्य होकर अन्तःपुरमें भ्रमण करे, कभी तलत्राण परित्याग न करे, आप ही अपनी रक्षा करे ; दूतोंके मालूम हुए स्थानोंमें धात्रो, कञ्चको और रसो-द्वय आदि शत्रुओंसे भद्रित होनेपर अपनी ओर भाते हुए विषादि रूप पाशको रोके । विष आदिके मालूम होनेमें कठिनता होने पर उस कपट-स्थानमें स्वयं जाके उसे नष्ट करे ; विष देनवाले कुटिल क्रुद्ध पुरुषोंका वध करे ।

स्थूल पक्ष अर्थात् सब सेनाके पक्ष-शिविर सम्बन्धीय वार-वनिता अर्थात् नट आदिको नष्ट वा भोरकी तरह दूर कर दृढ़ मूल्य सेवक और शूरपुरुषोंकी करे । सदा मयूरकी तरह निज इच्छानु-बड़े कार्योंका आचरण किया करे । शत्रु-समूह जैसे घने वनमें प्रविष्ट होके वनको पतों-रहित करते हैं, वैसे ही राजा सेनाके साथ मिलकर शत्रु-राज्यको आक्रमण करनेमें प्र-होवे, । इसी भांति बुद्धिमान राजा वीर-तरह निज राज्य पालन करे । बुद्धिसे शत्रु-संयम अर्थात् इस प्रकार कार्य करना उचित है, ऐसा ही नियम करे ; और दूसरेके बुद्धिके अनुसार उस विषयका निश्चय करे योग्य है ; शास्त्रमें कही हुई बुद्धि-शक्तिके वाता-आत्मगुणकी प्राप्ति होती है यही शास्त्र-प्रयोजन है । शान्त बचनसे दूसरेकी विज्ञान-उत्पन्न करे और अपनी शक्ति-दिखाता री-सब तरहसे बीते और अनागत विषयोंके वि-रके जरिये उच्चापोह कौशलरूपो बुद्धि शक्ति-कर्तव्य विषयोंके निश्चयका विचार करे । बुद्धिमान पुरुष सान्त्व-याग अवलम्बन वा-कार्य्याकार्य्यके प्रयोजक होवे और निगूढ-धीर पुरुषके विषयमें उपदेशको अपेक्षा न करे । जलमें डालनेसे जैसे गर्म खोहा उस ही शीतल जाजाता है, वैसे ही बुद्धिमान बुद्धिशक्तिके जरिये बृहस्पतिके समान भी यदि निकृष्ट बात कहें अर्थात् अपनी नि-द्विज-प्रमादसे युक्त हों, तब व सदा अवलम्बन करके निज भावके स्वास्थ्यकी रक्षा किया करे । राजा अपने वा दूसरेके आगम-जरिये सब उपादृष्ट कार्योंको जिज्ञासा-अर्थ विधानके जाननेवाले राजा कामल-और बुद्धिमान तथा शूरपुरुष अथवा दूसरे-वलशालो हों, उन्हें निज कार्योंमें नि-करे । अनन्तर आयतातन्त्रो जस सब सदा

अनुवर्तिनी होती है, वैसे ही वह उन लोगोंकी
 निज योग्यतानुसार कार्योंमें नियुक्त देख-
 कर सबका ही अनुवर्तन करे, धर्मके अनुसार
 प्रिय आचरण करे। जिस राजाको
 'ये हमारे हैं' ऐसा समझती है, वह
 अचल हुआ करता है। सूर्य
 बड़ी किरण मण्डलको प्रकाशित करता
 है, राजा वैसे ही कार्योंको सिद्ध करते हुए
 और अप्रियको विषयके समान समझे, सब
 केवल धर्मकी रक्षा करे। जो लोग
 देश विशेष करके धर्मज्ञ, भीठे
 मध्य अवस्था, निर्दोष, हित
 सावधान, लोभरहित, शिचित,
 धर्ममें निष्ठावान, धर्मज्ञ और अर्थ
 समर्थ हैं, उन्हीं पुरुषोंको राजा
 इसी प्रकार
 मालूम करे और
 भांति आगम तथा जातिके
 मालूम करके मलौभांति सब
 का अनुष्ठान करे। जिसके क्रोध और
 लोभ नहीं होते और जो स्वयं सब
 का देखा करते हैं, तथा आत्मप्रत्ययही
 पृथ्वी है, उस राजाके पक्षमें पृथ्वी
 कृपा करता है। जिसकी कृपा
 मालूम होता है, प्रार जो यथार्थ
 और जो राजा आत्म-
 न्याय करते हुए राज्यको रक्षा किया करते हैं,
 ही राजधर्मके जाननेवाले हैं। उदय होते
 जैसे किरण मण्डलके जरिये मालूम
 होता है, वैसे ही राजा सदा निज राज्यका
 रक्षता रहे, प्रार राज्य तथा पर राज्य विष-
 का मालूम करे और आप निज
 के परावसे सब कार्योंका अनुष्ठान करे।
 धन प्राप्त करनेके समय धन संग्रह करे
 और धनके विषयको किसीके समोप प्रका-
 न करे; बुद्धिमान राजा प्रातः दिन गऊ

दुहनेकी तरह पृथिवीसे अन्न दुहा करे। जैसे
 भौंरा यथा क्रम फूलोंसे मधु ग्रहण करता है ;
 वैसे ही राजा धीरे धीरे द्रव्य ग्रहण करके
 सञ्चय करे। शास्त्र जाननेवाला बुद्धिमान राजा
 सञ्चय करनेसे जो धन बाकी रहे, उसे ही
 धर्मार्थ और कामार्थमें व्यय करे। सञ्चित
 अर्थको कभी व्यय न करे, धन थोड़ा होनेपर
 भी उसे अग्राह्य न करे और शत्रुओंकी भी
 अवज्ञा करनेकी उचित नहीं है। बुद्धिसे अपनेकी
 समझावे और निर्बुद्धि पुरुषोंका विश्वास न
 करे। सन्तोष, दक्षता, सत्य, बुद्धि, देह, धीरज,
 वीरता, देश और समयमें अप्रमाद, थोड़े वा
 बहुत धनके विशेष रूपसे बुद्धि विषयमें ये आठ
 विषय उद्दोषक हैं और अग्नि थोड़ी
 होनेपर भी घृतसे युक्त होनेपर बढ़ती है, एक
 बीजसे सहस्र अंकुर उत्पन्न हुआ करते हैं, इससे
 बहुतसे आय व्ययके विषयको पूरी रीतिसे सुन-
 कर थोड़े धनकी कभी अवज्ञा न करे। प्राचीन
 शत्रुके बालक होनेपर भी उसे बालक समझना
 उचित नहीं है, क्यों कि वह विपक्षियोंको
 अत्यन्त प्रमत्त देखनेसे ही नष्ट करता है। समय
 पर अन्य पुरुष उसके मूलकी हरण न करे ;
 इससे समयके जाननेवाले पुरुष ही राजाओंके
 बौच वरिष्ठ हैं। शत्रुको कीर्ति हरण करे और
 उसके धर्ममें बाधा देवे और धन विषयक उसके
 कार्योंमें अत्यन्त ही विघ्न किया करे। वैर कर-
 नेवाला शत्रु निर्बल हो, वा बलवान ही होवे,
 जंचे चित्तवाले मनुष्य शत्रुसे किसी प्रकार होन
 न हीवे। चय, वृद्धि, पालन और सञ्चयका
 विचार करके बुद्धिमान राजा ऐश्वर्य्य काम
 और विजयकी इच्छावाले राजाके एकत्र मिलते
 देखके उसके साथ रुन्धि करे; इससे बुद्धिमान
 पुरुषका भाव्य करना राजाकी अवश्य उचित
 है। तोरु बुद्धिवाला पुरुष बलवान पुरुषकी
 नष्ट कर सकता है। बटा हुआ बल बुद्धिके जरि-
 वैसे ही प्रतिपाशित हुआ करता है। बटे हुए

वैरीको बुद्धिबलसे नष्ट किया जाता है, इससे बुद्धिके अनुसार जो कार्य किया जाता है वह श्रेष्ठ है; दोष रहित धीर पुरुष सब काम्य विषयोंकी अभिलाषा करके थोड़े बलसे ही उसे प्राप्त करते हैं; और जो अपनेकी याचमान मनुष्योंसे युक्त होनेकी इच्छा करते हैं, वे अल्प-मात्र कल्याण पात्रको पूर्ण नहीं कर सकते, इससे राजा प्रजाके विषयमें प्रीतियुक्त होकर सबके निकटसे लक्ष्मीके मूल धनको ग्रहण करे प्रजाको बद्धत समय तक पौड़ित करके विजली गिरनेकी तरह उसके ऊपर पतित न होवे। उद्योगसे ही विद्या, तपस्या और बद्धतसा धन होसकता है, वह उद्योग बुद्धिके वशमें हीकर देहधारी पुरुषोंमें निवास करता है, इससे सदा उद्योग करनेमें यत्नवान होना उचित है। जिसमें बुद्धिमान मनस्वी लोग, सुरराज विष्णु और सरस्वती सदा वास करती हैं, और सब प्राणी सदा जिसमें स्थित रहते हैं। विद्वान् पुरुष उस शरीरको कभी अवज्ञा न करे। लोभी पुरुषको सदा दानसे वशमें करे, लोभी पराया धन पाके कभी तप्त नहीं होता। सुख भोगनेमें सभी लोभी झुआ करते हैं; जो पुरुष धनहीन होता है, वह धर्म और कामको त्याग करता है। लोभी मनुष्य दूसरेके धन, भोग, पुत्र, स्त्री और समृद्धि सबकी ही इच्छा करता है। इस संसारमें लोभी पुरुषके विषयमें सब दोष ही सम्भव होसकते हैं; इससे राजा कभी लोभी पुरुषके विषयमें स्नेह प्रकाशित न करे; नीच पुरुषको देखते ही दूर करे; बुद्धिमान पुरुष शत्रुओंके सब कार्यो तथा समस्त विषयोंको नष्ट करें। हे पाण्डुपुत्र! ब्राह्मण मण्डलीमें विज्ञान युक्त मन्त्रीको रक्षा करना होगी, जो राजा विश्वासी और कुलीन है, वह सबको वश करनेमें समर्थ होता है। हे नरनाथ! यही सब मैने विधिपूर्वक राजधर्मको संचेपरीतिसे बर्णन किया तुम इसे बुद्धिशक्तिके जरिये धारण

करो। जो पुरुष गुरुका अनुसरण करते यह सब धर्म हृदयमें धारण करते हैं, पृथ्वीको पालन करनेमें समर्थ होते हैं। राजाके अनीतिके कारण हठ प्रणोत देवसे झुआ सुख विधिपूर्वक दोखता है, उसकी तथा उसे श्रेष्ठ राज्य सुख प्राप्त नहीं। सन्धि-विग्रह आदि विषयोंमें सावधान राजा युक्त बुद्धि तथा शील सम्पन्न युद्धमें दुष्ट शत्रुओंको देखकर शीघ्रताके सहित उनका करे। अनेक क्रियासे मार्गके सहारे न देखे, अनुपायमें बुद्धि न लगावे; निर्दोषोंमें भी जो पुरुष दोष देखता है, वह स्त्री बद्धतसे धन-यशको भोग नहीं कर सुहृदोंको जानके प्रीतिकी प्रवृत्ति होने पर दो मित्र एक कार्यमें लगते हैं; उन बीच जो पुरुष बड़े भारको उठाता है, पुरुष उसही श्रेष्ठ मित्रकी प्रशंसा करते हैं। राजन्! मेरे कहे हुए इन सब राज-आचरण करो, मनुष्योंका पालन करनेमें लगाओ; इससे अनायास ही पुण्यफल क्योंकि धर्म ही सब लोकोंकी जड़ है।

१२० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, पितामहके जरिये यह तन राजधर्म बर्णित हुआ, अत्यन्त बृहत् ही सबका नियन्ता है, क्यों कि दण्डसे ही विषय प्रतिष्ठित हो रहे हैं। देव, ऋषि, सुभाव पितर, यक्ष, राक्षस और पिशाच विशेष करके साध्य तथा तिर्यग् योनि आदि प्राणियोंके विषयमें सर्वव्यापी महातेजस्वी श्रेष्ठ है, यह आपने कहा है। देवता और मनुष्योंके सहित चराचर सब दण्डमें आसक्त हो रहे हैं। हे भरत प्रवर! मैं इसे यथार्थ रूपसे जाननेकी इच्छा करता दण्ड किसे कहते हैं और वह कैसा है? १०

सा आकार है तथा उसका परम आश्रय का
 ? दण्डका कैसा स्वरूप है ? रीति कैसी है ?
 किस तरहकी मूर्ति है ? कैसा तेज है और
 प्रजाके विषयमें सावधान होके किस प्रकार
 रहता है ? पहिले क्या जाना जाता है,
 दण्ड नाम ओष्ठ वस्तु ही किस तरहकी है.
 दण्डका आकार किस तरहका है ; और उसकी
 रीति किसे कहते हैं ?
 भीष्म बोले, हे कुस्वंशावतंस ! दण्ड और
 उसका व्यवहार जिस तरहका है, उसे सुनो ।
 लोकमें जिसमें सब अधिकार रहे, उसे ही
 दण्ड कहा जाता है । महाराज ! पूरी
 रीतिसे धर्मका प्रकाश "व्यवहार" नामसे कहा
 जाता है । लोकके बीच सावधान स्वरूपराजाके
 विषयमें उस धर्मका लोप नहीं होता । इसी
 रीतिके व्यवहारका व्यवहारक इष्ट हुआ करता
 है, व्यवहार अर्थात् नीच मार्गोंके जरिये दूस-
 का धन नहीं हरण किया जाता उसे ही
 व्यवहार कहते हैं । हे राजन् ! इसके प्रतिरिक्त
 पहिले समयमें मनुने यही वचन कहा, कि
 अर्थ और अप्रिय समान रूपसे उत्तम प्रणीत
 दण्डके जरिये जो पूर्ण रीतिसे प्रजा पालन करते
 हैं, वही केवल धर्म है । हे नरेन्द्र ! मैंने जो
 श्लोकके कहे हुए महत् वचनको कहा है,
 पहिले समयमें प्रथम मनुने इस वचनको कहा
 है ; पहिलेसे ही यह वचन कहा गया था, इस
 कारण पण्डित लोग इसे प्राग्-वचन कहा
 करते हैं । जिस धर्मसे परस्वापहरण दोष
 आवारित होता है, वही धर्म कभी हेतु व्यवहार
 नामसे कहा जाता है । सुप्रणीत दण्डमें धर्म
 अर्थ, काम ये तोनो सदा विद्यमान रहते हैं ;
 यह दण्ड सबसे ओष्ठ है ; उसका रूप जलती
 है धूमिके समान है दण्डका आन्तरिक रूप
 हीको सन्तापित करनेवाला है, इसीसे क्रूर-
 का कारण धर्मकी समानता धारण करता
 है ; दण्डका वाच्य रूप नीलोत्पल दण्डके समान

श्याम वर्ण है, अर्थात् राजदण्डमें हेष और धन
 लोभ आदि रहनेसे उसमें मलिनता है, उस
 हीसे यह श्यामवर्ण है । कोई मानभङ्गके
 कारण दण्डित होते हैं, कोई धन हरणके
 कारण दण्डित हुआ करते हैं ; कोई अङ्ग
 विकलताके सबब दण्ड पाते हैं, कोई प्राणना-
 शके निमित्त दण्ड भागी होते हैं ; इस ही
 कारण चारों निबन्धनसे प्राणियोंका बध हुआ
 करता है ; इससे दण्डको चतुर्दृष्ट कहा जाता
 है । प्रजा समूहसे धन वसूल, राज्यसे कर
 लेना वादी प्रतिवादीसे रूना धन ग्रहण करना
 और कायर ब्राह्मणोंसे सर्वस्व वसूल करना,—
 दण्डसे ये चार प्रकारके अर्थ संग्रही होते हैं, इसी
 कारण दण्डको चतुर्भुज रूपी कहा जाता है ।
 वादी प्रतिवादीके निवेदन और उत्तर दान
 आदिक आठ प्रकारके कारणोंसे दण्ड भ्रमण
 करता है, इसीसे अष्टपाद कहाता है । राजा,
 सेवक, पुरोहित आदि वृद्धोंके देखते रहनेसे
 अनेक नेत्रवाला है । अवश्य सुनने योग्य है, इस
 ही निमित्त शङ्क कर्ण अर्थात् तीक्ष्ण श्रवणवाला
 है ; अत्यन्त उत्फुल्लित है, इसहीसे खड़े हुए
 रोएंवाला है ; अनेक सन्देहोंसे जटित है,
 इसीसे जटी कहाता है । वादी प्रतिवादोके
 वाक्यके भिन्न मतके सबब दो जोभवाला है ।
 आहवनीय अग्निही दण्डका नेत्र है, इस ही
 कारण तामास्र कहाता है । काले हरिणके
 चमड़ेके जरिये दण्डको देह ढकी रहती है,
 इस ही कारण मृगराज तनुच्छेद नाम हुआ
 है । दुर्द्ध दण्ड सदा यह प्रचण्डरूप धारण
 किया करता है । तलवार, धनुष, गदा, शक्ति,
 त्रिशूल, मुहर, वाण, मूषल, फरसा, चक्र, पाश,
 दण्ड, कर्षि और तोमर आदिक इस लोकमें
 जो कुछ प्रहार करनेकी वस्तु हैं, दण्ड ही उन
 सवात्मा स्वरूपसे मूर्तिमान रूपी जाकर
 धूमता है । ईद, मेद, रुम करना, कुत्तन,
 विदारण, विपाटन, घातन और सम्मुख दौड़ते

इए दण्ड ही भ्रमण किया करता है । अग्नि, विश्वामित्र, धर्म, तीक्ष्ण, धर्मा, दुराधर, श्रीगर्भ, विजय, शान्ता, व्यवहार, सनातन शास्त्र, ब्राह्मण, मन्त्र, शास्ता, प्राग्वदहर, धर्मपाल, अक्षर, देव, सत्यग, नित्यग, अग्रज, असङ्ग, सूत्रतनय, मनु, जेष्ठ और शिवस्वर है । हे युधिष्ठिर ! दण्डके ये सब नाम वर्णित हुए । दण्डही भगवान विष्णु और दण्डही प्रभु नारायण है, सदा महत्, रूप धारण किया करता है, इस ही निमित्त महत् पुरुष शब्दसे पुकारा जाता है । ब्रह्मकन्या लक्ष्मी, वृत्ति, सरस्वती, जगद्धात्री दण्डनीति अर्थात् दण्डके सहित नीति ये सभी दण्ड स्वरूप हैं ; इससे दण्डका विग्रह अनेक प्रकारका है ! हे भारत ! अर्थ, अनर्थ, सुख, दुःख, धर्माधर्म, बलाबल, दौर्भाग्य, भागधेय पुण्यापुण्य, गुणागुण, काम अकाम, ऋतु मास, दिन, रात्रि, क्षण, अप्रमाद, हर्ष, क्रोध, शम, दैव, पुरुषार्थ मोक्ष, भय, अभय, हिंसा, अहिंसा, तपस्या, यज्ञ, संयम, विष, अविष, अन्त, आदि, मध्य, कृत्य, सबका प्रवचन, मद, प्रमाद, दर्प, दम्भ धीरज, नीति, अनैति, शक्ति, अशक्ति, मान, स्तम्भ, व्यय, अज्यय, विनय विसर्ग, काल, अकाल, भिक्षा, ज्ञान, सत्य, अज्ञा अज्ञा, लोचता, व्यवसाय, लाभ, हानि, जय, पराजय, तीक्ष्णता, मृदुता, मृत्यु, आगम, अनागम, विरोध अविरोध, कार्य, अकार्य, बलाबल, निन्दा, अनिन्दा, धर्म, अधर्म, अपत्रपा, अनत्रपा, ज्ञो, सम्पद, विपद, पद, तेज सब कर्म, पाण्डित्य, वाक्यशक्ति और तत्त्व बुद्धिता, हे कौरव्य ! इसी प्रकारकी इस लोकमें धर्मकी बद्धरूपता हुआ करता है । लोकके बीच यदि दण्ड न रहे, तो लोग आपसमें एक दूसरेकी प्रमथित करे । हे युधिष्ठिर ! दण्डभयसे ही लोग आपसमें प्रहार नहीं करते । हे राजन् ! दण्डके वक्ष्यमान प्रजा सदा राजाकी वर्द्धित करती है इससे दण्ड ही परम आयु है । हे

नरेश्वर ! सत्यसे युक्त धर्म शोध ही उन लोगोंकी अवस्थापित करता है ; सत्यका पातौ धर्म ब्राह्मणमूर्ति स्वरूप है । धर्म सब ब्राह्मण वेदज्ञ हुआ करते हैं । वेदोंसे यज्ञ उत्पन्न हुआ है, यज्ञ देवताओंकी युक्त किया करता है ; देवता लोग होकर सदा इन्द्रकी स्तुति करते हैं, इन्द्र उन सब प्रजा समूहके ऊपर कृपा करके दान किया करते हैं, सब प्राणियोंका प्राण सदा अन्नसे ही प्रतिष्ठित है, इससे प्रजासमूह भी अन्नमें प्रतिष्ठित हैं और दण्ड इन प्रजासमूहके विषयमें जाग्रत रहता है, इस ही धर्मके प्रयोजनके अनुसार दण्ड क्षत्रियत्वको प्राप्त हुआ है और दण्ड सदा सावधान अक्षय्य होके प्रजासमूहकी रक्षा करते हुए जाग्रत रहता है । ईश्वर पुरुष, प्राण सत्त्व, चित्त, प्रजापति, भूतालाकी जीव इन आठ नामोंसे दण्ड उक्त हुआ करता है । जो राजा बलसे युक्त, और धर्म व्यवहार धर्म ईश्वर तथा जीव रूपसे पञ्चविध है ; रने उसे दण्ड और ऐश्वर्यदान किया है । युधिष्ठिर ! सत्वंशने उत्पन्न हुए धन अमात्य, बुद्धि, ओजस्विता, तेज और इन्द्रिय, वृद्धि-सामर्थ्य वा अनन्तर श्लाकमें मान हाथी आदि आहार्य्य सब बल राजाके कोष-वृद्धिका कारण है । हाथी, रथ, पदाति, नौका, अवैतनिक बोझा ढोने देश विशेषमें उत्पन्न हुई वस्तु और मेड़के आदिकोसे बने हुए आसन आदि राजा अष्टाङ्ग बलरूपसे वर्णित हुए हैं ; अथवा गजपति, गजारोही, घुड़सवार, पैदल सैन्य, मन्त्री, चिकित्सक, भिक्षक प्राङ्मुख ज्योतिषी, दैवचिन्तक, कोष मित्र, धान्य सामग्री और सप्त-प्रकृति राज्यके अष्टाङ्ग शरीर रूपसे समझे जाते हैं ; परन्तु दण्ड राज्यकी आदि और दण्ड ही राज्यका हे । ईश्वरके जरिये प्रयत्नके सहित क्षत्रिय

मिन्न दण्ड प्रदत्त हुआ है, यह सब प्रिय
 प्रिय सम स्वरूप दण्डके ही आधीन है।
 प्रजापतिके जरिये लोक रक्षाके वास्ते और
 धर्म स्थापनके लिये, जिस प्रकार धर्म प्रद-
 दत्त हुआ है, उस धर्मस्वरूप दण्डसे बढके
 प्रजापतिके वास्ते दूसरा कुछ भी पूजनीय नहीं
 है। स्वामीके विश्वाससे उत्पन्न और वादी,
 प्रतिवादीके जरिये प्रवर्तित व्यवहार, इस
 न्यतरका अभ्युपगम जिसका लक्षण हित
 दीखता है, वह दण्डका भर्तृ-प्रत्यय
 कहाता है। हे राजन् ! परस्त्री-गमन
 आदि दोषकी निवृत्तिके वास्ते प्रायश्चित्त आदि
 दण्ड वेदात्मा वा वेद-प्रत्यय नामसे कहा
 जाता है; और, कुलाचार युक्त व्यवहारमें
 ल तथा अपर-दण्ड शास्त्रोक्त नामसे कहा
 जाता है। उन तीन प्रकारके दण्डके बीच
 दण्ड चतुर्विधके आधीन है; चतुर्विधमें
 दण्ड ज्ञान रहना अवश्य उचित है। हे नरेन्द्र-
 प्रत्यय लक्षणयुक्त दण्ड चतुर्विधको, अवश्य
 जानना चाहिये। और परपत्न्य चोपण तथा
 पत्न्य साधनरूप व्यवहार दण्ड प्रत्यय दृष्ट
 और मनु आदि महर्षियोंसे स्मृत होनेपर भी
 वेदार्थ गोचर हुआ है। दूसरे दो व्यवहार
 धर्ममूलक हैं। वेदसे उत्पन्न हुए धर्मही गुण-
 धर्म, कृतात्मा सुनियोंके जरिये धर्मके अनुसार
 धर्म प्रत्यय कहके वर्णित हुआ है। हे युधि-
 शिर । ब्रह्मोपदिष्ट व्यवहार प्रजासमूहकी रक्षा
 करता है, सत्य स्वरूप भूतिवर्द्धन व्यवहार ही
 लोकोंकी धारण विधे है। जो दण्ड
 नामसे कहलाता है, उसे ही सनातन व्यवहार
 प्रसंग देखा जाता है; व्यवहारसे जो दीखता
 है, वही वेद है; ऐसा नियम है, कि जो वेद
 है, और जो धर्म है, उसे ही सत्सर्ग जाने।
 पहिले समयमें पितामह ब्रह्मा प्रजापति हुए
 हैं, वह देवता, अस्त्र, राक्षस, मनुष्य और
 जिनके सहित सब लोकोंकी रक्षा करनेवाले

हैं, इस ही कारण उनका भूतकर्ता नास हुआ
 है। उस प्रजापतिसे ही यह भर्तृ-प्रत्यय लक्षण
 व्यवहार प्रवर्तित होता है; उन्होंने इस व्यव-
 हारका निदर्शन किया है, कि जो राजा निज
 धर्मके अनुसार प्रजा पालन करते हैं; उनके
 समीप माता, पिता, भाई भार्या और पुरोहित
 इन सबके बीच कोई भी अदण्ड नहीं है।

१२१ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, पुराने लोग इस दण्डकी उत्प-
 त्तिके विषयमें इस प्राचीन इतिहासका प्रमाण
 दिया करते हैं। अङ्ग देशमें वसुहोम नामक
 एक विख्यात राजा थे, वह महातपस्वी नित्य
 धर्मके जाननेवाले राजा भार्याके सहित
 पितरों और देवर्षियोंसे पूजित होकर मुञ्ज-
 पृष्ठमें गये थे सुवर्णमय सुमेरुकें निकट उस
 हिमालयकी शिखर पर जहा मुञ्ज बटके नीचे
 रामने जटा हरण की थी। हे राजेन्द्र ! तभीसे
 व्रत करनेवाले, ऋषि लोग उस रुद्रसवित प्रदे-
 शकी मुञ्जपृष्ठ कहा करते हैं। वह उस समय
 श्रुतिमय अनेक गुणोंसे युक्त होकर ब्राह्मणोंकी
 अनुहार तथा देवर्षि समान हुए थे। किसी
 समय इन्द्रके सम्मानित सखा निर्भय चित्तवाले
 राजा मान्वाता उनके निकट उपस्थित हुए।
 मान्वाता वसुहोमकी प्रकृष्ट तपसे युक्त देखकर
 विनीत भावसे उनके सम्मुख स्थित हुए। वसु-
 होमने भी राजा मान्वाताकी पाद, अर्घ्य दिया
 और सप्ताङ्ग राज्यका मङ्गल अमङ्गल पूछने
 लगे। पहिले समयमें साधुओंके आचरणके
 यथावत् अनुयायी उस मान्वातासे वसुहोमने
 पूछा। हे राजन् ! मैं आपका क्या कार्य कइ ?
 हे कुरुनन्दन ! राजसत्तम मान्वाता परम
 प्रसन्न होकर बैठे हुए महाबुद्धिमान वसुहोमसे
 कहने लगे।

मान्वाता बोले, हे परसत्तम महाराज ।
 आपने इन्द्रसपत्निका सब जत पटयन किया है

और शुक्राचार्यके सब शास्त्रोंकी भी आप जानते हैं; इससे दण्ड किस प्रकार उत्पन्न हुआ है, मैं इसे जाननेकी अभिलाषा करता हूँ। इस दण्डके पहिले क्या जाग्रत रहता है और क्या अष्ट कहके बर्णित होता है? सम्प्रति दण्ड किस प्रकार क्षत्रियोंमें युक्त होकर स्थित हो रहा है? हे महाबुद्धिमान्! आप मुझसे यही कहिये, मैं आचार्यका बेटन प्रदान करूँगा।

वसुहोम बोले, हे राजन्! प्रजासमूहके विनय रक्षाके निमित्त धर्म स्वरूप सनातन लोक संग्रहमें समर्थ दण्ड जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है, उसे सुनो। सब लोगोंके पितामह भगवान् ब्रह्माने यज्ञ करनेकी इच्छा करके अपने समान ऋत्विक् किसीको न देखा। मैंने ऐसा सुना है, कि उस देव प्रजापतिने मस्तकके जरिये कई वर्षे पृथ्वीन्त गर्भ धारण किया था; सहस्र वर्ष पूरा होनेपर उसके चत होनेके समय वह गर्भ गिरा। हे शत्रुनाशन। उस हौ गर्भसे उत्पन्न हुआ बालक चूप नाम प्रजापति हुआ। हे महाराज! महानुभाव ब्रह्माके यज्ञमें वही ऋत्विक् हुए थे। हे राजन्! प्रजापतिके उस यज्ञके आरम्भ होने पर दृष्टरूपका मुख्य कारण वह दण्ड अन्तर्दान हुआ। दण्डके अन्तर्दान होने पर प्रजा वर्णशङ्कर होने लगी, कार्य, अकार्य, भोज्य, अभाज्यका कुछ भी विचार न रहा। तब पेय और अपेय विषयोंमें विचार क्यों रहेगा? उस समय गम्य वा अगम्य कुछ भी न रहा, अपना धन और पराया धन समान हुआ; जैसे सारमेय मांसकी हरण करते हैं, वैसे ही सब कोई आपसमें एक दूसरेके धनकी हरणमें प्रवृत्त हुए; बलवान लोग निवलोंको मारने लगे; सब ही मर्यादा रहित होगये।

अनन्तर पितामह ब्रह्मा सनातन देव वरदाता महादेव विष्णुकी पूर्ण रीतिसे पूजा करके बोले, हे केशव! इस विषयमें आपको

ज्ञापा करनी उचित है, जिससे प्रबान होवे, आप वैसे ही उपाय करिये। देवसत्तम वह शूलधारी भगवान् ब्रह्मतक विचार करके आपने ही आपनेको रूपसे उत्पन्न किया; उससे धर्म कारण नोतिरूपी सरस्वती देवीने तीनों विख्यात दण्डनीतिको उत्पन्न किया। भगवानने फिर कुछ देर ध्यान करके दण्डकालके वास्ते एक एक पुरुषको मार कर दिया। और सहस्र नेत्रवाले देव देवताओंका ईश्वर किया; नैवस्त पितरोंकी प्रभुता दी; धन और अपने वशमें रखनेके वास्ते कुवेरके ऊपर अर्पण किया, सुमेरुको शैलपति और सरित्पति किया। जल और असुरोंके राजा बरुणको प्रभुत्व करनेका भार दिया। मृत प्राण और ज्ञतांशनकी तेजका स्वामी ब्रह्मा महानुभाव विशालाक्ष महादेव इशानकी गणकारक्षक और प्रभु कर दिया। ब्रह्मब्राह्मणों और अन्निको वसुओंका स्वामी सूर्यकी तेज और चन्द्रमाकी नक्षत्रोंकी दी। अंशुमानको लता समूहका ईश्वर और हादश-राहु कुमार स्कन्दकी भूतोंके राजत्व करनेकी आज्ञा दी। हे नरनाथ! करनेवाले कालकी सबका ईश्वर किया; शत्रु, रोग और भोजन मृत्युके ये चार वि सुख और दुःख सर्वदेवमय राजाका राजा ही सबका ईश्वर है। शूलपाणि सब रुद्रा स्वामी हैं, ऐसे ही जन श्रुति है। म प्रजासमूहके स्वामी सब धर्मात्माओंमें ब्रह्माके पुत्र चूपकी पहिले इस दण्डका किया था। अनन्तर उस यज्ञके विधिपूर्वक होनेपर महादेवने उस दण्डका सत्कार धर्म रक्षक विष्णुके ऊपर उलका भार किया, विष्णुने उसे अङ्गिराकी प्रदान किया। सुनिसत्तम अङ्गिराने इन्द्र और मरी

रीषिने भृगुको और भृगुने ऋषियोंको वह धर्म
 दण्ड दान किया । ऋषियोंने लोकपालोंको
 और लोकपालोंने उसे चूपको दिया, अनन्तर
 पुत्रे आदित्य पुत्र मनुको उसे अर्पण किया
 महादेवने सूक्त धर्म-अर्थके कारणसे पुत्रोंको
 अर्पण किया । न्याय अन्यायको विचारके
 धर्मके अनुसार दण्ड विधान करना चाहिये ;
 ऋणानुसार दण्ड देना उचित नहीं है । दुष्ट
 रूषोंके निग्रह करनेको दण्ड कहते हैं, सुवर्ण
 यदि दण्ड लोगोंका विभौषिका दिखाने मात्रके
 लिये होता है ; शरीरकी अङ्ग हीनता और
 धर्मका दण्ड अल्प कारणसे नहीं होता । शरीर
 का दण्ड ऊँचे स्थान परसे गिरना रूपी देह
 काग तथा निजदेशसे निकाल देना ये विशेष
 दण्ड हैं । सूर्य पुत्र मनुने प्रजासमूहकी
 रक्षाके वास्ते उस दण्डकी यथा रीतिसे दान
 किया था ; यह दण्ड ही प्रजाकी पालन करते
 जाग्रत रहता है । भगवान् इन्द्र सदा
 जाग्रत हो रहे हैं, इन्द्रसे विभावसु अग्नि जाग्रत
 अग्निसे वसुण जाग्रत है, प्रजापतिसे विनया
 धर्मके धर्म निरन्तर जाग्रत रहता है ; धर्मसे
 अश्वपुत्र व्यवसाय, व्यवसायसे तेज प्रजा पालन
 करते हुए जाग्रत है ; तेजसे औषधी, औषधि-
 से पर्वत, पर्वतोंसे रस और रस गुण जाग्रत
 होते हैं ; उससे निऋतिदेवी जागरित होती
 निऋतिसे ज्योतिर्गणसे जाग्रत हुआ करते
 ; ज्योतिर्गण वेद प्रतिष्ठित होता है, उससे
 अश्वशिरा जाग्रत होते हैं, उनसे अव्यय प्रभु
 पितामह ब्रह्मा जाग्रत हुआ करते हैं ; पितामह
 भगवान् शिवस्वरूप महादेव जागरित होते हैं,
 वसे विश्वदेव और विश्वदेवोंसे ऋषि लोग ;
 ऋषियोंसे भगवान् चन्द्रमा, चन्द्रमासे सनातन
 गण लोग और देवताओंसे जगत्के बीच
 अणु लोग जाग्रत रहते हैं ; इसे धारण करो,
 अणुओंसे अतिय लोग धर्मके अनुसार सब
 शीघ्रकी रक्षा करते हैं ; अतियोंसे स्वामर

जङ्गम आदि सब प्रजा इस लोकमें जाग्रत ही
 रही है ; और दण्ड उन प्रजा समूहके ऊपर
 जागरित होके निवास करता है । पितामहके
 समान प्रभावसे युक्त दण्ड सबको ही संग्रह
 करता है ; हे भारत ! पहिले, मध्य और
 अन्तमें जाग्रत रहता है । सब लोकोंके ईश्वर
 महादेव प्रजापति देवोंके देव सर्वमय कपर्दी
 शङ्कर रुद्र भव स्थाण उमापति प्रभु शिव सदा
 जागरित रहते हैं, आदि, मध्य और अन्तमें
 इसी भाँति दण्ड विख्यात है । धर्म जाननेवाला
 राजा यथारीतिसे इस दण्डको धारण करते
 हुए वर्तमान रहे ।

भीष्म बोले, हे भारत ! जो मनुष्य इस वसु-
 होमके मतको सुनते और सुनकर पूर्णरीतिसे
 अनुष्ठान करते हैं, वे समस्त काम्य विषयोंकी
 प्राप्ति करते हैं । हे राजन् ! यही तो दण्डका सब
 विषय मैंने तुम्हारे समीप बर्णन किया ; दण्ड
 ही धर्मसे आक्रान्त सब लोकोंका नियन्ता है ।

१२२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे तात ! धर्म, अर्थ और
 कामके निश्चयको सुननेकी इच्छा करता हूँ,
 लोकयात्रा पूर्णरीतिसे किससे प्रतिष्ठित हुआ
 करती है ? धर्म, अर्थ और कामका मूल क्या
 है और इस त्रिवर्गकी उत्पत्तिका कारण ही क्या
 है ? ये सब परस्पर मिलित और पृथक् पृथक्
 होकर किस निमित्त स्थिति करते हैं ?

भीष्म बोले, मनुष्य लोग जब जगत्के बीच
 धर्मपूर्वक अर्थ निश्चय करनेके वास्ते सूचित
 होते अर्थात् नै गभाधानमें कहीं हुई विधिके
 अनुसार ऋतुका लक्षण निज स्वीका सङ्ग करके पुत्र
 लाभ करूँगा ; मनुष्यके मनमें जब ऐसी प्रवृत्ति
 उत्पन्न होती है, उस समय धर्म-अर्थ और काम
 वह त्रिवर्ग काल प्रभव होके एकत्र मिलता है,
 धर्म ही अर्थका मूल है और काम अर्थका

फल है ; यह सदा उक्त हुआ करता है ; और कामका मूल इन्द्रिय प्रीति है, धर्म, अर्थ, काम ये तीनों ही सङ्कल्प मूलक तथा सङ्कल्प रूप आदि विषयात्मक हैं । रूप आदि सब विषय याग-प्रयोजक त्रिवर्गके मूल है और निर्बृत्तिको ही मोक्ष कहते हैं । धर्मके निर्मित शरीरकी रक्षा अर्थात् आरोग्यताके वास्ते धर्मको सेवा करनी उचित है और धर्मके लिये ही धन उपार्जन न करना योग्य है और कामका फल रति है, इससे धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों रजोगुण प्रधान हैं । आत्मज्ञान फलरूप सन्निकृष्ट धर्म, अर्थ, काम भी उस आत्मज्ञानके प्रयोजकके कारण उस समय सन्निकृष्ट होते हैं, उस समय उनकी सेवा करनी चाहिये ; मनसे भी इन्हें परित्याग न करे । चित्तशुद्धिके वास्ते धर्म, निष्काम कर्मोंके वास्ते अर्थ और देह धारण मात्रके कारण कामको सेवा करनी उचित है, तपसे रहित मनुष्य कामके अनन्तर धर्म आदिकोंको मनसे भी परित्याग न करे ; इससे स्वरूपसे परित्याग और सुदूर पराहत होवे । धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्गकी निष्ठा सबसे अष्ट मोक्ष ही विद्यमान है । यदि मनुष्य उस मोक्षके पानेका अभिलाषी हो, तो पहिले उसे निष्काम ज्ञाना होगा, बिना निष्काम हुए मोक्ष लाभ नहीं होता । धर्मके वास्ते अर्थ और अर्थके लिये धर्म इस विषयमें अज्ञानताके कारण निकृष्ट बुद्धि अर्थात् निर्बुद्धि मूढ़ मनुष्य ऊपर कहे हुए धर्म और अर्थके फलको नहीं पाते, इससे धर्म और अर्थका फल मोक्ष ही अव्याभिचारो है, इसे निश्चय जान । धर्मको फलाभिसन्धि ही मङ्गल स्वरूप है ; अर्थका दान और भोग न करना ही मङ्गल स्वरूप है ; केवल प्रीतिके वास्ते काम सेवन कामका मङ्गल स्वरूप है ; इससे वह त्रिवर्ग अर्थात् धर्म, अर्थ, काम, फलाभिसन्धान दान भोग और प्रीतिसे रहित ज्ञानपर फिर फल अर्थात् चित्तशुद्धिके जरिये ब्रह्मानन्द

फल प्रदान किया करता है । इस विषयमें नृक और आङ्गरिष्ट इन दोनोंके इस प्राचीन इतिहासका पहिलेके आचार्य प्रमाण दिया करते हैं । राजा सुखसे बैठे हुए कामन्द ऋषिकी प्रणाम मर्यादा भङ्ग विषयका प्रश्न किया । हे राजा जो राजा काम और मोक्षके वशसे होकर चरण करता है, उस पश्चाताप युक्त पाप किस प्रकार नष्ट होता है ? जो अज्ञानके कारण अधर्मको धर्म समझकर करण करता है, लोकमें विख्यात उस अधर्म राजा किस उपायसे निवारित करे ? कामन्द बोले, जो पुरुष धर्म और अर्थ त्यागके केवल कामका अनुवर्ती होता है, धर्म, अर्थ परिहार निबन्धनसे इस मोक्ष बुद्धिसे हीन हुआ करता है । बुद्धिनाश कर्त्तवाला मोक्ष धर्म, अर्थका नाशक होजाता उससे नास्तिकता और दुराचारकी उत्पत्ति होती है । राजा यदि एकवारगी दुष्ट दुराचारोंको निवारण न कर सके, तो प्रणाम स्थित सर्पके समान उन दुराचारोंसे हुआ करती है । पूजासमूह, ब्राह्मण और लोग वैसे राजाके अनुवर्ती नहीं होते । अनन्तर वह सशय युक्त होकर बध्य होता अपमानित वा अवनत होकर अत्यन्त दुर्जीवित रहता है, अपमान युक्त होके जीवित रहना, वह केवल मृत्युके समान है । पण्डित आचार्योंने इस विषयमें सब प्रकार का निन्दा किये हैं ; इससे तयी विद्या सेवन ब्राह्मणोंका सत्कार करना अवश्य उचित धर्म विषयमें बड़े चित्तवाला होवे और वंशमें विवाह करे । क्षमाशील मनस्वी लोगोंकी सेवा करे, ज्ञानशील होके जप करे सदा सुखसे स्थित रहे । दुष्कर्मों मनुष्योंको करके धर्मात्मा पुरुषोंके समीप गमन मोठे वचन अथवा कर्मसे सबको प्रसन्न

सबके गुणको वर्णन करते हुए मैं आपकी
सबके समीप यह कथा कहूंगा । निष्पाप
ऐसा आचरण कर करनेसे शीघ्र ही
आदरका पात्र होता है और सब पापोंका
शंकरता है, इसमें संशय नहीं है । गुरु लोग
परम धर्मका विषय कहा करते हैं, तुम
धर्मका वैसा ही आचरण करो ; गुरुओंकी
पासे तुम परम कल्याणकी प्राप्ति होगी ।

१२३ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे परुष अष्ट ! भूमण्डलमें ये
मनुष्य लोग सदा शीलको ही धर्मका कारण
हके उसकी प्रशंसा किया करते हैं, इस विष-
में एकवारगी सुभे महान् शंसय हो रहा है ।
धार्मिक पुत्र ! यदि उसे जाननेकी सुभमें
मर्त्य हो, तो वह जिस प्रकार प्राप्त होता
वह सब सुननेकी इच्छा करता हूँ । हे
धृतराष्ट्र ! किस प्रकार वह शीलता प्राप्त
सकती है और उसका कैसा लक्षण है, आप
मेरे समीप वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, हे मानद महाराज ! पहिले
दुर्योधनने भाइयोंके सहित इन्द्रप्रस्थमें तुम्हारा
अनुक ऐश्वर्य देखकर सन्तापित और
मैंने उपहसित होकर पिताके समीप वह सब
बतान किया था । तब धृतराष्ट्रने दुर्योधनका
बत सुनके कार्याके साथ बैठे हुए उससे यह
प्रमाण वचन कहा था ।

धृतराष्ट्र बोले, हे पुत्र ! तुम किस कारण
सन्तापित होते हो, मैं उसे यथाथ रूपसे सुन-
नेकी इच्छा करता हूँ, सुनने पर यदि सुभे
युक्त बोध होगा, तो तुम्हें उपदेश करूंगा ।
पर पुरुषय ! तुमने परम ऐश्वर्य प्राप्त
किया है, भ्राता, मित्र और सन्तुष्टी लोग सदा
हारी पाशाके रत हैं ; बड़े मन्दिर, इस्त्र,
विचारण और पक्कान भोजन भोग करते हैं,

उत्तम घोड़े तुम्हें ले चलते हैं ; तो भी तुम
किस कारणसे पाण्डुवर्ण और कुश हो रहे हो ?
दुर्योधन बोले, हे भारत ! युधिष्ठिरके
गृहमें दश हजार महानुभाव स्नातक ब्राह्मण
लोग नित्य स्वर्णपात्रमें भोजन करते हैं, पाण्ड-
वोंकी दिव्य फल फूलोंसे शोभित वह दिव्य
सभा और तीतर, पचीके समान विचित्र रूपके
घोड़े, अनेक तरहके बस्त्र और राज राजके
समान बड़ी और शुभङ्गरी समृद्धि देखनेके सम-
यसे ही चिन्ता कर रहा हूँ ।

धृतराष्ट्र बोले, हे तात नरवर ! युधिष्ठिरकी
जैसी समृद्धि है, तुम यदि वैसे वा उससे अधिक
ऐश्वर्यकी इच्छा करते हो, तो तुम शीलवान
बनो, हे पुत्र ! सद् व्यवहारके जरिये तीनों
लोक जय किया जा सकता है, इसमें सन्देह
नहीं है, इस लोकमें शीलवान मनुष्योंसे कोई
कार्य भी असाध्य नहीं है । मान्धाताने एक
रात्रि, जनमेजयने तीन रात्रि और नाभाग
राजाने सात रात्रिमें पृथ्वी लाभ की थी ; ये सब
राजा शीलवान और दयायुक्त थे ; इससे वसु-
न्धरा गुण क्रीता होकर स्वयं उनके निकट
उपस्थित हुई थी ।

दुर्योधन बोले, हे भारत । जिस शीलके
सहारे उन लोगोंने शीघ्र ही पृथ्वीकी प्राप्ति
किया था ; किस प्रकारसे वह शील प्राप्त होता
है, उसे मैं सुननेकी इच्छा करता हूँ ।

धृतराष्ट्र बोले, हे भरतवंश-प्रसूत पुत्र !
महर्षि नान्दने शीलका आश्रय करके पहिले
जो प्राचीन इतिहास कहा था, पुराने लोग
इस विषयमें उसका प्रमाण दिया करते हैं ।
प्रहादने दैत्य होके भी शील अवलम्बन करके
इन्द्रके राज्यकी हरण और तीनों लोकोंकी
अपने वशमें किया था । हे कुरुवंश धुरन्धर !
अनन्तर महाबुद्धिमान् मरुत्वान् शाय जोड़के
वृहस्पतिके समीप उपस्थित हुए और बोले, मैं
नये ज्ञानके अभिलाष करता हूँ । तब भग-

वान बृहस्पति उस देवन्द से परम कल्याण सम्बन्धीय अर्थात् मोक्षके उपयोगी ज्ञानका विषय कहने लगे । बृहस्पतिने मोक्षके उपयोगी ज्ञानकी कथा कहके "यही श्रेय है" ऐसा ही कहा । देवराजने फिर पूछा, कि निःश्रेयससे भी कुछ कल्याणदायक है वा नहीं उसे विशेष रूपसे बर्णन करिये ।

बृहस्पति बोले, हे तात सुरराज ! इस विषयमें जो कुछ विशेष है, वह महानुभाव भार्गवसे छिपा नहीं है ; इससे तुम उनके समीप जाके इस विषयकी पूछो ; तुम्हारा मङ्गल होगा । महातेपस्वी परम तेजस्वी देवराज अपने कल्याण लाभके लिये प्रीतिपूर्वक भार्गवके समीप गये और उस महानुभाव दैत्यगुरुसे अनुज्ञान होकर इन्द्रने उनसे पूछा, कि श्रेय क्या है ? सर्वज्ञ शुक्राचार्य बोले, महानुभाव प्रह्लादको इस विषयका विशेष ज्ञान है ; इन्द्र ऐसा सुनकर हर्षित हुए । अनन्तर मेधावी पाकशासन ब्राह्मणका वैष धरके प्रह्लादके निकट जाकर बोले, मैं श्रेय जाननेकी अभिलाष करता हूँ ।

प्रह्लाद बोले, हे द्विजवर ! मैं तीनों लोकके राज्यको शासन करनेमें सदा तत्पर रहता हूँ, इससे मुझे एक क्षणभर भी फुर्सत नहीं है, इसीसे तुम्हें उपदेश देनेमें समर्थ नहीं हूँ ।

ब्राह्मण बोला, हे राजन् ! जब आपकी अवसर मिलेगा, तभी मैं उत्तम आचरणीय विषयके उपदेशको ग्रहण करनेकी अभिलाष करता हूँ । अनन्तर राजा प्रह्लाद प्रसन्न हुए और "ऐसा हो होगा"—ब्राह्मणसे यह वचन कहके उस शुभक्षणमें उसे ज्ञानतत्व प्रदान किया । ब्राह्मण भी यथा न्यायसे जिस प्रकार गुरुके साथ व्यवहार करना होता है और उनके अन्तःकरणमें जैसी अभिलाष थी, सब तरह उसे प्रदर्शित करने लगा, और वारम्बार पूछा, हे परिदमन ! आपने किस प्रकार तीनों लोकके

राज्यको प्राप्त किया है ? हे धर्मेश, कारण मेरे समीप कहिये । हे म प्रह्लादने उस समय उस ब्राह्मणके यह उत्तर दिया ।

प्रह्लाद बोले, हे विप्र ! मैं अपनेको समझके कदापि ब्राह्मणोंकी निन्दा करता, इन लोगोंके शुक्राचार्यके बनावे नीतिशास्त्रकी व्याख्या करनेके समय मैं सुनकर धारण किया करता हूँ, मैं विश्वासी होकर उसे कहते हुए सुभे करते हूँ । मैं शुक्राचार्यके कहे हुए नौ सदा वर्तमान रहता हूँ, ब्राह्मणोंकी निन्दा करता हूँ, कभी उन लोगोंकी निन्दा करता । जैसे मधु मच्चियां सदा चौद (कृत्ते)से मधु इकट्ठा करती हैं, वैसी शासन करनेवाले ब्राह्मण लोग मुझे धर्मात् जितेन्द्रिय और सदा जित क्रोध जानके वचनसे सेचन किया करते हैं । मैं शास्त्रोंके मुख्य विद्यारसकी ग्रहण करते नक्षत्रमण्डलीके बीच स्थित चन्द्रमाकी निज जातिके बीच निवास करता हूँ । मैं कहते हुए शास्त्रकी सुनकर उसके कार्यमें प्रवृत्त होना ही पृथ्वीके बीच और यही उत्तम नेत्रस्वरूप है । प्रह्लादने ब्राह्मणसे यही श्रेय है, - ऐसा ही कहा, उस समय दैत्यराज्य उस ब्राह्मणसे होकर बोले, हे द्विजसत्तम ! तुमने मेरे गुरुकी तरह व्यवहार किया है, उससे मैं हुआ हूँ ; इससे तुम जो वर मांगोगी, वही दान कलंगा, इसमें कुछ भी सन्देह है ; तुम्हारा मङ्गल होगा । ब्राह्मणने उस दैत्येन्द्रसे कहा, मैंने वर मांगा ; प्रह्लाद होकर वर ग्रहण करो ; ऐसा ही बोले ।

ब्राह्मण बोला, हे राजन् ! आप यदि होकर मेरी प्रिय कामना करते हैं, मैं आपका शील प्राप्त करनेकी इच्छा करता हूँ ।

मेरी प्रार्थना है । अनन्तर दैत्यराज प्रसन्न
परन्तु उन्हें अत्यन्त भय उत्पन्न हुआ ;
प्रणके वर मांगनेपर "ये अल्प तेजस्वी नहीं
—ऐसा ही निश्चय किया । अन्तमें प्रह्लाद
कत होकर "ऐसा ही होवे" यह वचन
और उस ब्राह्मणको वरदान करके
वत हुए । हे महाराज ! वरदानके अनन्तर
प्रणके जानेपर प्रह्लादको बद्धत चिन्ता
न हुई ; वह उस समय कुछ भी निश्चय
न कर सका । हे तात ! जब वह चिन्ता कर रहे
थे तब तेजोमय विग्रहयुक्त छायाभूत महाते
ज ने शीलने उनके शरीरको परित्याग किया ।
लोगोंने गिदने उस समय उस महाकायसे कहा, आप
क्या कह रहे हैं ? वह बोला, हे राजन् ! मैं शील हूँ,
तुमने मुझे परित्याग किया, इससे जाता हूँ,
तुमने मुझे शिथ होकर सदा तुम्हारे निकट स्थित थे,
अब इस ही अनिन्दित द्विजवरके शरीरमें वास
करेगा । तेजोमय शील ऐसा कहके अन्तर्धान
करके और इन्द्रके शरीरमें प्रवेश किया । शील-
स्वित स्वरूप तेजके जानेपर वैसे ही रूपसे युक्त दूसरा
वास करता। पुरुष प्रह्लादके शरीरसे निकला, तब
सुनकर लोगोंने उससे कहा आप कौन है ? वह बोला
मैं प्रह्लाद ! मैं धर्म हूँ, जिस स्थानमें वह द्विज
वास है, मैं वहां ही जाऊंगा । हे दैत्यराज !
जिस स्थानमें जाता है, मैं भी वहां ही
जाकर निवास करता हूँ ।
महाराज ! अनन्तर और एक पुरुष मानो
प्रज्वलित होकर प्रह्लादके शरीरसे बाहर
आया । उन्होंने पूछा आप कौन हैं ? प्रह्लादके
पूछनेपर वह महातेजस्वी बोला, हे अस-
ह ! मैं सत्य हूँ । इस समय धर्मका अनुग-
म करूंगा । सत्यने ऐसा कहके धर्मके पीछे
चला गया । फिर दूसरा एक महान पुरुष
प्रह्लादके शरीरसे निकला और वह महापल-
कान्तर पर बोला, हे प्रह्लाद ! मैं वृत्त
रूप जहां रहता है मैं भी वहां ही गमन

किया करता हूँ । वृत्तके जानेपर प्रह्लादके
शरीरसे महाशब्द बाहर हुआ और पूछनेपर
बोला, मैं बल हूँ । वृत्त जहां जाता है, मैं भी
वहां ही गमन किया करता हूँ । हे नरनाथ !
बल ऐसा कहके जहां वृत्त गया था, वहां ही
चला गया । अनन्तर उनके शरीरसे एक प्रभा-
मयी देवी बाहर हुई । दैत्यराज प्रह्लादके
पूछनेपर श्रीने उनसे कहा, हे सत्यपराक्रमी
वीरवर ! मैं स्वयं तुम्हारे शरीरमें निवास करती
थी, इस समय तुमसे परित्यक्त होनेसे जातो
हूँ ; मैं बलकी अनुगामिनी हुआ करती हूँ ।
अनन्तर महानुभाव प्रह्लादके अन्तःकरणमें
भय उत्पन्न हुआ । वह फिर बोले, हे कमला-
लये ! तुम कहां जातो हो ? तुम्हीं सत्यव्रत
धारिणी लोककी परमेश्वरी देवी हो । वह
द्विजवर कौन थे ? इसे मैं यथार्थ रूपसे जान
नेकी इच्छा करता हूँ ।

लक्ष्मी बोली, हे राजन् ! जो ब्रह्मचारी
होकर तुम्हारे निकट शिषित हुए थे, वह
दैवराज इन्द्र हैं ; तोनों लोकमें तुम्हारा जो कुछ
ऐश्वर्य था, वह उन्हींके जरिये हरण हुआ
है । हे धर्मज्ञ ! तुमने शीलके सहारे तीनों
लोक जय किया था ; सुरराजने उसे मालूम
करके तुम्हारे उस शीलको हरण किया है ।
हे महाबुद्धिमान् ! धर्म, सत्य, वृत्त, बल और मैं
शील ही हम सब लोगोंका मूल है ; इस विष-
यमें सन्देह नहीं है ।

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! ऐसा ही कहके
लक्ष्मी और सत्य आदि सबने गमन किया था ।
दूधर दुर्योधन फिर पितासे बोले, हे कौरव
नन्दन ! मैं शीलके वृत्तान्तके विदित होनेकी
इच्छा करता हूँ । जिसके जरिये शीलता प्राप्त
की जा सकती है, आप वह उपाय कहिये ।

धृतराष्ट्र बोले, वह उपाय पहिले ही महा-
नुभाव प्रह्लादके द्वारा वर्णित हुई है । हे
नरेश्वर ! इस समय शील प्राप्तिने विषयका

संक्षेपमें कहता हूँ सुनो । बचन, मन और कर्मसे सब प्राणियोंके विषयमें अनिष्ट आचरण न करना, कृपा प्रकाश करनी और दान, धैर्य शीलके बीच श्रेष्ठ होते हैं । अपना कर्म वा पौष्ट्य जो दूसरेकी हितकर न हो और जिससे दूसरेके समीप लज्जित होना पड़े, किसी प्रकार भी उसका अनुष्ठान करना उचित नहीं है । जिसके जरिये सभामें बड़ाई प्राप्त हो सकती है, सदा वैसा कार्य करना चाहिये । हे कुरुसत्तम ! यही तो मैंने तुमसे संक्षेपमें शीलका विषय कहा । हे राजन् ! शीलहीन मनुष्य जो कदापि श्रीसे युक्त हो, तौभी वह बहूत समयतक उस श्रीको भोग करनेमें समर्थ वा बहमूल नहीं होता है ।

धृतराष्ट्र बोले, हे पुत्र ! हे तात ! यदि युधिष्ठिरसे भी अधिक ऐश्वर्य लाभ करनेकी इच्छा करते हो, तो इसे यथार्थ रूपसे जानके शीलवान बनो ।

भीष्म बोले, राजा धृतराष्ट्र ! निज पुत्र दुर्योधनसे यह कथा कही थी । हे कुन्तीनन्दन ! तुम ऐसा ही आचरण करो, अवश्य ही इसका फल पाओगे ।

१२४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! पुरुषके विषयमें शील ही मुख्य है, यह तो आपने बर्णन किया, परन्तु आशा किस प्रकार उत्पन्न हुई है और वह आशा क्या है ? उसे आप मेरे समीप कहिये । हे पितामह ! इस विषयमें सुभे बहूत ही संशय उत्पन्न हुआ है, हे परपुरुष ! आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी इस संशयकी कड़ानेवाला नहीं है । हे पितामह ! युद्ध उपस्थित होने और विना युद्धके भी दुर्योधन अह्वरान्य प्रदान करेगा, उसके विषयमें सुभे यह बड़ी आशा थी ; पुरुष मात्रकी ही

महतो आशा उत्पन्न होती है ; उस आशा नष्ट होनेपर दुःखकारी मृत्यु होती है, सन्देह नहीं है । हे राजेन्द्र ! उस दुष्टात्मा धर्मराष्ट्रने सुभे दुर्बल और हताश किया है ; मेरे मन्दात्मता देखिये । मैं वृद्धोंसे युक्त पशु भी आशाको ब्रह्मत् 'रमभातां हूँ' ; हे राजन् ! आशा आकाशसे भी अप्रमंय है । हे कुरुवेष्ट ! यह आशा अचिन्तनीय और एकवारगी दुर्बल है ; दुर्लभत्व निवन्धनयुक्त दूसरे किसी विषयमें भी इससे अधिक दुर्लभ नहीं देखता हूँ ।

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! इस विषयमें तुम्हारे समीप सुमित्र और ऋषभके सदा युक्त इतिहासको बर्णन करता हूँ, सुनो ।

हे हयवंशीय सुमित्र नाम राजऋषिसृगयते वास्ते जाके नतपर्व बाणसे एक सृगकी नि करके वनमें भ्रमण कर रहे थे । अत्यन्त विषमसे युक्त वह सृग बाणसे विद्ध होकर गम करने लगा ; राजाने भी शीघ्रताके सहित वह पूर्वक उरु सृगयूथपतिका अनुसरण किया । हे राजेन्द्र ! अनन्तर वह शीघ्रगामी सृग सुहृत् भ्रमण निम्न स्थल और समतल मार्ग दौड़ने लगा । अन्तमें वह तनुबाणसे युक्त राधनुष और तलवार ग्रहण करके योवन वन भ्रमण करते हुए अकेलीही नद, नदी, पर्व और वन अतिक्रम करते हुए वनचारी हो घूमने लगे । शत्रुनाशन राजा उसके समीप कीदनेवाला तोच्छ बाण ग्रहण करके धनुष चढ़ाया । अनन्तर सृगयूथपति मानी करते हुए बाणके मार्गका परित्याग करके कोसकी दूरीपर स्थित हुआ । जलता सृग तेजसे युक्त बाण पृथ्वीपर गिरा, सृगने मरणके बीच प्रवेश किया ; राजा भी दौड़े ।

१२५ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, अनन्तर राजा महावनमें प्रवेश करके तपस्वियोंके आश्रम पर उपस्थित हुए

और थकके उस समय वहां बैठ गये । ऋषि-
 त्तोंने उस धनुर्दारी राजाको थका और भूखा
 सुखके सबने उस स्थानपर इकट्ठे होकर यथा-
 रीति उनका सत्कार किया । राजाने उन ऋषि-
 गोंसे प्राप्त हुए सत्कारको ग्रहण करके सब
 उपस्थितियोंसे तप वृद्धिका विषय पूछा । तपोधन
 ऋषि लोग राजाके बचनको सुनके उनके आग-
 मनका प्रयोजन जाननेके वास्ते बोले, हे राजन् !
 आप धनुष बाण और तलवार धारण करके
 मदल ही कौनसे सुखके वास्ते इस तपोवनमें
 प्राये हैं ? हे मानद ! आपने किस स्थानसे
 आगमन किया है ? उसे हम लोग सुननेकी
 इच्छा करते हैं । आप किस वंशमें उत्पन्न हुए
 हैं और आपका क्या नाम है, वह हम लोगोंके
 निकट बर्णन करिये । हे पुत्रप्रवर भरतवंशा-
 धत्स ! वह राजा सब ब्राह्मणोंको यथारीतिसे
 निज परिचय देनेके वास्ते बोला, मैं हैहयवंशमें
 उत्पन्न हुआ हूँ ; मित्रोंके आनन्दको बढ़ाने
 के लिये शाला सुमित्र नामसे प्रसिद्ध हूँ ; मैं विपुल बलसे
 अर्चित और सेवक तथा अन्तःपुरवासिनी स्त्रियोंमें
 प्रचरकर बाणोंसे सहस्रों मृगोंको मारते हुए
 प्रचरता था ; कोई मृग मेरे बाणसे विह्वल होकर
 अत्यन्त सहित दौड़ रहा है, मैं उस ही दौड़ते
 हुए मृगका पीछा करते हुए दैव इच्छासे इस
 तपोवनमें उपस्थित हुआ हूँ । इस समय औरहित
 निराश और परिश्रमसे थक कर आप लोगोंके
 समीप आया हूँ । मैं परिश्रमसे कातर, निराश
 और भ्रष्ट लक्षण होकर आप लोगोंके समीप
 आया, इससे बढ़के मुझे दूसरा दुःख क्या होगा ?
 हे तपस्वी लोगो ! मेरी मृग-विषयक भाषा नष्ट
 होनेसे जैसा तीव्र दुःख हुआ है, राज चित्र
 त्यागना और नगरको छोड़ना वैसा दुःखदायक
 नहीं है । अत्यन्त जंचा महा पर्वत हिमालय
 बहुत बड़े महीदधि समुद्र और आकाशकी
 अन्तराल महत्त्वक अनुसार भाषाके समान नहीं
 हो सकते । हे तापस वृन्द ! इससे मैं भाषाका

अन्त भी नहीं देखता हूँ आप लोग सर्वज्ञ और
 तपस्यासे भरे हैं, सब आप लोगोंको विदित है ;
 आप महा ऐश्वर्ययुक्त हैं, इसही कारण आप
 लोगोंसे संशयका विषय पूछता हूँ । आश्वान
 पुरुष और आकाश इन दोनोंके बीच महत्त्वमें
 आप लोगोंको कौन अष्ट मालूम होता है ; मैं
 यही सुननेकी अभिलाष करता हूँ ; इस लोकमें
 सुननेमें क्या दुर्लभ है ? यह विषय यदि आप
 लोगोंके समीप गोपनीय न हो, तो शोघ ही
 मुझसे ऋहिये । हे द्विजसत्तम वृन्द ! आप
 लोगोंके गोपनीय विषयको सुननेकी इच्छा
 नहीं करता, मैंने जो प्रश्न किया है, कथाके
 प्रसङ्गसे यदि इसका उत्तर होवे, तो बर्णन
 कीजिये । आश्राके कारण और सामर्थ्यकी
 रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हूँ, आप लोग
 भी तपस्यामें रत हैं, इससे सब कोई मिलकर
 इस विषयको बर्णन कीजिये ।

१२६ अध्याय समाप्त ।

भीष बोले, अनन्तर उन सब ऋषियोंके
 बीच ऋषि सत्तम ऋषभ नाम विप्रर्षि विस्मित
 होकर यह बचन बोले, हे प्रभु नृपवर ! पहिले
 समयमें मैं सब तीर्थोंमें घूमता हुआ नर नारा-
 यणके दिव्य आश्रममें उपस्थित हुआ था, जिस
 स्थानमें उस रमणीय वदरो और आकाश
 गङ्गाका वैशद्य सहस्र दिव्यमान है, और अश्व-
 नित्य वेद पाठ करते हैं । पहिले समय मैं उस
 ही तालाबने पितर और देवताओंका विवि-
 पूर्णक तर्पण करके उस ही समय आश्रममें
 उपस्थित हुआ । जिस स्थानमें वह नारायण
 ऋषि सदा निवास करते हैं उनके निकटमें ही
 वास करनेके लिये किसी आश्रममें गमन किया ।
 वहा सदा मृगछालाकी धारण करनेवाले तनु
 नाम ऋषि ना भक्ति देखा । हे महाशक्ति राज-
 ऋषि ! उनका शरीर दूसरे मनुष्योंसे अलग

जं चा था , परन्तु उनकी जैसी कृशता थी, वैसी कृशता कहीं भी नहीं देखी गई है । हे राजेन्द्र ! उनका शरीर कनिष्ठा अंगुलीके समान था, गर्दन, दोनों भुजा, दोनों पैर और सब केश देखनेमें अद्भुत थे ; सिर शरीरके अनुसूप ही था ; दोनों कान और दोनों नेत्र भी उसके समान ही थे । हे राजसत्तम ! उनका वचन और चेष्टा सामान्य थी ; मैं उस कृश विप्रको देखके अत्यन्त डरा और दुःखित हुआ । अनन्तर उनके दोनों चरणोंमें प्रणाम करके हाथ जोड़के उनके सम्मुख खड़ा रहा ।

हे राजन् ! नाम, गोत्र और पिताका नाम कहके उनके दिये हुए आसन पर जाके धीरे धीरे बैठ गया । हे महाराज ! अनन्तर उस धर्मात्मा महर्षि तनुने ऋषियोंके बीच धर्म अर्थ युक्त कथा कहनी आरम्भ की । वह जब धर्म-युक्त कथा कहने लगे, तब राजीवलीचन कोई राजा सेना और अन्तःपुरवासिनी स्त्रियोंके सहित वेगवान घोड़ोंके जरिये वहा पर उपस्थित हुआ । वनके बीच पुत्र खोया गया है, उसे स्मरण करते हुए अत्यन्त दुःखित होकर पहिले समयमें भूरियुम्नके पिता महायशस्वी श्रीमान महा वीर युम्न राजाने उस ही स्थानमें उस पुत्रको देखूंगा, ऐसी ही आशासे युक्त होकर उस वनमें घूमते हुए मेरे उस परम धार्मिक पुत्रका दर्शन होना दुर्लभ है, अकेला पुत्र महावनके बीच खोया गया, उस समय बारम्बार ऐसा ही वचन कहने लगे । “मुझे उसका दर्शन होना दुर्लभ है, परन्तु देखनेके वास्ते मुझे बड़ी ही आशा हुई है ; उस ही आशासे मेरा सब शरीर परिपूरित होनेसे मैं मुमुर्षु हुआ हूँ ; इससे सन्देह नहीं है ।” मुनिश्रेष्ठ भगवान तनुने राजाका ऐसा वचन सुनके अवाक्शिरा और चिन्तापरायण होके मुहूर्त्त भर स्थित रहे । राजा उन्हें चिन्ता करते देख, अत्यन्त दुःखित हुआ और दोन-

ताके सहित बार बार मन्द स्वरसे देवऋषि ! दुर्लभ क्या है और आशासे क्या है ? यदि यह मेरे समीप गोपनीय तो, हे भगवन् ! इसे वर्णन कीजिये ।

मुनि बोले, पहिले महर्षि भगवान् । उस पुत्रके जरिये वालिश बुद्धि और निराशाके कारण मानसे रहित हुए हैं । राजन् ! महर्षिने एक सोनिका कण बल्कल मागा था, उन्होंने अवज्ञापूर्वक सम्पादन नहीं किया, वह राजर्षि निर्वि निराश हुए थे । हे नरसत्तम ! वह वही इसी प्रकार उन्ट्र होकर उस ऋषिको प्रणाम करके तुम्हारी भांति और अवसन्न हुए थे । अनन्तर महर्षिने और अर्घ लेकर अरण्य विधिके राजाको वह सब निवेदन किया ।

हे नरश्रेष्ठ ! अनन्तर जैसे सप्तऋषि ध्रुवको घेरते हैं, वैसे ही सब मुनि लोग राजाको घेरकर बैठ गये और उन लोगोंके राजाके आश्रममें आनेका प्रयोजन पूछा ।

१२७ अध्याय समाप्त ।

राजा बोला, मैं बोरियुम्न नामसे राजा चारों ओर प्रसिद्ध हूँ, मेरा पुत्र अनुदिष्ट हुआ है, उसे खोजनेके वास्ते वनमें आया हूँ । हे पापरहित विप्रव वही एक मात्र पुत्र है, तिसपर भी वद है, उसे इस वनमें न देखके घूम रहा हूँ ।

ऋषभ बोले, जब राजाने ऐसा कहा उस समय मुनि अधोवदन होकर चुप हो राजाको कुछ भी उत्तर न दिया । वह पहिले राजाके जरिये सम्मानित नहीं हे राजेन्द्र ! उन्होंने आशाकी नष्ट निमित्त बहूत तपस्या की थी, मैं किसी रसे राजाके निकट प्रतिग्रह तथा दूसरे

वर्षाका दान नहीं ग्रहण करूंगा ; उस समय
 ऐसी ही बुद्धि अवलम्बन करके स्थित थे ।
 आशा ही स्थिर होकर पुरुषकी तथा बालककी
 भी उद्योगशाली करती है ; इससे "मैं उस
 आशाकी दूर करूंगा," मन ही मन ऐसा ही
 स्थिर करके मुनि मौन हुए थे । वीरद्युम्न
 राजाने फिर उस मुनिसत्तमसे पूछा ।

राजा बोला, आशाकी कृशता क्या है ? इस
 पृथ्वीमण्डलके बीच दुर्लभ क्या है ? आप इसे ही
 वर्णन करिये ; क्यों कि आपने धर्म, अर्थका
 दर्शन किया है ।

ऋषभ बोले, अनन्तर भगवान् ब्राह्मणश्रेष्ठ
 कृतनुपहिले वृत्तान्तको श्रवण करके उसे मानी
 राजाको श्रवण करानेके लिये कहने लगे ।

ऋषि बोले, हे राजन् ! आशायुक्त पुरुषके
 समान दूसरा कोई कृश नहीं है, आशाग्रस्त
 विषयका दुर्लभत्व निबन्धन मैंने राजाओंके
 निकट प्रार्थना की थी ।

राजा बोला, हे ब्रह्मन् ! आपके वचनके
 अनुसार कृश अकृशका बोध हुआ और आशा
 रहित विषयका दुर्लभत्व वेद वचनके समान
 सिद्धित हुआ । हे महाबुद्धिमान् मुनिश्रेष्ठ !
 मेरे मनमें शंभय उत्पन्न हुआ है, इससे मैं उस
 शंभयके विषयकी पूछता हूँ, आप विधिपूर्वक
 कहिये । हे मुनिसत्तम ! यदि गोपनीय न हो,
 तो अपनेसे दुखलापन क्या है ? हे भगवन् ! इसे
 ही मेरे निकटमें प्रकट करिये ।

कृश बोले, हे तात । याचक होके सन्तुष्ट
 होकर, ऐसा पुरुष दुर्लभ है, अथवा नहीं
 है, ऐसा भी कहा जा सकता है, और अर्थकी
 प्रवृत्ति न करे, ऐसा पुरुष अत्यन्त दुर्लभ है ।
 शक्ति रहते भी सत्कार करके दूसरेका उपकार
 न करनेवाला और जो आशा सब प्राणिमोंने
 प्राप्त की है, मैंने उस आशाकी वृद्धत कृश
 किया है । एक मातृ पुत्रका पिता पुत्र अनुदिष्ट
 वा प्रापित होनेपर उसका शत्रु ही नहीं

जानता मैंने उस आशाको इकवारगी कृश
 किया है, हे नरनाथ ! स्त्रियोंकी प्रसवके समय,
 बृद्धोंकी पुत्र उत्पत्तिके समयमें और धनियोंके
 मनमें जो आशा रहती है, मैंने उसे अत्यन्त कृश
 किया है । प्रदानकांक्षिणी कन्याओंके यौवन-
 काल उपास्थित होनेपर उनके विषयकी कथा
 सुनके जो आशा उत्पन्न होती है, मैंने उस
 आशाको अत्यन्त कृश किया है । हे राजन् !
 अनन्तर वीरद्युम्न राजाने यह सब कथा सुनके
 पत्नीके सहित उस द्विजवरके चरणकी भस्तकसे
 स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया ।

राजा बोला, हे भगवन् मैं आपके अनुग्रहकी
 इच्छा करता हूँ, मैं निज पुत्रके साथ मिलनेकी
 अभिलाष करता हूँ । हे द्विजसत्तम ! इस समय
 आपने जो कुछ कहा, वह सब सत्य है इसमें
 सन्देह नहीं है ।

ऋषि बोले, धार्मिकप्रवर ! भगवान् तनुने
 हंसकार तप और विद्याबलके जरिये उस अनु-
 दिष्ट राजपुत्रको लाके उपस्थित किया । उन्होने
 राजपुत्रकी लाके राजाका तिरस्कार करके
 आप ही जो धर्मस्वरूप थे, उसे दिखाया ;
 अद्भुत दर्शनने दिव्य-आत्म दिखाकर पापरहित
 और क्रोधहीन होके निकटके वनमें गमन
 किया । हे राजन् ! मैंने ऐसाही देखा था, और
 यही सब वचन सुना था, आशाको शीघ्र दूर
 करी ; ऐसा होनेसे यह अत्यन्त दुर्बल होगी ।

भीष्म बोले, हे राजन् ! उस समय राजा
 सुमित्रने महात्मा ऋषभका ऐसा वचन सुनके
 शीघ्र ही दुबली आशाको परित्याग किया । हे
 कुन्तीपुत्र महाराज ! तुम भी मेरा यह वचन
 सुनके हिमवान् पर्वत की तरह स्थिर होजाओ
 हे महाराज ! तुम प्रष्टा और चाता हो, इससे
 मेरा मत सुनके आपदकाल उपस्थित होनेपर
 सन्ताप भाजन न होना ।

इति अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! आप जब धर्म-कथा कहते हैं तब मैं आतावृत्तिस्थ होकर जिस प्रकार तप होता हूँ, अमृतसे भी वैसी तपि नहीं होती। हे पितामह ! इससे आप फिर धर्म कथा कहिये। मैं आपके कहे हुए धर्मांशुतको पीते हुए किसी प्रकारसे भी तपि लाभ नहीं कर सकता हूँ।

भीष्म बोले, इस विषयमें पुराने लोग महा-नुभाव यम और गौतमके सम्वाद युक्त इस प्राचीन इतिहासको कहा करते हैं। पारिपाल पर्वतके समीप गौतमका अत्यन्त बड़ा आश्रम था, गौतमने उस आश्रममें जबतक वास किया था, वह भी सुभसे सुनो। गौतमने उस आश्रममें साठ हजार वर्ष तक तपस्या की थी। हे राजन् ! उस महासुनिकी उग्र तपस्या देखकर लोकपाल यमने उनके निकट गमन किया और उस समय गौतम ऋषिकी अत्यन्त कठोर तपस्या करनेमें रत देखा। ब्रह्मर्षि तपस्वी गौतम तेज प्रभावशाली यमको आया हुआ देखके हाथ जोड़के उठ खड़े हुए। धर्मराजने उस हिजवरको देखते ही धर्मके अनुसार सत्कार करके उनसे पूछा, "मैं तुम्हारा क्या करूँ ?"

गौतम बोले, क्या करनेसे पुरुष माता पितासे अऋण होता है और किस प्रकार पवित्र तथा दुर्लभ लोकोंको प्राप्त करता है ?

यम बोले, तपस्या और पवित्र आचार युक्त तथा नियम और सत्य धर्ममें रत पुरुष सदा पिता-माताकी पूजा और वज्रतसी दक्षिणासे युक्त अश्वमेध यज्ञ करनेसे अद्भुत दर्शन निबन्धनसे दुर्लभ लोकोंको प्राप्त किया करते हैं।

१२६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! जो राजा मित्रोंसे परित्यक्त हुए हैं, जिनके वज्रतसे शत्रु

हुए हैं, और जो कीपक्षीन तथा हैं; उनके वास्ते क्या उपाय है ? दुष्ट जिसके सहायक हुए हैं, जिसकी मन्त्रा तरहसे निष्फल हुई है, राज्यसे जो भूत हैं और उत्तम उपायको देखनेमें जो दूसरे राज्यकी ओर जानेके वास्ते और पर राज्यकी मर्दन करनेमें तैयार हैं, जो स्वयं निबल होकर भी बलवानके विरोध करनेमें तर्तमान रहते हैं; जो पूर्णरीतिसे राज्यकी रक्षा नहीं कर जो देश और कालके अनुसार कार्य अवज्ञा करते हैं। अत्यन्त पीड़न दूसरोंके सेवक आदिकोंका भेद और जिसे अप्राप्य होता है; उनकी उपाय का अर्थ साध्य जीवन सुकृत उत्तम होगा, असत् मार्गके जरिये अर्थ ग्रहण करना पथवा अर्थके बिना मरना कल्याणकारी

भीष्म बोले, हे भारत अष्ट धर्म-ष्ठिर ! तुमने अत्यन्त सुप्त विषय पूछे हैं, पूछने पर मैं इस विषयके कहनेका करता। हे भरतप्रवर ! धर्म पदार्थ है, शास्त्र सुननेके कारण उस धर्मका ज्ञान हुआ करता है, धर्म सुनने आचार निबन्धनसे कदाचित कोई पुरुष चारके जरिये साधु होते हैं। धनके निमित्त प्रजापीड़न करते हुए ही, वा न हो, आपदसे पार होके प्रजा-जपर कृपा करना उचित है। यदि धन न हो, तो अपना और प्रजाका नाम करता है, उसे विचारके तुम निज प्रयत्नको अपनी बुद्धिके सहारे विवेचनीय हे भारत ! राजाओंकी व्यवहार वास्ते वज्रतसे धर्मयुक्त उपाय हैं, सुने धर्मके निमित्त इस प्रकार धर्म प्राप्त द्रच्छा नहीं करता। प्रजाको दुःख प्राप्त किया जाता है, वह पीके मृत्युके

करता है, अर्थात् प्रजापीड़नके दुःखके
 गणसे उत्पन्न हुई अग्नि राजाके प्राण बल
 धनसारकी बिना जलाये निवृत्त नहीं
 ; पवित्र वृद्धिवाले मनुष्यों वा प्रजासम्-
 ऐसा ही निश्चय है । पुरुष प्रति दिन जैसे
 हीकी देखता है, वैसा ही विज्ञान लाभ
 उसमें अनुरक्त हुआ करता है ; अवि-
 कारण अनुपाय होता है, उपायज्ञान
 विभूति उत्पन्न करता है । तुम
 और प्रसूयारहित होकर यह वचन
 । राजाका कोष नष्ट होनेसे ही बलका
 हुआ करता है ; निर्जल स्थलमें जल
 करनेकी तरह राजा लोग कोष सञ्चय
 करते हैं । प्राचीन पुरुषोंके आचरित इस
 धर्मकी जानकर समयके अनुसार राजा
 पीड़ित प्रजाके ऊपर कृपा करे । हे
 ! समर्थ मनुष्योंका धर्म स्वतन्त्र है और
 कालका धर्म स्वतन्त्र होता है । कोष
 पहिले राजा तपस्या आदिके जरिये
 सञ्चय करनेमें समर्थ होते हैं ; धर्मसे भी
 गुस्तर है । निर्जल पुरुष धन लाभ
 न्याययुक्त जीविका अवलम्बन नहीं
 , शोकियत्न करनेपर भी अवश्य बलकी
 घना होती है, ऐसा नियम नहीं है,
 सुना गया है, आपदकालमें अधर्म भी
 लक्षणयुक्त हुआ करता है इससे आपद-
 में अधर्म भी कर्तव्य रूपसे सुना जाता है,
 समय जो धर्म है, वह अधर्म हुआ करता
 इससे शास्त्रकी मर््यादानुसार आपदकालमें
 पीड़न आदि भी धर्मरूपसे गिने जाते है,
 ऐसा न करनेसे अधर्म होता है यह कश्चि-
 भी प्रबिदित नहीं है । आपदकाल बीतने-
 कालके वास्ते पहिले करे हुए अधर्मके
 को दूर करनेके वास्ते प्रायश्चित्तकी विधि
 कृतियोंको जिसे धर्म आदि न हो, और
 नही रह के जाने न होवे, वैसा ही उपाय

करनी उचित है ; ऐसा ही पुराने लोग
 कहा करते हैं । आत्माकी अवसन्न करना
 उचित नहीं है, सब तरहके यत्नके जरिये अपने
 वा दूसरेके धर्म उद्धारकी इच्छा न करे, जिस
 किसी उपायसे होसके, आत्माका उद्धार करना
 चाहिये ऐसा ही निश्चय जाने ।

हे तात ! उस आपदकालके अनन्तर धर्म
 जाननेवाले पुरुषोंके लिये धर्म विषयमें निपु-
 णता ही निश्चित है और कृतियोंके वास्ते वाङ्-
 मूलके सहारे उद्यम ही निपुणता है, इसी
 प्रकार जनश्रुति है । हे भारत ! पूरी रीतिसे
 वृत्तिरोध होनेपर श्रेष्ठ कृतिय तापसस्व और
 ब्राह्मणस्वको छोड़के और सबके धनको ले
 सकते हैं । जैसे ब्राह्मण अवघ्न होनेपर न
 जांचने योग्य पुरुषके निकट जांचते तथा भोजन
 न करने योग्य अन्नभी भोजन करते हैं, वैसा ही
 कृतियोंको भी ब्राह्मणस्व और तापसस्वके अति
 रिक्त दूसरेके धनको ग्रहण करनेमें दोष नहीं
 होता, इसमें सन्देह नहीं है । पीड़ित पुरुषको
 अहार क्या है ? और निरुद्ध पुरुषको ही
 कौनसा उत्पथ है ? जब लोग पीड़ित होते हैं,
 तब अहारसे भी दौड़ा करते हैं । जो राजा
 धनागारसे रहित और सेनाके नष्ट होनेसे
 लोगोंके समीप पराभव युक्त होता है, उसे
 भिक्षा करके जीवन धारण तथा वैश्य और
 शूद्रकी वृत्ति अवलम्बन करनी योग्य नहीं है ।
 कृतियोंको स्वातीय वृत्ति विजयके जरिये धन
 उपाजन की विधि है, जो उसके अनुसार जीवन
 व्यतीत न कर सकें, वे अयाचक होनेपर भी
 पहिले आपदकालमें मुख्य कल्पके जरिये जीवन
 व्यतीत करें ; इसमें असमर्थ होनेपर अनुकल्प
 अवलम्बन करना अनुचित नहीं है । आपद-
 काल उपस्थित होनेपर सब धर्मोंका विशिष्य
 अर्थात् पराक्रमके जरिये भी जीवन धारण
 करना योग्य है । जीविका नष्ट होनेपर उद्धार-
 नोंका भी ऐसा ही व्यवहार दीया पड़ा है, तब

चत्रियोंके विषयमें क्यों सन्देह होगा? चत्रिय पुरुष आपदकालमें अधिक धनशाली पुरुषोंसे बलपूर्वक धन ग्रहण करके जीवन धारण करें, किसी तरह अवसन्न न हों, उसमें सन्देह करना उचित नहीं है, यह सदासे ही निश्चित है। पण्डित लोग चत्रियोंको ही प्रजापालक और हन्ता समझते हैं; इससे रक्षाकर्ता चत्रिय धनवान् मनुष्योंके निकट धन ग्रहण करें। हे राजन्! वनमें रहके मुनिके अतिरिक्त दूसरे किसी पुरुषकी हिंसाके बिना जीविका नहीं निभती है।

हे कुरुश्रेष्ठ! माथेमें लिखी हुई वृत्ति अर्थात् अदृष्ट मात्रकी अवलम्बन करके जीवन धारण करना चत्रियोंके विषयमें योग्य नहीं है विशेष करके जिसे प्रजापालनकी इच्छा है, उन्हें भी वैसी वृत्ति अत्यन्त निन्दनीय है। आपदकालमें राजा और राज्य दोनोंकी ही सदा परस्पर रक्षा करनी चाहिये यही सनातन धर्म है। आपदकालमें जैसे राजा धनके जरिये सब तरहसे राज्यकी रक्षा करता है, विपद उपस्थित होनेपर राज्यको उसी प्रकार राजाकी रक्षा करनी योग्य है। क्रोध, दण्ड, बल, मित्र और दूसरी जो कुछ वस्तु सञ्चित रहे, राजा क्षात्रधर होनेपर भी राज्यके वास्ते उसे दूर न करे। धनसे ही बीज सम्पादन करना होता है, धर्म जाननेवाले पुरुष ऐसा ही जानते हैं। अल्पधनवाला राजा यदि प्रजासमूहसे रक्षित न रहे, तो वह नष्ट होता है, राजाके नष्ट होनेपर सब प्रजा नष्ट हुआ करती हैं; इस विषयमें पण्डित लोग महाभायावी शम्बरके इस शास्त्रकी बर्णन किया करते हैं। जिस राजाके राज्यमें वास करनेवाली प्रजा अवसन्न होती है जो दूसरेका प्रेष्य हुआ करता है, अथवा वृत्तिसे रक्षित होनेपर अल्प परिवारको पालन करता है, और जो विदेशमें जीविका निर्वाहके वास्ते समय विताता है; उसे धिक्कार है। क्रीपागार

और सेना ही एकमात्र राजाका मूल है, बीच खजाना ही सेनाका मूल है; सेना धर्मका मूल है और धर्म ही मूल होता है, इससे सबकी जड़ बढ़ती करनी उचित है। दूसरे पुरुषको न करनेसे क्रोध सञ्चय नहीं होता, तब संग्रह किस प्रकार हो सकेगा? इससे सबके वास्ते लोगोंको पीड़ित करनेसे दोषभागी नहीं होते। यज्ञकार्यको न निमित्त अकार्य करते भी देखा जाता है; ही कारण राजा कदापि दोषभागी नहीं आपदकालमें प्रजा पीड़न अर्थके लिये हुआ करता है, वह स्वतन्त्र है; और उससे प्रजाकी पीड़ित न करना अनर्थका कारण होजाता है। अर्थके अभावके वास्ते प्राणि आदि पाले जाते हैं, और वे अर्थके उत्पादन हुआ करते हैं; इससे मेधावी पुरुष इस बात निश्चयकी बुद्धिके जरिये विचारे। पशु आदि यज्ञके कारण होते हैं, यज्ञ चित्त कारण हुआ करता है और पशु आदि तथा चित्त संस्कार ये तीनों जिस तरह कारण हुआ करते हैं, वैसी ही क्रोधका दण्ड, बलका कारण क्रोध और शत्रु कारण क्रोध, बल तथा नीति ये तीनों ही पुष्टिके निमित्त हुआ करते हैं। इस धर्म-तत्व प्रकाश करनेवाली उपमा कहता यज्ञ विषयमें जो लोग परिपन्थी हैं, वे करते हैं, प्रतिरक्षी स्वरूप सामन्त वृद्ध रूपी उसे काटनेसे जब वह कटके गिरता तब दूसरे वनस्पतियोंको गिराता है। हे तापन! इसी प्रकार जो मनुष्य महत् वाचक हों, उन्हें नष्ट न करनेसे उस सिद्धि नहीं देखी जाती है। धनसे यह और परलोक दोनों ही प्राप्त निर्जन होनेसे जैसे धन और सत्य बचन रहता, वैसी ही निर्जन पुरुष जीते ही

मान समय वित्ताते है । यज्ञ कार्यके लिये
को सब तरहकी उपायसे ग्रहण करे । हे
रत ! यज्ञके वास्ते जो धन आवश्यक होता
निषिद्ध उपायसे भी उसे जिस प्रकार ग्रहण
उचित है, वैसे ही विहित और निषिद्ध
कार्यकार्य विषयोंमें अर्थात् आपदकालमें प्रजा
डन करना योग्य है, और वही निरापदके
समयमें निषिद्ध है ; इससे उस प्रकारके विषयमें
समान-दोष नहीं है । देश कालके अनुसार
कार्य भी अकार्य होता है और अकार्य भी
कार्य हुआ करता है । हे पृथ्वीपाल महा-
ज ! धन-संग्रह और धन त्याग एक ही पुरुष
किसी तरह सम्भव नहीं होता, मैंने वनके
धन कभी धनवृद्ध मनुष्योंको नहीं देखा । इस
ओपर जो कुछ धन दीखता है, वह सब
पारा ही होवे, हमारा ही होवे ; लोग ऐसी
अभिलाषा किया करते हैं । हे शत्रुतापन !
तुल्य धर्म और कुछ भी नहीं है, राजा-
की आपदकालमें बल्लतसा कर ग्रहण करना
पसूलक नहीं है, निरापदके समयमें वही
पजनक हुआ करता है । इससे आपदके
मित्त धर्म संग्रह करना पापयुक्त नहीं होता
धन-मूलक राज्य भी हेय नहीं होसकता,
कोई दान और कर्मसे तपस्वी होते हैं,
तपस्या करके ही तपस्वी हुआ करते हैं ;
बुद्धि कौशल और दक्षतासे धन सञ्चय लाभ
ते हैं । पण्डित लोग धनहीन पुरुषको ही
कहते हैं, धनवान पुरुष ही बलवान
है, धनवान मनुष्यकी बुद्धि भी अप्राप्य
है । कोष तथा कोषवाला राजा सब
से पार होता है, कोषके जरिये धर्मकाम
इस लोक और परलोकमें सुख लाभ
है ; इससे धर्मपूर्वक उस धन लाभकी
करे, कभी धर्मसे धन सञ्चय करनेकी
न करे ।

आपदर्श-प्रकरण ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! जो राजा धान्य-
कोष आदि संग्रहसे रहित दीर्घसूत्र, वस्तु बध
भयके कारण किलेसे बाहर निकालके युद्ध कर-
नेमें असमर्थ, सदा शक्ति, जिसके विचारकी
दूसरे लोगोंने सुना है, शत्रुओंने जिसके राज्यकी
विभाग कर लिया है, जो विषय रहित है, और
मित्रोंको सब तरहसे सम्मान पूर्वक अपने वश
करनेमें समर्थ नहीं हैं, जिसके सेवक लोग
शत्रुओंके वशमें हुए शत्रु लोग जिसको सम्मुख
वर्ती होरहे है, स्वयं निर्बल होनेसे प्रबल
वैरोके जरिये जिसका चित्त व्याकुल हुआ है ;
उसे अन्तमें क्या करना उचित है, वह कहिये ।

भीष्म बोले, विजयके निमित्त बाहर हुए
विजगीषु राजा यदि धर्मपूर्वक धन प्राप्त कर-
नेमें निपुण और पवित्र हो, तो शत्रुसे विजित
पूर्वभूक्त राज्यको सान्त्वान्तके सहारे उससे
कुड़ाके शीघ्र सन्धि स्थापित करे । जो पुरुष
बलवान और पाप बुद्धि होकर अधर्मके अनु-
सार विजयकी इच्छा करता है, कई एकगांव
दान करके उसके साथमें भी सन्धि करनेमें
सममत होवे, अथवा राजधानी परित्याग करके
द्रव्य सञ्चय दानसे भी आपदसे पार होवे । यदि
राजगुणसे युक्त होकर जीवित रहे, तो द्रव्य
आदि फिर प्राप्त कर सकेगा ; धन और सेना
परित्याग करनेसे यदि सब आपद दूर हो, तो
कौन धर्म अर्थको जाननेवाला राजा उस विष-
यमें आत्मदान किया करता है ? अन्तःपुरमें
रहनेवाली स्त्रियोंकी रक्षा करे, वे यदि शत्रुके
अधिकारमें हुई हों, तो उस विषयमें दया कर-
नेकी आवश्यकता नहीं है सामर्थ्य रहते किसी
प्रकार भी आत्म समर्पण करना योग्य नहीं है ।

युधिष्ठिर बोले, सेवक आदि कोपित, किले
तथा राज्य आदि शत्रुसे आक्रान्त खजाना खादि,
और मन्त्राणा प्रकाशित हानिपर अन्तमें क्या
करना उचित है ।

भीष्म बोले, शत्रु धर्मात्मा होनेपर शीघ्र ही उसके सङ्ग सन्धिकी इच्छा करे, ऐसा होनेसे शीघ्र ही शत्रुको दूर किया जा सकता है अथवा धर्म युद्धमें प्राणको त्याग करके परलोकमें गमन करना ही कल्याणकारि है। थोड़ी सेना होनेपर भी यदि वह अनुरक्त, अभिप्रेत और हर्षयुक्त हो, तो पृथ्वीपति राजा उस हीसे महीमण्डल जय कर सकता है। जो युद्धमें प्राणत्यागते हैं, वे इन्द्रशोक पाते हैं। सब लोकोंमें प्रसिद्ध बुद्धिका आशंसा करके युद्ध पक्ष परित्याग करनेके लिये जिस प्रकार शत्रुकी विश्वास होवे, उसही भाव विनय करे, स्वयं भी समयके अनुसार शत्रुका विश्वास करे; सेवक आदिकोंके प्रतिकूल रहनेपर युद्ध करनेमें असमर्थ होनेपर राजा शान्तिवादके सहारे शत्रुको शान्त करते हुए किलेसे बाहर होकर देश देशान्तरमें कुछ समय बिताके फिर अन्तमें मन्त्रणा, अपने बलसे स्वयं राज्य जय करनेका उद्योग करे।

१३१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! पृथ्वीपर जिन सब वस्तुओंको उपजीव्य करके जीवन, धारण किया जाता है, उन सबके चोरी होनेपर भी राजाओंको सब उपायसे ब्राह्मणोंकी रक्षा करनी उचित है,—यह सब लोक-सत्कृत धर्म नष्ट होनेपर इस आपदके समयमें जो ब्राह्मण देयाके वशमें होकर पुत्र पौत्रोंकी परित्याग करनेमें असमर्थ हैं, वे कैसे उपायके जरिये जीवन धारण करेंगे ?

भीष्म बोले, हे राजन् ! विपदकाल उपस्थित होनेपर ब्राह्मण विज्ञान अवलम्बन करके जीवन व्यतीत करें, इस जगत्में जो कुछ भोग्य वस्तु हैं, वे साधुओंके निमित्त उत्पन्न हुई हैं; दुष्टोंके वास्तु कुछ भी नहीं उत्पन्न हुई हैं। जो

अपनेकी अर्थागमका उपाय करके दुष्टोंसे ग्रहण करके साधुओंकी दान करते हैं, वे धर्मोंको जानते हैं; स्थाने भ्रष्ट राजा पुरुषको कोपित न करके अपने प्रजा धर्मकी अभिजापा करते हुए दूसरेके धनको पालन कर्त्ताका धन समझके करें। जो विज्ञान-बलसे पवित्र रहके वि कार्थ्य कियों करते हैं; उस वृत्तिविधो पुरुषकी कौन निन्दा कर सकता है युधिष्ठिर ! जो लोग बलपूर्वक वृत्ति प्राप्त हैं, दूसरो रीतिसे प्राप्त करनेकी सचि होती। बलवान पुरुष निज तेजोप्रभावं जिविका निर्वाहमें प्रवृत्त होते हैं। प्र राजा निज राज्य और परराज्यसे धन करे। इस आपद्धर्मके उपयोगी शास्त्रका अध्यास करे; मेधावी राजा शास्त्र और दोनों राज्यमें स्थित धनियोंमें कर्त्तव्य और कार्यवशसे दण्डके योग्य हैं, निकटसे धन लेके क्रोध सञ्चय करे; इस शास्त्रको भी अविशेष भावसे वशमें करे। अत्यन्त आपदग्रस्त होनेपर भी ऋत्विक्, हित, आचार्य और ब्राह्मणोंकी कदापि न करे, उन लोगोंकी हिंसा करनेसे दोष होना प्रदेगा। यह ही लोगोंकी नेत्र स्वरूप तन प्रमाण है, इससे चाहे यह उत्तम ही बुरा ही होवे आपदयुक्त राजाकी ऐश आचरण करना उचित है। ग्रामवासी पुरुष क्रोधके वशमें होकर राजाकी किया करते हैं, परन्तु राजा उन वचन अनुसार किसीको भी पुरुस्कार वा स्कार न करे। पुरोहित आदिके प्रति किसी प्रकारसे कहना वा मनना न यदि कोई सभामें उनको निन्दा करे, तो कानोको मूढ़ ले अथवा दूसरी जगह चले हे नरनाथ ! दूसरेकी निन्दा वा खलता दुष्टोंका स्वभाव-सिद्ध धर्म है; साधुओंकी

तने ही पुरुष केवल दूसरे के गुणोंको वर्णन
या करते हैं । जैसे दमनीय अच्छी तरह
नेमें समर्थ दात और सुन्दर वैल बोभाधा-
करके होते हैं, आपदयुक्त राजा वैसा ही
विचार करे ; जैसे व्यवहारसे उसे बद्धतसी
प्राप्त होवे, राजा वैसा ही आचारका
विचार करे । पण्डित लोग आचारको ही
; उचित लक्षण समझते हैं । शंख और
राजा खितके मतको अवलम्बन करनेवाले ऋषि-
का ऐसा अभिप्राय नहीं है, मत्सरता और
करके भयसे जो वे लोग आचारको धर्म नहीं
निरासते ; वैसा नहीं है ; ऋषि, शासन ही
का अनुमोदनीय है ; कुकर्म्म करनेवाले पुस्-
राजाको शासन करना ही ऋषियोंने वर्णन किया
के उक्त ; परन्तु अष्ट पुरुष यदि असत् मार्गको करे
, अवलम्बन तो उसे भी शासन करना उचित है ।
का वचन यद्यपि ऋषियोंने कहा है, यह ठीक
तो भी उसके समान प्रमाण कहीं भी नहीं
खता, इससे राजाओंको वैसा करना योग्य
ही है ; देवता लोग ही कुकर्म्मों अधर्म पुस्-
को शासन किया करते हैं । जो राजा कुलसे
सहय करता है, वह धर्मसे भ्रष्ट होता है ।
में कहे हुए, मनु आदि स्मृतियोंमें वर्णित,
और कालके अनुसार साधुओंसे आचरित
सत्त्वोंके हृदयमें स्वयं जो धर्म उत्पन्न
ता है, राजा उसे ही अवलम्बन करे । जो
विहित, तर्कसे निश्चित, दात्ताशास्त्र सम्मत
र दण्डनीति प्रसिद्ध धर्मको कह सकते हैं,
तो धर्म जाननेवाले हैं ; सापके पैरको अन्वे-
करनेकी तरह धर्मका मूल अन्वेषण
ना अत्यन्त कठिन कर्म है । जैसे व्याधा
के विह मृगके रुधिरसे भीगे हुए पावके
को देखकर उसके गमन करनेके मार्गको
सुझा करता है, धर्मके मार्गको अनुसन्धान
वैसा ही है । हे शुधिर ! इसी प्रकार
पुरुषोंसे आचरित मार्गसे विवरण करना

उचित है । ऋषियोंका इसी प्रकार चरित्र है
तुम भी ऐसा ही करो ।

१३२ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे कुन्तीनन्दन ! राजा निज
राज्य और परराज्यसे धन संग्रह करे, क्यों कि
धनसे ही धर्म और मूल राज्यकी बढ़ती हुआ
करती है इससे धन इकट्ठा करके यत्नके सहित
उसकी रक्षा करना उचित है ; और रक्षा करके
उसकी वृद्धि करनी चाहिये, यही सनातन धर्म
है । केवल पवित्रता वा नृसंसताके जरिये, धन
सहय कभी न करना चाहिये ; पवित्रता और
नृसंसताके मध्यवर्ती होकर कोष संग्रह करना
उचित है । बलहीन राजासे धन संग्रह नहीं
होता, धनहीनकी बल कहां ? बलहीन होनेसे
राज्य स्थिर नहीं रहता, राजहीनकी श्री
कहांसे होगी ? मरुत् पुरुषकी श्रीहानि मृत्युके
समान है, इससे राजाको उचित है, कि जिस
उपायसे धन, बल और मित्रोंकी बढ़ती हो,
उसही विषयमें यत्नवान होवे । मनुष्य लोग धन-
हीनकी प्रवृत्ति किया करते हैं, वे लोग अल्प
धन पाके उससे सन्तुष्ट नहीं होते, और उसके
क्राव्योंको करनेके वास्ते उत्साह प्रकाशित
नहीं करते । राजा कोष सम्पत्तिके कारणसे
ही परम सम्मानको प्राप्त होते हैं । जैसे वस्त्र
स्त्रियोंके गोपनीय स्थलको छिपाता है, उसी
प्रकार धन सम्पत्ति भी राजाके पापोंको सम्प-
रण किया करती है । पहिले राजा जिसके
साथ विरोध किये रहता है, वह उसकी सन्तु-
ष्टिके समयमें अनुतापित होता है और जैसे
वानरोंने विषास पुरुषोंके मारनेके वास्ते
उनका अनुसरण किया था, उसी प्रकार उक्त
पुरुष कपट आचारके जरिये राजाको नष्ट कर-
नेकी इच्छाने उसका आश्रय करते हैं ।
भारत ! जो राजा इस प्रकार है, ध

कैसे हो सकता है ? इससे सब तरहसे उन्नतिके वास्ते चेष्टा करनी योग्य है; नीचा होना उचित नहीं है। क्योंकि उद्यम ही पुरुषार्थ कहता है, असमयमें बल्कि भागना अच्छा है, तथापि किसीके समीप नीचा होना उचित नहीं है। वनका सहारा करके मृग समूहके साथ भ्रमण करना भी अच्छा है, परन्तु मर्यादारहित दस्युओंकी भांति सेवकोंका संसर्ग करना उचित नहीं है। हे भारत ! भयङ्कर कार्योंमें डाकूके समान सेनाका संग्रह सहजमें ही सिद्ध होता है, अत्यन्त मर्यादारहित होनेपर सब लोग ही व्याकुल हुआ करते हैं, और डाकू लोग भी निर्दयी लोगोंसे अत्यन्त शक्ति होते हैं; इससे जो मर्यादा लोगोंके चित्तकी प्रसन्न करे, उसे ही स्थापित करनी उचित है; धन थोड़ा रहनेपर भी जनसमाजमें मर्यादा पूजित हुआ करती है। इस लोक वा परलोकमें पाप-पुण्यका फल भोग करना पड़ता है, साधारण लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं समझके भयसे शक्ति नास्तिकके मतमें विश्वास करना उचित नहीं है। डाकूओंमें ऐसे पुरुष भी हैं, जो पराये धनको हरते हैं, परन्तु किसीकी हिंसा नहीं करते, इससे डाकू लोग मर्यादा-युक्त होनेपर अन्तमें सबकी रक्षा कर सकते हैं। जो पुरुष युद्ध करनेसे विरत हुआ है, उसका बध करना, स्त्री हरना, कृतघ्नता, ब्राह्मणोंका वित्त ग्रहण करना, सर्वस्व हरन करना कन्या पोषण, ग्राम आदि आक्रमण करके प्रभुत्वभावसे निवास और सम्भोगके सहित परायो स्त्रीका पतिव्रत भङ्ग डाकूओंके विषयमें ये सब कार्य विशेषरूपसे निन्दनीय हैं, इस डाकूओंको इन सब कर्मोंको त्यागना उचित है। हे भारत ! जो लोग दस्युओंके नाशके निमित्त अभिसन्धि करते हैं वे लोग उन्हें विश्वास उत्पन्न करके अग्रपक्षसे उनके धन-सम्पत्तिको प्राप्त करके सन्धिवन्धन किया करते

हैं; इससे उसका चित्त, स्त्री, पुत्र, कुछ ही, वह सब राजाको अपने करना उचित है। डाकूओंके साथ उपस्थित होनेपर अपनेको बलवान उनके विषयमें नृसंस व्यवहार करना उचित नहीं है। जो राजा दस्युओंके स्त्री और धनसम्पत्तिकी रक्षा करते हैं, वे अपहित होके राज्य भोग करनेमें समर्थ और जो दस्युओंको नष्ट करते हैं, उस ही रासे दूसरे डाकू लोग उन्हें सदा भय करते हैं, इससे उन्हें आपदरहित होके पालन करना अत्यन्त कठिन होजाता है।

१३३ अध्याय समाप्त ।

इस विषयमें द्रुतिहासवेत्ता पण्डित धर्म शासन वर्णन किया करते हैं, "क्षत्रिय राजा धर्म और अर्थको प्रत्यक्ष है; प्रत्यक्ष धर्मका शास्त्रोक्त विचार रूप धर्मके जरिये आचरण करना उचित पृथ्वीपर भेड़ियेके पैरका चिन्ह देखकर भेड़ियेका पैर है, वा नहीं," ऐसे अनुसार प्रत्यक्ष धर्मको अधर्म कहके करना अनुचित है। इस लोकमें किसी धर्मके फलको कदाचित नहीं देखा है। फलको बलरूपसे जानना उचित है, सब विषय ही बलवान पुरुषके वशमें हैं। बलवान पुरुष ही धन, बल और प्राप्त करते हैं। जो निर्धन है, वैही पति जो कुछ अल्प है, वही उच्छिष्ट कहके जाता है। बलवान पुरुषोंके अनेक कर्म करने पर भी भयके कारण कोई कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता। धर्म और दोनों ही बलवान लोगोंकी महत् भयसे प्राण करते हैं। बल ही धर्मसे प्रबल बंध है, क्योंकि बलसे ही धर्म उत्पन्न हुआ

पृथ्वी पर जड़म जीवोंकी तरह बल धर्ममें
 तिष्ठित हो रहा है। जैसे धुआं वायुके वशमें
 उड़कर आकाशमें उड़ जाता है उसही भांति धर्म
 का अनुसरण करता है; जैसे लता वृक्षका
 सारा किया करतो है, वैसे ही धर्म बलकी
 बलबल करके उसके ऊपर प्रभुता प्रकाशित
 कर सकता। जैसे सुख भोगवानके वशमें
 होता है, वैसे ही धर्म बलवानके अधिकारमें
 बलवानोंको कुछ भी असाध्य नहीं है,
 उनके सब कार्य ही पवित्र है।

दुराचारी और बलहीन पुरुषके परित्रा-
 का उपाय नहीं है, बल्कि सब लोगही भेड़िये
 की तरह उससे व्याकुल हुआ करते हैं। ऐश्व-
 रहित अवज्ञान पुरुष अत्यन्त दुःखसे जीवन
 ताता है; घृणित जीवन और मरना दोनों
 ही समान हैं। पुराने लोग कहते हैं, कि पाप
 रियोंके कारण जो पुरुष बान्धवोंसे पारत्यक्त
 था है, वह दूसरेके वचन रूपी शलाकासे
 मयल होके अत्यन्त ही दुःखित होता है।
 धर्मसे धनको प्राप्त करनेसे जो पाप होता है,
 उसके कुड़ानेके विषयमें पहिलेके आचार्योंने
 सा कहा है, कि पापी पुरुष वेद विद्याको
 आलोचना, ब्राह्मणोंकी उपासना तथा मधुर
 धन और कार्योंसे उन्हें प्रसन्न करे, उदार
 धत्तवाला होवे, महत् वंशमें विवाह करे,
 अपनी नम्रता प्रकाशित करके दूसरेका गुण
 है, खानशील होके जप करे, कोमल स्वभाव
 कारण करे, बहूत न धीले। बहूतरे दुष्कर
 कार्योंको करके ब्राह्मण और क्षत्रियोंके समीप
 अग्र्य ग्रहण करे; लोग यदि उसको निन्दा
 करें, तो बहूतसे पापोंकी करनेवाला पुरुष
 उसकी चिन्ता न करे। पापकरनेवाला पुरुष
 हीसा आचार कर सके तो शोचनी पापसे
 और सधमें सादर हुता जाता है, इस
 और परलोकमें महत् सम्मान लाभ
 करता है, और एकमात्र उरुसे सब पापोंको

घोकर विचित्र महा सुख भोग करनेमें समर्थ
 होता है।

१३४ अध्याय समाप्त।

भीष्म बोले, इस स्थलमें पुराने लोग एक
 प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, कि डाकू होके
 भी मर्यादा युक्त होने पर मरनेके अनन्तर
 वह नरकगामी नहीं होता। एक निषाद-स्त्रीके
 गर्भमें क्षत्रियके वीर्यसे कायव्य नाम क्षत्रिय
 धर्म पालक एक निषाद उत्पन्न हुआ था।
 वह दस्यु होने पर भी बुद्धिमान्, शूर, शास्त्रज्ञ
 और अनृशंस होनेसे आश्रमवासी ऋषियोंके
 धर्मकी रक्षा, ब्राह्मणोंका हित साधन और
 गुरुजनोंका सम्मान करता था; इन्होंने सब
 कारणोंसे उसने सिद्धि लाभ की थी। वह प्रति-
 दिन सवेरे और सांझके समय भृगोंकी उत्तेजित
 करता था, निषादोंके बीच वह मृग विज्ञान
 विषयमें अत्यन्त पण्डित था; देश कालके विचा-
 रका विषय भी उससे छिपा नहीं था। वह
 सदा पारिपात्र पर्वत पर घूमते हुए सब जीवोंके
 धर्मको जानता था उसके सब वाण अमोघ और
 अस्त्र टूट थे। वह एकले ही कई सौ सेना जय
 करता था, महा वनके बीच बूढ़े, अन्य और
 बहिरोंका सम्मान करता, सत्कार करके उन्हें
 मधु मांस फल तथा मूल भोजन कराता और
 माननीय लोगोंकी सेवा करता था, वनवासी
 सन्तगामी ब्राह्मणोंकी पूजा करता, सदा मृगोंकी
 मारके उन लोगोंकी दान करता था। जो
 लोग लोक-भयसे उस दस्युसे मांस दान नहीं
 लेते थे, वह बड़े सवेरे उठके उनके घरमें मांस
 आदि रख जाता था। एक समय दयारहित
 और मर्यादा हीन कई हजार डाकूमान
 उससे निष्कट आके उसे अपना पवित्र कर-
 नेको प्रार्थना की। डाकू लोग बड़े, धा-
 काल और मूढ़नकी विशेष रुचि

आप बुद्धिमान, महाबलवान और दृढ़व्रती हैं, इससे हम सब लोगोंका यह अभिप्राय है, कि आप हमारे मुख्य ग्रामाध्यक्ष होंगे। आप हमको जो आज्ञा देंगे, हम लोग वही करेंगे, इससे माता पिताकी तरह आप हम लोगोंको न्यायके अनुसार प्रतिपालन करिये।

कायव्य बोला, हे डाकूवृन्द ! तुम लोग स्त्री, तपस्वी, उराङ्गक और बालकोंका बध न करना, जो पुरुष युद्ध करनेसे विरत हुआ है, उसका बध करना उचित नहीं है; बलपूर्वक स्त्रियोंको ग्रहण करना योग्य नहीं है; सब जीवोंके बीच कोई पुरुष ही स्त्रीबधकी विधि नहीं कहते। सदा ब्राह्मणोंका मङ्गल साधन और उन लोगोंको धन दान करनेके निमित्त दूसरोंसे युद्ध करना योग्य है, शस्य हरण करना उचित नहीं; विवाह आदि कार्योंमें विघ्न न करना सब जीवोंके बीच जिसके निकट, देवता, पितर और अतिथि पूजित होते हैं, वही ब्राह्मण वा मोक्षमार्गके अधिकारी है, सब वस्तुओंके दानसे जिस प्रकार उसकी उन्नति होवे, सब तरहसे वही करना योग्य है; ब्राह्मण लोग क्रुद्ध होके जिसके पराभव विषयकी मन्त्रणा करते हैं, तीनों लोकके बीच कोई भी उसका भ्राता नहीं होता। जो पुरुष ब्राह्मणोंकी निन्दा करे, अथवा उनके नाशकी इच्छा करे; अन्धकारमें सूर्य उदय होनेकी तरह निश्चय ही उसकी पराजय होती है। तुम लोग इस ही स्थानमें वास करते हुए सब फल प्राप्तिकी अभिलाषा करना, जो बनिये हम लोगोंका दान न करेंगे। उनकी और सेना भेजी जावेगी। जो लोग शिष्टोंको शासन करते हैं, और उन लोगोंको बधरूपी दण्ड विहित है। जो लोग राजाके विषयमें उपद्रव करके जिस किसी उपायसे होवे, धनकी वृद्धि करते हैं, वे लोग दुःखप्रद कृमि समूहको तरह थोड़े ही समयमें वध्य रूपसे गिने जाते हैं। जो सब डाकू लोग इस वनमें धर्मशास्त्रके अनुसार

जीवन बिताते हैं, वे डाकू होनेपर भी हो सिद्धि लाभ करनेमें समर्थ होंगे।

भीष्म बोले, उन सब डाकूओंने, शासनको प्रतिपालन किया था, उससे सब उन्नति लाभ करके पापकर्मोंसे विरत हुए कायव्यने साधुओंके विषयमें मङ्गल और डाकूओंकी पापसे निवर्तन किया इससे उसने महती सिद्धि प्राप्त की थी, हे राजा जो लोग इस कायव्यके चरित्र विषयकी विचारते हैं, उन्हें वनवासी प्राणियोंसे कुछ भय नहीं होता। अधिक क्या कहें, सब प्राणियोंसे ही कुछ भय नहीं होता; वे बीच राजा होकर निश्चित रूपसे निवास सकते हैं।

१३५ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, राजा लोग जिस उपद्रव जरिये कोष सञ्चय किया करते हैं उस वि. प्राचीन वृत्तान्तोंके जाननेवाले पण्डित ब्रह्माकी कही हुई यह गाथा कहा करते हैं कि यज्ञ करनेवाले ऋषियोंका धन और शस्य हरण करना उचित नहीं है; क्षत्रिय डाकू और क्रियाहीन लोगोंके धनको हरण सकते हैं। हे भारत ! क्षत्रियोंको ही प्रजाओंको पालन करने और राज्य अधिकार है, इससे सब धन ही क्षत्रिय अधिकृत है दूसरेके नहीं। वह धन र बल अथवा यज्ञका कारण हुआ करता जैसे लोग अभोग औषधियोंको काटके भोगार्थ वस्तुओंको पाक किया करते हैं, ही दुष्टोंकी हिंसा करके साधुओंकी प्रतिपालन करो। जो पुरुष देवता, पितर और ऋषियोंकी हविके जरिये अर्चना करता है, जाननेवाले पुरुष उसके अर्थको अनर्थक करते हैं। हे राजन् ! धार्मिक राजा वही

करे और उससे सब लोगोंको प्रसन्न करे; धनसे कोष सञ्चय न करे। जो अपनेकी प्राणमका उपाय करके दुष्टोंसे धन लेके साधुको दान करते हैं, वेही सब धर्मोंके जानाली हैं। जिसको जैसी शक्ति है, वे उसहीके अनुसार परलोक जय करे। उद्भिज और बज्र आदि जीव जैसे विना कारणके ही उत्पन्न के विरहते होते हैं; यज्ञ भी वैसे ही उत्पन्न के क्रमसे प्रसारित हुआ करता है। जैसे गज दिके शरीरसे दंस, मसक और चीटो कानादिको पृथक् किया जाता है, अयाज्ञिक पुरुषोंके विषयमें वैसे ही व्यवहार करना उचित है; यह धर्मानुसार विहित होता है। जैसे मिपर पड़ा हुआ पांशु पत्थर आदिसे पिसाए अत्यन्त सूक्ष्म होजाता है, इस लोकमें धर्म उसी प्रकार सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है।

१३६ अध्याय समाप्त ।

भीष बोले, हे राजन् ! कार्ये उपस्थित होनेके पहिले जो लोग उसके भावो फलको धारते हैं, उनका नाम अनागत विधाता है ; कार्ये उपस्थित होनेपर जो लोग बुद्धि बलसे सिद्ध करते हैं, उनका नाम प्रत्युत्पन्नमति और उपस्थित कार्यमें आलसके वशमें होके लोग समय वितारकर दिङ्मन्वित होते हैं, उनका नाम दीर्घ सूत्र है। इस भूमण्डलपर पर कहे हुए तीन प्रकारके लोगोंके बीच अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति, वे दोनों ही सुखलाभ किया करते हैं और दीर्घसूत्र शीघ्र ही नष्ट होता है। इस समय दीर्घसूत्रको प्रबलमदन करके कार्याकार्य अथवा विषयमें एक उत्तम उपायान करता है, अज्ञान होकर सुनो। हे हस्तीमन्द ! इस भी महलियोंसे परिपूर्ण सब जगह ही किन्हे एक तालावमें मछलियोंके नामकी तीन

मछली सुहृदताके सहित आपसमें सङ्गी होकर वास करती थीं। उन तीनों सङ्घियोंके बीच पहिली अनागत विधाता दूसरी प्रत्युत्पन्नमति और तीसरी दीर्घसूत्र थी। किसी समय मत्स्रजीवी मछुवाहोंने अनेकतरहसे जल निकलनेके मार्गके जरिये उस तालावके जलको निम्न प्रदेशसे निकालनेका यत्न किया था। कार्ये उपस्थित होनेपर क्रमसे उस तालावका जल थोड़ा होने लगा। उसे देखकर दीर्घदर्शी अनागत विधाता भयके कारण दूसरे दोनों मित्रोंसे बोली कि "सब जलचारोंकी यह आपद उपस्थित हुई है इससे जबतक जल निकालनेका मार्ग दूषित नहीं होता है, उतने ही समयमें जितनी जलदी होसके, हम लोग दूसरी जगह गमन करें। जो अनागत अनर्थको उत्तम नीतिसे निवारण करते हैं, वे कभी संशययुक्त नहीं होते; इससे तुम लोगोंकी इस विषयमें अभिरुचि होवि, मैं जाती हूँ।" ऐसा वचन सुनके दीर्घसूत्र बोली। हे भाई! तुम उत्तम कहती हो, परन्तु मेरा निश्चित विचार यह है, कि किसी विषयमें शोचता करनी उचित नहीं है। अनन्तर प्रत्युत्पन्नमति दीर्घ दर्शीसे बोला, समय उपस्थित होनेपर मैं न्यायके अनुसार किसी कर्तव्य विषयको परित्याग नहीं करती। महा बुद्धिमान दीर्घदर्शी ऐसा वचन सुनकर उस ही स्रोतके जलसे निकलकर किसी गहरे तालावमें चली गई। अनन्तर मछुवाहोंने जल देखा, कि इस तालावका सब जल निकल गया, तब अनेक उपायके जरिये सब मछलियोंको बंध लिया। उस जलाशयके जल निकलने तथा विलोडित होनेके समय दीर्घसूत्र अन्य जलचारोंके सहित जालमें बंधा। मछुवाहोंने उस समय शनकी डोरीसे सब मछलियोंकी गूँदना आरम्भ किया, प्रत्युत्पन्नमतिले उनके बीच प्रवेश करके सुखसे पहिले डोरी पकड़के स्थित हुआ। जलजीवियोंने सब मछ

गुंथी हुई समझा । अनन्तर जब बड़े तालाबमें सब मछलियों धोई जाने लगीं, तब पूर्वोक्त प्रत्युत्पन्नमति रस्ती छोड़के शीघ्र भाग गई और बुद्धिहीन ज्ञान रहित मन्दात्मा मूढ़ दीर्घसूत्र नष्टेन्द्रिय लोगोंकी तरह नष्ट हुई । इसी प्रकार जो पुरुष मृत्यु काल उपस्थित होनेपर उसे मोहके बशमें होकर नहीं जान सकते, वे दीर्घसूत्र मछलीकी तरह शीघ्र ही नष्ट होते हैं । “मैं अत्यन्त बुद्धिमान हूँ,”—ऐसा समझके जो पुरुष पहिलेसे अपने कल्याणका मार्ग ठीक नहीं करता वह प्रत्युत्पन्नमतिकी तरह संशयसे युक्त हुआ करता है । अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्न ये दोनों ही सुखलाभ करते हैं, और दीर्घसूत्र पुरुष नष्ट होता है । काष्ठा, कला, सुहृत्त दिन, रात्रि, लव, महीना, पक्ष, ऋतु कल्प, सम्बत्सर, पृथिवी और देश आदि काल नामसे वर्णित हुआ करते हैं ; परन्तु वह देख नहीं पड़ते । अभिलषित विषयकी सिद्धिके निमित्त जिसकी जैसी चिन्ता की जाती है ; वह उस ही रीतिसे सिद्ध हुआ करता है । धर्म अर्थ और मोक्ष विषयक सब शास्त्रोंमें महर्षियोंके जरिये दीर्घदर्शी और प्रत्युत्पन्न मति प्रधान रूपसे वर्णित हुए और वे समय पर सब पुरुषोंके ही अभिमत हुआ करते हैं, जो परीक्षा पूर्वक कार्य सिद्ध करते हैं और जो लोग युक्तिके अनुसार सब कार्योंको पूरा करते हैं, वे देशकालके अनुसार सब लोगोंसे सम्मत होके दीर्घदर्शी और प्रत्युत्पन्नमतिसे भी अधिक फल पाते हैं ।

१३७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरत श्रेष्ठ । सब विषयोंमें ही अपनी बुद्धिश्रेष्ठ है । यह वर्णित हुई है ; अनागत और उत्पन्ना बुद्धि ही उत्तम है और दीर्घसूत्री बुद्धि नाश करने वाली है । हे भरत-

कुलधुरन्धर ! इससे इस समय आपकी बुद्धिके विषयकी सुननेकी इच्छा करता जिसे अवलम्बन करनेसे राजा शत्रुओंमें भी मोहको नहीं प्राप्त होते । हे कुशसेष्ठ ! धर्मार्थ विषयकी व्याख्या करनेमें निपुण, शास्त्रके जाननेवाले और बुद्धिमान हैं, इन्हें जो कुछ पूछता हूँ, उसे मेरे समीप करना आपको उचित है । राजा अनेक शत्रुओंसे घिर कर जिस प्रकार निवास करें, सब विधिपूर्वक सुननेकी इच्छा करता राजाके अत्यन्त विपद युक्त होने पर दुःखित हुए शत्रु लोग दकड़े होके पराजयके लिये यत्नवान होते हैं । म युक्त राजा लोग जब सहाय रहित, निर्बल राजाकी आक्रमण करनेका यत्न तो वह किस प्रकार स्थिति करनेमें होगा ? हे भरतश्रेष्ठ ! किस तरह वह और मित्र लाभ करते और शत्रु तथा बीच उन्हें कैसी चेष्टा करनी उचित है ? लक्षण युक्त सुहृद यदि शत्रु बन जायें, उसके विषयमें कैसा व्यवहार करें और आचरण करके सुखी होते हैं ? राजा साथ विग्रह करे, और किसके सङ्ग सन्धि करे तथा बलवान होने पर भी शत्रुओंके किस प्रकार निवास करे । हे महाभाग परमपुत्र ! सब कर्त्तव्य विषयोंमें इसे ही आप समझके सुझावें ; सत्यसन्धि शान्त्युभीषणके अतिरिक्त इस विषयका वक्ता कोई भी नहीं है, और इसका श्रोता भी दुर्लभ है ।

भीषण बोले, हे भरतकुल तिलक युधिष्ठिर ! तुमने जो प्रश्न किया वह युक्त और उसके सुननेसे सुख उत्पन्न होता इससे आपदकालमें जैसा कार्य करना वह सब गुप्त विषय कहता हूँ, सुनो । सामर्थ्य निवन्धनसे शत्रु भी मित्र बन जाता

व भी शत्रु भावसे दूषित होता है ; इससे
 विद्येकी गति सदा ही अनिष्ट है ; तब कर्त्त-
 कर्त्तव्य विषयकी विशेषरूपसे निश्चय करना
 तो देशकालका विचार करके किसीके
 प्रयत्नमें विश्वास करना और किसीके साथ
 गृह करना उचित है । हे भारत ! हितैषी
 पण्डितोंके साथको शिष्टा करके भी सन्धि
 उचित है और प्राणरक्षाकेवास्ते शत्रुके
 सन्धि भी सन्धि करनी योग्य है । जो मूर्ख पुरुष
 शत्रुओंके साथ सन्धि स्थापित नहीं करते , वे
 अर्थ वा फल लाभ नहीं कर सकते और
 पुरुष अर्थयुक्ति अवलम्बन करके समयके
 अनुसार शत्रुओंके साथ सन्धि और मित्रोंके
 विरोध करते हैं, अहत् फल लाभ करते
 प्राचीन विषयोंके जाननेवाले पण्डित लोग
 विषयमें किसी वटवृक्षके निकटमें स्थित
 और मूषिकके सम्वाद युक्त प्राचीन इति-
 सका प्रमाण दिया करते हैं । किसी महावनके
 अनेक तरहके पक्षियोंसे युक्त, लतासन्तुल्यसे
 उन्नत वड़े शाखा और बादलकी
 शीतल छायासे युक्त । सब वनमें व्याप्त
 और मृगसमूहसे परिपूरित वृद्ध वड़ा
 गेहूँ वटका वृक्ष था । पलित नाम एक
 बुद्धिमान मूषिक उसके मूलस्थलके अ-
 वसे सी दरवाजेकी बिल बनाकर उसमें वास
 करता था । और पक्षियोंकी भक्षण करनेवाला
 मश नाम बिड़ाल पहिलेसे ही उस वृक्षकी
 रजका संहारा करके परस सुखसे निवास
 करता था । इनवासी कोई चाणाल प्रतिदिन
 अस्त होनेपर उस बट वृक्षके समीप आके
 पक्षियोंके दन्तके निमित्त वृक्षके विस्तार
 करता था वह वृक्षपर घण्टा रीतिसे तात-
 वृक्षकी धिजाके धरने जाकर सुखसे होता
 रात होतनपर सवेरे उठा आके उपस्थित
 था । रातके समय अनेक तरहके मृग उस
 वृक्षमें घंटा लगा करके किसी दिन

वह बिड़ाल प्रमादरहित होके भी उस जालमें
 बंध गया था । सदा आततायौ शत्रु उस महा-
 बुद्धिमान बिड़ालके बंधने पर पलित नाम
 चूहा अवसर पाके निर्भयताके सहित घूमने
 लगा । मूषिक विश्वस्तभावसे उस वनके बीच
 भक्षणवस्तुओंकी खोजते हुए घूम रहा था, कुछ
 समयके अनन्तर उस जालमें बंधा हुआ मांस
 देखा, फिर उसने जालमें बंधे हुए शत्रुके विष-
 यमें मनही मन उपहास करते हुए कूटयन्त्रके
 जपर चढ़के मांस भक्षण करने लगा । उसने
 मांस भक्षणमें आसक्त होके एक भहाधोर निज
 वैरीको समीप आते देखा । पृथ्वीपर बिलमें
 वास करनेवाली उस जन्तुका शरीर शर-पुष्पके
 समान, उसके नेत्र लालवर्ण, वह अत्यन्त चञ्चल
 था और उसका नाम हरितनकुण था । वह
 चूहेका गन्ध सूँघके शीघ्र उधर आने लगा और
 उसे भक्षणके वास्ते उर्द सुख होकर पृथ्वी पर
 स्थित रहा ।

इधर उस चूहेने उस वृक्षके कौटरमें रह-
 नेवाले जपाचर तीक्ष्णतुण्ड चन्द्रक नाम एक
 दूसरे वैरी उलूककी वृक्षकी डालियोंपर भ्रमण
 करते देखा । चूहा नेवला और उलूकके बीच
 स्थित होकर अत्यन्त अयत्न वशमें होकर इस
 प्रकार चिन्ता करने लगा. कि "यह अत्यन्त
 दुःख भय आपदके समय चारों ओरसे भय
 उत्पन्न और मरण सम्भव तथा मरण उप-
 स्थित होने पर हितैषी पुरुषको कैसा कार्य
 करना चाहिये ।" चूहा इसी प्रकार चारों
 ओरसे घिरकर सब तरफ भयका कारण देखते
 हुए अयत्न दुःखित होके सूक्ष्म बुद्धिसे विचार
 करने लगा : कि विपद नष्ट होनेके उपायके
 उचिते ही निवारण करके जीवनके समयकी
 प्रशस्त करना उचित है, परन्तु चारों ओरसे
 भय समीप घेर गन्ध युक्त समस्त आपद उप-
 स्थित हुई है । मैं यदि पृथ्वी पर
 तो सहसा मरण पाके मुझे भ

यहां पर रहनेसे उल्लूके ग्रासमें पतित होना पड़ेगा और विडाल जालसे कूटने पर सुके भक्षणा करनेमें विलम्ब न करेगा, परन्तु मेरे समान बुद्धिमान पुरुष कभी मोहित होनियोग्य नहीं हैं, इससे युक्ति और बुद्धिशक्तिके प्रभावसे जहांतक होसकेगा, मैं अपने जीवन रक्षाके वास्ते यत्न करूंगा। नीतिशास्त्रको जाननेवाले, बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष कठिन विपदमें पड़के उसमें नहीं फंसते। इस समय विडालसे उपकारके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं देखता हूँ; परन्तु यह विषम शत्रु इस समय विपदग्रस्त हुआ है; इसका सत्त उपकार करना सुके उचित मालूम होता है। इस समय मैं तीन शत्रुओंके बीच घिरके किस प्रकार जीवन रक्षाकी आशा कर सकता हूँ; इससे विडाल मेरा सदाका शत्रु है, तौभी उसका आश्रय ग्रहण करना ही उचित मालूम होता है मैं नीति शास्त्रको अवलम्बन करके इसे हितका उपदेश प्रदान करूँ, इस हीके जरिये इन सब शत्रुओंकी बुद्धि पूर्वक बहना कर सकूंगा। यह मूढ़ विडाल मेरा सदाका शत्रु है, इस समय अत्यन्त विपदग्रस्त हुआ है, इससे स्वार्थ साधन करनेके लिये सद्गतिके क्रमसे यदि इसे सम्मत कर सकूँ, तभी जीवनकी रक्षा होगी। यह इस समय विपदग्रस्त हुआ है, इससे मेरे साथ सन्धि करनेसे कर भी सकता है। बलवान पुरुष विषम विपदमें पड़नेसे जीवनकी रक्षाके निमित्त सन्निकृष्ट शत्रुके साथ सन्धि करें, ऐसा प्राचीन आर्य लोग कक्षा करते हैं, पण्डित शत्रु भी अच्छा है; मूर्ख मित्र कदापि उत्तम नहीं है। इस समय शत्रु, विडालके निकट मेरा जीवन प्रतिष्ठित है; जो हो, मैं इससे आत्मा मुक्तिका उपाय कहूंगा, यह शत्रु मूर्ख होने पर भी मेरे सहवासके कारण पण्डित हो सकेगा। उहा शत्रुओंमें घिरकर इसी प्रकार चिन्ता करने लगा।

अनन्तर सन्धि विग्रहके समय और सिद्धिके उपायको जाननेवाला चूहा धीरे धीरे विडालसे यह वचन बोला, हे विडाल! मैं दभावसे तुमसे कहता हूँ, कि तुम जीवित न रहें तुम्हारे जीवनकी रक्षा हो, ऐसे हो, करता हूँ, क्यों कि वह हम दोनोंके कल्याणकारी है, हे प्रिय दर्शन। तुम भय करो, सुखपूर्वक जीवित रहोगे। तुम यदि हिंसा करनेकी इच्छा न करो, तो मैं तुम्हें दसे कुड़ाजंगा। इस विषयमें कोई उपाय है, और मेरे अन्तःकरणमें मालूम है, जिसके जरिये तुम मेरे सहारे कूटोगे, और मैं भी कल्याण लाभ करूँ आत्मबुद्धि विचारसे मैंने अपने और कल्याण सिद्धिके वास्ते ऐसा उपाय देखा। वह मेरे और तुम्हारे दोनोंके ही वास्ते कल्याणकारी है। हे विडाल! यह नकुल उल्लूक पापबुद्धि अवलम्बन करके मेरे वर्तमान है, ये दोनों यदि सुभी आक्रमण कर सकें, तभी इस समय मेरा मङ्गल है। वृद्धका डालके ऊपर बैठा हुआ चञ्चल वाला पापात्मा उल्लूक चिन्ताते हुए सुके रहा है, इससे मैं उसके भयसे अत्यन्त हीरहा हूँ। साधुओंकी आपसमें सप्त पद रण पूर्वक आलापसे ही मित्रता होती है, मेरे वही मित्र और पण्डित हो, मैं तुम्हारे यथार्थ मित्रका कार्य करूंगा, अब तुम्हें भय नहीं है। हे विडाल! तुम मेरे विडालको काटनेमें समर्थ न होगे, यदि मेरी न करो, तो मैं तुम्हारा समस्त पाश काट दूँ। तुम इस वृद्धके अग्रभाग और मैं इसके अवलम्बन करके वास कर रहा हूँ हम ही वृद्धत दिनोंसे इस वृद्धका आश्रय वास कर रहे हैं, वह तुमसे क्रिया नहीं जो पुरुष किसीका विश्वास नहीं करता जिमका कोई विश्वास नहीं करते वही

प्रचित्त दोनों पुरुषोंकी पण्डित लोग प्रशंसा
 करते, इसलिये हम लोगोंके सदाका
 आवास और प्रीति परिवर्द्धित हो; प्रयोजनका
 विषय वीतनपर पण्डित लोग निन्दा किया करते
 इससे इस विषयमें यही यथार्थ युक्ति नभसे,
 यदि मेरे जीवन रक्षाके अभिलाषी होगी,
 मैं भी तुम्हारे जीवनकी रक्षा करनेके वास्ते
 का करूंगा। कोई मनुष्य काष्ठके सहारे
 धन्त गहरी महानदी पार होता है, वैसे ही
 दोनोंके मिलापका परिणाम सुखप्रद होवे
 तुम्हें जालसे छुड़ाजंगा, तुम भी मुझे विप-
 वचाओगी। मूषिकवर पलित इसी प्रकार
 कोके हितकर युक्तियुक्त ग्रहणीय वचन
 के समयको अपेक्षा करते हुए देखने लगा।
 अनन्तर चूहेका शत्रु विचक्षण विडाल
 का युक्तियुक्त सुनने योग्य सुन्दर वचन सुनके
 पर दिया; और वह बुद्धिमान तथा वाक्य
 पुण्य विडाल चूहेके वचनको सुनके और
 नी भवस्था देखके सन्धि करनेमें सन्मत
 । अन्तमें तीक्ष्ण दात और वैद्युत्नेत्र विडा-
 ल मुख लोमश चूहेको धीरे धीरे देखके
 । हे प्रियदर्शन! तुम्हारा कल्याण होवे,
 जो मेरे जीवन रक्षाके वास्ते यत्न करते हो
 से मैं अत्यन्त ही आनन्दित हुआ हूँ यदि
 प्राणका उपाय जानते हो, तो करो, विश्वस्व
 करो। मैं आपदग्रस्त हूँ और तुम मुझसे
 अधिक आपदमें पड़े हो, इससे दोनों आप-
 दोंको सन्धि होवे, विश्वस्वका प्रयोजन
 । समयपर जिसमें कार्य सिद्ध हो,
 ही करो, मैं इस हेतुकरो विपदसे छूट-
 तुम्हारे क्रिये हुए उपकारकी व्यर्थ नहीं
 । मैं मानव्यागके तुम्हारा अनुकूल भक्त,
 धितकारी होकर शरणागत हुआ हूँ।
 मूषिकवर पलित विडालका ऐसा वचन
 से मुझे अपने यत्न जानकर विनयपूर्वक
 हितकर उपदेश बोला, कि आपद

जो उदार वचन कहे, वह तुम्हारे समान पुरु-
 षके विषयमें विचित्र नहीं है, दोनोंके हितके
 निमित्त मैंने जिस उपायका विधान किया है,
 वह मुझसे सुनो। नेवलसे मुझे अत्यन्त भय
 लगता है, इससे मैं तुम्हारे समीप बैठता हूँ, मैं
 तुम्हारी रक्षा करनेमें समर्थ हूँ; इससे आप
 मेरी रक्षा कीजिये, बध न करना; चूड़ाशय
 उल्लू मुझे आक्रमण करनेकी आशा करता
 है, इससे उससे मुझे बचाओ। हे मित्र। मैं
 सत्यपूर्वक शपथ करता हूँ, कि तुम्हारा समस्त
 पाश काट दूंगा।

लोमशने पलित चूहेका युक्ति और अर्थ-
 युक्त वचन सुनके हर्षके वशमें हीकार उसे
 देखके स्वागत वर्चनसे सम्मानित किया। अन-
 न्तर वह वीरवर विडाल सुहृदभावसे स्थित
 हो प्रसन्नता और शोचतासे पलितको सम्मा-
 नित करके विशेष चिन्ताके अनन्तर बोला, हे
 मित्र! जलदी आओ, तुम्हारा मङ्गल होवे, तुम
 मेरे प्राण समान सखा हो। हे बुद्धिमान!
 तुम्हारी ही कृपासे मैं जीवन लाभ करूंगा।
 इस शङ्कठके समयमें मैं तुम्हारा जो कुछ उप-
 कार कर सकूँ, उसकी तुम आज्ञा करो; मैं
 वैसे ही करूंगा। हे मित्र! हम दोनोंमें सन्धि
 रहे, इस विपदसे छूटनेपर मैं मित्रो और वस्तु
 बान्धवोंके सहित तुम्हारा जो कुछ प्रिय और
 हितकर कार्य होगा, वह सब सिद्ध करूंगा।
 हे प्रियदर्शन! इस विपदसे छूटनेपर मैं तुम्हारा
 प्रसन्नता तथा सत्कार साधन करूंगा। उपरुत
 पुरुष वज्रतसा प्रत्युपकार करके भी पूर्ण उपका-
 रकी समानता नहीं कर सकता। उपरुत पुरुष
 पहिले उपकारकी कारण करके प्रत्युपकार
 किया करता है, और प्रथम उपकारों निष्का-
 रण ही उपकार करता है।

मानवोंने, चूहेके स्वार्थसाधनके निष्ठ
 विडालकी इस प्रकार सन्नत पश्ये सिद्ध,
 उस परराज करनेवालेके गार्ह

किया । बुद्धिमान चूहेने विड़ालसे इस प्रकार
आश्वासित होकर पिता माताकी तरह बिखस्त
होकर उसकी छातीपर शयन किया । नकुल
और उलू चूहेकी विड़ालके शरीरमें लीन
होते देखकर निराश हुए और उन दोनोंकी
परम प्रीति देखके अत्यन्त भयभीत तथा विस्म-
ययुक्त होगये । वे लोग बलवान, बुद्धिमान,
सत्स्वभाव और सन्निहित होके भी बलपूर्वक
चूहेको आक्रमण करनेमें असमर्थ होगये ।
उलू और नकुल विड़ाल और चूहेकी कार्य-
वससे सन्धि करते देखकर दोनों ही शीघ्र ही
निज स्थानपर चले गये ।

हे महाराज ! अनन्तर देशकालका जान-
नेवाला पलितला समयकी उपेक्षा करते हुए
थोड़ा थोड़ा विड़ालके शरीरके पाशको काटने
लगा । अनन्तर विड़ाल बन्धनके दुःखसे अत्यन्त
क्षिप्त रहके चूहेकी पाश काटनेमें बिलम्ब करते
देखकर आतुरताके सहित शीघ्रता करने लगा ।

विड़ाल बोला, हे मित्र ! तुम बिलम्ब क्यों
करते हो ? स्वयं कृतकार्य होकर क्या तुम मेरी
अवज्ञा करते हो । हे शत्रुनाशन ! व्याधा आगे
आरहा है, इससे तुम जल्दी पाश काटो ।
शीघ्रता करनेवाले विड़ालके ऐसा कहनेपर
बुद्धिमान पलित चूहेने अपक्वबुद्धि विड़ालसे
पथ्य और आत्महितकर वचन कहा । हे प्रिय
दर्शन ! तुम मौनभावसे रहो, शीघ्रता और भय
करना, तुम्हें उचित नहीं है, मैं समयत्र हूँ
इससे प्रकृत समय परित्याग नहीं करता । हे
मित्र ! असमयमें आरम्भ कार्य करनेवालेका
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और वह कार्य ही
समयपर न होनेसे महत् भय उत्पन्न करता है
तुम्हारे असमयमें बन्धनसे छूटनेपर तुमसे मुझे
भयक्री सम्भावना है, इससे समयकी प्रतीक्षा
करो, शीघ्रता क्यों करते हो ? शस्त्रधारी चाण्डा-
लकी जब आते देखोगे, तभी हम लोगोंकी
ज्योंही भय होगा ; त्योंही तुम्हारे पाशको काट

दूंगा ; उस ही समय तुम बन्धनसे छूटके
ऊपर चढ़ोगे, तुम्हारे जीवन रक्षाके
मुझे दूसरा कोई भी कार्य नहीं है । हे
तुम्हारे वसित तथा डरकर
बिलमें प्रवेश करूंगा ; तुम भी वचकी
अवलम्बन करोगे । चूहेने जब आत्महित
नके निमित्त विड़ालसे ऐसा कहा, तब
इच्छा करनेवाला वाक्य तत्त्वत्र
लोमश आत्मकार्यकी पूर्ण रीतिसे सिद्ध
निमित्त शोघ्रता करके पाशको काटनेमें
करनेवाले चूहेसे बोला, मित्र साधु लोग
पूर्वक इस प्रकार मित्रका कार्य नहीं
मैंने जैसे शीघ्रताके सहित तुम्हें विपदसे
किया, तुम्हें भी वैसे ही शीघ्रताके सहित
हित साधन करना उचित है । हे
इस समय जिससे हम दोनोंका कल्याण
तुम उस विषयमें यत्नवान करो; अथवा
तुम पहिले बैरकी स्मरण करके समय
श्रीगे, तो इस पापके कारण विशेष क्षणसे
अपनी आयुको नष्ट होती देखोगे । यदि
नताके कारण पहिले मैंने कुछ पाप
किया ही, तो उसे तुम स्मरण मत
चमा प्रार्थना करता हूँ, तुम मेरे ऊपर
ही जावो । विड़ालके ऐसा कहने पर
जाननेवाला बुद्धिमान विज्ञ चूहा उस
उससे यह हितकर वचन बोला ।
विड़ाल ! तुमने निज प्रयोजन सिद्धिके
व्याकुल होके जो सब वचन कहा,
सुना है ; और मैंने भी अपने प्रयोजन
अभिलाषासे कातर होके तुमसे जो क
उसे तुम जानते हो । जो मित्र अत्यन्त
और जो भयसे विचलित है, सांपके सुखसे
हाथ बचनेकी तरह उसकी यथा रीतिसे
करनी उचित है । जो पुरुष बलवानके
सन्धि करके आत्मरक्षाका उपाय नहीं
उसके भुक्त अन्न आदि अपथ्य वस्तुकी

कारके नहीं होते । इस जगत्में बिना कार-
 की कोई पुरुष किसीका मित्र वा सहित् नहीं
 ; स्वार्थ साधनकेही निमित्त शत्रु मित्रोंका
 टन झगडा करता है । जैसे पाले हुए हाथि-
 जङ्गली हाथियोंकी बांधते हैं, वैसे ही
 र्थके सहारे ही स्वार्थ साधन झगडा करता है,
 ही जानिपर कोई करनेवालीकी और
 देखता ; इससे सब कार्योंकी ही विशेष
 तेसे करना योग्य है । हे लोमश ! तुम उक्त
 व्याधाके भयसे भागनेमें तत्पर होगी,
 से मुझे पकड़ न सकोगी । मैंने अपनेक
 ोंकी काट दिया है, अब केवल एक ही
 बाकी है ; उसे भी जल्दी काटंगा, तुम
 चन्त रहो । विपद्युक्त चूहा और बिड़ालके
 प्रकार वार्त्तालाप करते हुए रात्रि बीत
 सवेरा झगडा । रात्रि बीतकर सवेरा होनेपर
 मशके हृदयमें भय उत्पन्न होने लगा । अन-
 भीरके समय एक विद्धत-रूपवाला, कृपा
 लवर्ण, स्थूल नितम्बवाला, केशरहित सूक्ष्म-
 , ऊँचे कानोंसे युक्त, वृद्धत् वक्रा कुत्तोंके
 हसे घिरा हुआ, मज्जिन, वदसूरत और
 में शस्त्र लिये हुए परिष नाम चाण्डाल
 पड़ा । बिड़ाल उस यमदूतके समान
 ङालको देखकर तस्तचित्त तथा भयभीत
 चूहेसे बोला, मित्र ! इस समय क्या करोगे ?
 बिड़ालका ऐसा वचन सुनते ही पाश
 दिया । बिड़ालन बन्धनसे छूटकर और
 के महाघार भयसे मुक्त होकर उस वृद्ध
 वृद्धके उसकी शाखाका अडलभदन किया
 न पक्षा भी दिलमें डुस गया ।
 भरतसेठ ! इधर पाण्डवान वागुरा
 परके हृण भरनें उन तरफ देखके
 र भीषण निज ह्यान पर चला गया ।
 र सुहजा माता पर देते हुए लसभन
 ५०२से छूटके तथा दुर्गम जीवन नम
 विषयके शीर शिखर शरतकी शकारके

कहा, हे मित्र ! तुम मेरे साथ क्यों बिना कुछ
 वार्त्तालाप किये ही सहसा निज स्थान पर गये
 हो ? तुमने मेरा जैसा उपकार किया है, वह
 मुझे सदाके वास्ते स्मरणीय है और मैं तुम्हारा
 उपकार करनेमें समर्थ हूँ ; इसे जान कर भी
 तुम मेरी शङ्का तो नहीं करते हो ? हे मित्र !
 तुम मेरे विश्वास पात्र हीके प्राणदान करके
 सुख भोगके समय निकट क्यों नहीं आते हो ?
 जो पुरुष पहिले मित्रता करके फिर उसका
 अनुष्ठान नहीं करता, वह नीचवृद्धि काटकारी
 आपदके समय मित्र लाभ करनेमें समर्थ नहीं
 होता । हे मित्र ! तुमने लाभार्थके अनुसार मेरा
 संस्कार किया है, मैंने भी आत्म सुखमें आसक्त
 होकर तुम्हारे साथ मित्रता की है, इससे मेरे
 साथ सुख भोग करना तुम्हें उचित है । मेरे
 जो सब बन्धुबान्धव, सन्बन्धी आदि आत्मीय हैं,
 वे सब इस प्रकार तुम्हारा सम्मान करेगी, जैसे
 शिष्य लोग गुरुकी सेवा करते हैं, तुम मेरे
 प्राणदाता हो, इससे मैं भी तुम्हारा और
 तुम्हारे बन्धु बान्धवोंका सम्मान करूँगा ;
 कौन कृतज्ञ पुरुष अपने जीवन दाताकी, पूजा
 नहीं करता ? तुम मेरे शरीर, धर तथा सब
 धनके स्वामी बनो और मुझे सत् उपदेश
 प्रदान करो । हे बुद्धिमान् ! तुम मेरे इन्नाद्य
 बनो और पिताको तरह मुझे बुद्धि दान किया
 करो । मैंने अपने जीवनका श्रेष्ठ काके कहा
 है कि मुझसे तुम्हें कुछ भी भय नहीं है ; तुम
 बुद्धि बौशलनें साक्षात् मुझसे कहो । इससे
 सन्बन्धनसे मेरा जीवन दान करके तुमने हम
 लोगोंके ऊपर शक्ति का उत्र है । बिड़ालने
 इसी प्रकार बुद्धि बन्धन बचन कहा, तब पर
 मारदगी, जगन्निबन्धन हुआ जोसत नम
 नान शिष्यन उक्त कहेने लगा : इह
 है कीकर युक्त है ननु कहा, है
 इह पर बन्धन से ही लक्ष्मि विद्वान्
 कहत उ उक्त सुने । इह

विशेष रूपसे मालूम करना उचित है, इससे ही लोग प्राज्ञ सम्मत अत्यन्त सूक्ष्म विषय कहा करते हैं। शत्रुरूपी मित्रों और मित्ररूपी शत्रुओंके साथ सन्धि होने पर भी काम क्रोधके बशमें रहनेवाले पुरुष उसे प्रकृत रीतिसे मालूम नहीं कर सकते। इस जगत्में कभी स्वाभाविकही कोई किसीका मित्र वा शत्रु नहीं होता, कार्य बशसे ही मित्र और शत्रु हुआ करते हैं। जो पुरुष निज प्रयोजन सिद्धिके वास्ते जिसे अवलम्बन करके जीवन धारण करते हैं, यदि उसकी पीड़ा देखें, तो प्राण त्याग किया करते हैं, जबतक उस भावका विपर्यय नहीं होता, तबतक वह उसके मित्र हुआ करते हैं। सुहृदता और शत्रुता स्थिर नहीं रहती; प्रयोजनसे ही शत्रु वा मित्र हुआ करते हैं। कालक्रमसे मित्र भी शत्रु होता और शत्रु भी मित्र हुआ करता है, इससे स्वार्थ ही बलवान है। जो पुरुष प्रयोजन न जानके मित्रोंका विश्वास करता है, वह शत्रुओंके विषयमें अविश्वास स्थापित किया करता है, उसका जीवन विचलित होता है। शत्रु वा मित्रके विषयमें प्रयोजन न जानके जो पुरुष प्रसन्न-चित्त होता है, उसकी भी बुद्धि विचलित होजाती है। अविश्वासी पुरुषका विश्वास न करे, विश्वासी पुरुषका भी अत्यन्त विश्वास करना उचित नहीं है; क्यों कि विश्वाससे उत्पन्न हुआ भय विश्वासको जड़को काटता है। पिता, माता, पुत्र, मामा, भानजे सम्बन्धो और बान्धव आदि प्रयोजनके अनुसार प्रिय हुआ करते हैं। प्रिय पुत्रके पतित होने पर पिता माता उसे परित्याग करके जन समाजमें अपनी रक्षा करते हैं, इससे स्वार्थ कैसा सारवान है; उसे मालूम करो। हे बुद्धिमान् ! जो पुरुष किसी विपदसे कूटने पर फिर शत्रुके सुखका उपाय खोजता है; उसकी प्रायः निष्कृति नहीं होती; तुम बटवृक्षसे इस स्थान पर उतरे थे; परन्तु पहिले

ही जो जालबन्धन संयोजित हुआ था; ताके कारण उसे न जान सके। मनसे दूसरा कुछ भी नहीं है, इससे दूसरेकी किस प्रकार अधिक ही सकती है? चित्त चञ्चल होनेसे निश्चय ही सब कार्य होते हैं। इस समय तुम जो सुभसे सुभ कहते हो, वह सुभ प्रसन्न करनेवाला ही ठीक है, परन्तु मैं भी विस्तार पूर्वक उपायसे युक्त जो कथा कहता हूँ, उसे सुनो। संसारमें लोग कारणके अनुसार ही सवे होते हैं और कारणके अनुसार ही द्वेष करता है; जीव मात्र ही प्रयोजन च हैं, इससे विना कारणके कोई किसीको नहीं होता, दो सहोदर भाइयोंका सौमित्र दम्पतिका परस्पर प्रेम जब विना कारणसे है, तब इस जगत् में किसीकी प्रीति ही सङ्घटित होती है, ऐसा नहीं देखा तब भाई और भाईया किसी कारणसे होनेपर भी वे लोग स्वभाविक प्रसन्न करते हैं, दूसरे लोग उस तरह प्रीतियुक्त हाते। इस जगत्में कोई दानके जरिवे होता है, कोई प्रिय वचनसे प्यारा बनता दूसरे कार्यके निमित्त मन्त्र, होम और प्रीतिलाभ करते हैं। हम दानोंकी प्रीति कारणसे उत्पन्न हुई थी; इस समय उस प्रीति समाप्ति हुई है, इससे दूसरा कोई कारण रहनेपर भी वह प्रीति निवर्तित है। ऐसा कौनसा कारण है,—जिससे तुम्हारा प्यारा बन सकू, विना कारणके व्यवहार करना होता है, उसे मैं विशेष जानता हूँ। काल ही कारणको सुधारता कारण कभी स्वार्थसे रहित नहीं होता। मान पुरुष स्वार्थ विषयमें निपुण हैं, इससे प्राज्ञ पुरुषोंका ही अनुवर्तन किया करते स्वार्थको जाननेवाले विद्वान पुरुषके ऐसा वचन कहना तुम्हें उचित नहीं है।

विषयमें स्नेह प्रकाश कर सकते हो, यह
 है, परन्तु यह उस स्नेहके प्रकाशका
 नहीं है; इससे स्वार्थके कारणसे मैं
 सन्धि-विग्रह विषयमें विलक्षण रीतिसे
 रहूँ। यह सब सन्धि-विग्रह चरण चरणमें
 की तरह अनेक प्रकारके रूप धारण
 है; तुम आज हो मेरे शत्रु थे, अभी
 मित्र हुए; फिर आज ही मेरे शत्रु
 हो; इससे सब योगोंकी कैसी चपलता है,
 देखो। पहिले जबतक कारण था, तबतक
 लोगोंकी मित्रता थी, इस समय वह मित्रता
 गई है, वह कालके अनुसार दूसरे किसी
 कारणसे नहीं हो सकती। तुम स्वाभाविक ही
 शत्रु हो परन्तु दूसरे वैरोसे मेरी रक्षा
 के कारण मित्र हुए थे, उस
 का कार्य निवृत्त हुआ है। अब स्वभा-
 व धारण किया है, इससे मैं प्राचीन
 के बनाये हुए शास्त्रोंकी जानके किस
 तुम्हारे कृतपाशमें प्रवेश करूँ? मैं
 तुम्हारे पलवीर्थके सहारे विपदसे मुक्त हुआ
 तुम भी मेरी सामर्थ्यके प्रभावसे विपदसे पार
 हो; इससे जब आपसका अनुग्रह निवृत्त
 है, तब फिर समागम नहीं होसकता।
 प्रियदर्शन। इस समय तुम कृतार्थ हुए हो,
 भी प्रयोजन सिद्ध हुआ है, इससे मुझे
 करनेके अतिरिक्त आज तुम्हारा मेरे
 भी कार्य नहीं है। मैं भय हूँ, तुम
 हो, मैं निर्बल और तुम पलवान हो,
 सन्धि के स्थानमें हम दोनोंकी
 नहीं होसकती। इस समय मैं तुम्हारे
 कोशल विषयमें ऐसा ही मालूम करता
 कि आपसे दूतके अद तुम बनायास कर्मके
 ये भय साभभी इच्छा करते हो, तुम
 ही पाले ही रहेंगे, और तुम्हारे पांडित्य
 पर मेरे सहारे मुक्त हुए हो, इस समय
 ही मुक्त होकर ही मुक्त हुए हो, इस समय

करना, मैं तुम्हें भूखा समझता हूँ और तुम्हारे
 भोजनका समय भी उपस्थित हुआ है। इससे
 तुम मुझे ही लक्ष्य करके भय खोज रहे हो।
 मित्र। तुम स्त्री-पुत्रोंके बीचमें रहके भी जब
 मेरे साथ सन्धि करके सेवा करनेमें यत्नवान
 होरहे हो; तब मैं उसमें सम्मत होनेमें समर्थ
 नहीं हूँ। तुम्हारी प्रियभार्या और प्रणयीपुत्र
 तुम्हारे सङ्ग मुझे स्थित देखके भय खोजनेमें
 क्यों विरत होंगे? समागमका कारण शेष
 हुआ है, इससे अब मैं फिर तुम्हारे साथ न
 मिलूँगा; यदि तुम कृतज्ञता स्मरण करो, तो
 स्वस्थ रहके मेरी कल्याणकी चिन्ता करते रहो,
 जो असत् शत्रु लेश युक्त और भूखा होकर
 अपना भय खोजता है, कौन बुद्धिमान पुरुष
 उसके अधिकारमें गमन करता है? तुम्हारा
 कल्याण होवे, मैं जाता हूँ। मैं तुमसे दूर
 रहके भी व्याकुल होता हूँ। हे लोमश! इससे
 मैं तुम्हारे साथ न मिल सकूँगा, तुम निवृत्त
 रहो। और यदि तुम कृतज्ञ होनेकी अभिलाषा
 करते हो, तो वस्तुत्वका स्मरण करो; मेरे
 विप्रवस्त तथा असावधान रहनेपर कभी मेरा
 अनुसरण न करना, ऐसा होनेसे ही सौहृद्य-
 रक्षा हुई।

निर्बल पुरुषको बलवानके साथ संयव
 रखना कभी उत्तम नहीं है, भयका कारण
 शेष होनेपर भी निर्बल पुरुषको बलवानके
 समीप सदा भय करना उचित है। यदि
 तुम्हारा दूसरा कुछ प्रयोजन हो तो कही दया
 करूँ? मैं तुम्हारी अभिलषित सब वस्तुओंकी
 प्रदान कर सकता हूँ परन्तु आज प्रदान
 नहीं कर सकता; अपने वास्ते पुत्र, कन्या, धन,
 रत्न और राज्य पर्यन्त परित्याग किया जासकता
 है, इससे सर्वज्ञ परित्याग करके भी स्वयं अपनी
 रक्षा करे। अपनी रक्षाके वास्ते जो सब धन रत्न
 आदि वस्तु शत्रुके हाथमें सम्पन्न किया जाता
 है, भयानक रहने पर वह सब फिर निरस्त

गत हो सकता है; आत्म प्रदान करनेसे धन रत्नोंकी तरह वह फिर नहीं लौटता; इससे आत्म प्रदान किसीकी भी दृष्ट नहीं है, यह मैंने जन समाजमें सुना है; इससे तुम यह सब आलोचना करके इस अव्यवसायसे निवृत्त हो जाओ। भार्या और धन आदिसे सदा आत्माकी रक्षा करनी उचित है, जो सब पुरुष आत्मरक्षामें तत्पर होकर विचार पूर्वक कार्य करते हैं; उन्हें निज दोष जनित आपदकी सम्भावना नहीं होती जो स्वयं निबल होनेपर भी शत्रुको भली भांति बलवान रूपसे मालूम होती है, उनकी शास्त्रदर्शिनी स्थिर बुद्धि कभी विचलित नहीं होती। पलित चूहाने जब मार्जारकी इस प्रकार विस्मृति निन्दा की तब वह लज्जित होकर चूहेसे कूहने लगा।

लोमश बोला, हे मित्र ! मैं तुम्हारे साथ सत्य शपथ करता हूँ, कि-मित्रके सङ्ग अनिष्ट आचरण करना अत्यन्त निन्दित कर्म है, यह मैं जानता हूँ; इससे तुम मेरे हितकारी और बुद्धि भी वैसी ही है, यह भी मुझे अविदित नहीं है; तुमने अर्थात् शास्त्रकी आलोचनाके जरिये भिन्न भाव देखके जो कुछ कहा है, उसके अनुसार मुझे दूसरी तरह मालूम करना तुम्हें उचित नहीं है। तुमने मेरा प्राणदान किया है, इस ही कारण मुझसे तुम्हारी सहृदयता हुई है। मैं धर्मज्ञ, गुणज्ञ, कृतज्ञ और मित्रवत्सल हूँ; विशेष करके तुमपर अनुरक्त हुआ हूँ; इससे मेरे साथ फिर तुम्हें ऐसा आचरण करना उचित नहीं है, तुम्हारी आज्ञा होनेसे मैं बान्धवोंके सहित प्राण परित्याग कर सकता हूँ, धीरे लोग मेरे समान मनस्वी पुरुषका विश्वास किया करते हैं। इससे हे धर्मतत्वके जाननेवाले ! मेरे विषयमें तुम्हें शक्य करनी उचित नहीं है। चूहेने बिड़ालसे इस प्रकार प्रशंसित होकर उसे मानसिक भावसे पूरित गम्भीर वचनसे कहा, हे मित्र !

तुम साधु हो, तुम्हारे वचनका मर्म प्रसन्न हुआ, परन्तु इस समय मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता, तुम प्रशंसा वा बलसे फिर मुझे बशीभूत न कर सों क्योंकि विज्ञ पुरुष बिना कारण शत्रुके नहीं होते; इस विषयमें शुक्राचार्यने की गाथा कही है, उसे सुनो। बलवान पुरुष साधारण कार्यमें सन्धि करके युक्तिसे सावधान रहै और कृतकार्य होनेपर भी विश्वास न करे, अविश्वासी पुरुषका न करे और विश्वासपात्रका भी अत्यन्त करना उचित नहीं है। स्वयं सदा दू विश्वासपात्र होवे, परन्तु दूसरेका विश्वास करे, इससे सब अवस्थामें ही अपने जीवन रक्षा करनी उचित है। जीवित रहनेपर ही सामग्री, सन्धान-सन्तति सब हुआ करे और अविश्वास ही परम अिष्ठ है, यही नीति शास्त्रोंका संचिप्त उपदेश है; इससे मात्रका अविश्वास करना अपना अत्यन्त कर विषय है। मनुष्य यदि निबल ही किसीका विश्वास न करे तो वे शत्रुओंके न होवे और यदि मनुष्य बलवान ही शत्रुका विश्वास करे, तो उसका वध करता है। हे बिड़ाल ! इससे तुम मेरी आज्ञा शत्रु ही तब तुमसे आत्मरक्षा करनी मुझे उचित है, तुम भी निज शत्रु पापी चाण्डालसे अपनी रक्षा करो।

बिड़ाल चूहेका ऐसा वचन सुनके चूहेके भयसे डरके वृक्षकी शाखा त्यागके ताके सहित वहाँसे भाग गया और श जाननेवाला बुद्धिमान चूहा निज बुद्धि प्रदर्शित करके अपने बिलके भीतर हुआ। हे महाराज ! इसी तरह बु चूहेने निबल होनेपर भी अकेले बु अनेक शत्रुओंके निकटसे मुक्तिलाभ की बुद्धिमान पुरुषकी अपेक्षाकृत प्रबल

सन्धि करनी योग्य है चूहा और बिड़ाल
 प्रकार सन्धिवलसे आपसके संयवसे कूटे
 महाराज ! इसी भांति विस्तारपूर्वक मैंने
 धर्मका मार्ग दिखाया है, अब उसे संक्षेपसे
 बता हूं, सुनो । जो एक वार वर उत्पन्न
 के फिर आपसमें प्रीति स्थापित करनेकी
 करता है, परस्परमें प्रतारणा करना ही
 का मानसिक उद्देश्य है । उसमेंसे अपेक्षा-
 बुद्धिमान पुरुष निज बुद्धि कौशलसे दूस-
 ठगनेमें समर्थ होता है और निर्वुद्धि
 निज असावधानता दोषसे प्रतारित हुआ
 ते हैं । इससे भयभीत होने पर भी निड-
 री तरह और दूसरेके विषयमें अविश्वास
 ने पर भी विश्वासीकी तरह व्यवहार
 ना उचित है । जो पुरुष इस तरह सावधान
 ता है, वह कभी विचलित नहीं होता
 र विचलित होनेपर भी विनष्ट नहीं होता ।
 महाराज ! उचित समय उपस्थित होनेपर
 के साथ सन्धि करे, और समयके अनुसार
 प्रके साथ भी विग्रह करनेमें प्रवृत्त होवे,
 धविग्रहके जाननेवाले पण्डितोंके जरिये
 ही सिद्धान्त कर्तव्य कहके वर्णित हुआ है ।
 महाराज ! ऐसा ही जानके शास्त्रके अर्थको
 लभ करके भयका कारण उपस्थित होनेके
 लेही स्थिर और सावधान होकर भयभी-
 ती तरह निवास करे । और भय उपस्थित
 नके पहिले भययुक्त व्यवहार तथा शत्रुके
 प अवश्य सन्धि करनी चाहिये ; भयसे साव-
 तम बटि उत्पन्न हुआ करता है । हे महा-
 रज ! जो लोग भयका कारण उपस्थित न
 ही भीत होते हैं उन्हें कभी भय उत्पन्न
 होता ; और जो निर्भयचित्त हैं सबका
 श्रयस करते हैं, उन्हें सदा ही भय उपस्थित
 करता है । एकशरणी भीत न होवे—
 का ही कारण है जो तरङ्गोंमें नहीं है,
 हीत उर उर अपने ही शरीर समानके सदा

बहुदर्शी पण्डितोंके निकट गमन किया करता
 है ; इससे बुद्धिमान पुरुष भीत होके निर्भयकी
 तरह निवास और अविश्वासी लोगोंके समीप
 विश्वास प्रदर्शित करके सब कार्योंकी गूढ़ता
 मालूम करके भी लोगोंके समीप मिथ्या व्यव-
 हार न करे । हे युधिष्ठिर ! मैंने नीतिशास्त्रके
 सार मर्मको वर्णन करनेके उद्देश्यसे इस
 मञ्जार-मूषिकके इतिहासको कहा है, तुम इसे
 हृदयङ्गम करके शत्रु और मित्रोंके बीच सन्धि
 विग्रह स्थापन करनेके विधानकी व्यवस्था
 करो और इस विषयको सुनके बुद्धि शुद्ध करके
 सन्धि-विग्रहके समय शत्रु, मित्रोंके मानसिक
 भावको अवरोध करके आपदकालमें सुक्तिके
 उपायको मालूम करो । शत्रुके साधारण
 कार्यमें निबल पुरुष अपेक्षानुसार बलवान
 शत्रुके साथ सन्धि करके उसके साथ फिर समा-
 गम होनेपर युक्तिके अनुसार व्यवहार करे
 और कृतकार्य होके भी उसका विश्वास न करे ।
 महाराज ! यह नीतिकाव्यधर्म, अर्थ और काम
 इस त्रिवर्गसे युक्त है ; इससे इसे सुनके फिर प्रजा
 पालन करते हुए तुम अभ्युदय लाभ करोगे ।
 हे पाण्डुनन्दन ! तुम ब्राह्मणोंके सहित
 निज राजधानीमें गमन करो, ब्राह्मण लोग ही
 इस लोक और स्वर्ग लोकमें परम कल्याण
 साधन किया करते हैं । हे महाराज ! वे लोग
 ही धर्मवेत्ता और अत्यन्त कृतज्ञ हैं, वे लोग
 पूजित होनेसे परम कल्याणका विधान करते हैं,
 इससे इनकी पूजा करनी उचित है । हे राजन् !
 तुम न्यायके अनुसार यथा रीतिसे राज्य, परम
 कल्याण, यश, कीर्ति और वंशको वृद्धि करने-
 वाली सन्तान लाभ करोगे । हे भरत ! इसप्रदीप
 उक्त मञ्जार मूषिकके सन्धि-विग्रह विषयके
 बुद्धिको चेष्ट करनवाले सुन्दर दत्तनकी यथाश-
 क्तसे हृदयङ्गम करके राजकी शत्रु मण्डलके
 व्यवसाय करना उचित है ।

॥३८॥ अथ समाप्तः ।

गत हो सकता है ; आत्म प्रदान करनेसे धन रत्नोंकी तरह वह फिर नहीं लौटता ; इससे आत्म प्रदान किसीकी भी दृष्ट नहीं है, यह मैंने जन समाजमें सुना है ; इससे तुम यह सब आलोचना करके इस अध्ववसायसे निवृत्त हो जाओ । भार्या और धन आदिसे सदा आत्माकी रक्षा करनी उचित है, जो सब पुरुष आत्म रक्षामें तत्पर होकर विचार पूर्वक कार्य करते हैं ; उन्हें निज दोष जनित आपदकी सम्भावना नहीं होती जो स्वयं निबल होनेपर भी शत्रुको भली भांति बलवान रूपसे मालूम होते हैं, उनकी शास्त्रदर्शनी स्थिर बुद्धि कभी विचलित नहीं होती । पलित चूहाने जब माँझारकी इस प्रकार विस्मृष्ट निन्दा की तब वह लज्जित होकर चूहेसे कहने लगा ।

लोभश बोला, हे मित्र ! मैं तुम्हारे साथ सत्य शपथ करता हूँ, कि-मित्रके सङ्ग अनिष्ट आचरण करना अत्यन्त निन्दित कर्म है, यह मैं जानता हूँ ; इससे तुम मेरे हितकारी और बुद्धि भी वैसी ही है, यह भी मुझे अविदित नहीं है ; तुमने अर्थ शास्त्रकी आलोचनाके जरिये भिन्न भाव देखके जो कुछ कहा है, उसके अनुसार मुझे दूसरी तरह मालूम करना तुम्हें उचित नहीं है । तुमने मेरा प्राणदान किया है, इस ही कारण मुझसे तुम्हारी सुहृदता हुई है । मैं धर्मज्ञ, गुणज्ञ, वृत्तज्ञ और मित्रवत्सल हूँ, विशेष करके तुमपर अनुरक्त हुआ हूँ ; इससे मेरे साथ फिर तुम्हें ऐसा आचरण करना उचित नहीं है, तुम्हारी आज्ञा होनेसे मैं बान्धवोंके सहित प्राण त्याग कर सकता हूँ, धीर-लोग मेरे समान मनस्वी पुरुषका विश्वास किया करते हैं । इससे हे धर्मतत्वके जाननेवाले ! मेरे विषयमें तुम्हें शङ्का करनी उचित नहीं है । चूहेने बिड़ालसे इस प्रकार प्रशंसित होकर उसे मानसिक भावसे पूरित गम्भीर वचनसे कहा, हे मित्र ।

तुम साधु हो, तुम्हारे वचनका मर्म प्रसन्न हुआ, परन्तु इस समय मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता, तुम प्रशंसा वक्तसे फिर सुभे वशीभूत न कर क्योंकि बिज्ञ पुरुष बिना कारण शत्रुके नहीं छोते ; इस विषयमें शुक्याचार्यने गाथा कही है, उसे सुनो । बलवान पुरुष साधारण कार्यमें सन्धि करके युक्तिसे सावधान रहे और कृतकार्य होनेपर भी विश्वास न करे, अविश्वासी पुरुषका न करे और विश्वासपात्रका भी अत्यन्त करना उचित नहीं है । स्वयं सदा विश्वासपात्र होवे, परन्तु दूसरेका विश्वास न करे, इससे सब अवस्थामें ही अपने रक्षा करनी उचित है । जीवन रहनेपर सामग्री, सन्तान-सन्तति सब हुआ और अविश्वास ही परम श्रेष्ठ है, यही नीति शास्त्रोंका संचिप्त उपदेश है ; इससे मात्रका अविश्वास करना अपना अत्यन्त विषय है । मनुष्य यदि निबल होके किसीका विश्वास न करे तो वे शत्रुओंके न होवे और यदि मनुष्य बलवान होके शत्रुका विश्वास करे, तो उसका वध करता है । हे बिड़ाल ! इससे तुम मेरी शत्रु ही तब तुमसे आत्मरक्षा करनी उचित है, तुम भी निज शत्रु, पापी चाण्डालसे अपनी रक्षा करो ।

बिड़ाल चूहेका ऐसा वचन सुनके लके भयसे डरके वृक्षकी शाखा त्यागके ताके सहित वहाँसे भाग गया और जाननेवाला बुद्धिमान चूहा निज बुद्धि प्रदर्शित करके अपने बिलके भीतर हुआ । हे महाराज ! इसी तरह चूहेने निबल होनेपर भी अकेले बुद्धिमान पुरुषोंके निकटसे मुक्तिलाभ की बुद्धिमान पुरुषकी अपेक्षाकृत प्रबल

सन्धि करनी योग्य है चूहा और बिड़ाल
 प्रकार सन्धिवलसे आपसके संश्रवसे कूटे
 महाराज ! इसी भांति विस्तारपूर्वक मैंने
 धर्मका मार्ग दिखाया है, अब उसे संचेपसे
 ता हं, सुनो । जो एक बार बैर उत्पन्न
 के फिर आपसमें प्रीति स्थापित करनेकी
 करता है, परस्परमें प्रतारणा करना ही
 का मानसिक उद्देश्य है । उसमेंसे अपेक्षा-
 बुद्धिमान पुरुष निज बुद्धि कौशलसे दूस-
 ठगनेमें समर्थ होता है और निबुद्धि
 निज असावधानता दोषसे प्रतारित हुआ
 ते हैं । इससे भयभीत होने पर भी निड-
 तरह और दूसरेके विषयमें अविश्वास
 ने पर भी विश्वासीकी तरह व्यवहार
 ना उचित है । जो पुरुष इस तरह सावधान
 ता है, वह कभी विचलित नहीं होता
 र विचलित होनेपर भी विनष्ट नहीं होता ।
 महाराज ! उचित समय उपस्थित होनेपर
 के साथ सन्धि करे, और समयके अनुसार
 के साथ भी विग्रह करनेमें प्रवृत्त होवे,
 विग्रहके जाननेवाली पण्डितोंके जरिये
 ही सिद्धान्त कर्तव्य कहके बर्णित हुआ है ।
 महाराज ! ऐसा ही जानके शास्त्रके अर्थको
 भूम करके भयका कारण उपस्थित होनेके
 हीही स्थिर और सावधान होकर भयभी-
 ती तरह निवास करे । और भय उपस्थित
 के पहिले भययुक्त व्यवहार तथा शत्रुके
 य अवश्य सन्धि करनी चाहिये ; भयसे साव-
 न बुद्धि उत्पन्न हुआ करतो हैं । हे महा-
 ज । जो लोग भयका कारण उपस्थित न
 ते ही भीत होते हैं उन्हें कभी भय उत्पन्न
 हीं होता, और जो निर्भयचित्तसे सबका
 श्वास करते हैं, उन्हें सदा ही भय उपस्थित
 करता है । एकवारगी भीत न होवे—
 ही सलाह देनी किसी तरह योग्य नहीं है,
 भीत पुरुष अपनेकी अविज्ञ समझके सदा

बहुदर्शी पण्डितोंके निकट गमन किया करता
 है, इससे बुद्धिमान पुरुष भीत हीके निर्भयकी
 तरह निवास और अविश्वासी लोगोंके समीप
 विश्वास प्रदर्शित करके सब कार्योंकी गूढ़ता
 मालूम करके भी लोगोंके समीप मिथ्या व्यव-
 हार न करे । हे युधिष्ठिर ! मैंने नीतिशास्त्रके
 सार मर्मको बर्णन करनेके उद्देश्यसे इस
 मर्जार-मूषिकके इतिहासको कहा है, तुम इसे
 हृदयङ्गम करके शत्रु और मित्रोंके बीच सन्धि
 विग्रह स्थापन करनेके विधानकी व्यवस्था
 करो और इस विषयको सुनके बुद्धि शुद्ध करके
 सन्धि-विग्रहके समय शत्रु, मित्रोंके मानसिक
 भावको अवरोध करके आपदकालमें मुक्तिके
 उपायकी मालूम करो । शत्रुके साधारण
 कार्यमें निबल पुरुष अपेक्षानुसार बलवान
 शत्रुके साथ सन्धि करके उसके साथ फिर समा-
 गम होनेपर युक्तिके अनुसार व्यवहार करे
 और कृतकार्य हीके भी उसका विश्वास न करे ।
 महाराज ! यह नीतिकाव्य धर्म, अर्थ और काम
 इस त्रिवर्गसे युक्त है, इससे इसे सुनके फिर प्रजा
 पालन करते हुए तुम अभ्युदय लाभ करोगे ।
 हे पाण्डुनन्दन ! तुम ब्राह्मणोंके सहित
 निज राजधानीमें गमन करो, ब्राह्मण लोग ही
 इस लोक और स्वर्ग लोकमें परम कल्याण
 साधन किया करते हैं । हे महाराज ! ये लोग
 ही धर्मवेत्ता और अत्यन्त कृतज्ञ हैं, ये लोग
 पूजित होनेसे परम कल्याणका विधान करते हैं,
 इससे इनकी पूजा करनी उचित है । हे राजन् !
 तुम न्यायके अनुसार यथा रीतिसे राज्य, परम
 कल्याण, यश, कीर्ति और वंशको वृद्धि करने-
 वाली सन्तान लाभ करोगे । हे भरत कुलप्रदोप !
 उक्त मर्जार-मूषिकके सन्धिविग्रह विषयक
 बुद्धिको श्रेष्ठ करनेवाले सुन्दर वचनको यथाथ
 रूपसे हृदयङ्गम करके राजाकी शत्रु मण्डलीके
 बीच निवास करना उचित है ।

१३८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोली, हे महावाही ! शत्रुओंके बीच विश्वास करना उचित नहीं है, आपने ऐसी ही मन्त्रणा प्रदान की है, यदि किसीका भी विश्वास करना उचित न हुआ, तो राजा किस उपायको अवलम्बन करके निवास करेगा ? हे पितामह ! विश्वासके कारणसे ही राजाओंको अत्यन्त भय उत्पन्न होता है, इससे राजा लोग किसी पुरुषका विश्वास न करनेसे किस प्रकार शत्रुओंको जय करनेमें समर्थ होंगे। इस अविश्वासको कथा सुनकर मेरा मन अत्यन्त मोहित हो रहा है ; इससे आप मेरे इस सन्देहको नष्ट कीजिये।

भीष्म बोली, ब्रह्मदत्त राजाके मन्दिरमें पूजनीके साथ उनका जो वार्त्तालाप हुआ था। उस सम्वादको सुनो। ब्रह्मदत्त राजाके अन्तःपुरमें रहनेवाली एक पूजनी नाम चिड़िया बहुत दिनोंसे उनके सङ्ग वास करती थी। यह जोवजीवक पक्षीकी तरह सब जीवोंकी बोली समझ सकती थी और तिर्यग्गोचरोंमें उत्पन्न होके भी सर्वज्ञ तथा सब तलोंकी जाननेवाली थी। पूजनीने उस राजमन्दिरमें एक सुन्दर पुत्र प्रसव किया उस ही समय राजाके भी राजमहिषीके गर्भसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह कृतज्ञ चिड़िया उन दोनोंके वास्ते किसी समय समुद्रके किनारे गमन करके दो फल लाकर निज पुत्र और राजपुत्रकी पुष्टिके निमित्त दोनोंको एक एक फल दिया। इसी तरह वह जैसे अमृत खादके समान बल और तेजको बढ़ानेवाले, उन दोनों फलोंको बार बार लाके उन बालकोंको देने लगी, राजपुत्र उस फलके खानेसे अत्यन्त दृष्ट-पुष्ट हुआ। एक समय वह बालक राजपुत्र दासीकी गोदमें चढ़के पक्षीके बच्चेके समीप आवे उसे देखा, अनन्तर राजकुमार बाल्यस्वभावके कारण यत्नपूर्वक उस पक्षीके बच्चेके साथ खेलने लगा। हे राजेन्द्र ! अनन्तर राजपुत्रने उस समजात बच्चेको ऊपर

उठाके उसे मारकर दासीके समीप चला हे राजन् ! अनन्तर वह पूजनी फल लेके और अपने बच्चेको राजपुत्रके वरिष्ठ हुआ पृथ्वीपर पड़ा देखा। पूजनी बच्चेको देखके, मन भलिन, दोन और दुःखसे पित होकर रोती हुई बोली, कि साथ सहवास, प्रीति वा सुहृदता न चाहिये, ये लोग प्रयोजनके कारण पुरान्त्वग करते और कृतकार्य होनेपर परित्याग किया करते हैं, सबकी बुराई वाले चतुरियोंके विषयमें विश्वास करना नहीं है ; ये लोग सदा अपकार करके, निरर्थक सान्त्वना करते हैं, इससे आत्रेय, विश्वासघाती नृशंस और कृतघ्न चतुरि वा यथा उचित वैरका पल्टा लूंगी, साथमें होके बढ़े हुए, साथमें भोजन करनेवाले शरणागत पुरुषका बध करनेसे इसे तीन दुका पाप हुआ है। पूजनी ऐसा बचन चञ्चुलसे राजपुत्रके दोनों नेत्रोंकी निश्काशकी उड़के यह बचन बोली, इस रमें जो पुरुष इच्छापूर्वक पापकर्म करता है, वह पाप उस ही समय उस पाप कर्म लेको स्पर्श किया करता है। जिसका प्रति किया जाता है, उसके शुभाशुभ फल नष्ट होते। महाराज ! यद्यपि गृहस्वामीका हुआ कुछ भी पापकर्म न देख पड़े, उसके पुत्र पौत्र आदिकोंमें वह पापके फल देख पड़ता है।

ब्रह्मदत्त निज पुत्रको पूजनीके जरिये होते देखकर उसके किये हुए कार्यका कारण हुआ है, ऐसा समझके पूजनीसे लगी। ब्रह्मदत्त बोली, हे पूजनी ! मेरे पुत्र किया, तुमने उसका पल्टा लिया है, दोनोंके कार्य समान हुए हैं, इसलिये तुम गृहमें वास करो ; यहासे मत जाओ।

पूजनी बोली, जिस पुरुषने जिस

वैर अपराध किया है, पण्डित लोग उसके स्थानमें वास करनेकी प्रशंसा नहीं करते; उसका वहांसे भागना ही कल्याणकारि है; विर पुरुषके अत्यन्त सान्त-वचन प्रयोग कर भी उसका विश्वास करना उचित नहीं है; जो मूढ़ पुरुष उसका विश्वास करता है, शत्रु शोध ही बध्य होता है और शत्रुभावकी एक ही समयमें शान्ति नहीं होती। जिनमें आपसकी शत्रुता है, उन लोगोंके पुत्रपौत्र आदि सभी युद्ध विग्रह आदिसे नष्ट होते हैं, शत्रुपौत्रोंके नाशसे परलोक भी नष्ट हो जाता है। वैर करनेवाले पुरुष मात्रका अविश्वास करना ही सुखोदयका कारण है; विश्वासघात पुरुषोंके साथ एकवारगो विश्वास करना उचित नहीं है। अविश्वासी पुरुषका विश्वास न करे और विश्वस्त पुरुषका अत्यन्त विश्वास करना भी योग्य नहीं है, क्यों कि विश्वाससे पक्ष झगडा भय विश्वासकी जड़को काटता है, दूसरेका विश्वास पात्र होवे, परन्तु दूसरेका विश्वास न करे। इस जगत्में पिता पुत्र, भ्राता, मित्र आदि धन हरण कर शत्रुपद वाच्य झगडा करते हैं; इसलिये आत्मा ही केवल सुख दुःखका भोगनेवाला है। जिन लोगोंमें एक वैर आपसमें वैर है, फिर उन लोगोंकी सन्धि सङ्घटित नहीं होती। मैं जिस लिये तुम्हारे गृहमें वास करती थी, वह कारण श्रेष्ठ झगडा है; पहिले पुरुषकी बुराई करके फिर धनदान और सम्मानसे उसे सम्मानित करनेपर उसका मन ही विश्वास युक्त नहीं होता, बलवान पुरुषका ऐसा ही व्यवहार है, कि निबलोंको भयान्त करते हैं। जिस स्थानमें पहिले सम्मान ही अपमान होवे, बुद्धिमान पुरुष शत्रुसे सम्मानित होनेपर भी नैसे स्थानको परित्याग करे; मैंने बहुत समयसे सम्मानित होके आपके

गृहमें वास किया, इस समय वैर भाव उत्पन्न हुआ; इसलिये मैं अनायास ही शीघ्रताके सहित इस स्थानसे गमन करूंगी।

ब्रह्मदत्त बोले, हे पूजनी! जा लोग अपकारका प्रत्यपकार करते हैं, उसके लिये वे, अपराधी नहीं होते, बल्कि उससे वे अत्रुणी हुआ करते हैं, इसलिये तुम इस ही स्थानमें वास करो, दूसरी जगह मत जाओ।

पूजनी बोलो, अपकारक और प्रत्यपकारकमें फिर मित्रता वा सन्धि नहीं होती, इसे उन लोगोंका अन्तःकरण ही विशेष रूपसे जान सकता है।

ब्रह्मदत्त बोले, अनेक स्थानोंमें अपकर्ता और प्रत्यपकर्ताका फिर मिश्रण हुआ करता है, तथा उनके शत्रुताको शान्ति देखी गई है, दूसरी बार फिर अनिष्ट घटना भी नहीं हुई।

पूजनी बोलो, वैरकी कभी समाप्ति नहीं होती, शत्रुने मेरी सान्त्वना को है ऐसा समझके उसका विश्वास न करे; सन्सारमें विश्वासके कारण ही लोग मारे जाते हैं; इसलिये शत्रुके साथ भेंट न होनी ही कल्याणकारी है, उत्तम पानी चढ़े हुए शस्त्रके जरिये जिन लोगोंको जय नहीं किया जा सकता, उन्हें इस प्रकार सान्त्व वचनके जरिये वशमें करना उचित है, जैसे करणुका समूह हाथियोंको वशीभूत करता है।

ब्रह्मदत्त बोले, चाण्डालके सङ्ग कुत्तोंकी तरह प्राणनाश करनेवाले पुरुषोंके निकट भी परस्परके सहवासके कारण प्रीति उत्पन्न होती है, और उस ही कारणसे आपसमें विश्वास उत्पन्न हुआ करता है। कृतवैर पुरुषोंका वैरोभाव परस्परके सहवासके कारण मृदुताको प्राप्त होकर पद्म-पत्र पर स्थित जलको तरह स्थिर नहीं रहता।

पूजनी बोली, वैर पात्र तरहसे उत्पन्न होता है, इसे पण्डित लोग जानते हैं

कृष्ण और शिशुपालके विवादकी भांति स्त्रोके वास्ति, दूसरा कौरव और पाण्डवोंकी तरह वस्तुके लिये, तीसरा द्रुपद और द्रोणाचार्यकी भांति बचनके कारण चौथा बिड़ाल और चूहेकी स्वभावसिद्ध जाति बैर, पाचवा मेरे और आपके अपराधके कारण जो सङ्घटित हुआ है, यह अपराधज है। उसके बीच प्रकाश्य वा अप्रकाश्य भावसे दोषके बलाबलकी विचारके दातव्य पुरुषको किसीका विशेष करके चतुरियका बध करना उचित नहीं है; मित्रके साथ शत्रुता होने पर फिर उसका विश्वास न करे। काष्ठके बीच छिपी हुई अग्निकी तरह बैरभाव गूढ़ भावसे स्थित रहता है। हे राजन्! समुद्रमें रहनेवाली बाड़वाग्निकी तरह वैराग्नित्त, कठोरता, सान्त्व वचन और शास्त्रके जरिये शान्त नहीं होते। महाराज बड़ी हुई वैरकी अग्नि और अपराध युक्त कर्म एक पक्षको जलाके नष्ट विना क्रिये शान्त नहीं होते। प्रथम अपकार करनेवाले पुरुषको धन और सम्मानके जरिये सत्कृत करके उसमें मित्रकी तरह विश्वास स्थापित करना उचित नहीं है; क्योंकि उसके किये हुए कर्म ही बलपूर्वक भयभीत करते हैं। मैंने पहिले कभी आपको बुराई नहीं की, आपने भी पहिले कभी मेरी बुराई नहीं की थी, इस ही कारण मैंने आपके गृहमें निवास किया है; परन्तु इस समय अब मैं आपका विश्वास नहीं करती।

ब्रह्मदत्त बोले, काल वशसे कार्य सङ्घटित होते हैं, और कालके अनुसार अनेक क्रिया आरम्भ हुआ करती हैं, इस लिये कौन पुरुष किसीके समीप अपराधी होगा? कालके वशमें सब जगत् है, हम दोनोंका कुछ दोष नहीं है। जन्म, मृत्यु, दोनों ही समान रूपसे हुआ करती है; जीव कालके अनुसार न्यमता और कालवशसे ही मरता है। हर एक पुरुषोंके बीच अतन ही पुरुष एक ही समयमें बध्य होते हैं,

दूसरे नहीं होते। जैसे अग्नि काष्ठ प्राप्त ही भस्म करती है, वैसे ही काल सब जला रहा है। हे कल्याणि! तुम अपना हम दोनों ही परस्परके दुःखके कारण हैं क्योंकि काल ही सदा देहधारियोंके दुःखको हरण किया करता है। हे पूरु इससे जैसे तुम मेरे गृहमें रहतो थी, मैंने प्रीतिपूर्वक इच्छानुसार शंका रहित वास करो; तुमने मेरी जो बुराई की है, मैंने क्षमा किया और सुभसे तुम्हारा जो अपकार हुआ है, उसे तुम क्षमा करो।

पूजनी बोली, हे राजन्! यदि अभिप्रायके अनुसार काल ही सबका होता, तो किसीके साथ कोई पुरुषकी मृत्यु न होती; बान्धवोंके मरने पर बन्धु लोग कारण दुःखको प्राप्त होते हैं? देवता दानवोंने जो किस कारणसे पहिले युद्ध किया था? यदि कालके अनुसार ही मृत्यु, सुख, दुःख आदि होते हैं, तो वैद्य रोगियोंके वास्ति क्यों औषधि तय्यार प्रवृत्त होते हैं? यदि काल वशसे ही मृत्यु होती, तो औषध प्रयोग करनेका प्रयोजन था? शोकसे मूर्च्छित पुरुष ही कारण अत्यन्त प्रलाप वचन कहा करते यदि काल ही आपके मतमें प्रमाण हुआ कर्तृसमूहके विषयमें धर्म विषयक विधि आदि निष्फल हो जावेगी। हे नरनाथ! पुत्रने मेरे सन्तानको नष्ट किया, इस ही मैंने भी उसे घायल किया है, इस समय सुभे मारेगी। मैंने पुत्र शोकके वशमें आपके आत्मनके साथ अनिष्ट आचरण किया आप भी जिस प्रकार मेरे ऊपर प्रहार उस विषयकी तत्व कथा कहती हैं, मनुष्य लोग खेलवाड़ और भोजनके पक्षियोंकी ठगा करते हैं, उन लोगोंके और बन्धनके अतिरिक्त तीसरा कारण

ह भी नहीं है । पत्नी-वन्द भी बध और
 भयसे मुक्ति पथ आश्रय किया करते
 वेदके जाननेवाले अष्ट पुरुष मृत्युत्यातज-
 लेशकी ही दुःख कहा करते हैं, प्राण
 पुत्र सबको ही प्रिय है ; और सब लोगही
 उसे व्याकुल होते हैं, सुखमें सबकी ही अभि-
 षा होती है । हे ब्रह्मदत्त ! दुःख अनेक तर-
 त्पत्त उत्पन्न हुआ करता है ; बुढ़ापा, अर्थ
 प्रथिय, अनिष्ट सङ्घवास, दृष्ट बियोग, बध,
 नान, स्त्रीके कारण और सहज भेदसे दुःख
 प्रकारके है ; उसके बीच पुत्रवियोग
 नेत दुःख लोगोंको विशेष रूपसे परिवर्तित
 करता है । कोई कोई निर्बुद्धि लोग दूसरेके
 दुःखसे दुःखित नहीं होते । यह कहा करते हैं
 जिस पुरुषने कभी दुःख अनुभव नहीं किया
 वह महाजनोंके निकट इस प्रकार कह
 ता है । और जो पुरुष दुःखसे आर्च होकर
 करता है, वह किस तरह ऐसा कहनेमें
 पाही होसकता है ? जिस पुरुषने सब
 खोंके विषयोंको ग्रहण किया है, वह अप-
 जैसा देखता है, दूसरेमें भी उसी तरह
 करता है । हे वैरीदमन राजन् ! मैंने
 पकी जो बुराई की है और आपने भी जो
 हेत आचरण किया है, वह सौ वर्षमें भी
 न हो सकेगा । मैंने जो कार्य किया है,
 से फिर अब परस्परका मिलन नहीं होस-
 ना ; आप जिस समय पुत्रको स्मरण करेंगे,
 ही समय वैरभाव नवीन हो जावेगा । अर्थ
 स्वके जाननेवाले पण्डितोंने निश्चय किया
 कि जैसे मट्टीके पात्र टूटनेपर फिर नहीं
 डते वैसे ही जो शीघ्र वैर करके प्रीति कर-
 तो इच्छा करता है, उसका विश्वास कभी
 खदायक नहीं होसकता । पहिले शुक्राचा-
 ने प्रह्लादसे इस विषयमें दो गाथा कही थी,
 जो शत्रुके सत्य वा मिथ्या वचनमें विश्वास
 करता है, वह सूखे ढणसे युक्त अम्बूपमें गिरे

हुए मधुलोभीकी तरह शीघ्र नष्ट होता है ।
 ऐसा देखा गया है, कि किसी स्थानमें शत्रुता
 वंश परम्परासे प्रचलित रहती है । जो लोग
 वैर करके परलोकमें गमन करते हैं ; उनके
 वंशमें जो पुरुष रहते हैं, दूसरे लोग उनके
 समीप पहिले वैरको प्रकाशित कर देते हैं ।
 हे महाराज ! जो लोग वैरकी शान्तिके वास्ते
 शत्रुके साथ सन्धिवन्धन करते हैं, वेही पत्यर-
 पर गिरेहुए पूर्ण षड़ेकी तरह उसे चूर्ण किया
 करते हैं । इस जगतमें राजा किसीके साथ
 अनिष्ट आचरण करके सदा उसका विश्वास न
 करे, दूसरेकी बुराई करनेसे दुःख भोग करना
 पड़ता है ।

ब्रह्मदत्त बोले, अविश्वास करनेसे कोई अर्थ
 सञ्चय वा दूसरा कुछ उपाय नहीं कर सकते ;
 बल्कि एक पक्षका सदा अविश्वास करनेसे
 भयके कारण मृतक्के समान हुआ करते है ।

पूजनी बोली, इस संसारमें जो पुरुष परि-
 क्षत पदसे भ्रमण करते हैं, वह सावधान रह-
 नेपर उनके दोनों पांव रखलित हुआ करते है,
 जो पुरुष रुग्णनेत्रसे वायुके प्रतिकूल दिशाकी
 और देखता है, वायु निश्चय ही उसके दोनों
 नेत्रोंके लिये पौड़ाजनक होजातो है । जो पुरुष
 अपना बल न जानके अज्ञानताके कारण दृष्ट
 मार्ग अवलम्बन करके उसमें उपस्थित होता है
 उस ही स्थानमें उसका जीवन समाप्त हुआ
 करता है । जो पुरुष वर्षाका समय मालूम न
 करके खेत बोता है, वह पौरुषरहित पुरुष
 शस्य भोग करनेमें समर्थ नहीं होता । जो
 तीता, मसला, भीठा वा मधुर पथ्य नित्य
 आहार करता है, वह अमृत हीता है और जो
 पुरुष परिणामकी बिना विचार भीह वशसे
 पथ्य भोजनोंको परित्याग करके अपथ्य भोजन
 करता है, उसका जीवन नष्ट होता है । देव
 और पुरुषार्थ आपसमें एक दूसरेके आश्रयसे
 स्थिति करते हैं । उदार पुरुष सत्कर्मोंका

आसरा ग्रहण करते हैं और कादर लोग ही देवकी अवलम्बन किया करते हैं । आत्म हितकर कर्म चाहे कठोर ही, चाहे कोमल ही होवे, उसे अवश्य करना चाहिये ; कर्महीन तुच्छ पुरुष सदा अनर्थ ग्रस्त हुआ करते हैं ; इससे सब विषयोंकी परित्याग करके पराक्रम प्रकाश करना ही योग्य है । सर्वस्व परित्याग करके भी मनुष्योंकी आत्म-हितकर कार्य करना उचित है, शूरता, दक्षता, विद्या, वैराग्य और धीरंज इन पांचोंकी पण्डित लोग सहज मित्र कक्षा करते हैं ; और वे लोग इन पांच प्रकारके मित्रोंके अवलम्बनसे जीवन वित्ताते हैं । और गृह ताम्र आदि पात्र, क्षेत्र, भार्या, तथा सुहृदवन्द्य इन पांचोंको पण्डित लोग उपमित्र कहते हैं ; पुरुष सर्वत्र ही इन पांचोंकी पाता है । बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र ही अनुरक्त होता और सब जगह विराजता है, कोई पुरुष उसे भय नहीं दिखा सकता, भय दिखानेसे भी वह नहीं डरता । बुद्धिमान पुरुषकी थोड़ा अर्थ होने पर भी वह सदा बढ़ता है, निपुणताके सहित कर्म करनेसे उसे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ।

कर्कटीके गर्भसे उत्पन्न हुए सब सन्तान जैसे उसके मांसकी भक्षण करते हैं, वैसे गृह-स्त्रीहमें आवृद्ध अल्पबुद्धि मनुष्योंकी दुष्टस्त्रियां-वाक्य-यन्त्रणाके जरिये उन लोगोंके मांस और रुधिरकी सुखा देती है । कोई पुरुष अपने बुद्धिदोषसे विदेश जानेके समय मेरा गृह मेरा क्षेत्र, मेरे मित्र और हमारा स्वदेश ऐसी ही चिन्ता करके दुःखित हुआ करते हैं । स्वदेश यदि व्याधि वा दुर्भिक्षसे पीड़ित होवे, तो उसे परित्यागके दूसरे देशमें वास करनेके वास्ते जाकर सम्मानित होके रहना उचित है, इसलिये मैं दूसरी जगह वास करनेके लिये गमन कदंगी । हे महाराज ! मैंने आपके पुत्रके विषयमें अत्यन्त ही अन्याय आचरण किया है,

इसलिये इस स्थानमें वास करनेकी इच्छा करती हूँ । कुभार्या, कुपुत्र, कुराज्य, कुसम्बन्ध और कुदेशकी एकवारगी करना चाहिये; कुपुत्रमें विश्वास नहीं, अनुराग नहीं कुराज्यमें सुख नहीं और जीविका निर्वाह नहीं होता । सदा सुहृद कुमित्रके सहित सद्गति नहीं और प्रयोजनमें विपर्यय होनेसे कुसम्बन्धें मान हुआ करता है । जो भार्या प्रिय कहे, वही भार्या है ; जिस पुत्रसे सुखी वही पुत्र है, जिसका विश्वास किया जाय मित्र है ; जिस देशमें अनायास ही निर्वाह हो, वही स्वदेश है । जिस जवर्दस्ती नहीं, वहाँ किसी भयकी भी वना नहीं रहती ; जो राजा दरिद्रोंकी करनेकी इच्छा करता है, उसके साथ पाल्य-पालन सम्बन्ध होता है; इसलिये राजाही तीक्ष्ण शासनकारी कहके प्रसिद्ध है, धर्मपालक गुणवान राजाके देश भार्या, मित्र, सम्बन्धी और बान्धव आदि सभी हुआ करते हैं । अधर्मी राजाके निग्रह नसे प्रजाका नाश होता है । राजा हो धर्म, काम, इस त्रिवर्गका मूल है ; इसलिये रहित होके उसे प्रजापालन करना उचित है । राजा प्रजासमूहके समोपसे भाग कर लेके उन लोगोंका पालन करे । राजा प्रजासमूहको पूर्णरौतिसे पालन करते, वह राजाओंके बीच तस्कर निन्दित होते हैं । जो राजा स्वयं अभय करके फिर उसमें असम्मत होते हैं, वह बुद्धि राजा सब लोगोंके पापकी ग्रहण अन्त समयमें नरकमें गमन किया करते राजा यदि स्वयं अभयदान करके उसे करे, तो वह धर्म पूर्वक प्रजा पालन हुए सबको सुख देनेवाला कहके होता है । प्रजापति मनुने कहा है,

जामें पिता, माता, रक्षिता, अग्नि, कुवेर
 र इन सातोंका गुण रहता है; क्यों कि
 राजा प्रजा समूहके विषयमें कृपा प्रकाशित
 करनेसे पितृस्वरूप हुआ है, जो मनुष्य उनके
 शीघ्र मिथ्या विनय करता है, वह तिर्थग
 निमें जन्म लेता है। राजा दरिद्रोंकी माताके
 पालन करता है, इसीसे मातृस्थानीय
 प्रकृत है। बरादर्योंकी जलाता है, इससे अग्नि
 दरिद्रोंकी शासन करता है, इस ही कारण
 स्वस्वरूप हुआ है। साधु पुरुषोंकी धन दान
 करनेसे काम-प्रद कुवेर, धर्म उपदेश करनेसे
 और पालन करनेसे रक्षक स्वरूप हुआ
 जाता है। जो राजा गुणसमूहसे पुरवासी और
 पदवासी लोगोंके चित्तको रक्षण करता
 और धर्मके अनुसार स्वयं उन लोगोंका पालन
 करता है, वह राज्यसे कभी च्युत नहीं
 होता। जो स्वयं पुरवासी और जनपद वासि-
 नोंके सम्मानको मालूम करता है, वह इस
 जन्मके और परलोकमें सुखभोग किया करता
 है। जिसकी प्रजा कर भारसे पीड़ित होकर
 व्याकुल होती और बरादर्योंके जरिये
 पातो है, उसकी शत्रुके निकट पराजय
 होती है। तालाबमें शतदल कमलकी तरह
 सबकी सब प्रजा सदा वर्द्धित होती है, वह
 भागो राजा स्वर्गलोकमें निवास करता है।
 महाराज। बलवानके साथ विग्रह करना
 आप प्रशंसित नहीं है, जिसका बलवानके
 विग्रह हुआ करता है, उसके राज्य ही
 है ? वा सुख ही कहा है ?
 भीष्म बोले, हे नरनाथ ! पूजनी चिड़िया
 ब्रह्मदत्तसे ऐसा ही कहके उनकी आज्ञा
 तर निज अभिलषित दिशामें चली गई। हे
 जन ! पूजनोके साथ ब्रह्मदत्तकी जैसी वार्त्ता
 थो, उसे मैं। तुमसे कहा और कहा क्या
 नेकी इच्छा करते हो ?

१३६ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतकुलतिलक पिता-
 मह ! युगचयके कारण धर्म और सब लोगोंके
 अत्यन्त क्षीण तथा डाकुर्योंके जरिये पीड़ित
 होनेपर किस तरह निवास करना चाहिये ?
 भीष्म बोले, हे भारत ! राजा काल क्रमसे
 कर्णा त्यागके जिस तरह निवास करेंगे, मैं
 तुम्हारे समीप उस आपत्कालके योग्य नीतिका
 विषय वर्णन करूंगा पुराने पण्डित लोग इस
 विषयमें राजा शत्रुञ्जय और भारद्वाजके सम्वाद
 युक्त इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया
 करते हैं। सीवीर देशमें शत्रुञ्जय नाम एक
 महारथी राजा थे; उन्होंने भारद्वाजके निकट
 जाके अर्थविषयमें विशेष निर्णयका प्रश्न किया।
 अप्राप्त अर्थको प्राप्तिकी इच्छा किस तरह
 करनी चाहिये, प्राप्त हुए धनको किस प्रकार
 बढ़ती होती है, बढ़े हुए वित्तको किस तरह
 पालन किया जाता है और पालित अर्थ किस
 प्रकार व्यय किया जा सकता है ? राजाने जब
 इस प्रकार अर्थनिर्णय विषयमें प्रश्न किया, तब
 द्विजवर भारद्वाज उनके पूछे हुए विषयका,
 युक्तियुक्त अष्ट उत्तर देने लगे, कि राजा सदा
 दण्ड उद्यत कर रखे। सदा अपना पराक्रम
 प्रकाश करे, स्वयं निर्दोष होकर दूसरेका दोष-
 दर्शी और छिद्रान्वेषी होवे। जो राजा सदा
 दण्ड उद्यतकर रखता है, मनुष्य उसके निकट
 अत्यन्त भय करते हैं; इसलिये सब जीवोंकी ही
 दण्डके जरिये शासित करे। तत्वदर्शी पण्डित लोग
 इसी तरह दण्डको प्रशंसा कियाकरते हैं, इसलिये
 भेद, दण्ड, साम, दान, इन चोरोंके बीच दण्डही
 प्रधान कहके वर्णित हुआ है। आश्रयस्थानकी
 जड़ काटनेसे जोव मात्रका ही जोवन नष्ट होता
 है, वृक्षकी जड़ काटनेपर सब शाखा उसमें स्थित
 नहीं रह सकती। बुद्धिमान् राजा पहिले
 शत्रुका मूलच्छेदनकरे, अनन्तर उसके सहाय
 और अमात्य आदिको वशमें करे। आपद उप-
 स्थित होनेपर उत्तम मन्त्रणा, पराक्रम

अच्छी तरहसे युद्ध अथवा पलायन करे; इस विषयमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। हृदयसे अस्तूरेकी तरह रहके बचनमात्रसे विनय दिखावे, मृदुभावसे बार्त्तालाप करे और कामक्रोधको त्याग दे। शत्रुके साथ कार्य-संभव उपस्थित होनेपर पहिले सन्धि करके उसका विश्वास न करे। बुद्धिमान पुरुष कृत-कार्य हीकर शीघ्र ही शत्रुका सङ्ग परित्याग करे और मित्ररूपसे सान्त बचनसे शान्त करके सर्पयुक्त गृहकी भांति सदा उससे शङ्कित रहे। निज बुद्धिके जरिये जिसकी बुद्धिको पराजित करनौ होगी, उसे अभयदान करते हुए धीरज देवे। मन्दबुद्धि पुरुषको अनागत बुद्धिसे और पण्डित पुरुषको प्रव्युत्पन्न बुद्धिके सहारे शान्त करे। जो पुरुष अपने कल्याणकी इच्छा करे, वह हाथ जोड़कर शपथ करके सान्त्व बचनसे शिर झुकाकर आसू बहाते हुए बचन कहे। जबतक समय परिवर्तन न होवे, तबतक शत्रुको कर्भ पर चढ़ाके ढोवे, समय उपस्थित हुआ जानके पत्थरपर फेंके हुए घड़ेकी तरह उसे नष्ट कर डाले। हे राजेन्द्र! मनुष्य तिन्दुककाष्ठकी तरह सुहृत् भर प्रज्वलित होवे; ज्वालारहित तूषकी अग्निकी भांति सदा सुलगता न रहे। अनेक प्रयोजनसे युक्त पुरुष कृतघ्नके साथ अर्थयुक्त कुवाई न रखे, क्यों कि कृतघ्न पुरुष कृतकार्य हीकर उपकारकी अवमानना क्रिया करता है। इसलिये शत्रुसंघटित सब कार्योंको सब तरहसे पूर्ण न करके उसे शेष रखना उचित है। राजा निज प्रतिपाल्य लोगोंको अन्नके जरिये प्रतिपालन करनेमें कोकिलका, शत्रुका मूल उखाड़नेमें वराहका, अनुलङ्घनीयता गुणमें समेरु पर्वतका, अनेक रूप धारण करनेमें नटका, अर्थागम करनेके कारण शून्य गृहका और प्रजासमूहके विषयमें दयायुक्त व्यवहार प्रकाश करनेके लिये मित्रका अनु-

करण करे। राजा प्रतिदिन उठके गृहमें जावे, शत्रुके घर यदि अमङ्गल भी तीभी कुशल प्रश्न करे। भालसी, कादर, लोकापवादसे डरनेवाले और संशय युक्त चित्तवाले पुरुष धनलाभ समर्थ नहीं होते। शत्रु, लोग निज और दृष्टि न रखके दूसरेका छिद्र खोजते हैं; इसलिये कछुवेकी तरह अपने और सब छिद्रोंको छिपा रखे। बकुलीकी अर्थचिन्ता सिंहकी भांति पराक्रम, मे तरह आत्मगोपन और बाणकी भांति शत्रु करे। सुरापान, जमाखेलना, स्त्रीसन्धोग, और गीत-वाद्य युक्तिके अनुसार करे; इन विषयोंमें अत्यन्त आसक्त होनेसे ही दोषी पड़ता है। बांस आदिसे धनुष तयार गृहकी तरह सावधानीसे शयन किया समयके अनुसार कभी अन्धे और कभी रकी तरह व्यवहार करे।

बुद्धिमान राजा देश और कालके विक्रम प्रकाश करे; क्यों कि देशकालकी क्रम करके विक्रम प्रकाश करनेसे वह नि हुआ करता है। समयके अनुसार बलाबल निश्चय कर परस्परका बल करके कर्त्तव्य कार्योंमें तत्पर होवे। जो दण्डोपहत शत्रुकी निगृहीत नहीं करता, कर्कटीके गर्भ धारणकी भांति मृत्युपतित हुआ करता है। अच्छी तरह हुए वृक्ष भी फलहीन होते हैं, फलवान दुरारोह हुआ करते हैं, और जिसका अपक्व अवस्थामें रहता है; उसे भी पके फलकी तरह देखा जाता है; इसलिये इन सब कारणोंको देखके किषीके शीर्ष न होवे। शत्रुओंकी आशा वृद्ध सिद्ध होवे, बचनसे ऐसा ही विधान परन्तु विशेष कारण दिखाके उस विघ्नका अनुष्ठान करना उचित है।

उपस्थित न होवे, तबतक भयभौत पुरु-
 षों तरह निवास करे ; परन्तु भयका कारण
 उपस्थित होनेपर निडरकी भांति उसे नष्ट
 करनेमें प्रवृत्त होवे । सतुष्य संशयमें आरीहण
 करनेसे कल्याणका स्वर्ग देखनेमें समर्थ
 होता, परन्तु संशययुक्त होकर यदि
 चिन्तित रहै, तो अवश्य ही अपना कल्याण
 नष्ट होता है ; भय जिसमें उपस्थित न हो, आगे
 का विचार करना चाहिये, देवात् उपस्थित
 होनेपर उसका प्रतिकार करना उचित है,
 और बृद्धि होगी, इस भयसे उसे अनिवृत्तकी
 निवारण करना चाहिये । उपस्थित
 को त्यागना और अनुपस्थित सुखकी आशा
 नी बुद्धिमान पुरुषकी रीति नहीं है । जो
 शत्रुके साथ सन्धि बन्धन करके विश्वास
 क सुखकी नौद सीता है, वह बृद्धके अग्र-
 में सोये हुए पुरुषकी तरह पतित होते
 दीख पड़ता है । कोमल होवे, अथवा
 र हो, जिस किसी कर्मके जरिये होसके
 दयुक्त आत्माकी उद्धार करना उचित है,
 समर्थ होनेपर धर्माचरण करना योग्य
 शत्रुके शत्रुओंकी सेवा करे, अपने दूतोंको
 शत्रु प्रेरित कहके समझना उचित है ;
 ने दूतोंको शत्रु लोग न जान सकें, ऐसा हो
 य करना चाहिये । पाषण्ड और तपस्वि-
 ने दूतरूपसे दूसरेके राज्यमें प्रवेश करावे ।
 ट धर्माचारी लोगोंके कण्ठक रूपी दुरा-
 ने चार लोग बगीचा, बिहार स्थान, जल-
 पान्यनिवास, पानागार, सब तोर्थों और
 स्थानोंमें कपट वेषसे भ्रमण करते है,
 खिये उन लोगोंको मालूम करके निगृहीत
 र शान्त करना योग्य है । शत्रुका अविश्वास
 करे, और विश्वासका भी अत्यन्त विश्वास
 वत नहीं ; क्यों कि विश्वाससे भय उत्पन्न
 ता है, और विशेष रीतिसे परीक्षा न करके
 शीका विश्वास न करे । यथार्थ कारण दिखाके

उसका विश्वासपात्रहोवे कालक्रमसे उसका किसी
 विषयमें तनिक भी पैर विचलित होनेपर उसके
 ऊपर प्रहार करे । जिससे शङ्काकी सम्भावना
 नहीं है, उसकी भी शङ्का करनी और शङ्का
 करने योग्य पुरुषोंकी संदा शङ्का करनी उचित
 है ; क्यों कि अशंकित होनेसे उत्पन्न हुआ भय
 मूल सहित नष्ट किया करता है । ध्यान,
 धारण, मौनावलम्बन, गेरुआ वस्त्र पहरना जटा
 और मृपछाळा धारणके जरिये शत्रुके चित्तमें
 विश्वास उत्पन्न करके फिर भेड़ियेकी तरह उसे
 लुप्त करे । पिता, भ्राता, पुत्र अथवा सुहृद
 लोग यदि अर्थमें विघ्न करे, तो ऐश्वर्यकी इच्छा
 करनेवाले पुरुषको उन्हें नष्ट करना चाहिये ।
 महत् पुरुष भी यदि कर्तव्याकर्तव्य कर्म न
 जानके गर्हित और कुमार्ग गाम्भी होवे, तो
 उसके लिये भी दण्ड रूप शासनकी विधि है ।
 जैसे तीक्ष्ण तुण्डवाले पक्षी बृच्चोंके फल और
 फलोंको नष्ट करते हैं, वैसे ही अभ्युत्थान,
 अभिवादन वा जिस किसी वस्तु दानसे होसके,
 शत्रुका विश्वास पात्र होकर अन्तमें उसके सब
 पुरुषार्थको नष्ट करे मकुरी मारनेवाले मकुवा-
 हेकी तरह दूसरेके मर्मच्छेद आदि कठिन
 हिंसा कर्मको न करनेसे महा समृद्धि नहीं
 प्राप्त होसकती । जातिके जरिये कोई किसीका
 शत्रु वा मित्र नहीं होता, प्रयोजन अनुसार ही
 शत्रु मित्र उत्पन्न हुआ करते हैं । शत्रु पुरुषके
 दुःखका कारण प्रकाश करनेपर भी उसे कभी
 परित्याग न करे और उसके दुःखसे दुःखित न
 हवे । पूर्वापराधी पुरुषको जिस उपायसे बने
 नष्ट करे । जो अपने ऐश्वर्यकी इच्छा करते हैं,
 उन्हें शत्रुको पराजित करनेके लिये यत्न
 करना अवश्य उचित है ; किसीके विषयमें
 निन्दा करनी योग्य नहीं है । जिसके ऊपर
 प्रहार करना हो, उससे प्रिय वचन कहे और
 प्रहार करके भी प्रिय वार्ता कहे ; तलव
 किसीका शिर काटके भी उसके वास्ते

प्रकाश और रोदन करे । जो लोग ऐश्वर्यकी अभिलाषा करें, वे सान्त्वचन, सम्मान और तितिचाके जरिये सब लोगोंकी आवाहन करें, इसी तरह लोगोंकी आराधना करनी चाहिये, बाढ़के सहारे नदी पार न होवे, और जिससे कुछ लाभ न हो, वैसा वैर न करना चाहिये, गोष्ठइको भक्षण वा चर्चण करना निरर्थक और अनायुष्य है, उससे दांत टूटते और कुच्छ रस नहीं मिलता । धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्गकी तीन तरहकी पीडा होती है अर्थात् धर्मसे अर्थमें बाधा, अर्थके जरिये धर्ममें बाधा और धर्म अर्थ दोनोंके जरिये काममें बाधा हुआ करती है ; इसलिये इनके बलाबलको विचार कर उक्त पीडाको त्याग देवे । ऋण-गोप, अग्निगोप और शत्रुगोप रहनेसे वार वार बढ़ते हैं, इससे इन्हें निःशेष करना उचित है ; इतिशूल ऋण, उपस्थित व्याधि और पराभूत शत्रुसमूह अत्यन्त भय उत्पन्न करते हैं ।

कोई कार्य आरम्भ करके उसे विना पूरा किये विरत न होवे, सदा सावधान रहे, क्षुद्र कण्टक भी अच्छी तरहसे न निकालनेपर सदाके लिये विकार उत्पन्न किया करता है । मनुष्यद्वया, मार्ग रोध और गृह नाशके जरिये शत्रु राज्यकी नष्ट करे । गृहको तरह दूरदर्शी पक्षीभी तरह निजल, कुत्तेकी तरह सावधान गिरनी भाति पराक्रमी और कौर कौञ्चे की तरह दूर का दृष्टित्व होकर धीरताके सहित अपनी तरह धकफान शत्रुके किलेमें प्रवेश करे । उसके समीप दान जोड़के डराहकोकी भय दिखाने और लोभोकी धनदानसे बशम करे और अपने समान पुरुषके सङ्ग विग्रह करना ही उचित है । राजाके मृदुस्वभाव को भी प्रतापी शत्रु शत्रु करनी है और तीक्ष्ण शत्रुके मृदुस्वभाव को भी मयमान होती है इस प्रकार शत्रुके समदारा और कोमलके मृदुस्वभाव को भी मयमान न सदाके जरिये

कोमलकी केदन करे, कोमलतासे कठोरता नष्ट किया जासकता है, कोमल उपायके जरिये कोई कार्य भी असाध्य नहीं है ; इसलिये मृदुता तीक्ष्णसे भी तीक्ष्ण है । जो लोग समके अनुसार कोमल और समयानुसार कठोर होते हैं, वे सब कार्यको सिद्ध करके शत्रुको विनाश करनेमें समर्थ होसकते हैं । पण्डितके साथ विरोध करके "मैं दूर हूँ" कहके विश्वास न करे क्यो कि बुद्धिमानको दोनों भुजा बद्धत बन्नी हाती है, वे हिंसित होकर उससे ही हिंसित कर सकते हैं । जिसके दूसरे किनारे पर तैरने न पडसके, वैसी नदीमें न तैरे, शत्रु को जिसे फिर हरण कर सकें, वैसा धन हरण न करे ; जिसकी जड़ नहीं उखाड़ी जा सके उसे न खोदे, जिसका सिर न गिराया जावे, उसके जपर प्रहार न करे । आपल्लालके प्रायसे मैने ऐसा कहा है, मनुष्य सदा ही आचरण न करे ; शत्रुसे आक्रान्त होने कोसा व्यवहार करे—उसके निमित्त आपका हितार्थी होकर इस प्रकार कहा

भीष्म बोले, भारद्वाजने जब सौबोर-राजधितिसे ऐसी कथा कही, तब उन्होंने सदा सावधान चित्तसे उसे प्रतिपालन किया । बान्धवोंके सहित समुज्वल राजलक्ष्मी म करने लगे ।

१४० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, पितामह । परम धर्म प्राय वा सब लागोसे उल्लङ्घित दानपर धर्मकी तरह और धर्म अधर्मकी भाति मर्यादा नष्ट धर्म-निश्चय चुभित और सब राजा वा डाकुआसे पीडित होने, आद्यमर्यादाके माह युक्त तथा सब कर्मोंके नष्ट लाभ, माह, कामके कारण सब कार्य दर्शन करने, जीव मात्रके सदा अविनाश

अवमाननाके जरिये पीड़ित सब कीर्दके पर-
स्पर वञ्चना करते रहनेपर, सब देशोंके प्रदीप्त
और ब्राह्मणोंके पीड़ित होने, वादल बरसनेसे
विरत, आपसमें भेद उत्पन्न होने और पृथिवीमें
जो सब उप जोय्य वस्तु हैं, वह सब दस्युओंके
हस्तगत होनेसे, इस बुरे आपदकालके आनेपर
जो ब्राह्मण दयाके कारण पुत्र पौत्र आदिको
त्यागनेमें अशक्त है, वे किस प्रकार जीवन
व्यतीत करेंगे ? और सब लोगोंके पापाचारी
होनेपर जो राजा दयाके वशमें होकर पुत्र पौ-
त्रोंको परित्याग करनेमें असमर्थ हैं, तथा
ब्राह्मणोंकी पालन करनेमें भी अशक्त हैं, वे
किस प्रकार निवास करेंगे और किस प्रकार
धर्म और अर्थसे भ्रष्ट न होंगे ? हे शत्रुतापन ।
आप मुझसे यही कहिये ।

भीष्म बोले, हे महाबाहू भरतश्रेष्ठ ! अप्राप्त
राज्यकी प्राप्ति और प्राप्त राज्यका प्रतिपालन
स्वरूप योगक्षेम, उत्तम वृष्टि, प्रजासमूहके
व्याधि मरण और भय इन सब विषयोंमें राजा
ही मूल कारण है और सतयुग;—त्रेता,
दापर तथा कलियुग; इन युगोंके परिवर्तन
विषयमें राजा ही मूल कारण हुआ करता है ;
इसमें सुभी सन्देह नहीं है । प्रजासमूहके दोष-
कारक उस आपदकालके उपस्थित होनेपर
विज्ञानबलको अवलम्बन करके जीवन व्यतीत
करना चाहिये । पण्डित लोग इस विषयमें
विश्वामित्र और चाण्डालके सम्वादयुक्त इस
प्रचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ।

त्रेता और दापर-युगके सन्धि समयमें
लोकके बीच दैव-इच्छासे बारह वर्षतक घोर
अनावृष्टि हुई थी । त्रेताके अन्त और दापरके
आरम्भके समय अत्यन्त-वृद्ध प्रजासमूहके प्रलय-
काल उपस्थित होनेपर देवराजने जलकी वर्षा
नहीं की, बृहस्पति प्रतिकूल थे और चन्द्रम-
ण्डलने निज लक्षण परित्याग करके दक्षिण
मार्गसे गमन किया था, उस समय वादलका

सञ्चार तो दूर रहे, नीहार पात भी नहीं हुआ,
तब नदी शुष्कप्राय होगई, तालाव, कूप और
झरने देववशसे जल रहित और प्रभाहीन
होनेसे अलक्षित होने लगे, जलशाला आदि
जलशून्य हुए, ब्राह्मणोंके यज्ञ, वेदाध्ययन और
वषट्कार आदि मङ्गलकार्य निवृत्त होगये ;
कृषिकार्य और गोरक्षा नष्ट हुई ; विपणि और
आपण आदि निवृत्त हुए, पशुबन्धनके स्तम्भ,
यज्ञका होना और समस्त उत्सव एक बारही
नष्ट हुए, बङ्गतेरे नगर सूने और ग्राम आदि
प्राग लगनेसे जल गये ; सब प्रजाके किसी
स्थानमें चोरोसे, किसी जगह शस्त्रोंसे और
किसी स्थानमें राजासे पीड़ित होकर परस्पर
भयके कारण भागनेसे सब ग्राम सूने तथा
निर्जन होगये, सब देवस्थान नष्ट हुए और
वृद्ध मनुष्य अपने पुत्र पौत्रादिकोंके जरिये घरसे
निकाले गये । गौ, बकरे, भेड़ और भैंसे पशु-
लको प्राप्त हुए ; ब्राह्मण लोग मृत्युके ग्राहमें
पतित हुए, राजसोका नाश हुआ ; औषाधियां
नष्ट होगई ; अधिक क्या कहें, उस समय
पृथ्वीमण्डल केवल अज्ञान—वृद्धसमूहसे भर
गया था । हे युधिष्ठिर ! उस भयङ्कर समयमें
धर्म नष्ट होनेसे मनुष्य लोग भूखे होकर पर-
स्परके मांसको भक्षण करते हुए भ्रमण करने
लगे । ऋषि लोग जप, होम, नियम और
समस्त आश्रमोंको परित्याग करके दूधर लूधर
दीड़ने लगे । अनन्तर बुद्धिमान् भगवान् विश्वा-
मित्र महर्षिने चुधासे आर्त हो घर त्यागके
स्त्री पुत्र आदिको किसी जनसमाजमें रक्षा
करते हुए खाद्याखाद्य विचार और होम आदि
कार्योंको तनके सर्वत्र पर्यटन करनेमें प्रवृत्त
हुए । वह घूमते २ किसी समय वनके बीच
प्राणघातक हिंसक चाण्डालोंकी बस्तीमें पहुँचे,
वहाँ पहुँचके देखा, कि वह स्थान टूटे घड़े,
कुत्तोंके चमड़ोंके टुकाड़े, बराह और गधेकी
हड्डियों और मरे हुए मनुष्योंके वस्त्रमन्त्रसे

प्रकाश और रोदन करे । जो लोग ऐश्वर्यकी अभिलाषा करें, वे सान्त्वञ्चन, सम्मान और तितिक्षाके जरिये सब लोगोंकी आवाहन करें, इसी तरह लोगोंकी आराधना करनी चाहिये, बाढ़के लहरों नदी पार न हों, और जिससे कुछ लाभ न हो, वैसा बैर न करना चाहिये, गोष्ठ्यको भक्षण वा चर्चण करना निरर्थक और अनायुष्य है, उससे दांत टूटते और कुछ रस नहीं मिलता । धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्गकी तीन तरहकी पीडा होती है अर्थात् धर्मसे अर्थमें बाधा, अर्थके जरिये धर्ममें बाधा और धर्म अर्थ दोनोंके जरिये काममें बाधा हुआ करती है ; इसलिये इनके बलाबलकी विचार कर उक्त पीडाको त्याग देवे । ऋण-शेष, अग्निशेष और शत्रुशेष रहनेसे बार बार बढ़ते हैं, इससे इन्हें निःशेष करना उचित है ; वृद्धिशूल ऋण, उपस्थित व्याधि और पराभूत शत्रुसमूह अत्यन्त भय उत्पन्न करते हैं ।

कोई कार्य आरम्भ करके उसे बिना पूरा किये बिरत न होवे, सदा सावधान रहे, कुछ कण्टक भी अच्छी तरहसे न निकालनेपर सदाके लिये विकार उत्पन्न किया करता है । मनुष्यहत्या, मार्ग रोध और गृह नाशके जरिये शत्रु राज्यको नष्ट करे । गृहको तरह दूरदर्शी वगुलेकी तरह निश्चल, कुत्तेकी तरह सावधान सिंहकी भांति पराक्रमी और कौर कौव्वे की तरह दूसरेका इद्रितल होकर धीरताके सहित सर्पकी तरह अकस्मात् शत्रुके किलेमें प्रवेश करे । बौरके समीप हाथ जोड़के उराहकोंकी भय दिखाके और लोभीको धनदानसे वशमें करे और अपने समान पुंस्रके सङ्ग विग्रह करना ही उचित है । राजाके मृदुस्वभाव होनेसे प्रजा उसकी अवज्ञा करती है और तीक्ष्ण होनेसे सब कोई उससे भयभीत होते हैं, इस लिये तीक्ष्ण होनेके समय तीक्ष्ण और कोमलके मय मृदु होना उचित है । मृदुताके जरिये

कोमलको कृदन करे, कोमलतासे कठोरकार्य नष्ट किया जासकता है, कोमल उपायके जरिये कोई कार्य भी असाध्य नहीं है ; इसलिये मृदुता तीक्ष्णसे भी तीक्ष्ण है । जो लोग समस्त अनुसार कोमल और समयानुसार कठोर होते हैं, वे सब कार्यको सिद्ध करके शत्रुको विजय करनेमें समर्थ होसकते हैं । पण्डितके साथ विरोध करके "मैं दूरहूँ" कहके विप्रवास न करें क्योंकि बुद्धिमानको दोनों भुजा बहुत लम्बी हाती है, वे हिसित होकर उससे ही हिंसा कर सकते हैं । जिसके दूसरे किनारे पर तैरने न पड़सके, वैसी नदीमें न तैरे, शत्रु को जिसे फिर हरण कर सकें, वैसा धन हरण न करे, जिसकी जड़ नहीं उखाड़ी जा सकती उसे न खोदे, जिसका सिर न गिराया जाय, उसके ऊपर प्रहार न करे । आपत्कालके क्षमि प्रायसे मैंने ऐसा कहा है, मनुष्य सदा ऐसा आचरण न करे ; शत्रुसे आक्रान्त होनेपर कैसा व्यवहार करे—उसके निमित्त मैं आपका हितार्थी होकर इस प्रकार कहा है ।

भीष्म बोले, भारद्वाजने जब सौवोर-राज्याधिपतिसे ऐसी कथा कही, तब उन्होंने सुनकर सावधान चित्तसे उसे प्रतिपालन किया और बान्धवोंके सहित समुज्ज्वल राजलक्ष्मी भेंट करने लगे ।

१४० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, पितामह । परम धर्म नष्ट प्राय वा सब लोगोंसे उल्लङ्घित होनेपर धर्मकी तरह और धर्म अधर्मकी भांति मर्यादा नष्ट धर्म-निश्चय क्षुभित और सब लोग राजा वा डाकुओंसे पीडित होने, आयमवायिकाके मोह युक्त तथा सब कर्मोंके नष्ट होने, लाभ, मोह, कामके कारण सब कार्यके दर्शन करने, जीव मात्रके सदा अविश्रान्त

अवमाननाके जरिये पीड़ित सब कोईके पर-
स्पर वञ्चना करते रहनेपर, सब देशोंके प्रदीप्त
और ब्राह्मणोंके पीड़ित होने, वादल बरसनेसे
विरत, आपसमें भेद उत्पन्न होने और पृथिवीमें
जो सब उपजीव्य वस्तु हैं, वह सब दस्युओंके
हस्तगत होनेसे, इस बुरे आपदकालके आनेपर
जो ब्राह्मण दयाके कारण पुत्र-पौत्र आदिको
त्यागनेमें अशक्त है, वे किस प्रकार जीवन
व्यतीत करेंगे ? और सब लोगोंके पापाचारी
होनेपर जो राजा दयाके वशमें होकर पुत्र-पौ-
त्रोंको परित्याग करनेमें असमर्थ हैं, तथा
ब्राह्मणोंकी पालन करनेमें भी अशक्त हैं, वे
किस प्रकार निवास करेंगे और किस प्रकार
धर्म और अर्थसे भ्रष्ट न होंगे ? हे शत्रुतापन ।
आप मुझसे यही कहिये ।

भीष्म बोले, हे महाबाहू भरतश्रेष्ठ ! अप्राप्त
राज्यको प्राप्ति और प्राप्त राज्यका प्रतिपालन
स्वरूप योगक्षेम, उत्तम वृष्टि, प्रजासमूहके
व्याधि मरण और भय इन सब विषयोंमें राजा
ही मूल कारण है और सतयुग,—त्रेता,
दापर तथा कलियुग; इन युगोंके परिवर्तन
विषयमें राजा ही मूल कारण हुआ करता है ;
इसमें मुझे सन्देह नहीं है । प्रजासमूहके दोष-
कारक उस आपदकालके उपस्थित होनेपर
विज्ञानबलको अवलम्बन करके जीवन व्यतीत
करना चाहिये । पीड़ित लोग इस विषयमें
विश्वामित और चाण्डालके सम्वादयुक्त इस
प्रचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ।

त्रेता और दापर-युगके सन्धि-समयमें
लोकके बीच दैव-द्रच्छासे बारह वर्षतक घोर
अनावृष्टि हुई थी । त्रेताके अन्त और दापरके
प्रारम्भके समय अत्यन्त-वृद्ध प्रजासमूहके प्रलय-
काल उपस्थित होनेपर देवराजने जलकी वर्षा
नहीं की, बृहस्पति प्रतिकूल थे और चन्द्रम-
ण्डलने निज लक्षण परित्याग करके दक्षिण
मार्गसे गमन किया था, उस समय बादलका

सञ्चार तो दूर रहे, नीहार पात भी नहीं हुआ,
तब नदी शुष्कप्राय होगई, तालाव, कूप और
झरने देववशसे जल रहित और प्रभाहीन
होनेसे अल्पचित्त होने लगे, जलशाला आदि
जलशून्य हुए, ब्राह्मणोंके यज्ञ, वेदाध्ययन और
वषट्कार आदि मङ्गलकार्य निवृत्त होगये ;
ऋषिकार्य और गोरक्षा नष्ट हुई ; विपणि और
आपण आदि निवृत्त हुए, पशुवधनके स्तम्भ,
यज्ञका होना और समस्त उत्सव एक बारही
नष्ट हुए ; बङ्गतेरे नगर सूने और ग्राम आदि
आग लगनेसे जल गये ; सब प्रजाके किसी
स्थानमें चोरोंसे, किसी जगह शस्त्रोंसे और
किसी स्थानमें राजासे पीड़ित होकर परस्पर
भयके कारण भागनेसे सब ग्राम सूने तथा
निर्जन होगये, सब देवस्थान नष्ट हुए और
वृद्ध मनुष्य अपने पुत्र-पौत्रादिकोंके जरिये घरसे
निकाले गये । गौ, बकरे, भेड़ और भैंसे पङ्क-
लको प्राप्त हुए ; ब्राह्मण लोग मृत्युके ग्राममें
पातित हुए ; राक्षसोंका नाश हुआ ; औषधियां
नष्ट होगई ; अधिक क्या कहे, उस समय
पृथ्वीमण्डल केवल अज्ञान—वृद्धसमूहसे भर
गया था । हे युधिष्ठिर ! उस भयङ्कर समयमें
धर्म नष्ट होनेसे मनुष्य लोग भूखे हाकर पर-
स्परके सांसको भक्षण करते हुए भ्रमण करने
लगे । ऋषि लोग जप, होम, नियम और
समस्त आश्रमोंको परित्याग करके इधर उधर
दौड़ने लगे । अनन्तर बुद्धिमान् भगवान् विश्वा-
मित महर्षिने चुधासे आर्त हो घर त्यागके
स्त्री पुत्र आदिकी किसी जनसमाजमें रक्षा
करते हुए खाद्याखाद्य विचार और होम आदि
कार्योंको तनके सर्वत्र पर्यटन करनेमें प्रवृत्त
हुए । वह घूमते २ किसी समय वनके बीच
प्राणघातक हिंसक चाण्डालोंकी बस्तीमें पहुँचे,
वहाँ पहुँचके देखा, कि वह स्थान टूटे घड़े,
कुत्तोंके चमड़ोंके टुकड़े, बराह और गधेकी
हड्डियों और मरे हुए मनुष्योंके वस्त्रमन्त्रसे

परिपूरित है, यह सब निर्मात्यसे अलंकृत, कुटीके सब मठ अहिनिर्मोक-मातासे चिन्हित हुए हैं। कोई स्थान बद्धतसे कुत्तों और कोई स्थान गधके शब्दसे प्रतिध्वनित हो रहा है; किसी जगह चाण्डाल लोग कडुवे वचनसे आपसमें भागड़ा कर रहे हैं कहींपर उल्लू और अनेक तरहके पक्षियोंकी मूर्तियोंसे अलंकृत देवालय वर्तमान है। कोई स्थान लोहेकी घण्टियोंसे अलंकृत कुत्तोंके समूहसे भरा हुआ है।

महर्षि विश्वामित्र चुधायुक्त होकर उस स्थानमें प्रवेश करके खाद्य वस्तुके खोजनेमें अत्यन्त यत्न करने लगे, परन्तु भौख मागनेपर भी किसी स्थानमें मांस, अन्न, फल, मूल वा दूसरी कुछ भोजनकी सामग्री प्राप्त न हुई। “हाय ! मैंने क्याही कष्ट पाया है।” ऐसा ही विचार करके कौशिक शरीरकी निर्बलताके कारण उस ही चाण्डाल वस्तीके बीच पृथ्वीपर गिर पड़े, है नृपसत्तम ! वह उस समय क्या करनेसे अवस्थाका परिवर्तन हो और किस प्रकार व्रथा मृत्यु न हो, ऐसी ही चिन्ता करने लगे। मुनिने चिन्ता करते करते देखा, चाण्डालके घरमें प्रतिदिन शस्त्रोंसे मरे हुए कुत्तोंका मांस बद्धत है, उसे देखकर मुनिने विचारा, इस समय मेरे प्राण धारणके विषयमें दूसरा कुछ उपाय नहीं है, इसलिये मुझे चोरी वृत्ति अवलम्बन करनी पड़ी, आपदकालमें प्राण रक्षाके वास्ते चोरी अवलम्बन करनी ब्राह्मणोंके विषयमें अनुचित नहीं है; पहिले अपनी अपेक्षा नीचसे अनन्तर समानसे वह भी असम्भव होनेपर नष्ट धर्मवालोंसे भोजनोंकी वस्तु हरन करे, इसलिये मैं प्राण नष्ट होनेके समय इन चाण्डालोंके घरसे कुत्तेका मांस हरण करूंगा; इसमें चोरी दोष नहीं दीखता है।

हे भारत ! महामुनि विश्वामित्र ऐसीही बुद्धि मथलम्बन करके उस चाण्डालके घरमें सो रहे। जब चाण्डाल लोग सो गये, तब भगवान

मुनि घोर रात्रि देखके धीरे धीरे उठके उनके घरमें घुसे। बदसूरत चाण्डाल श्लेषाच्छन्न नेत्रसे निद्रितकी तरह स्थित था। वह मुनिको मांस चुराते देख खूबे और विभिन्न स्वरसे कहने लगा।

चाण्डाल बोला, जातिके सब लोग सोते हुए हैं अकेला केवल मैं ही जागता हूँ, इस समय कौन मेरे घरमें घुसके मांस चुरानेके वास्ते दण्ड उखाड़ रहा है; वह अपने जीवनमें संशय समझे।

अनन्तर विश्वामित्र सहसा चोरी कार्यके कारण व्याकुल और भयभीत तथा लज्जायुक्त होकर उससे बोले, हे आयुष्मन् ! मैं विश्वामित्र चुधासे अत्यन्त आर्त होकर तुम्हारे रहमें आया हूँ। हे सहु द्विवाले ! तुम यदि साधुदर्शी हो, तो मेरा बध मत करो। चाण्डाल महर्षिका ऐसा वचन सुनके शङ्कायुक्त चित्तसे शय्या परसे उठके उनके समीप आया, और दोनों आंखोंसे बहते हुए आंसुओंकी पोथीके सम्मान पूर्वक हाथजोड़के उनसे बोला। हे ब्रह्मन् ! इस रात्रिके समय आपकी कौनसा कार्य साधन करनेकी इच्छा है ?

विश्वामित्र चाण्डालको धीरज देके बोले, मैं अत्यन्त भूखा हूँ, इसलिये मृतकके सभ होकर तुम्हारे रहमें कुत्तेका निकृष्ट मांस हरण करनेके वास्ते आया हूँ, मैं भूखा हो पापसे आक्रान्त हुआ हूँ, भूर्ख पुत्रपुत्रोंके रहनी सम्भव नहीं है; इस समय चुधा सुम्ने दूषित किया है, मैं कुत्तेका निकृष्ट महरण करूंगा। मेरा प्राण अबसन्न हो रहा चुधा मेरे वेदज्ञानको नष्ट करती है; मैं निरचितरहित और खाद्याखाद्य विचारसे विमुक्त हुआ हूँ; चोरी कर्मको अधर्म जानके भी कुत्तेका मांस हरण करनेके वास्ते उद्यत हुँ। मैंने तुम्हारी वस्तीमें हरणक रहमें धूम भी भिचा नहीं पाई, इसलिये इस समय प

कार्यमें मेरी प्रवृत्ति हुई है, मैं कुत्ते का निकृष्ट मांस हरण करूँगा। भगवान अग्नि जो देवताओंके सुखस्वरूप हैं और पुरोधा होकर पवित्र वस्तु मात्र सत्त्व किया करते हैं, उन्हें भी समयके अनुसार सर्वभुक् होना पड़ता है, इस लिये मुझे भी धर्मानुसार वैसा ही समझो।

चाण्डाल बोला, हे महर्षि ! मेरा वचन सुनिये और सुनकर जिसमें धर्म नष्ट न हो, वैसा ही अनुष्ठान करिये। हे विप्रवर ! मैं आपसे जो कहता हूँ, वह भी आपका धर्म है, पण्डित लोग कुत्ते को सियारसे भी निकृष्ट समझते हैं; उसका बुरा मांस शरीरके अधम स्थानसे भी अधिक निकृष्ट है; इससे आपने यह उत्तम कार्य नहीं किया। हे महर्षि ! चाण्डालस्य, विशेष करके अभक्ष्य मांस हरण करना अत्यन्त धर्मनिन्दित कर्म है, आप प्राणधारणके वास्ते दूसरा कोई उत्तम उपाय देखिये हे महामुनि ! मांसलोभके कारण जिसमें आपकी तपस्या नष्ट न होवे; विहित धर्मको मालूम करके धर्मशङ्कर करना योग्य नहीं, आप धार्मिक पुस्तकोंमें अग्रगण्य है, इसलिये धर्म परित्याग न करिये।

हे भरतश्रेष्ठ ! महामुनि विश्वामित्रने चाण्डालका ऐसा वचन सुनके और चुधासे आर्त होकर फिर उसे इस प्रकार उत्तर दिया, मैंने निराहार रहके धूमते हुए बद्धत समय बताया है अब मेरे प्राणधारणका दूसरी कोई उपाय नहीं है। प्राणान्त होनेके समय जिस किसी कर्मसे होसके, जीवित रहें; उसके अनन्तर समर्थ होनेपर धर्माचरण करे। क्षत्रियोंका द्रुकी तरह पालन करना ही धर्म है, ब्राह्मणकी अग्निकी तरह पवित्रता ही धर्म हुआ जाता है; वेदरूपी अग्नि मेरा बल है, मैं उस बलको अवलम्बन करके अभक्ष्य मांस भक्षणके चुधाको शान्त करूँगा। जिस किसी पापके सहारे जीवन धारण किया जा सके,

यतपूर्वक वैसा ही करना चाहिये। मरनेकी अपेक्षा जीवन श्रेष्ठ है, जीवित रहनेसे फिर धर्माचरण होसकता है; इसलिये मैं प्राणधारणके निमित्त ज्ञानपूर्वक अभक्ष्यको भक्षण करनेमें उद्यत हुआ हूँ; तुम इसमें अनुमोदन करो। मैं जीवित रहनेसे धर्माचरण करूँगा और जैसे ज्योतिवाली पदार्थ घोर अन्धकारको नष्ट करते हैं, वैसी ही विद्या और तपोबलसे सब अशुभ कर्मोंको खण्डन करूँगा।

चाण्डाल बोला, इस अभक्ष्य मांसकी खानेसे परमायुकी बढ़ती नहीं होती, प्राण प्रसन्न नहीं होता अमृतपानकी तरह तृप्ति नहीं होती; इससे आप दूसरी कुछ भिक्षा प्रार्थना करिये, कुत्तेका मांस भक्षण करनेमें चित्त न लगाइये; कुत्ते ब्राह्मणोंके अभक्ष्य हैं।

विश्वामित्र बोले ! इस दुर्भिक्षके समय दूसरा मांस सुलभ नहीं है, मेरी भी कुछ सम्पत्ति नहीं है, मैं चुधाके निमित्त उपायरहित और निराश हुआ हूँ; इसलिये इस कुत्तेके मांसमें एक प्रकारके रसोंका स्वाद लेना उत्तम समझता हूँ।

चाण्डाल बोला, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके लिये शशक आदि पांच पञ्च-वस्त्रवाले पशु ही भक्ष्य हैं इस विषयमें आपके निमित्त शास्त्र ही प्रमाण है, इस लिये आप अभक्ष्य वस्तुके खानेमें प्रवृत्ति न कीजिये।

विश्वामित्र बोले, अगस्त मुनिने भूखे हो कर वातापी नाम दानवको भक्षण किया था, मैं भी आपदग्रस्त और चुधासे आर्त हुआ हूँ इसलिये कुत्तेका महा निकृष्ट मांस भोजन करूँगा।

चाण्डाल बोला, आप और कुछ भिक्षा मांगिये, इस स्थानमें इस तरह अभक्ष्य भक्षण नहीं कर सकेंगे; यह अवश्य ही आपका भक्तव्य है, तब यदि इच्छा हो, तो कुत्ते ले जाइये।

विश्वामित्र बोले, शिष्ट पुरुष ही धर्माचरण विषयमें कारण है इससे मैं उन्हींके चरित्रोंका अनुसरण करूंगा, पवित्र सामग्रीको भक्षण करनेकी अपेक्षा इस कुत्तेके मांसको मैं उत्तम भक्ष्य समझता हूँ ।

चाण्डाल बोला, दुष्ट पुरुषोंने जैसा आचरण किया है, वह सनातन धर्म नहीं है, इस समय आपको ऐसा अकर्तव्य कर्म करना उचित नहीं है, आप छलके जरिये अशुभ कार्य न करिये ।

विश्वामित्र बोले, ऋषि होकर कोई साधारणके असम्मत पापके करनेमें समर्थ नहीं होता, परन्तु इस समय मैं कुत्ता और मृग दोनोंको ही पशु कहके तुल्य ज्ञान करता हूँ, इससे मैं कुत्तेका निकृष्ट मांस भोजन करूंगा ।

चाण्डाल बोला, वातापी ब्राह्मणोंकी भक्षण करता था, इस ही खिये महर्षि अगस्त्यने ब्राह्मणोंकी प्रार्थनाके अनुसार उसे भक्षण किया, वैसी अवस्थामें नरमांस भक्षण दोषयुक्त नहीं है, जिसमें पापका स्पर्श नहीं, वही धर्म है और सब तरहके उपायसे ब्राह्मणोंकी रक्षा करनी उचित है ।

विश्वामित्र बोले, मैं ब्राह्मण हूँ मुझे शरीर ही परम प्रिय और पूजनीय मित्र है, उस शरीरके रक्षाके निमित्त ही इस निकृष्ट मांसको हरन करनेकी इच्छा करता हूँ; इसलिये ऐसे नृसंश चाण्डालोका भी भय नहीं करता ।

चाण्डाल बोला, हे विद्वन् ! मनुष्य लोग वस्त्र अपने जीवनको त्यागते तथापि कोई अभक्ष्य वस्तुके भक्षण करनेमें प्रवृत्त नहीं होते वे लोग भूखको जीतके ही इस लोकमें समस्त कामना प्राप्त करते हैं, इससे आप भौ च्छाके वेगको सबके इच्छानुसार प्रीति लाभ करिये ।

विश्वामित्र बोले, पाप कर्म करके प्राणत्यागनेसे परलोकमें संशय उपस्थित होता है, यह ठीक है; परन्तु सब कर्मोंके नष्ट होनेपर

कुछ संशय नहीं रहता । मैं शान्तचित्त होकर सदा व्रताचरण किया करता हूँ; इसलिये तपस्याके जरिये अभक्ष्य भक्षणरूपी पापसे छूटूंगा, इस समय धर्म आचरणके मुख्य साधन शरीरकी रक्षा करनी उचित है, इसीसे मैं अभक्ष्य मांसको भक्षण करनेमें प्रवृत्त हुआ हूँ, विवेक शक्तियुक्त पुरुषोंके समीप यह अभक्ष्य भक्षण भी पवित्र कर्म कहके वर्णित होता है और मूढ़ पुरुष ही आपदकालमें कुत्तेके मांसको अभक्ष्य कहा करते हैं, मैं जीवन संशयके समयमें यद्यपि इस असत् कार्यको करूँ, तौभी तुम्हारी तरह चाण्डाल न हूँगा ।

चाण्डाल बोला, मुझे यह निश्चय मालूम होता है, कि इस अकार्यसे आपका रक्षा करना योग्य है, ब्राह्मण यदि दुष्कर्म करे, तो उनमें ब्राह्मणत्व नहीं रहता, इस ही कारण मैं आपको निवारण करता हूँ ।

विश्वामित्र बोले, मेढक ऊँचे स्वरसे चिल्लाते रहते हैं, गौवं कभी जल पीनेसे विरत नहीं होतीं, तुम्हें धर्म उपदेश करनेका कुछ अधिकार नहीं है; इसलिये तुम आत्म-प्रसंग मत करो ।

चाण्डाल बोला, हे द्विजवर ! आपके विषयमें मुझे कसूणा हुई है, इसलिये मैं सुहृद भावसे आपको कहता हूँ, इससे यदि आप इसे अपना कल्याणदायक समझिये तो ऐसा ही करिये, परन्तु लोभके कारण पाप कर्म न कीजिये, मैं आपको पापाचरण करनेसे निवारण करके भी अपराधी होता हूँ ।

विश्वामित्र बोले, तुम यदि मेरे सुहृद और सुखकी इच्छा करनेवाली हो, तो मुझे इस आपदसे उद्धार करो; मैं कुत्तेका निकृष्ट मांस परित्याग करके अपनेकी धर्मपूर्वक रक्षित समझूँ ।

चाण्डाल बोला, यह कुत्तेका मांस मेरा अपना भक्ष्य है, इसे आपको दान नहीं कर

सकता; और मेरे सम्मुख आप इसे हरण करेगे, उसमें भी उपेक्षा न कर सकूंगा। मैं इसे दान करने और आप ब्राह्मण होके इसे ग्रहण करनेसे हम दोनों ही नरकमें गमन करेगे। विश्वामित्र बोले, मैं आज यदि इस पापयुक्त कर्म करके शरीर रक्षा करते हुए जीवित रहूंगा, तो भविष्यत् कालमें परम धर्म आचरण करूंगा उपवास करके शरीर त्यागना और अभक्ष्य-भक्षणके जरिये जीवित रहना, इन दोनोंके बीच कौनसा श्रेष्ठ है, उसे तुम कहो।

चाण्डाल बोला, वंश परम्परासे प्रचलित धर्म-सम्पादन विषयमें आत्मा ही साक्षी है, इसलिये इसमें पाप है, वा नहीं; उसे आप ही जानते हैं। जो पुरुष कुत्तेके मांसको भक्ष्य कहके प्रादर करता है, मालूम होता है, उसके लिये उसको कोई वस्तु भी परित्याग करनेके योग्य नहीं होता है।

विश्वामित्र बोले, अभक्ष्य वस्तुके ग्रहण करने वा भोजन करनेसे अवश्य पाप होता है; परन्तु प्राण नष्ट होनेके समय वह दोषयुक्त नहीं है। जिसमें हिंसा वा मिथ्या व्यवहार नहीं है और जिस कर्मके करनेसे जनसमाजके बीच अत्यन्त निन्दित नहीं होना पड़ता; वैसे अभक्ष्य भक्षणमें बद्धत भारी पापका कारण नहीं है।

चाण्डाल बोला, यदि अभक्ष्यको भक्षण करके प्राण रक्षा करना ही आपका मुख्य कारण हुआ, तो वेद और आर्यधर्म आपके मौप कुछ भी नहीं है। हे हिजवर! आप जब भक्ष्य भक्षण करनेके लिये आग्रह प्रकाश करते हैं, तब खायाखाद्य वस्तु मात्रमें ही कुछ भी नहीं है,—ऐसा ही प्रतिपन्न होता है।

विश्वामित्र बोले, भोजन करनेसे अत्यन्त अप होता है; ऐसा विचार नहीं किया जाता। पान करनेसे लोग पतित होते हैं, यह स्त्रियोंका शासनमात्र है, निषिद्ध नैद्युन आदि

पापकार्य मात्रही जो पुण्यको नष्ट करते हैं, ऐसा निश्चय नहीं है।

चाण्डाल बोला, नीच जाति चाण्डालके घरसे चोरी वृत्तिके जरिये अत्यन्त आग्रहके सहित जो कुत्तेका मांस हरण करता है, उस विद्वान् पुरुषमें सच्चरित्रता नहीं रहती और अन्तमें उसे अवश्य ही शीकित होना पड़ता है, चाण्डाल उस समय महर्षि विश्वामित्रसे ऐसा ही कहके निवृत्त हुआ, बुद्धिमान् विश्वामित्रने भी कुत्तेका निकृष्ट मांस हरण करके प्रस्थान किया। अनन्तर उस महासुनिने जीवन धारणकी इच्छा करते हुए कुत्तेका मांस लेकर वनमें खजनोंके सहित उसे भोजन करनेकी इच्छा की। अनन्तर उन्होंने विचार किया कि आगे विधिपूर्वक देवताओंको तप्त करके फिर इच्छानुसार इस कुत्तेके मांसको भोजन करूंगा, सुनिने ऐसा ही स्थिर करके ब्राह्मण विधिके अनुसार अग्नि लाके ऐन्द्राग्नेय विधानके जरिये स्वयं चरु पाक किया। हे भारत! अनन्तर उन्होंने विधिपूर्वक भागके अनुसार इन्द्र आदि देवताओंको आवाहन करके देव और पितर-कर्म आरम्भ किया। उस ही समय देवराजने प्रजासमूहको सज्जीवित करते हुए बद्धत ही जल बरसाया; उससे सब औषधी उत्पन्न हुई। भगवान् विश्वामित्र तपस्यासे पाप जलाकर बद्धत समयके अनन्तर परम सिद्धिको प्राप्त हुए। उन्होंने उस आरम्भ किये हुए कार्यकी समाप्ति करते हुए वैसे चरुका स्वाद न लेकर ही देवताओं और पितरोंको संतुष्ट किया था, विद्वान् पुरुष आपदायुक्त होके जीवन धारणके अभिलाषी होकर इसी प्रकार शङ्करहित चित्तसे जिस किशौ उपायसे होसके दुःखित आत्माका उद्धार करे। सदा ऐसा ही उपाय अवलम्बन करके जीवित रहना उचित है, पुरुष जीवित रहनेसे पुण्य सञ्चय और कल्याण भोग कर सकता है। हे कुन्तीनन्दन! इस-

विश्वामित्र बोले, शिष्ट पुरुष ही धर्माचरण विषयमें कारण है इससे मैं उन्हींके चरित्रोंका अनुसरण करूंगा, पवित्र सामग्रीको भक्षण करनेकी अपेक्षा इस कुत्तेके मांसको मैं उत्तम भक्ष्य समझता हूँ ।

चाण्डाल बोला, दुष्ट पुरुषोंने जैसा आचरण किया है, वह सनातन धर्म नहीं है ; इस समय आपको ऐसा अकर्तव्य कर्म करना उचित नहीं है, आप छलके जरिये अशुभ कार्य न करिये ।

विश्वामित्र बोले, ऋषि होकर कोई साधारणके असम्मत पापके करनेमें समर्थ नहीं होता, परन्तु इस समय मैं कुत्ता और मृग दोनोंकी ही पशु कहके तुल्य ज्ञान करता हूँ, इससे मैं कुत्तेका निकृष्ट मांस भोजन करूंगा ।

चाण्डाल बोला, वातापी ब्राह्मणोंको भक्षण करता था, इस ही खिये महर्षि अगस्त्यने ब्राह्मणोंकी प्रार्थनाके अनुसार उसे भक्षण किया, वैसी अवस्थामें नरमांस भक्षण दोषयुक्त नहीं है ; जिसमें पापका स्पर्श नहीं, वही धर्म है और सब तरहके उपायसे ब्राह्मणोंकी रक्षा करनी उचित है ।

विश्वामित्र बोले, मैं ब्राह्मण हूँ मुझे शरीर ही परम प्रिय और पूजनीय मित्र है, उस शरीरके रक्षाके निमित्त ही इस निकृष्ट मांसकी हरन करनेकी इच्छा करता हूँ ; इसलिये ऐसे नृसंश्र चाण्डालोंका भी भय नहीं करता ।

चाण्डाल बोला, हे विद्वन् ! मनुष्य लोग वल्कि अपने जीवनको त्यागते तथापि कोई अभक्ष्य वस्तुके भक्षण करनेमें प्रवृत्त नहीं होते वे लोग मृखको जीतके ही इस लोकमें समस्त कामना प्राप्त करते हैं, इससे आप भी चू, धाके वेगकी सहके इच्छानुसार प्रीति लाभ करिये ।

विश्वामित्र बोले, पाप कर्म करके प्राणत्यागनेसे परलोकमें संशय उपस्थित होता है, यह ठीक है ; परन्तु सब कर्मोंके नष्ट होनेपर

कुछ संशय नहीं रहता । मैं शान्तचित्त होकर सदा व्रताचरण किया करता हूँ ; इसलिये तपस्याके जरिये अभक्ष्य भक्षणरूपी पाप कूटूंगा, इस समय धर्म आचरणके मुख्य साधन शरीरकी रक्षा करनी उचित है, इसीसे मैं अभक्ष्य मांसको भक्षण करनेमें प्रवृत्त हुआ हूँ, विवेक शक्तियुक्त पुरुषोंके समीप यह अभक्ष्य भक्षण भी पवित्र कर्म कहके वर्णित होता है और मूढ़ पुरुष ही आपदकालमें कुत्तेके मांसको अभक्ष्य कहा करते हैं, मैं जीवन संशयके समयमें यद्यपि इस असत् कार्यको कहां, तौसी तुम्हारी तरह चाण्डाल न हूँगा ।

चाण्डाल बोला, मुझे यह निश्चय मालूम होता है, कि इस अनकार्यसे आपका रक्षा करना योग्य है, ब्राह्मण यदि दुष्टकर्म करे, तो उनमें ब्राह्मणत्व नहीं रहता, इस ही कारण मैं आपको निवारण करता हूँ ।

विश्वामित्र बोले, मेटक ऊँचे स्तरसे चिन्तित रहते हैं, गौर्विं कभी जल पीनेसे विरत नहीं होतीं, तुम्हें धर्म उपदेश करनेका कुछ अधिकार नहीं है, इसलिये तुम आत्म-प्रसंगात् यत करो ।

चाण्डाल बोला, हे विजवर ! आपके विषयमें मुझे कसूणा झड़ है, इसलिये मैं सुहृद्भावसे आपको कहता हूँ, इससे यदि आप इसी अपना कल्याणदायक समझिये तो ही करिये, परन्तु लोभके कारण पाप कर्मकीजिये, मैं आपको पापाचरण करनेसे निवारण करके भी अपराधी होता हूँ ।

विश्वामित्र बोले, तुम यदि मेरे सुहृद्भाव से सुखकी इच्छा करनेवाली हो, तो मुझे इस आपदसे उद्धार करो ; मैं कुत्तेका निकृष्ट मांस परित्याग करके अपनेको धर्मपूर्वक रक्षित समझूँ ।

चाण्डाल बोला, यह कुत्तेका मांस अपना भक्ष्य है, इसे आपको दान नहीं

सकता ; और मेरे सम्मुख आप इसे हरण करेगे, उसमें भी उपेक्षा न कर सकूंगा । मैं इसे दान करने और आप ब्राह्मण होके इसे ग्रहण करनेसे हम दोनों ही नरकमें गमन करेंगे । विश्वामित्र बोले, मैं आज यदि इस पापयुक्त कर्म करके शरीर रक्षा करते हुए जीवित रहूंगा, तो भविष्यत् कालमें परम धर्म आचरण करूंगा उपवास करके शरीर त्यागना और अभक्ष्य-भक्षणके जरिये जीवित रहना, इन दोनोंके बीच कौनसा श्रेष्ठ है, उसे तुम कहो ।

चाण्डाल बोला, वंश परम्परासे प्रचलित धर्म-सम्पादन विषयमें आत्मा ही साक्षी है, इसलिये इसमें पाप है, वा नहीं ; उसे आप ही जानते हैं । जो पुरुष कुत्तेके मांसको भक्ष्य कहके खादर करता है, मालूम होता है, उसके लिये हमरो कोई वस्तु भी परित्याग करनेके योग्य नहीं होता है ।

विश्वामित्र बोले, अभक्ष्य वस्तुके ग्रहण करने वा भोजन करनेसे अवश्य पाप होता है ; परन्तु प्राण नष्ट होनेके समय वह दोषयुक्त नहीं है । जिसमें हिंसा वा मिथ्या व्यवहार नहीं है और जिस कर्मके करनेसे जनसमाजके बीच अत्यन्त निन्दित नहीं होना पड़ता, वैसे अभक्ष्य भक्षणमें बहूत भारी पापका कारण नहीं है ।

चाण्डाल बोला, यदि अभक्ष्यको भक्षण करके प्राण रक्षा करना ही आपका मुख्य कारण हुआ, तो वेद और आर्यधर्म आपके समोप कुछ भौ नहीं है । हे हिजवर ! आप जब अभक्ष्य भक्षण करनेके लिये आग्रह प्रकाश करते हैं, तब खायाखाद्य वस्तु मात्रमें ही कुछ दोष नहीं है,—ऐसा ही प्रतिपन्न होता है ।

विश्वामित्र बोले, भोजन करनेसे अत्यन्त पाप होता है ; ऐसा विचार नहीं किया जाता । शरापान करनेसे लोग पतित होते हैं, यह आत्मीका प्रासनमात्र है ; निषिद्ध नैद्यन आदि

पापकार्य मात्रही जो पुण्यको नष्ट करते हैं, ऐसा निश्चय नहीं है ।

चाण्डाल बोला, नीच जाति चाण्डालके घरसे चोरी वृत्तिके जरिये अत्यन्त आग्रहके सहित जो कुत्तेका मांस हरण करता है, उस विद्वान् पुरुषमें सच्चरित्रता नहीं रहती और अन्तमें उसे अवश्य ही शीकित होना पड़ता है, चाण्डाल उस समय सहर्षि विश्वामित्रसे ऐसा ही कहके निवृत्त हुआ, बुद्धिमान् विश्वामित्रने भी कुत्तेका निकृष्ट मांस हरण करके प्रस्थान किया । अनन्तर उस महामुनिने जीवन धारणकी इच्छा करते हुए कुत्तेका मांस लेकर वनमें स्वजनोंके सहित उसे भोजन करनेकी इच्छा की । अनन्तर उन्होंने विचार किया कि आगे विधिपूर्वक देवताओंको तप्त करके फिर इच्छानुसार इस कुत्तेके मांसको भोजन करूंगा, मुनिने ऐसा ही स्थिर करके ब्राह्म विधिके अनुसार अग्नि लाके ऐन्द्राग्नेय विधानके जरिये स्वयं चरु पाक किया । हे भारत । अनन्तर उन्होंने विधिपूर्वक भागके अनुसार इन्द्र आदि देवताओंकी आवाहन करके देव और पितर-कर्म आरम्भ किया । उस ही समय देवराजने प्रजासमूहकी सञ्जीवित करते हुए बहूत ही जल वरसाया ; उससे सब ओषधी उत्पन्न हुई । भगवान् विश्वामित्र तपस्यासे पाप जलाकर बहूत समयके अनन्तर परम सिद्धिकी प्राप्त हुए । उन्होंने उस आरम्भ किये हुए कार्यकी समाप्ति करते हुए वैसे चरुका स्वाद न लेकर ही देवताओं और पितरोंको सन्तुष्ट किया था, विद्वान् पुरुष आपदायुक्त होके जीवन धारणके अभिलाषी होकर इसी प्रकार शङ्करहित चित्तसे जिस किसी उपायसे होसके दुःखिन आत्माका उद्धार करे । सदा ऐसा ही उपाय अवलम्बन करके जीवित रहना उचित है, पुरुष जीवित रहनेसे पुण्य सद्भय और कल्याण भोग कर सकता है । हे इन्तीनन्दन । इस-

लिये विद्वान् पुरुषकी धर्माधर्म निर्णयके विषयमें कृतबुद्धि लोगोंकी बुद्धिकी अवलम्बन करके इस लोकमें जीवन व्यतीत करना उचित है ।

१४१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, आपने अनृतकी तरह अज्ञानरहित जिस घोर कार्यको महत् पुरुषोंका भी कर्तव्य कहके बर्णन किया है, उसे पूछना पड़ता है, कि सुनकर डाकुओंका क्या कर्म है और हम लोगोंके लिये ही कौन सा विषय त्यागने योग्य है । मैं शोक और मोहसे युक्त हुआ हूँ ; मेरा धर्मबन्धन शिथिल हुआ जाता है ; मैं चित्तको शान्त करनेमें किसी प्रकार अध्वलाय लाभ करनेमें समर्थ नहीं होता हूँ, इसलिये मैं ऐसा धर्माचरण करनेमें अशक्त हूँ ।

भीष्म बोले, मैं वेदागम आदि शास्त्रोंको सुनकर तुम्हें ऐसा धर्माचरण करनेका उपदेश नहीं करता हूँ ! आपदकालमें ऐसा आचरण न करनेसे अनेक दाष उत्पन्न होते हैं, इस ही कारण कवियोंने निज बुद्धि कौशलके जरिये अच्छी तरह इसे कल्पना किया है । कौकिल, वराह, सिंह आदिसे शिवा लाभ करके, जब जिस विषयमें तुम्हारी यह बुद्धि प्रवर्तित होवे, उसे ही करना ; धर्मके एक देश मात्रका अवलम्बन करना उचित नहीं है, राजाका अनेक तरहको बुद्धि धारण करनी याग्य है । हे कुरु-नन्दन । बुद्धि प्राख्यकारो धर्म और साधुओंके आचरणका सदा जानना चाहिये, मेरा वचन सर्वदा उसे ही प्रतिपन्न करता है ; इसे मालूम करा । राजा लाग निज निज बुद्धिक प्रभावसे जागृत होते हैं ; इसलिये बुद्धि बल अवलम्बन करके धर्मसंस्कारमें प्रवृत्त होना उचित है । राज-धर्म अनेक शाखाओंसे युक्त है ; इसलिये उसके एक ही अवधारण करना उचित नहीं

है । अध्ययनके समय अच्छी तरह न सीखी बुद्धि शुद्धि नहीं होती, निर्व्वल पुरुष एक धर्मके जरिये किसी कार्यको सिद्ध करन समर्थ नहीं होते । हे भारत । एक मात्र धर्म ही कभी धर्म और कभी अधर्म रूपसे माना जाता है ; जो पुरुष इस विषयमें अनभिज्ञ वे दो तरहके मार्गमें पड़के संशययुक्त होते हैं इससे बुद्धिके अनुसार इस प्रकार वैधकी मानना उचित है । अनन्तर जो करना ही पड़िले उसे निश्चय करके बुद्धिमान् राजा प्रवृत्त समूहके समीपसे छठवां भाग कर ग्रहण का आपदकालमें उससे अधिक ग्रहण करना उचित नहीं है ; दूसरे लोग इसी प्रकार राज-चरित्रको धर्म समझते हैं, इसमें अन्यथा होने विपरीत होता है । कोई कोई यथार्थ ज्ञान कोई वृथा ही ज्ञानयुक्त होते हैं ; इसे यथारोतिसे जानकर बुद्धिमान् पुरुष साधुओंसे मतको ग्रहण किया करते हैं । धर्मदेषी, अज्ञानरहित मनुष्य शास्त्रोंकी निन्दा तथा शास्त्रोंका अप्रमाण प्रकट किया करते हैं हे महाराज ! जो लोग शास्त्र और आचार निन्दा-प्रसङ्गमें केवल जीविका-निर्वाहके विद्या सीखकर यशको इच्छा करते हैं, वे धर्मदेषी और पापी हैं । शास्त्रज्ञानरहित अयुक्तिसम्पन्न लोगोंकी तरह अपरिणत बुद्धि वाले मूर्ख लोग अपने कर्तव्य कर्मका निर्वाह करना नहीं जानते । शास्त्रने दोषदर्शी पुरुष शास्त्रोंकी निन्दा किया करते हैं ; शास्त्रोंके अर्थ मालूम होनेपर भी उन लोगोंके समीप वह साधुभावसे प्रतिपन्न नहीं होता ; वह ही कृतविद्य पुरुषोंकी तरह वचनरूपी अस्त्र वा वा धारण करके ही दूसरेकी विद्याके निन्दावादके जरिये निज विद्याप्रकट करते हैं । हे भारत तुम ऐसे लोगोंको विद्यावणिक और राजसों समान जानो ; वे लोग साधु पुरुषोंके विद्या-धर्मकी कलपूर्वक परित्याग करते हैं ।

सुना है, वचन वा बुद्धि के जरिये धर्म उधार कर लेने ही धर्म नहीं होता; देवराजने स्वयं वहस्पतिका यह उपदेश कहा था। इस वचन के बिना धारण के कोई वचन नहीं कहता हूँ, कोई कोई पुरुष शास्त्रज्ञानसे युक्त होकर भी उसके अनुसार धर्म आचरण नहीं करते, कोई कोई पण्डित लोक-यात्रा विधानको ही धर्म कहा करती हैं; पण्डित पुरुष स्वयं साधुओंके अनुष्ठित धर्मका आचरण करें। हे भारत! बुद्धिमान् लोग यदि क्रोध, मोह और अज्ञानको वशमें होकर शास्त्रीय उपदेश दान करें, तो वह जनसमाजमें ग्रहण नहीं किया जाता और जो लोग शास्त्रदर्शिनी बुद्धि धारण करते हैं, उनके समोप उक्त उपदेश प्रशंसनीय नहीं है, बल्कि वे लोग अल्प-बुद्धियुक्त पुरुषोंका वचन शान् प्रीति होनेसे उसे साधु समझते हैं। युक्तिके जरिये जो शास्त्र नष्ट होजाय, वह शास्त्रोंमें नहीं गिना जाता। शुक्राचार्यने दानवोंसे यह सन्देशको नष्ट करनेवाला वचन कहा था,—सन्देश युक्त ज्ञानका रहना और न रहना समान है; वैसी ज्ञानके जरिये जो धर्म होता है, उसके मूलको काटना और मेरे इन सब उपदेशोंको झड़ीकार करना तुम्हें अवश्य उचित है, तुमने जा उग्र कर्म सिद्ध करनेके वास्ते जन्म लिया है, वह क्या तुम्हें कारण नहीं है? देखो, मैंने युद्ध-विग्रहमें प्रवृत्त होकर कितने ऐश्वर्यवान् चतुरियोंको स्वर्गलोकमें भेजा है उससे उन लोगोंकी सक्ति हुई है, परन्तु कोई कोई पुरुष इसके वास्ते मेरे ऊपर सन्तुष्ट नहीं हुए। प्रजापतिने वकार, ओंकार और चतुरियोंको समान रूपसे परोपकारके निमित्त उत्पन्न किया है, इससे सदा प्राणियोंका उपकार करके सुरलोकमें गमन करना ही उचित है; अवध्य पुरुषके सारनेसे जैसा दोष होता है वध्य पुरुषका बध न करनेसे भी वैसा ही दोष हुआ करता है। साधु

उपदेशोंके लक्षण हैं, जाहू लोग उसे निज कर्तव्य नहके ग्रहण करते हैं, इसलिये राजा अत्यन्त तीव्र होकर प्रजासमूहको स्वधर्ममें स्थापित करे; इसमें अन्यथा होनेसे वे लोग नेत्रियेकी तरह परस्परसे एक दूसरेको मर्दाय करते हुए भ्रमण करेंगे। कौशिकी तरह जलसे सशरी हरनेकी भांति जिसके राज्यमें जाहू लोग परधन हरन किया करते हैं वह चतुरियोंके बीच अत्यन्त ही गयी है। राजन्! तुम वेदविद्यायुक्त, सत्कृतमें उत्पन्न हुए लोगोंको सन्तोषदपर अभिप्रेता करके धर्मके अनुसार प्रजा पालन और पृथ्वी शासन करो। जो राजा अन्याय रीतिसे प्रजासमूहके निकट कर गृहण करता है, वह पालन-धर्मसे हीन और विशेष उपायमें गनभिन्न चतुरिय हीव शब्दसे पुकारे जाने योग्य होता है। राजा लोग अत्यन्त क्रोध तथा अत्यन्त कठोर होनेसे धर्मपूर्वक प्रशंसित नहीं होते; इसलिये मृदुता और कठोरता दोनोंको ही अतिक्रम करना उचित नहीं है, इससे तुम पछिले उग्र होकर पीछे लटु बनो। मैं तुमपर अत्यन्त स्नेह किया करता हूँ; इसलिये यह अत्यन्त कष्टयुक्त चतुरिय धर्म कहा है। विधाताने उग्र काथ्योंके करनेके ही वास्ते तुम्हें उत्पन्न किया है; इसलिये तुम उसहीके अनुसार राज्य शासन करो। हे भरतश्रेष्ठ! बुद्धिमान् शुक्राचार्यने कहा है, आपदकालमें अशिष्टोंका निग्रह और शिष्टोंको सदा प्रतिपालन करना ही धर्म है। युधिष्ठिर बोलो, हे साधुसत्तम पितामह! दूसरे लोगोंसे अलङ्घनीय यदि कोई मर्यादा हो, तो मैं पूँढता हूँ, आप उसे काँहिये भोस बोलो, वेद जाननेवाले सच्चरित्र तपस्वी ब्राह्मणोंकी सेवा करो, वही प्रथम पवित्र उन्म कर्म है; तुम देवताओंके विषयमें जैसा व्यवहार किया करते हो, ब्राह्मणोंके वि भी सदा वैसा ही व्यवहार करो। हे म ।

ब्राह्मणोंने क्रुद्ध होकर अनेक दुष्कर कर्म किये हैं, उन लोगोंकी प्रसन्नतासे बड़त यश प्राप्त होता है, अप्रसन्नतासे भय उत्पन्न हुआ करता है। ब्राह्मण लोग प्रसन्न होनेसे अमृतके समान और क्रुद्ध होनेसे विषकी तरह हुआ करते हैं।

१४२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे सब शास्त्रोंके जाननेवाले महाबुद्धिमान पितामह ! शरणागत लोगोंके प्रतिपालन करनेसे जो धर्म होता है, आप मुझसे वही कहिये ।

भीष्म बोले, हे भरतसत्तम महाराज ! शरणागत पुरुषोंके प्रतिपालन करनेसे बड़त ही धर्म हुआ करता है; तुम इस विषयके प्रश्न करनेके योग्यपात्र हो। हे राजन् ! शिवि आदि राजा लोग शरणागत लोगोंको प्रतिपालन करके परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं मैंने सुना है, किसी कपोतने शरणागत शत्रुको विधिपूर्वक सम्मान करके निज मांस भोजन कराया था।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! पहिले समयमें कपोतने किस प्रकार शरणागत शत्रुको निज मांस भोजन कराया और किस तरह उसकी गति हुई थी ?

भीष्म बोले, हे राजन् ! भगवान् भार्गवने सुचकुन्द राजाके समीप सब पापोंकी नष्ट करनेवाली दिव्य कथा कही थी, उसे तुम सुनो। हे पुरुषप्रवर पृथापुत्र ! पहिले सुचकुन्द राजाने भार्गवके निकट विनीत भावसे इस विषयमें प्रश्न किया था। भार्गवने उस सेवा करनेवाले राजासे कपोतने जिस प्रकार सिद्धि लाभ की थी; उस कथाको इस भांति वर्णन किया था, मुनि बोले, हे महाभुज महाराज ! मैं धर्म, काम, अर्थ-निर्णय युक्त कथा कहता हूँ, सावधान सुनो। किसी महावनके बीच

कालान्तक यमराजके समान विकट रूपवाला एक पक्षीघातक निषाद भ्रमण करता था। उसका शरीर कौआकी तरह काला, दोनों नेत्र लाल, दोनों जङ्घा बड़त लम्बी, दोनों चरण छोटे, मुखमण्डल भयानक और दोनों गाल बड़े थे। वह भयङ्कर कार्य करता था इसीसे स्त्रीके अतिरिक्त दूसरा कोई भी उसका सुहृद सम्बन्धी और बान्धव नहीं था; सब कोईने ही उसे परित्याग किया था, क्यों कि पापाचारी मनुष्योंको पण्डित लोग एकवारगी परित्याग किया करते हैं, जो पुरुष अपनेकी ही विष भक्षण वा उद्वेगन आदिसे नष्ट कर सकता है वह किस प्रकार दूसरेका हितसाधन करेगा? जो सब दुराचारी नृशंस मनुष्य प्राणियोंका प्राहरण करते हैं, वे सर्पकी तरह जीवोंके उद्वेजनक होते हैं। हे प्रजानाथ ! वह निष जाल ग्रहण करके वनमें सदा पक्षियोंको माँस कर उनका मांस बँचता था। उस दुष्टाल इसी प्रकार व्यवसायमें प्रवृत्त रहनेसे बहुत समय बीत गया; तभी वह निज कार्यसे अधर्म होता है, उसे न जान सका। वह इस प्रकार उपायके सहारे भार्गवके सहित सावित्ता रहा था, मूढ़ताके कारण उसे दूष किसी व्यवसायमें अभिलाषा नहीं हुई। अनन्तर किसी समय वह निषाद वनके बीच खिटा था; उसकी चारों ओर प्रचण्ड पवन माँस वृक्षोंको उखाड़ता हुआ प्रकट हुआ, उस समुद्र नौकासमूहसे परिपूरित होता है, ही आकाशमण्डल सुहृत् भरके बीच बादल और बिजली समूहसे भर गया, देवराज बड़तसी जलधारा वर्षा करके क्षणभरमें पृथ्वी जलसे परिपूर्णा किया। अनन्तर उस वर्षा समय निषाद चेतारहित और शीतसे आत होकर व्याकुलचित्तसे वनके बीच घूमते हुए कहीं भी ऐसी नीची भूमि न पाई जो जलसे परिपूर्णा न हुई हो। वनके सब मार्ग भी

जलसे भर गये थे । वेगपूर्वक जलकी वर्षा होनेसे पक्षीसमूह मरके पृथ्वीमें पड़े हुए थे । मृग, सिंह, बराह आदि जंचे स्थलको अवलम्बन करके सोरहे । जङ्गलीजीव प्रचण्डवायु और वर्षासे त्रासित, भयसे आर्त्त और भूखे होकर सब कोई बनेमें एक स्थलमें भ्रमण करने लगे । पक्षी घातक निषाद शीतार्त्त शरीरसे किसी स्थानमें जाने वा एक स्थानमें स्थिर रहनेमें समर्थ न हुआ । अन्तमें उसने देखा, कि शीतसे विह्वल एक कपोतो पृथ्वीपर पड़ी है, वह पापी स्वयं पण्डित होनेपर भी कपोतीको देखते ही उसे निजपोच्छरेमें डाल लिया । वह स्वयं दुःखित होनेपर भी दूसरेके दुःखका कारण हुआ ; वह पापात्मा पाप करनेवाला था, इसीसे पाप-कार्यमें ही प्रवृत्त हुआ । उसने बनेमें मेघ-मण्डल पर्यन्त जवा एक वृक्ष देखा, छाया वास और फलको आशासे पक्षी समूह उसका आश्रय कर रहे थे ; विधाताने भानों परीपकारके ही निमित्त साधु पुरुषोंकी तरह उसे बनाया था । अनन्तर फूले हुए कुसुमदलसे रञ्जित जलयुक्त बड़े तालावकी तरह आकाशमण्डल क्षणभरमें तारा समूहसे सुशोभित हुआ । शीत-विह्वल व्याधाने बादल रहित, तारोंसे प्रकाशमान आकाश और घोर रात्रि देखकर सब और देखने लगा । 'इस स्थानसे बहूत दूर मेरा निवास स्थान है,—ऐसा विचारके उसने उस वृक्षके मूलमें रात्रि बितानेका निश्चय किया । अनन्तर उसने हाथ जोड़के वृक्षकी प्रणाम करके कहा । हे तस्वर ! तुम्हारे ऊपर जो वष देवता है, मैं उनका शरणागत हुआ हूँ । पक्षीघातकने महादुःखमें पड़के ऐसा वचन कह कर पृथ्वीपर कुछ पत्त बिछाकर पत्थरके ऊपर बिर रखके शयन किया ।

१४३ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे राजन् ! विचित्र तनरुहयुक्त एक पक्षी बहूत समयसे सुहृदोंके सहित उस वृक्षकी शाखापर वास करता था ; उसकी भार्या प्रातःकाल चारा चुगने गई थी; रात्रि उपस्थित हुई तौभी वह आश्रममें न आई, इससे पक्षी अत्यन्त दुःखित होकर कहने लगा, इसके पहिले प्रचण्ड पवन बहता था और जलकी वर्षा हुई थी ; मेरी प्रियसी अबतक भी क्यों नहीं आई ? वह जो अभीतक नहीं लौटी, इसका क्या कारण है ? बनेमें मेरी स्त्रीका कुछ अमङ्गल तो नहीं हुआ ? प्रियाविरहसे आज यह मेरा गृह सूना मालूम होता है । भार्यारहित गृहस्थका गृह पुत्र, पौत्र, बधू और सेवकोंसे परिपूरित होनेपर भी सूना हुआ करता है ; पण्डित लोग गृहको घर नहीं कहते, गृहिणीको ही घर कहा करते हैं ; गृहिणीरहित घर बनेके समान है । मेरी वह आरक्तनयनी विचित्राङ्गी मधुर वचन कहनेवाली प्यारी यदि आज न आवे, तो मेरे जीनेका कोई प्रयोजन नहीं है । जो उत्तम व्रत करनेवाली मेरे भूखे रहनेपर भोजन नहीं करती, स्नान न करनेपर स्नान नहीं करती, बिना बैठे बैठती नहीं और बिना सोये शयन नहीं करती थी, मेरे प्रसन्न होनेसे जो हर्षित और दुःखी होनेसे दुःखित होती थी ; मेरे प्रवासमें गमन करनेसे जिसका सुख मलीन होता था और क्रुद्ध होनेपर जो प्रिय वचन कहती थी, वह पतिव्रता, पतिगति और पतिके प्रिय तथा हित कार्योंमें रत रहनेवाली प्रियसी कहां गई ? भूलोकमें जिसकी उसके समान भार्या है, वह पुरुष ही धन्य है । वह अनुरक्ता, सुस्थिरा, स्निग्ध-मूर्ति, भक्तिशालिनी तपस्विनी ही सुभक्तिकने वा भूखा होनेपर जान सकती है । जिसके प्रियसी है, वह यदि वृक्षकी मूलमें भी वास करे ता वही उसके लिये गृहस्वरूप होता है और प्रियाहीन घर भी दुर्गम बनेके समान हुआ करता है

धर्म, अर्थ और काम साधन कार्यमें भार्या ही सहाय हुआ करती है और विदेश जात्रके समय एक मात्र भार्या ही पुरुषकी विश्वासपात्र रहती है। लोकमें भार्या ही पुरुषका परम प्रयोजन सिद्ध करती है, सहायरहित पुरुषके लोकयात्रा निर्व्वाहके विषयमें भार्या ही सहायक होती है। पीड़ित पुरुषकी गोषध समान सदा रोगयुक्त और लेशमें पड़े हुए मनुष्योंके लिये भार्याके समान और कोई भी नहीं, भार्याके समान बन्सु नहीं, भार्याके समान आयय नहीं और जनसमाजमें धर्म संग्रहके विषयमें भार्याके समान और कोई भी सहायक नहीं है। जिसके घरमें पतिव्रता प्रियवादिनी भार्या नहीं है, उसे वनमें गमन करना ही यांश्च है, उसके लिये वन और घर दोनों ही समान हैं।

१४४ अध्याय समाप्त ।

कपोत इसी तरह बिलाप कर रहा था, तब पक्षिघाती निषादके हस्तगत हुई कपोती पतिका कर्णायुक्त वचन सुनके कहने लगी। कपोती बोली, ओहो ! मैं अत्यन्त सौभाग्यवती हूँ, मेरा पति क्या ही प्रियवादी है ! सुकामे गुण ही, वा न ही, ये तो ऐसा कहते हैं, जिस नारीके ऊपर पति प्रसन्न नहीं है, उसे स्त्री कहके गगना अनुचित है। स्त्रियोंके ऊपर यदि पति प्रसन्न रहे, तो सब देवता ही सन्तुष्ट होती हैं, अबलाआका जो पति ही परम देवता स्वरूप है, उस विषयमें अग्नि ही साक्षी रहती है। जैसे पुष्प-स्तवकयुक्त लता दावान-लके जड़िये जल जाती हैं, पतिके असन्तुष्ट रहनेसे नारी भी उसी प्रकार भस्म होजाती है। निषादके हस्तगत हुई कपोती दुःखसे आत्त जाकर उस समय इसी भांति चिन्ता करके भार्याके पतिसे बोली, हे नाथ ! मैं तुम्हें कल्या-

गकी कथा कहती हूँ, तुम सुनकर वैसा ही करो,—तुम शरणागत पुरुषका विशेष रीतिसे परित्राण करो; यह तुम्हारे स्थानपर आके सोरह है, यह पुरुष शीतसे दुःखित तथा चुधासे आर्त हुआ है; इसलिये इसका सत्कार करो, जो कोई ब्रह्महत्या करे, जो कोई लोक भाता गऊ की मारें और जो पुरुष शरणागत पुरुषका बध करते हैं, उन लोगोंके पाप समान ही होते हैं। हमारी कपोतजातिके धर्म अनुसार जैसा व्यवहार विहित है, उसी भांति बुद्धिमान पुरुषको सदा उसका अनुसरण करना उचित है, जो गृहस्थ शक्तिके अनुसार धर्माचरण करता है, मैंने सुना है अन्तकालमें अथवा लोकोंकी पाता है। इस समय तुमने कल्याणोंका सुख देखा है, इससे निज शरीरके लिये दया त्यागके धर्म और अर्थ परिग्रह करके जिस प्रकार इसका चित्त प्रसन्न हो, उसी तरह सत्कार करो। हे नाथ ! तुम मेरे वास्तु दुःख मत करो, तुम यदि जीते रहोगे, तो शरीर यात्रा निर्व्वाहके लिये दूसरी भार्या पाओगे। पीछरमें स्थित तपस्विनी कपोती अत्यन्त दुःखित होकर पतिको देखके ऐसा ही बोली थी।

१४५ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, कपोतके निज पत्नीका धर्मपरित युक्तियुक्त वचन सुनके अत्यन्त हार्षित होकर आंसू भरे नेत्रसे पक्षिघाती निषादको देखकर यथाविधि यत्नपूर्वक उसका सत्कार किया, और उसका स्वागत प्रश्न करके बोला तुम्हारी क्या अभिलाषा है, शोध कहो ? मैं उसे ही कहेगा। शत्रु भी यदि घरपर आवे, तो उसकी भी अतिथि सेवा करना उचित है; कोई पुरुष यदि काटनेके लिये आवे, तो वृक्ष उसे क्लृप्ता दान करनेमें विरत नहीं होता, पशुपशु

प्रवृत्त रहस्य पुरुषोंको विशेष यत्नके सहित शरणागत पुरुषोंका अतिथि-सत्कार करना चाहिये । 'रहस्याश्रममें' रहकर जो पुरुष मोहके बशमें होकर पञ्चयज्ञ करनेमें विदित होता है, धर्मपूर्वक उसकी इस लोक और परलोकमें सहाति नहीं होती, इससे तुम विश्वासी होकर कहो, मुझसे जो कहोगे, मैं वही करूँगा, तुम अपने मनमें शोक मत करो । निषाद कवूतरका ऐसा वचन सुनके उससे बोला, मैं जाड़ेसे अत्यन्त दुःखी हूँ, इससे जिस प्रकार जाड़ेसे परित्राण हो, तुम वैसा ही विधान करो ।

निषादके ऐसा कहनेपर कपोतने सामर्थ्यके अनुसार पृथ्वीपर कितने ही पत्तोंको इकट्ठा करके पत्तेके सहारे अग्नि लानेके वास्ते शीघ्र ही गमन किया । वह अग्निशालासे आग ले आया, फिर सूखे पत्तोंके बीच अग्नि जला दिया । कवूतर इसी तरह आग जलाके शरणागत पुरुषसे बोला, तुम विश्वासी होकर निःशंकचित्तसे अपना शरीर गर्म करो । कपोतका ऐसा वचन सुन निषादने अपना शरीर गर्म किया । अग्नितापसे उसका जीवन प्रत्यागत हुआ, तब वह कपोतको पुकारके बोला, हे पक्षी ! मैं भूखसे कातर हुआ हूँ, इससे इच्छा करता हूँ कि तुम मुझे कुछ भोजन दान करा, कवूतरने व्याधिका वचन स्वीकार करके कहा, मेरे ऐसी कोई भोजनको सामग्री सृष्टि नहीं है, जिससे तुम्हारी क्षुधा शान्त हो, मैं बन-बासी हूँ, प्रतिदिन जो कुछ खाता हूँ, उस-हीसे जीविका निर्वाह किया करता हूँ ; सुान-योंकी तरह हम लोगोंके पाल भो भोजनको वस्तु सञ्चित नहीं रहती । हे भरतत्रेष्ठ ! कपोत निषादसे ऐसा वचन कहके दुःखित हुआ और क्या करना चाहिये, ऐसी ही चिन्ता करते हुए निज वृत्तिको निहा करने लगा । कपोत मुहूर्त भरके अनन्तर सावधान होकर

पक्षिघातीसे बोला, "थोड़ी देर ठहरो, मैं तुम्हें तप्त करूँगा ।" कपोत निषादसे ऐसा वचन कहके सूखे पत्तोंमें आग जलाकर अत्यन्त हर्षित होकर बोला, मैंने पहिली देवता पितर और महानुभाव ऋषियोंके निकट सुना है कि अतिथि पूजनसे बहूत धर्म हुआ करता है । इससे, हे प्रियदर्शन ! मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुम मेरे ऊपर कृपा करो, अतिथि-पूजा विषयमें मुझे निश्चय ज्ञान हुआ है । अनन्तर प्रतिज्ञा किये हुए महाबुद्धिमान कपोतने मानी हंसते हंसते तीन बार उस अग्निकी प्रदक्षिणा करके उसमें प्रविष्ट हुआ । निषादने कपोतको अग्निमें प्रवेश करते देखकर "मैंने यह क्या किया ।" मगही मन ऐसी ही चिन्ता करने लगा । हाय ! मैं कैसा नृसंस और क्या ही निन्दनीय हूँ । निजकर्मके दोषसे मुझे निःसन्देह महाघोर अधर्म होगा । व्याधा पक्षीकी वैसी अवस्था देखकर निज कर्मकी गिन्दा करते हुए इसी भांति अनेक प्रकार बिलाप करने लगा ।

१४६ अध्याय समाप्त ।

भीम बोले, अनन्तर क्षुधासे आर्त वह लोभी आग्निमें प्रविष्ट हुए कपोतकी आरसे देखकर फिर यह वचन बोला कि मैं अत्यन्त नृसंश और निवृद्धि हूँ, मैंने क्या कर्म किया । मैं अत्यन्त क्षुद्रजीवी हूँ, इधु कार्यसे अवश्य ही मुझे महापाप होगा । वह बार बार अपनी गिन्दा करके बोला, मैं जब शुभ कार्यका त्यागके पक्षिलोभी हुआ हूँ, तब मैं अवश्य ही अविश्वासी और अत्यन्त दुर्वृद्धि तथा सदा पापमें रत हूँ, मैं बहूत ही निदुर हूँ, इस ही लिये महात्मा कपोतने निज शरीरकी जलाकर मुझे विकारपूर्वक उपदेश दान किया, इससे सन्देह नहीं है, इससे मैं स्वी पुरुषोंको त्याग प्रिय प्रण जोड़ूँगा, महात्मा कपोतने मुझे धर्म-

उपदेश प्रदान किया है। जैसे ग्रीष्मकालमें थोड़े जलसे युक्त तालाव सूख जाती है, उसही प्रकार मैं आजसे निज शरीरको सब भोगोंसे रहित करके सुखाजंगा। भूख, प्यास और आतपको सहके धमनी संयुक्त शरीरसे अनेक तरहके उपवासके सहारे पारलौकिक धर्म आचरण करूंगा। कैसा आश्चर्य है! कपोतने देहदान करके अतिथिसत्कार-दिखाया। धर्मिष्ठ पक्षिअष्टका जैसा धर्म दीख पड़ा, मैं वैसा ही आचरण करूंगा, क्यों कि धर्म ही परम गति है। क्रूर कर्म करनेवाले लोभी व्याधने तीक्ष्ण व्रत अवलम्बनपूर्वक ऐसा ही कहके तथा निश्चय करके महाप्रस्थानका आश्रय करते हुए उस बूढ़ी कपोतीको छोड़के यष्टि, शलाका, जाल और पिञ्जरा परित्याग किया।

१४७ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, निषादके जानेपर परम दुःखी कपोतवनिता शोकसे आर्त होकर रोदन करती हुई पतिको स्मरण करके बोली, नाथ! तुमने कभी मेरा अप्रिय कार्य किया था,—ऐसा स्मरण नहीं होता; बद्धतसे पुत्रवाली स्त्रियें भी बिधवा होनेपर शोक किया करती हैं; पतिसे रहित दुःखिनी नारी बन्धु जनोंमें शोचनीय होती हैं। तुमने सदा मेरा लालन किया, मोठे और मनोहर वचनोंसे अनेक तरहसे मेरा सत्कार किया है। पहाड़की गुफा, नदियोंके भरने और रमणाय वृक्षोंको चोटियोंमें मैंने तुम्हारे सङ्गमें विहार किया है; आकाशमें गमन करनेके समय भी मैं तुम्हारे साथ सुखसे फिरती थी। हे नाथ! मैंने पहिले तुम्हारे साथ जो सब विहार किया है; आज अब वह कुछ भी नहीं है। पिता, भ्राता, पुत्र आदि परिमित सुख प्रदान करते हैं, अपरिमित सुख देनेवाले पतिकी कौन पूजा नहीं करती?

पतिके समान नाथ नहीं, पतिके समान सुख नहीं; सर्वस्व धन परित्याग करके स्त्रियोंके लिये एक मात्र पतिही अवलम्बनीय है। हे नाथ! इस समय तुम्हारे बिना मेरे जीनेका कुछ प्रयोजन नहीं है; कौन सती सीमन्तिनी पतिहीन होकर जीनेका उत्साह करेगी! अत्यन्त दुःखिता पतिव्रता कपोतीने कृष्ण स्वरसे इसी भांति अनेक तरह विलाप करके जलती हुई अग्निमें प्रवेश किया। अनन्तर कपोतकी स्त्रीने देखा, कि विचित्र कवचधारी विमानमें स्थित पतिकी महानुभाव सुकृतिगण पूजा करते हैं। कपोत उस समय विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणोंसे विभूषित होकर शतकोटि विमानोंपर विहार करनेवाले पुण्यवान् पुरुषोंसे घिरा था। कपोतने विमानपर चढ़के स्वर्ग लोके जाकर वहाँ निज कर्मके अनुसार सत्कृत होकर प्रियाके सहित विहार करने लगा।

१४८ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे राजन्! निषादने उस कर्प दम्पतीको विमानपर चढ़े हुए निवास का देखकर दुःखित होकर चिन्ता किया, कि इस प्रकार तपस्याके सहारे मैं परम गतिको प्राप्त होजंगा। उसने मनहीमन ऐसाही निश्चय कर गमन करनेकी तैयारी की। पक्षिजीवी व्या महाप्रस्थानका आश्रय करके स्वर्गप्राप्ति इच्छासे चेश्ठारहित और ममताहीन होकर वायु मन्त्रण करने लगा। अनन्तर सुन्दर शीत जलसे युक्त अनेक प्रकारके पक्षियोंसे परिपूरित एक तालाव उसके दृष्टिगोचर हुआ। प्यास पुरुष उसे देखनेसे ही निःसन्देह तप्त हो गया। महाराज! व्याधा उस समय उपवास कारण अत्यन्त कृश हुआ था, उसने उस रमणीय तालावको और विशेष रूपसे न देखकर

ही विविध स्वापद्युक्त एक महाघोर वनके बीच हर्षपूर्वक प्रवेश किया : वनमें प्रवेश करते ही उसका शरीर काटोंसे चत विचत होकर रक्त-पूरित होगया ; तोभी वह उस अनेक मृग आदिकोंसे युक्त निर्जन वनके बीच भ्रमण करने लगा । अनन्तर वनमें देगपूर्वक वायुके चलनेसे बड़े बड़े वृक्षोंके आपसमें रगड़ खानेसे प्रबल दावानि प्रकट हुई । घीरे घीरे प्रलय-कालकी अग्नि समान प्रभायुक्त अग्नि क्रुद्ध होकर विविध वृक्षों और लतापहवोंसे परि-पूरित वनकी जलाने लगी जब अग्निदेव ज्वाल-माला युक्त वायुसे बड़ेके अग्निपुञ्जके सहारे मृग पक्षियोंसे युक्त घोर वनको जलाने लगे, तब व्याधाने शरीर त्यागनेके वास्ते कृतनिश्चय होकर हृष्टचित्तसे बड़ी हुई अग्निकी ओर दौड़ा । हे भरतसत्तम ! निषाद जब उस अग्निके जरिये भस्म हुआ, तब उसकी कलुष-राशि धिनष्ट हुई; अन्तमें उसने परम सिद्धि लाभ की । अनन्तर उसने पापरहित होकर स्वर्ग-लोकमें गमन करके अपनेको यक्ष, गन्धर्व और सिद्धोंके बीच देवराजके समान विराजते हुए देखा । पतिव्रता कपोती और कपोत पुण्यक-र्मके सहारे इसी प्रकार निषादके सहित चुर-लोकमें गये थे । इसी प्रकार जा स्त्री शीघ्र ही पतिका अनुसरण करती है, वह स्वर्गवासिनी कपोतीकी तरह विराजमान हुआ करती है । मैंने महात्मा कपोत और व्याधिका यह उपन्यास कहा, इन्होंने पवित्र कर्मके जरिये धर्मिष्ठ पुरु-षोंको गतिलाभ को था । जो पुरुष सदा इसे अनुसरता वा कहता है, प्रमादके कारण मनमें भी कभी उसका अशुभ नहीं होता है । हे धार्मिकप्रवर युधिष्ठिर ! इसी तरह शरणागत पुरुषको रक्षा करना ही महान् धर्म है ; यह धर्म श्रेष्ठ करके गौहत्या करनेवाला मनुष्य भी पाप-कर्मसे बूट जाता है ; परन्तु जो पुरुष शरणा-गत जनोका रक्ष करता है, उसकी निष्कति

नहीं होती । मनुष्य इस पाप नष्ट करनेवाले पवित्र इतिहासकी सुननेसे दुर्गतिकी न प्राप्त होकर स्वर्ग लोकमें गमन किया करते हैं ।

१४६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतसत्तम ! जो पुरुष अज्ञानताके कारण पापाचरण करता है, वह किस प्रकार उससे मुक्त होता है, आप मुझसे वही कहिये ।

भीष्म बोले, शुकपुत्र डिजवर इन्द्रोतने जो जनमेजयसे कहा था, मैं इस विषयमें तुम्हारे निकट ऋषियोंसे सत्कृत वह प्राचीन वृत्तान्त वर्णन करूंगा । परीक्षितके पुत्र जनमेजय नाम महाबलवान पराक्रमी एक राजा थे ; उन्होंने अज्ञानताके कारण ब्रह्महत्या की थी, इसीसे पुरोहितके सहित ब्राह्मणोंने उन्हें परित्याग किया, अन्तमें प्रजापन्वहने भी उन्हें परित्याग किया, तब उन्होंने रातदिन शोककी अग्निसे जलते हुए वनमें भ्रमण करके महत् कल्याण साधन किया । राजाने शोकसे जलते हुए घोर तपस्या करते हुए पृथ्वीमण्डलमें देश देश भूमकर ब्रह्महत्यासे उत्पन्न हुए पाप दूर होनेका विषय ब्राह्मणोंसे पूछा था ; उस विषयमें यह धर्मयुक्त पूर्ण वृत्तान्त वर्णन करता हूँ, सुनो ! किसी समय राजा जनमेजयने पाप कार्यसे दलमान होकर भ्रमण करते हुए शुककनन्दन संश्रित-व्रती महर्षि इन्द्रोतके निकट जाके उनके दीनों चरण ग्रहण किये । महर्षि उस समय राजाकी ओर देखकर अत्यन्त निन्दा करके बोले, तूम भ्रूणहत्या करनेवाले, पापाचारी होकर किस निमित्त इस स्थानमें आये हो ? मेरे निकट तुम्हारा क्या प्रयोजन है ? तूम मुझसे कोई बात मत पूछो, आपो, यह तुम्हारे योग्य स्थान नहीं है ; तुम्हारे आनेसे मैं प्रसन्न नहीं हुआ ; तुम्हारे शरीरके रुधिरकी तरह दुर्गन्धि

हीतो है, आकार मुर्देकी तरह दीख पड़ता है, तुम अमङ्गलाचारी होकर मङ्गलाचारी और मृत होकर जीवितकी तरह भ्रमण कर रहे हो। तुम अनुक्षण पापकी चिन्ता करते हुए मलिनस्वभाव और मृत्युसे आक्रान्त हुए हो, तुम सोते और जागते हो, यह ठीक है; परन्तु अत्यन्त दुःख भोग कर रहे हो। हे राजन् ! तुम्हारा जीवन निरर्थक है, तुम अत्यन्त क्लेशसे जीवन बिता रहे हो। नीच पाप कर्म करनेके वास्ते विधाताने तुम्हें उत्पन्न किया है। पितर लोग अनेक कल्याणकी इच्छा करके तपस्या, देवपूजा, वन्दना और तितित्वाके जरिये पुत्र-कामना किया करते हैं; परन्तु देखा, तुम्हारे लिये तुम्हारे सब पितर नरकगामी हो रहे हैं, तुममें उन लोगोंका जो सब आशाबन्धन था, वह भी निरर्थक हुआ है। लोग जिनकी पूजा करते हुए स्वर्ग, आयु और यश प्राप्त करते हैं, तुम बिना कारणके ही उन ब्राह्मणोंसे सदा द्वेष किया करते हो, इसलिये तुम इस लोकको परित्याग करनेपर पाप कर्मके कारण शिर नीचे करके सब कर्मोंके फल भोगनेके लिये वृद्धतममयतक नरकमें डूबते रहोगे। वह अगर गिद्ध और अधोमुख मयूर समूह तुम्हें प्रतिक्षण भक्षण करेंगे। अनन्तर तुम फिर पाप-योनिको प्राप्त होगे। हे राजन् ! यदि तुम विचार करो कि यह लोक ही नहीं है,—तो परलोक कहाँ? ऐसा होनेसे यम स्थानपर यमदूत लोग प्रतिक्षण तुम्हें उसे स्मरण करा देंगे।

१५० अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, इन्द्रोत्सुदिने जब जनमेजयसे ऐसा कहा, तब वह मुनिको सम्बोधन करके बोले, हे तपोधन ! पाप निन्दनीय पुरुषकी निन्दा किया करते हैं, इस कारण मैं निन्दनीय हुआ हूँ और निन्दनीय कार्य किया है, इससे

मुझे और मेरे कार्यकी निन्दा कर रहे हैं, इसलिये मैं आपको प्रसन्न करता हूँ, मैंने जो कुछ किया है, वह सब दुष्कर्म है, इस सब में मानो अग्निमें पड़के जल रहा हूँ, निम्न कर्मोंको स्मरण करके मेरा अन्तःकरण किसे तरह सन्तुष्ट नहीं होता है, मैं यमसे अत्यन्त भयभीत होता हूँ; यम भयरूपी शत्रुको बिना निकाले किसे प्रकार जीवन धारण करनेमें समर्थ होऊँगा? हे महर्षि ! आप समस्त क्रोध परित्याग करके मुझे सदुपदेश प्रदान करिये। पहिले मैं ब्राह्मणोंके विषयमें अत्यन्त भक्तिमान था; इस समय भी कहता हूँ कि ब्राह्मणोंके विषयमें फिर अब अभक्ति नहीं करूँगा, मेरे इस वंशका शेष रहे, जिसमें इसकी पराभव न हो। जो लोग ब्राह्मणोंकी हिंसा करके जनसमाजमें अपयशके पात्र और वेद निरर्थक पतु-सार निज जातिसे परित्यज्य हुए हैं, उनका शेष होना उचित नहीं है; मैं अत्यन्त दुःखित हुआ हूँ, इसलिये युक्तियुक्त बचन बार बार प्रकाश करके आसक्तिरहित योगी लोग जैसे ब्रह्म करके निर्द्वन्द्व लोगोंकी प्रतिपादन किया करते हैं, आप भी उसी तरह मेरी रक्षा करिये। यज्ञहीन मनुष्य किसी प्रकार इस लोकको नहीं प्राप्त होते, वे पुण्ड्र और शबर आदि स्वीकृत जातियोंकी तरह नरकमें निवास किया करते हैं। हे ब्रह्मन् ! आप उत्तम पण्डित हैं, इसलिये मैंने बालककी तरह न जानकर जो कुछ कहा है, आप उसे क्षमा करिये, पुत्रके विषयमें पिताकी तरह आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइये।

शौनक बोले, अन्न पुरुष जो वृद्धतसे अशुक्त कर्म किया करते हैं, उसमें आयुर्थ नहीं है, ज्ञानवान् होनेकी भी जो जीवोंके विषयमें योग्य व्यवहार नहीं करते, वही आयुर्थ है। बुद्धिमान् पुरुष बुद्धिहीन महलपर चढ़के स्वयं अशोच्य हीकर दूसरेके लिये शोक किया करते हैं और प्रहाड़पर वास करके बालिकी तरह

ए शस्त्रीकी सब वस्तुओंको बुद्धिदृष्टिसे देखते हैं ।
 रताहुं जो पुरुष साधुओंके समीप निन्दनीय होकर
 है, दुःखित होता और उनकी दृष्टिके अगोचर
 हुआ करता है, वह कभी कल्याण लाभ और
 कर्तव्यकी नहीं देख सकता । वेद शास्त्रोंमें
 कहे हुए ब्राह्मणोंके पराक्रम और महात्मा
 तुम्हें अविदिति नहीं है ; इसलिये इस समय
 त्रिससे शान्तिस्वाभ हो, वही करो ; ब्राह्मण
 लोग तुम्हारी रक्षा करें । हे तात ! क्रोधरहित
 ब्राह्मण लोग जो आचरण करते हैं, उसीसे
 अन्तकालमें उपकार होता है ; इस समय तुम
 पापसे परितापित हो रहे हो, इसलिये एक
 मात्र धर्म पवलम्बन करो ।

जनमेजय बोले, हे सुनकगन्धन । मैं पापको
 आशसे सन्तापित होरहा हूँ, यह ठीक है,
 परन्तु मैंने धर्मलोप नहीं किया है, कल्या-
 णकी इच्छा करके आपकी आराधना कर
 रहा हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइये ।

शौनक बोले, हे राजन् । मैं दम्भ और
 अभिमानको त्यागके तुम्हारी प्रीतिके अभि-
 लाप करता हूँ, तुम एकमात्र धर्मकी स्मरण
 करके सब प्राणियोंके हितानुष्ठानमें अनुरक्त
 रहो । भय, कृपणता अथवा लोभके वशसे
 होकर मैं तुम्हें अनुशासन नहीं करता हूँ,
 तुम ब्राह्मणोंके सहित मेरा सत्य वचन सुनो ।
 मैं किसी विषयमें प्रार्थना नहीं करता । हा
 हा । धिक् धिक् । कहके जो सब जीवनमूह
 चलाया करते हैं, उनके सम्मुखमें हो मैं तुम्हें
 उपदेश देता हूँ, सुहृद लोग इन्के लिये सुम्ने
 आधार्मिक कहेंगे और परित्याग करेंगे,
 परन्तु वे लोग मेरा वह सब वचन सुनकर
 अच्युत हो पीड़ित होंगे । कोई कोई महा-
 बुद्धिमान मनुष्य यथार्थरूपसे मेरा अभिप्राय
 जान सकेंगे । हे भारत । ब्राह्मणोंके विषयमें
 मेरा जेहा अभिप्राय है, उसे तुम मालूम करो ।
 वे लोग मेरे लिये जित उदार दयालु भाव करें

तुम वैसा ही करो ; हे नरनाथ ! ब्राह्मणोंको
 बुराई नहीं करूंगा,— कहके प्रतिज्ञा करो ।
 जनमेजय बोले, हे विप्रवर ! मैं आपके
 दोनों चरण कूके प्रतिज्ञा करता हूँ, कि वचन,
 धन और कर्मसे फिर कभी ब्राह्मणोंके विष-
 यमें अनिष्ट आचरण न करूंगा ।

१५१ अध्याय समाप्त ।

शौनक बोले, हे राजन् । इस समय तुम्हारा
 चित्त धर्म मार्गमें लौटा हुआ है, इस ही
 कारण मैं तुम्हें उपदेश दान करनेमें प्रवृत्त
 हुआ हूँ, तुम श्रीमान् महाबलवान् और परा-
 क्रमी होकर स्वयं धर्मदर्शी होरहे हो ; राजा
 लोग पहिले कठोर स्वभाववाले होके पीछे
 जीवोंके विषयमें कृपा प्रकाशित किया करते हैं,
 यह अत्यन्त ही आश्चर्य्य है । लोग कहा करते
 हैं, कि जो राजा निहुर होता है, वह सब
 लोगोंकी दुःखित करता है ; तुम भी पहिले
 वैसा ही होकर इस समय धर्मदर्शी हुए हो ।
 हे जनमेजय । तुमने जो राज्य भोग भक्ष्य भोज्य
 परित्याग करके ब्रह्म दिनोसे तपस्या अवल-
 म्बनकी है, वह अधर्म युक्त राजाओंके विषयमें
 अद्भुत कार्य्य है । समृद्धि युक्त दाता वा कृपण
 जो तपस्वी होता है, वह आश्चर्य्य नहीं है,
 क्यों कि वे लोग तपस्याकी अन्तिम सीमापर
 स्थिति नहीं करते । पूर्व पर विचार न करके
 कार्य्य करनेसे दोष घटनाकी सम्भावना रहती
 है और परीक्षा करके कार्य्य करनेपर उनसे
 अनेक गुण उत्पन्न होते हैं । हे महाराज !
 यज्ञ, दान, दया, विशुध्यन, और सत्य वचन,
 इन पाँच कर्मोंके तथा उत्तम रीतिसे तपस्या
 करना ही राजाओंके परम पवित्र धर्म है ।
 हे जनमेजय ! तुम पूर्ण रीतिसे उस ही तप-
 स्याको अवलम्बन करनेसे अष्ट धर्म लाभ
 करोगे । पवित्र देशके महान् करना परम प

कर्म है, इसे ऋषियोंने स्मरण किया है। इस विषयमें ययाति राजाने जो गाथा कही थी, पण्डित लोग उसे ही उदाहरणमें कहा करते हैं। जो मनुष्य बहुत दिन जीनेकी इच्छा करे, वह यत् पूर्वक यज्ञ करके, अन्तमें उसे छोड़के तपस्या करे। पण्डित लोग कुरुक्षेत्रकी पवित्र तीर्थ कहा करते हैं, कुरुक्षेत्रसे सरस्वती, सरस्वतीसे उसके सब तीर्थ और सरस्वतीसे पृथोदक तीर्थ पवित्र है, जिसमें नहाने और जिसके जल पीनेसे मनुष्य अकाल-मृत्यु के लिये शोकित नहीं होते।

जो लोग ब्रह्म आयुकी इच्छा करें वे महा-सरोवर पुष्कर, प्रभास, उत्तर मानस और कालादक आदि सब तीर्थोंमें गमन करें। सरस्वती और दृशदती नदियोंके सङ्गम और मानस सरोवरपर स्वाध्यायमें रत होकर भ्रमण करें। मनुने कहा है, कि सब पवित्र धर्मोंमें त्याग धर्म पवित्र है और सन्न्यास-धर्म उससे अधिक पवित्र है। इस विषयमें सत्यवानने जो अपनी निज सम्मति प्रकाशित की है, पण्डित लोग उसे ही उदाहरण दिया करते हैं; राग द्वेषसे रहित बालक जैसे पापपुण्यमें आसक्त नहीं होता, तुम भी उसी प्रकार पाप पुण्यके अनुष्ठानसे निवृत्त हो जाओ। इस पृथ्वीपर सुख दुःख कुछ भी नहीं है जीवोंके पुत्र कलत्र आदिके संयोग वियोगके कारण सुख दुःख कल्पना मात्र है निखिल-कलुष संसर्गमें रहनेवाले पुरुषोंके पुण्य और पाप निवृत्त होनेपर वे ब्रह्मस्वरूप लाभ करके जीवन परित्याग करके परम कल्याण भाजन होते हैं। इस समय राजाओंके कर्तव्य कार्योंके बीच जो उत्तम है, वह तुमसे कहता हूँ। हे प्रजानाथ! तुम धीरज और दानके सहारं स्वर्ग लोकमें अधिकार करो जिसमें धीरज और दान शक्ति है, वही धार्मिक है। महाराज! तुम ब्राह्मणोंके सख्तके निमित्त पशु पालन करो पहिले तुमने

जिस प्रकार ब्राह्मणोंकी निन्दा की थी, भांति इस समय उन्हें प्रसन्न करो। ब्राह्मणोंके वारम्बार धिक्कृत और परित्यक्त होनेपर भी तुम आत्म उपमाके जरिये उन लोगोंका कभी ना करना, ऐसा ही निश्चय करके निज नियुक्त रहके परम कल्याण साधन करो। कोई कोई राजा हिमके समान शीतल, अग्नि की तरह झूर और यमकी भांति गुणदोषोंके विचारका ज्ञान करते हैं, और कोई कोई शत्रु तापन राजा हलकी तरह शत्रुओंके नष्ट करते तथा बज्रके अकस्मात गिरनेकी दुष्टोंको शासन किया करते हैं। दुष्टोंके सब विशेषरूपसे प्रीति करनेसे वह स्थिरताके सचित वर्तमान नहीं रहती, इसलिये कल्याणकी इच्छा करनेवाले पुरुषको खलोंके साथ कभी प्रीति करने उचित नहीं है। एक वर पाप कर्म करके शोक करनेपर उससे छुटकारा होता है, दूसरी बार पापकर्म करके फिर ऐसा न करूंगा इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेसे उससे निस्तार हो सकता है; तीसरी बार पाप कर्म करनेपर "धर्माचरण कर्तव्य" कहने दृढ़-प्रतिज्ञा होनेपर वह नष्ट होता है, बहुत सा पाप कर्म करनेपर पवित्र होकर तीर्थयात्रा करनेसे उससे सुक्ति लाभ ज्ञान करता ज्ञानकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंको कर्म पथका पथिक होना उचित है। जो लोग स्थित वस्तुकी सेवा करते हैं, उनका शरीर मध्युक्त होता है, और जो लोग दुर्गन्ध वर सेवा किया करते हैं, उनका शरीर दुर्गन्ध होजाता है, तपस्या करनेवाले पुरुष प सदा ही सुक्त ज्ञान करते हैं। अभिशाप पुरुष सात वर्ष तक अग्निकी उपासना का सुक्ति लाभ करते हैं। भू-ग-हत्या करने मनुष्य तीन वर्षतक अग्निकी उपासना का सुक्ति हो सकते हैं; और भू-ग-हत्या करने पुरुष एक सौ योजन दूरसे यदि महा सर्-

पुरुषकर प्रभास और उत्तर मानस-तीर्थोंने गमन
करे तो वह पापसे मुक्त होवे । प्राणी-घातक
प्रनुष्य जितने प्राणियोंका बध करते हैं, उस
जातिके उतने ही प्राणियोंके स्त्रियमाण होने-
पर उन्हें बन्धनसे छुड़ा सकें तो उस पापसे कूट
जाते हैं । मनुने कहा है, कि पापी पुरुष अध-
मर्षण मन्त्रको तीन बार जप करते हुए यदि
जलमें निमग्न हो ; तो वह अश्वमेध यज्ञके
अन्तमें स्नान करनेवाले पुरुषकी भांति पवित्र
होके जन समाजमें आदरयुक्त हुआ करता है,
और जीव मात्र ही जड़ तथा मूककी तरह
है । उसे प्रसन्न होते है । हे राजन् ! पहिले देवता
और भस्मोंने देव गुरु बृहस्पतिके समीप जाके
विनीत वचनसे कहा था, हे महर्षि ! आप
धर्मके फलको जानते है और जिसके जरिये
प्रलोकमें नरकमें गमन करना पड़ता है, वह
पापका फल भी आपको अविदित नहीं है ;
जिसके पाप-गुण दोनों ही समान है, वह क्या
पुण्यके जरिये पापको जय नहीं कर सकता ?
सो पुण्यका फल कैसा है, और धर्म-शील
मनुष्य किस प्रकार पाप खण्डन करते है ; वह
आप हम लोगोंसे कहिये ।

बृहस्पति बोले, पहिले अज्ञान पूर्वक पाप
कर्म करके, फिर यदि ज्ञान पूर्वक पुण्यका
मनुष्ठान करे, तो जिस प्रकार चारके संयोगसे
मैले बत्नोंका मल दूर किया जाता है, वैसे ही
पुण्य करनेवाला पुरुष धर्माचरणके सहारे पाप
खण्डन करनेमें समर्थ होता है । पुरुष पाप
कर्म करके, अभिसान न करे, अडायुक्त और
असुवारहित होकर कल्याणकी इच्छा करे, जो
पुरुष पापाचार करके कल्याणकी इच्छा करता
है, वह साधुओंके निवृत्त छिद्रोंको छिपाया
करता है । जैसे सूर्य भीरके समय उदय होकर
अमक अन्धकार नष्ट करता है । धर्म करने-
वाला पुरुष उसी तरह सब पाप खण्डन किया
करता है ।

भीष्म बोले, शुनकपुत्र महर्षि इन्द्रोतने राजा
जनमेजयसे ऐसा ही कष्टके विधिपूर्वक उसे
अश्वमेध यज्ञमें प्रवर्तित किया । अनन्तर शत्रु-
नाशन राजा जनमेजयने पापरहित और कल्या-
णयुक्त होकर जैसे पूर्णवन्द्र आकाशमें उदय
होता है, वैसे ही जलती अग्निके समान तेज-
पुञ्ज-युक्त शरीरसे निज नगरमें प्रवेश किया ।

१५२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, कोई मनुष्य मरके फिर
जीवित होता है, इसे आपने देखा वा सुना है ?
भीष्म बोले, हे राजन् ! पहिले समय नैमिषार-
ण्यके गिद्ध जम्बुक सम्वाद युक्त प्राचीन इतिहास
जिस प्रकार कहा गया था, उसे सुनो । किसी
ब्राह्मणके अनेक दुःखसे प्राप्त हुआ विशालनेत्र-
वाला एक मात्र पुत्र बालग्रहके जरिये बालक
अवस्थामें ही मृत्युके ग्रासमें पतित हुआ ।
बान्धवोंने दुःखित और शोकित होकर रोदन
करते हुए बंशके सर्वस्वभूत उस अप्राप्त अवस्था-
वाली मृत बालकको उठाके श्मशानकी और
प्रस्थान किया । वे लोग उस बालकको गोदमें
लेके अत्यन्त दुःखित होकर उसके मधुर वच-
नकी बार बार स्मरण करके शोक प्रकाश
करते हुए रोदन करने लगे, किसी प्रकार भी
उस मृत बालकको पृथ्वीपर फेंकके घर जानेमें
समर्थ न हुए । उस ही समय कोई गृह उन
लोगोंके रोदनकी धनिके अनुसार बहापर
आके बोला, तुम लोग इस एक मात्र पुत्रको
इस स्थानमें परित्याग करके गमन करो, ईश
मत करो ; इस स्थानने सहस्रों पुरुषों को
स्त्रिया पाया करती है, बान्धव लोग तथा सम-
यमें उन्हें परित्याग नर जानें देखो उद-
जगत को सुख और दुःखमें अज्ञान करता है
पर्याय क्रमसे अज्ञानसे ही दुःख उत्पन्न होता है
विद्योग हुआ करता है ।

ग्रहण करके स्थित रहते अथवा उसका अनु-
गमन करते हैं, उन्हें भी निज परमायुके
परिमाणके अनुसार यमलोकमें गमन करना
पड़ता है, इसलिये इस गिद्ध गोमायुयुक्त अनेक
प्रतीसे घिरा हुआ सब प्राणियोंको भयङ्कर
घोर श्मशानमें रहनेकी कुछ आवश्यकता नहीं
है; प्रिय हो, वा अप्रिय हो होवे कोई, पुरुष
पञ्चत्वको प्राप्त होकर फिर जीवित नहीं होता,
प्राणियोंकी ऐसीही गति है। मर्तलोकमें जिसने
जन्म लिया है, उसे अवश्य मरना हीगा, इस-
लिये इस कालकृत नियमके रहते कौन पुरुष
मरे हुए लोगोंको जीवित कर सकेगा। कार्यकी
समाप्तिके कारण सब लोगोंके विरत होनेपर
सूर्य अस्तावखपर गमन कर रहे हैं, इसलिये
तुम लोग पुत्रस्नेह त्यागके निज निवास स्थान-
पर गमन करो। अनन्तर बान्धव लोग गिद्धका
वचन सुनके उस समय सानो शोकरहित होकर
पुत्रको पृथ्वीपर छोड़के गङ्गी ओर गमन
करनेमें प्रवृत्त हुए और वे लोग बालकको सरा
हुआ निश्चय करके उसे देखनेसे निराश और
हताश होकर रोदन करने लगे। बान्धव लोग
विशेष रीतिसे निश्चय करके मार्गके बीच आ रहे
हैं उस ही समय कौआके समान काखे रङ्गका
एक शियार बिलसे निकलके उन घर जानेवाले
पुरुषोंसे बोला, रे दयाहीन मूढ़ मनुष्यो! यह
देखो सूर्य अस्त नहीं हुआ, इसलिये
अब भी तुम लोग स्नेह करो, भय मत करो
मुझका अत्यन्त चमत्कार प्रभाव है, सुहृत्तके
प्रभावसे इसका फिर जीवित होना असम्भव
नहीं है। तुम लोग अपत्यस्नेहहीन और
निर्दयी होकर श्मशानमें भूमिपर दाम्बु विद्याके
पुत्रको छोड़के किस लिये गमन करते हो?
जिसका वचन कानमें प्रविष्ट होनेसे ही तुम
खान प्रदन्त होते थे, उस सधुर वचन कहनेवाले
शिशु अन्तानके जपर क्या तुम्हारा स्नेह नहीं
है; पशु पक्षी आदि अपनी अन्तानोंकी प्रति-

पालन करके कोई फल नहीं पाते, तभी
उनका कौसा अपत्यस्नेह है, उसे तुम लोग
विचारो, कर्म सद्ग्राही सुनियोंके यज्ञ कार्यकी
भांति पशुपक्षी कौट आदि स्नेहवह प्राणियोंका
पुत्र आदिसे परलोक फलकी आशा नहीं है,
उन लोगोंकी इस लोक और परलोकमें पुत्र
दिकोंसे कुछ उपकार प्राप्त नहीं होता, तभी
वे कैसे यज्ञके सहित अपत्योंको धारण किया
करते हैं। पशुपक्षी आदि प्राणियोंको अन्तान
बड़ी हीकर कभी पितामाताकी प्रतिपालन
नहीं करती, तभी प्रिय पुत्रोंको न देखनेपर
व्या उनके मनमें शोक उत्पन्न नहीं होता।
मनुष्योंकी अपत्य स्नेहके कारण पुत्र आदिसे
विरहसे शोक उत्पन्न हुआ करता है; इससे
तुम लोग इस एक मात्र पुत्रको छोड़के कहा
जायोग? तुम लोग बहूत समयतक आस
बहाते हुए स्नेहयुक्त नेत्रसे इसे देखो, ऐसे
प्रियपालको परित्याग करना किसी प्रकार भी
योग्य नहीं है। दुर्बल, अभियुक्त और श्मशान
में स्थित पुरुषके निराश बान्धवोंके स्थित
होनेपर दूसरे लोग वहाँ निवास करनेमें समर्थ
नहीं होते। जीवन सबको ही प्यारा है समा
स्नेहलाभ किया करते हैं; साधु लोग तिर्यग
योनिवालोंमें जैसा स्नेह करते हैं, उसे देखिये
नवीन विवाहके समय सालासे विभूषितकी
तरह इस कमल नेत्रवाले बालकको छोड़के
तुम लोग किस कारण चले जाते हो? बान्धव
लोग उस समय शियारका वचन सुनके दौनता
पूर्वक विज्ञाप करते हुए सब कोई सुर्देक सब
घर जानेसे निवृत्त हुए।

गिद्ध बोला, हाय! क्या आश्चर्य है। हे
पुरुषार्थहीन मनुष्यो! तुम लोग इस अत्यन्त
नृशंस चतुर शियारका वचन सुनके क्यों निवृत्त
होते हो? पञ्चभूतोंसे परित्यक्त और द्राष्टव्य
प्राप्त हुए शून्य और चेष्टाहीन मूर्देके शरीर
जिसे क्या शोक प्रकाश करते हो। तुम लो-

अपने वास्ती क्यों नहीं शोक प्रकाश करते । नीत तपस्याचरण करो, जिसके जरिये पापोंसे मुक्त होगी ; तपस्याके जरिये सब प्राप्त होसकता है विलाप करनेसे क्या होगा ? अनिष्ट और अष्ट मृत्यु के सहित उत्पन्न होते हैं ; उस ही अष्टका अनुगामी होकर यह बालक तुम लोगोंकी अनन्त शोकसमुद्रमें डालकर गमन करता है । गज, धन, सुवर्ण, मणिरत्न और पुत्र तपस्याके फल प्रभावसे प्राप्त होते हैं । और योगसे तपस्या प्राप्त होती है । जो प्राणी जैसा कर्म करता है वही वैसा ही सुख दुःख पाता है ; जीव सुख और दुःखको ग्रहण करके जन्म लेता है । पुत्र पिताके कर्मसे प्रथवा पिता पुत्रके कर्मसे सुज्ञत वा दुःज्ञतमें बढ़हीकर इस मार्गसे गमन नहीं करता । जिस प्रकार अधर्मसे निवृत्ति होसके वैसे ही यत्नपूर्वक धर्माचरण करो, देवता और ब्राह्मणोंकी समयके अनुसार सेवा करो । शोक और दीनता परित्याग करके पुत्रस्नेहसे निवृत्त होजाओ, इसे सुने स्थानमें छोड़के शीघ्र गृहको और गमन करो, जो पुरुष शुभ वा अशुभ कर्म करता है, वही उसका फल भोग किया करता है, उसमें बान्धवोका क्या सम्बन्ध है ? बान्धव लोग प्रियपुत्र आदिको परित्याग करके इस स्थानमें निवास नहीं करते, वे लोग स्नेह त्यागके आसू भरे नेत्रसे युक्त होकर घर चले पाते हैं । बुद्धिमान हा वा मूर्ख ही ; धनवान हो वा निर्धन ही होवे ; सदाको ही शुभाशुभसे युक्त होकर कालके वशमें होना पड़ता है शोक करके क्या करोगे ? सर झणके वास्ते किस लिये शोक करते हो ? धर्मानुसार समदर्शी काल ही अपना नियन्ता है बालक, युवा, वृद्ध और नरमेव सभी मृत्युको वशीभूत होते हैं, जगत्की रीति ही गति है ।

शोक प्रकाश करते हो, अल्पबुद्धी गिद्ध इस समय तुम लोगोंके स्नेहबन्धनको छिदन करता है, क्यों कि इसके समभावसे भली भांति प्रयुक्त प्रत्ययान्वित बचनके जरिये तुम लोग दुःस्तर स्नेह त्यागके निज स्थानपर जाते हो । हाय ! बछड़ाहीन गजकी तरह पुत्र वियोगके कारण श्मशानरः मुर्देकी सेवा करते हुए रोदन करते करते तुम लोगोंकी अत्यन्त दुःख होता है । पृथ्वीमण्डलमें मनुष्योंकी जैसा शोक हुआ करता है, उसे आज मैंने जाना है । तुम लोगोंको स्नेह और विलाप देखके मेरा भी आंसू गिरता है । सदा यत्न करनेसे दैवके जरिये वह सिद्ध होता है, दैव और पुरुषका प्रयत्न समयके अनुसार सिद्ध होता है । सदा दुःख न करना ही उचित है, क्यों कि शोकसे सुख नहीं मिलता, यत्न करनेसे प्रयोजनकी सिद्धि हुआ करती है ; इसलिये तुम लोग दयारहित होके क्यों जाते हो ? पितरोंके वंशको रक्षा करो ; आत्म-मांससे उत्पन्न हुई अर्द्ध शरीर स्वल्प सन्तानिको उनमें परित्याग करके कहां जाते हो ? सूर्यके अस्त होने तथा सन्ध्याकाल उपस्थित होनेपर तुम लोग इस बालकको घर ले जाना, अथवा इसको लेकर इस ही स्थानमें निवास करना ।

गिद्ध बोला, हे मनुष्य लोगो ! इस समय मुझे उत्पन्न हुए सहस्र वर्षसे भी अधिक हुआ होगा, परन्तु पुरुष, स्त्री और नपुंसकीमेंसे कोई मरके फिर जोवित हुआ है, इस मैंने नहीं देखा ; कोई कोई गर्भमें ही मरके पृथ्वीपर गिरते हैं, कोई जन्मते ही मृत्युके घ्राणेन पतित हुआ करता है ; कोई बाल्यकालमें पाँवसे चलनेके समय और कोई युवा अवस्थामें पङ्क्तकी प्राप्त होता है । इस लोकमें पशु पक्षी आदि जन्म माठवा ही अष्ट अनिष्ट है ; स्यावर जन्म सभी परमायुके अधीन हैं । ध्यायी स्त्रीके विरह और पुरुषके अज्ञान हुए पुरुष प्रातः शिव इस स्थानसे घरको चले जाते हैं ।

विचार बोला, कैसा आश्चर्य है, हे मनुष्यो ! तुम लोग अपत्यस्नेहसे युक्त होकर अत्यन्त

लोग इस लोकमें सहस्रों अप्रिय और सैकड़ों प्रिय वस्तुओंको परित्याग करके अत्यन्त दुःखित होकर परलोकमें गमन करते हैं ; इसलिये तुम लोग इस शोचनीय अवस्थायुक्त जीवन हीन और तेज रहित बालकको परित्याग करो ; जीवन दूसरे शरीरमें सन्सृज्य होनेसे इस निर्जीव बालकके काष्ठत्व प्राप्त मृत शरीरको परित्याग करके किस लिये तुम लोग गमन करनेमें विरत हो रहे हो ? इस समय इसके ऊपर स्नेह और इसे घेरकर स्थिति करनेसे कोई फल नहीं है । इस समय इस बालकके देखने और सुननेको इन्द्रियसे कोई कार्य नहीं होता है ; इससे तुम लोग इसे त्यागके शीघ्र ही निज गृहकी ओर गमन करो । मेरा वचन इस समय निटुरवत् मालूम होनेपर भी अन्तमें यह युक्ति युक्त और मोक्ष धर्मसे पूरित बोध होगा ; इसलिये कहता हूँ, तुम लोग बिलम्ब न करके निज निज स्थानपर चले जाओ, बुद्धि और विज्ञानवान् चैतन्य-प्रक गिद्धका वचन सुनकर अनुष्य लोग निवृत्त हुए । मृत पुरुषको बान्धवोंसे घिरा हुआ देखने और स्मरण करनेसे शोक दूना ही जाता है, बान्धव लोग यह वचन सुनतेही एक-वारही निवृत्त हुए । बान्धवोंके निवृत्त होनेपर सियारने जलदीसे दौड़कर वहाँ आके सोये हुए बालकको देखकर कहा,—

सियार बोला, हे मनुष्यो ! आप लोग गिद्धका वचन सुनके इस सुवर्णके आभूषणोंसे भूषित पितरोंको पिण्डदेनेवाले पुत्रको क्यों परित्याग करते हैं ? इस मेरे पुत्रके त्यागनेसे स्तेह, विलाप और रोदनका अन्त न होगा, बल्कि अवश्य ही पड़तावा करना पड़ेगा । मैंने सुना है, सत्य पराक्रमी रामचन्द्रने शत्रुक नाम शूद्र तपस्वीको मारा, उसके धर्मबलसे कोई ब्राह्मणका बालक फिर जीवित हुआ था ; और मरुपि श्वेतका बालक पुत्र पद्मलको प्राप्त हुआ था, धर्मनिष्ठ श्वेतने उस प्रेत पुत्रको फिर

जीवित किया था । उसी तरह कोई सिद्ध मुनि वा देवता तुम लोगोंका करुणायुक्त रोदन सुनके दया कर सकती है । सियारका ऐसा वचन सुन शोकसे आर्त बान्धव लोग घर जानसे निवृत्त हुए और मृत बालकका सिर गोदमें रखके अत्यन्त विलापके सहित रोदन करने लगे । गिद्धने उन लोगोंके रोदनकी ध्वनि सुन कर वहाँ आके वच्यमान वचन कहना आरम्भ किया ।

गिद्ध बोला, यह बालक धर्मराजके नियोग निवन्धनसे दीर्घ निद्राकी प्राप्त हुआ है, इस लिये इसके शरीर पर हाथ फेरने और आंसू बहानेसे क्या होगा ? कितने ही तपस्या करनेवाले धनवान और बुद्धिमान मनुष्य इस प्रेत स्थानपर मृत्युके ग्रासमें पतित हुआ करते हैं । बान्धव लोग इस स्थानपर सहस्रों बालक और बच्चोंको परित्याग करते हुए रात दिन दुःखित भावसे निवास करते हैं, इसलिये शोक भार धारण करनेसे कुछ फल नहीं है, इस समय इसका फिर जीवित होना किसी प्रकार भी विश्वासके योग्य नहीं है । यह बालक सियारके वचनसे फिर जीवित नहीं होगा, जो पुरुष कालके वशमें होकर शरीर छोड़ता है ; फिर वह जीवित नहीं होता । सियार यदि अपने समान सैकड़ों शरीर प्रदान करे, तभी एतनी वर्षोंमें भी इस बालकको जीवित न कर सकेगा ; तब यदि रुद्रदेव, स्वामिकार्त्तिका, ब्रह्मा अथवा विष्णु इसे बरदान करे ; तभी यह बालक जीवित हो सकेगा, नहीं तो तुम लोगोंके आंसू बहाने, आस्वासन और बद्ध समय तक रोदन करनेसे यह बालक फिर जीवित न होगा । यह सियार और तुम लोग कई एक बान्धव तथा हम सब कोई धर्माधर्म ग्रहण करके इस मार्गमें ही निवास करेंगे । इसलिये बुद्धिमान पुरुष अप्रिय, पुरुषता, परद्रोह, परनारीसे प्रणयकी अभिजाप, अधर्म

और मिथ्या व्यवहारको एकदरही परित्याग करे। तुम लोग स्वयं, ईश्वर, नन्द, नन्द, जारि-योंके ऊपर सहती दया, इच्छा, हेतुता और सरलताकी यत्न पूर्वक प्रार्थना करें। जो लोग माता, पिता, बान्धव और सुहृदोंको जीवित नहीं देखते उन लोगोंने धर्म-विपर्यय हुआ करता है। जो नेत्रसे देखने और श्रद्धा आदि चक्षानमें समर्थ नहीं है, उसके शरीरान्त होने पर तुम लोग अब रोदन करके क्या करोगे? अपत्य-स्त्री-ह-निबन्धनसे जलते हुए वे सब शोक-युक्त बान्धव लोग गिड़का ऐसा वचन सुनकर पत्रको भूमिपर परित्याग करके घर जानेमें प्रवृत्त हुए।

सियार बोला, प्राणियोंके विनाश साधनका स्थान यह मर्त्त-लोक अत्यन्त दारुण स्थल है, इस स्थलमें प्रियवन्धुका वियोग, जीवनकालकी अत्यन्त अल्पता, अनेक प्रकारकी अलौकिक अत्यन्त व्यवहार, अपवाद और अप्रिय वचन आदि दुःख-शोककी बढ़ानेवाली समस्त भाव अवलोकन करके मुहूर्त-कालके लिये भी इस मर्त्त-लोकमें निवास करनेकी मेरी रुचि नहीं होती धिक् धिक्! कैसा आश्चर्य है। हे मनुष्यो! तुम लोग पुत्र शोकसे जलकर बुद्धिहीन लोगोंको तरह गिड़के वचनसे निवृत्त हुए, पापो-चञ्चल-बुद्धिवाले गिड़का वचन सुने स्त्री-हहीन होकर अपत्य-स्त्री-ह त्यागके इस समय किस प्रकार घर जानेमें प्रवृत्त हुए हो। इस सुख दुःखसे पूरित लोकके बीच सुखके अनन्तर दुःख और दुःखके बाद सुख होता है, इसके अतिरिक्त दूसरा रूप भी नहीं है हे मूठ लोगो! वंशके शोभाकी खान इस रूपवान् शिशु सन्तानकी पक्षीपर त्यागके तुम लोग कहां जाओगे? इस उत्तम सुन्दरतायुक्त बालकको मैं मनही मन प्रीति की तरह देखता हूँ, इसमें सन्देह नहीं है, हे मनुष्यो! इसका मरनारी अनुचित है, तुम लोग सनायास ही इसे पाओगे। यदि

होड़के जाओगे, तो एक शोकही स्तापित होकर आज ही तुम लोगोंका नाश होगा। रात्रिमें इस स्थानपर निवास करनेके दुःखकी सम्भावना जानके स्वयं सुखने रहनेकी इच्छासे अल्पहुडि लोगोंकी भांति इसे त्यागके कहां जाओगे?

भीम बोले, धर्मराज! प्रमथानवासी सियारने स्वार्थ-सिद्धिके लिये उस समय अस्तके समान धर्मयुक्त मिथ्या प्रिय वचनके जरिये उन सब बान्धवोंकी गति निवृत्त करके उन्हें मरण-वर्ती किया; तब वे लोग वहां पर स्थित रहे।

गिड़ बोला, यह यज्ञ राक्षस-सेवित, प्रतीति परिपूरित, पंचकनादसे अनुनादित, काली बाद-लके समान घोर दारुण बन अति भयङ्कर है; सूर्य अस्त होनेके पहिले जयतक दिशा निर्मल रहती है, उतने ही समयके बीच तुम लोग इस वनस्थलमें मुर्देका शरीर परित्याग करके समस्त प्रेत कर्म समाप्त करो। बाज-पक्षी कर्कश बोली बोल रहे हैं; सियारोंने दारुणरूपसे चिल्लाना आरम्भ किया है, और गर्ज रहे हैं। और सूर्य अस्ताचल चूड़ावलम्बी हो रहे हैं। प्रमथानमें स्थित वृक्ष समूह काली रङ्गवाली चिताके धूँसे रञ्जित होते हैं, प्रमथानवासी देवता लोग निराहार रहनेसे गर्जी रहे हैं। इस दारुण प्रमथान-स्थलके बीच विकृतरूपवाले क्रव्यादगण तुम लोगोंको वशीभूत करेंगे; वगके बीच आज तुम लोगोंको अदृश्य ही भय होगा; इसलिये इस काष्ठके समान मृत शरीरको परित्याग करो; सियारका वचन मत मानो, तुम लोग यदि ज्ञान भ्रष्ट होकर जन्मकके निष्फल मिथ्या वचनको सुनोगे, तो सब कोष्ट नष्ट होगा।

सियार बोला, हे मनुष्यो! जब तक सूर्य अस्ताचलपर गमन नहीं करते हैं, उतने समयतक तुम लोग अपत्य-स्त्री-ह नियमशरीर, न करके इस स्थानमें निवास करो

करना उचित नहीं है। तुम लोग बिखासी होकर रोदन करते हुए बहुत समय तक सन्तानकी और स्नेहयुक्त नेत्रसे देखो; इस दारुण बनके बीच तुम लोगोंको किसी भयकी सम्भावना नहीं है। पितरोंके मरनेकी जगह यह बनस्थल अत्यन्त मनोहर है; इसलिये जब तक सूर्य स्थित है, तब तक तुम लोग निवास करो; मांसभुञ्जी गिद्धके वचन सुननेसे कोई फल नहीं है। तुम लोग यदि मोहित होकर गिद्धके निठुर वचनको मानोगे, तो तुम लोगोंका पुत्र फिर जीवित न होगा।

भीष्म बोले, राजन् ! गिद्ध बोला, सूर्य अस्त हुआ, सियारने कहा, नहीं हुआ; इसी तरह वे निज-कार्य साधनमें यत्नवान और भूख प्याससे कातर होकर शास्त्रको अवलम्बन करके नून बालकके बान्धवोंको विडम्बित करने लगे। वे लोग उन विज्ञानवित् गिद्ध और सियारके अमृत समान वचनसे कभी स्थित और कभी घबरायी और गमन करनेमें उद्यत हुए। अन्तमें वे लोग शोक युक्त होकर रोदन करते हुए उन कार्यदक्ष गिद्ध और सियारको वचन निपुणतासे प्रतापित होकर भी उस समय-वर्षा निवास करनेमें प्रवृत्त हुए। इसी प्रकार विज्ञाद करने-वाले उन विज्ञानवित् गिद्ध और सियार तथा वहांपर स्थित बान्धवोंके समीप भगवान् भवानीपति भगवतीके भजनेसे करुणा भरे नेत्रसे उपस्थित हुए। और बोले, हे मनुष्यों ! मैं बरदाता शङ्कर हूँ। दुःखित बान्धवोंने प्रणाम करके खड़े होकर कहा; हे भगवन् ! हम सब कोई एक मात्र पुत्रके जीवनके लिये अत्यन्त प्रार्थना करते हैं, इसलिये आप कृपा करके हमारे पुत्रको जीवन दान करके जीवित करिये। सब प्राणियोंके हितैषी भगवान् पिनाकीने मनुष्योंका ऐसा वचन सुनके जलसे युक्त हाथके जरिये बालकको एक सौ वर्षकी आयु और गिद्ध सियारको सधाशान्तका वरदान किया।

अनन्तर उन लोगोंने कल्याण पूरित एवं युक्त, कृत्यकृत्य और अत्यन्त आनन्दित होकर देवोंके देवको प्रणाम करके प्रस्थान किया, अनिर्व्वेद और दृढ़-निश्चयके जरिये महादेवकी कृपासे शीघ्र ही-फल प्राप्त होता है। देवयोग और बान्धवोंका दृढ़ निश्चय देखो ! वे लोग दुःखित होकर रोदन कर रहे थे, भगवान्ने उनकी आस पीछी। देखिये, थोड़ेही समयके बीच निश्चय खोजके सहारे महादेवकी कृपासे दुःखित मनुष्य सुखी हुए। हे भारत ! वे लोग महादेवकी कृपासे पुत्रके फिर जीवित होने पर विषययुक्त और अत्यन्त हर्षित हुए थे। हे राजन् ! अनन्तर उन लोगोंने शिशुसे प्राप्त हुए शोककी त्यागके शीघ्रही पुत्रके सहित हर्षपूर्वक नगरमें प्रवेश किया था। ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंके बीच सबके ही विषयमें इस प्रकारका ज्ञान निदर्शन रूपसे दिखाया गया है। मनुष्य इस धर्माध्य-मोक्ष संयुक्त पवित्र इतिहासको सुननेसे इस लोक और परलोकमें सदा आनन्दित हुआ करते हैं

— १५३ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! असार, पल बल, और क्षुद्रजीवी मनुष्य मोक्षके वर्ण होकर अपनी बड़ाईसे युक्त असदृश वचनके जरिये सदा निकटवर्ती उपकार और अपकारके सहारे शत्रुनिग्रहमें समर्थ, सदा उद्योगी बलवान् पुरुषसे बैर करें तो यदि वह क्रुद्ध होकर बैर समाप्त करनेकी अभिलाषासे आगमन करे, तो थोड़े बलवाला पुरुष जिस प्रकार शक्तबल अवलम्बन करके निवास करेगा ?

भीष्म बोले, हे भरतयेष्ठ ! पुराने लोग इस विषयमें शाल्मलि पवनके सम्पादयुक्त प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं। हिमालय पर्वत पर अनेक वर्षोंसे वृद्धिकी प्राप्त हुआ

शाखा और खन्ध पतामहुत एक वृद्ध वृद्ध
 शाल्मलिका वृद्ध वा । वहां सज्जते हाथियोंके
 धूष और दूसरे अनेक मांतिसे तब यह प्रीति-
 काखमें गर्मीसे आर्त होने तथा वृद्ध पर
 विद्याम करते थे । उक्त वृद्धके चार सौ हाथके
 परिमाण बड़े, जनी शायते परिपूरित और
 फल फूलसे सुशोभित रहनेसे हस्तकारिका
 समूह सदा उसमें निवास करते थे । हे भारत !
 किसी समय महर्षि नारद उक्त शाल्मलि वृद्धके
 स्वयं और वृद्धतवी शाखा देखकर उसके
 निकट आके बोले, हे तत्त्वर ! तुम क्या ही
 मनोहर हो तुम्हें देखके मैं अत्यन्त प्रसन्न हो
 रहा हूं मनोहर नृगपक्षी और हाथियोंके
 यूसुव हर्षित होकर सदा तुम्हारे आसरेमें निवास
 करते हैं । हे महाशाख ! तुम्हारे बड़े खन्ध
 और सब शाखोंको कभी वायुके जरिये टूटी
 हुई नहीं देखना हूं । इस वनके बीच जब पवन
 सदा तुम्हारी रक्षा करता है, तब बोध होता
 है, वह तुम्हारा मित्र है ; अथवा तुम्हारे ऊपर
 प्रसन्न हो रहा है । वेगशाली पवित्र गन्धयुक्त
 भगवान् पवन बहते हुए विविध हृत्त समूह और
 पर्वतोंकी शिखर समूहको स्वस्थानसे विचलित
 करते, और नदी समस्त तातावां, दूसरेकी तो
 कुछ बात ही नहीं है रसातलकी भी सुखाया
 करते हैं ; इसलिये मित्रताके कारण पवन
 तुम्हारी रक्षा करता है, इसने सन्देह नहीं है,
 इसीसे तुम अनेक शाखायुक्त हीके फूल पत्रोंसे
 शोभित हो रहे हो, हे तत्त्वर । ये सब पक्षी,
 समूह तुम्हें अवलम्बन करके प्रसन्न मनसे
 निवास कर रहे हैं,—इसीसे यह वन रमणीय
 रूपमें शोभित होता है । वसन्तकालमें मनोहर
 फूल खिलनेवाले इन पक्षियोंकी भीटी बोलती
 शाल्मलि अन्तभी दर्शा करती है । गर्मीसे
 शिथिल हाथियोंके समूह निज यूसुवके सहित
 आसरेमें तुम्हारे आसरे सुखभोग करते हैं ।
 इस प्रकार तुम दूसरे सब वृद्ध जगति और

समस्त वृद्धोंके समूहके कारण ही शाल्मलि
 अनेक शोभित हो रहे हो ; तत्त्वाने तब काठान,
 तरुही और सज्जतियोंके समूहके परिपूरित
 होनेसे तुम्हारा स्थान स्वर्गके समान निश्चित
 तथा मालूम होता है ।

इस वृद्धके नाम ।

नारद बोले, हे वृद्ध ! सर्वत्र गमन करने-
 वाला भयङ्कर वायु वस्तुता वा मित्रताके कारण
 सदा तुम्हारी रक्षा करता है, इसने सन्देह नहीं
 है ; तुम उसके समीप नै तुम्हारा हो हूं—ऐसा
 वचन अज्ञोकार करके परम-आज्ञीय हुए हो,
 इस हो निमित्त वह सदा तुम्हारी रक्षा करता
 है । मैं भूलोकमें ऐसे किसी वृद्ध पहाड़ और
 स्थानको नहीं देखता हूं, जो वायुके बलसे न
 टूटता हो ; इसलिये सुभो मालूम होता है, तुम
 किसी कारणसे शाखा पल्लवके सहित वायुसे
 रक्षित होनेसे संशय रहित होके निवास
 करते हो ।

शाल्मलिने कहा, हे ब्रह्मन् ! वायु मेरा सखा
 मित्र, वस्तु वा विघाता नहीं है, जो उस कार-
 णसे वह मेरी रक्षा करता है । मेरा तेज बल
 वायुसे भी प्रबल है, पवन मेरे बलके अठारहवें
 भागके एक भागके समान भी नहीं है । वह
 जब मेरे समीप आता है, उस समय मैं बलपूर्-
 वक उसे स्तम्भित कर रखता हूं । वायु पहाड़
 हृत्त आदि जिस किसी वस्तुको ज्या न तोड़े,
 वह समीप आनेसे सुभसे पराजित होता है, हे
 देवर्षि ! इसलिये वायुके क्रुद्ध होनेपर भी मैं
 उससे भय नहीं करता ।

नारद बोले, हे शाल्मलि ! तुम्हारी विप-
 रीत बुद्धि हुई है, इसमें सन्देह नहीं है ।
 वायुके समान बलवान् कोई भी नहीं है, और
 अभी किसी न्यानमें कोई हृत्त भी नहीं था ।
 तुम्हारा वायु तो पर रहने, इन्द्र, यम, इवेर

जलके स्वामी बरुण भी वायुके समान नहीं हैं । इस जगत्में जो सब जीव जीवन धारण करते हैं, भगवान पवनही उसके कारण हैं, वेही सबके प्राणदाता और चैतन्य करनेवाले हैं इसी वायुके प्रशान्त भावसे रहनेसे सब प्राणी जीवित रहते और इसीके अशान्त होनेपर सब जीव नष्ट होते हैं, इसलिये तुमने सब बलवानोंमें अग्रगण्यसे पूजनीय वायुका जो असम्मान किया है, उसका कारण तुम्हारी बुद्धि लाघवके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है । तुम अत्यन्त असार और दुर्बुद्धि हो, इस ही कारण केवल बड़ो बात बोलते और क्रोधमें भरकर मिथ्या वचन कहते हो । तुम्हारा ऐसा वचन सुनके मेरा क्रोध उत्पन्न हुआ है, मैं स्वयं वायुके समीप जाके तुम्हारा यह सब दुष्ट वचन कहूँगा । रे नीच बुद्धि ! चन्दन, स्यन्दन, शाल, सरल, देवदारु, बेतस और बकुल आदि दूसरे जो सब सारवान तथा बलवान् वृक्ष हैं, वे कभी वायुका इस प्रकार तिरस्कार नहीं करते, वे सब वायुके और अपने बलाबलको जानते हैं, इस कारण वे सब वृक्ष वायुको प्रणाम किया करते हैं । तुमने मोहके वशमें हीकर वायुके अनन्त बलको नहीं जाना है, इस ही से ऐसा कहते हो, इसलिये मैं तुम्हारी बात कहनेके लिये वायुके समीप जाता हूँ ।

१५५ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे राजेन्द्र ! ब्रह्मज्ञानी नारद शाल्मलिसे ऐसा वचन कहके पवनके समीप जाके उसकी सब बात कहने लगे । नारद बोले, हे वायु ! हिमालय पर्वतपर उत्पन्न हुआ शाखा पल्लवसे युक्त वृहन् मूलवाला कोई शाल्मलि वृक्ष तुम्हारी अवज्ञा करता है, तुम्हारे समीप वह सब वचन कहना सुम्मे उचित नहीं है ; मैं तुम्हें सब प्राणियोंमें अग्रगण्य, वरिष्ठ और

गरिष्ठ समझता हूँ, तुम क्रुद्ध होनेपर काबू समान हुआ करते हो ।

भीष्म बोले, वायु नारदका यह वचन सुनके उस शाल्मलि वृक्षके समीप जाके अतिक्रुद्ध होकर कहने लगे । वायु बोले, हे शाल्मलि ! तुमने नारदके निकट मेरी निन्दा की है, इस लिये मैं बलपूर्वक तुम्हें अपना प्रभाव दिखाऊँगा । मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम भी मुझे जानते हो ; पितामहने प्रजाकी सृष्टि करनेके समय तुम्हारे मूलमें विश्राम किया था, अर्थात् उन्होंने विश्राम किया था,—इसीसे मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करता था । रे नीचबुद्धि अधम वृक्ष ! उस ही कारण मैं तेरी रक्षा करता था, तू निज बलके प्रभावसे रक्षित नहीं हुआ है । तू जब सामान्य लोगोंकी भाँति मेरी अवज्ञा करता है, तब जिससे फिर मेरी अवज्ञा न करे, उसी प्रकार अपना प्रभाव दिखाऊँगा ।

भीष्म बोले, शाल्मलि वायुका ऐसा वचन सुनकर हंसके बोला, हे पवन ! तुम मेरे ऊपर क्रुद्ध होके क्या पराक्रम प्रकाशित करोगे ? अपनेको ही अपना बल दिखाओ । मेरे ऊपर क्रोध मत करो, सुम्मे पर क्रोध करके तुम क्या करोगे ? हे वायु ! तुम दूसरेको शासन करनेमें समर्थ हो तौभी मैं तुमसे भय नहीं करता, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ, इसलिये तुम्हें सुम्मे भय करनेका क्या प्रयोजन है ? जानते हो जो लोग बुद्धिबलसे बली हैं, वेही बलवान हैं, सामर्थ्य मात्रसे बलवान् पुरुषोंको बलवान् कहके नहीं गिना जाता । वायु शाल्मलिसे ऐसी बात सुनके काल्ह तुम्हें पराक्रम दिखाऊँगा ऐसा कहके चले गये ।

अनन्तर रात्रि उपस्थित होनेपर शाल्मलिने मनही मन पवनके पराक्रमको विचारके और अपनेको उसके असदृश जानके सोचा, कि मैंने नारदके निकट वायुके विषयमें जो कहा वह अनूलक है, पवन प्रबल बलशाली है,—नार

दने जैसा कहा है, वायु वैसाही बलवान है ।
 उसके समीप मैं अत्यन्त असमर्थ हूँ ; उसकी
 बात तो दूर है, मैं दूसरे वृक्षोंसे भी निर्बल हूँ,
 इसमें सन्देह नहीं है, परन्तु कोई वनस्पति
 मेरे समान बुद्धिमान नहीं है, इससे मैं बुद्धि-
 बलके अवलम्बनसे पवनके भयसे अपना परि-
 त्राण करूँगा । वनमें स्थित वृक्षसमूह यदि
 मेरी तरह बुद्धि अवलम्बन करके निवास करें,
 तो वे सदा क्रोध पूरित वायुसे निःसन्देह न
 उखाड़ जावें । क्रुद्धवायु उन्हें जिस प्रकार
 सञ्चलित करता है, उसे मैं जैसा जानता हूँ,
 वे लोग बालक होनेसे वैसा नहीं जानते ।

१५६ अध्याय समाप्त ।

भीम बोले, अनन्तर शाल्मलिने चुप
 होकर आपही अपनी सब शाखा, डाली और
 स्तम्भोंको छेदन किया । वह शाखा, पत्र पुष्प
 आदि परित्याग करके भीरके समय वायुके
 आगमनकी प्रतीक्षा करने लगा । अनन्तर
 क्रोधयुक्त वायु बड़े बड़े वृक्षोंको गिराकर
 शाल्मलिके निकट आया ; आके उसे शाखा,
 पत्र पुष्पोंसे रहित देखके अत्यन्त हर्षित और
 विस्मययुक्त होकर कहा, हे शाल्मलि ! तुम
 आप ही कष्ट करके सब डालियोंको छेदन
 करके जैसे हुए हो, मैं भी क्रोधपूर्वक तुम्हें
 वैसाही करता ; तुम अपनी बुद्धिहीनताके
 कारण मेरे पराक्रमके वशमें होकर फग पत्ता
 डाली और अक्षरसे रहित हुए ।

भीम बोले, शाल्मलि उस समय वायुका
 ऐसा दहन सुनके लज्जित हुआ और देवकृपि
 आरदने पहिले जो कहा था, उसे स्मरण करके
 अहताप करने लगा । हे धर्मराज ! इसी प्रकार
 शाल्मलि बुद्धि पुरुष स्वयं निर्बल होके बलवानके
 वशमें पराक्रम करता है, वह शाल्मलिकी भांति
 दुर्बल पुरुष होता है, इसलिये निबल प्रव-

लके साथ वैर न करें, यदि करें तो शाल्-
 मलिकी तरह शोचनीय होंगे । समान बलवाले
 पुरुषभी अपकारीके समीपमें सहसा पराक्रम
 प्रकाशित नहीं करते, वे लोग धीरे धीरे शत्रुके
 निकट पराक्रम दिखाया करते हैं । नीचबुद्धि
 पुरुषका बुद्धिमानके सङ्ग शत्रुताचरण अत्यन्त
 अनुचित है, तथा समूहमें पड़ी हुई अग्निकी
 तरह बुद्धिमानकी बुद्धि शत्रुओंके बीच अना-
 यास ही प्रवेश करती है । हे राजेन्द्र ! जगत्में
 पुरुषके बुद्धि और बलके समान दूसरा कुछ भी
 नहीं है ; इसलिये बालक जड़, अन्धे, बधिर
 और अधिक बलवाले पुरुषके विषयमें चमा
 करे । हे शत्रुदमन ! अधिक बलवाले पुरुषको
 जो चमा करना होता है, वह तुममें देखा
 गया है । दुर्योधनकी ग्यारह अक्षौहिणी और
 तुम्हारी सात अक्षौहिणी सेना महाबली अर्जु-
 नके बलके समान नहीं । यशस्वी इन्द्रपुत्र धन-
 क्षयने जङ्गलोंमें घूमके भी अन्तमें युद्धके बीच
 शत्रुओंकी मारा और पराजित किया । महा-
 राज ! यहो मैंने तुमसे राजधर्म और आपधर्म
 विस्तारके सहित कहा है, अब कही, क्या सुन-
 नेकी इच्छा करते हो ?

१५७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतश्रेष्ठ ! पापका निवा-
 सस्थान क्या है, और जिससे पाप प्रवर्तित होता
 है, मैं उसे ही यथार्थ रीतिसे सुननेकी इच्छा
 करता हूँ ।

भीम बोले, हे नरनाथ ! जिससे पाप
 उत्पन्न होता है, उसे सुनो । एकमात्र लोभ
 केवल पुण्यफल प्राप्त किया करता है ; इसलिये
 लोभसे ही पाप प्रकट होता है तथा पापके
 सहित अत्यन्त दुःख उत्पन्न हुआ करता है ;
 लोभ लोभके कारण पापाचरणमें प्रवृत्त होता
 है, इसके लोभ ही पापका मूल कारण है ।

काम, क्रोध, मोह, माया, अभिमान, गर्व पराधीनता, क्रोध निर्ह्वज्जता, श्रीनाश, धर्महीनता, चिन्ता और अकीर्ति आदि सभी लोभसे उत्पन्न हुआ करते हैं। कृपणता-विषयक, सचि सुखमें अत्यन्त लक्षणा, कुकर्ममें प्रवृत्ति, वंश और विद्याका अहङ्कार, सुन्दरता और ऐश्वर्यका अभिमान, सब जीवोंका अनिष्टाचरण, सबके विषयमें असम्मान, अविश्वास और शठता प्रकाशित करना, परधन हरण, परनारी गमन, वचन और मनका आवेग, दूसरेकी निन्दा, इन्द्रियपरतन्त्रता, उदरन्तरिता, दारुण मृत्यु, बलवती ईर्ष्या, दुर्ज्ञेय मिथ्या व्यवहार, दुर्निवार्य रसवेग, दुःसह श्रोत्रवेग, नीचता अपनी बड़ाई मत्सरता, दुष्कर कार्य और समस्त साहसके कार्य तथा अकार्यके अभिमान जनित पाप लोभके कारणसे ही उत्पन्न होते हैं। मनुष्य लोग क्या बाल्य, क्या कौमार अथवा युवा अवस्थामें ही लोभको परित्याग नहीं कर सकते; मनुष्योंके जराजीर्ण होनेपर भी लोभ जीर्ण नहीं होता। हे कुरुकुलधुरन्धर महाराज ! जैसे गहरे जलसे युक्त नदियोंके समूहसे समुद्र परिपूर्ण नहीं होता, वैसेही सदा फलप्राप्त होनेपर भी लोभको कभी परिपूर्ण नहीं किया जा सकता। जो लोभ अर्थलाभसे हर्षित और कामना सिद्ध होनेसे परितप्त नहीं होता, देवता, गन्धर्व, असुर, सर्प और समस्त जीव जिसे यथार्थ रूपसे नहीं जानते, उस लोभका मोहके सहित जय करना जितेन्द्रिय पुरुषको उचित है। हे कौरव ! इन्द्रियोंके वशमें रहनेवाले लोभियोंमें दम्भ, दूसरेकी बुराई, पराई निन्दा, पिशुनता और मत्सरता उत्पन्न हुआ करती है। जो लोग अनेक शास्त्रोंको पढ़के बहुदर्शी और समस्त संशयोको काटनेमें समर्थ हुए हैं, वे भी अल्पबुद्धि पुरुषोंकी भांति लोभजालमें फसके ही श पाते हैं। हे प क्रोधसे असक्त और शिष्टाचारसे बाहर हुए लोभी पुरुष लक्षणसे

ढंके हुए कूएँकी भांति भीतरमें क्रूर और बाहरमें मधुर हुआ करते हैं। वे बुधाग्रवाले पुरुष अधर्म प्रचारक होकर धर्मकुलसे दूसरेका अनिष्ट करते हुए जगत्को ठगा करते हैं, किसी उपायको अवलम्बन करके अनेक मार्ग प्रदर्शन और लोभमें असक्त होकर सत् मार्गोंको लुप्त करते हैं। लोभग्रस्त दुष्टात्माओंके अनुष्ठित धर्मकी जो जो अवस्था अन्यथा होती है, वह उसके अनुसार ही प्रविष्ट हुआ करती है। हे कुरुनन्दन ! क्रोध, अभिमान, स्वप्न, हर्ष, मद और शोक लुब्धबुद्धि पुरुषोंको आश्रय किया करता है, इन सब लोभयुक्त लोगोंको सदा अनिष्ट कहके मालूम करो। अब पवित्र चरित्रवाले शिष्टोंका विषय कहता हूँ सुनो, हे भारत ! जिन्हें संसारमें पुनरावृत्ति और नरकका भय नहीं है, प्रिय और अप्रिय वस्तुओंमें समान ज्ञान है, जो विषयिक सुखमें आसक्त नहीं हैं, शिष्टाचार और इन्द्रियसंयमों जिसे अवलम्बन किया है, सुख तथा दुःखमें जिसका समभाव है, सत्यही जिनका परम अलम्ब है, जो दानशील और दयावान हैं, जो दूसरेके धनको ग्रहण करनेमें पराङ्मुख हैं, जो पितरों देवताओं और अतिधियोंकी सेवा करनेमें सदा रत रहते हैं, सबका उपकार करनेवाले, धीर और सब धर्मोंके पालक हैं, जो सब प्राणियोंके हितैषी और साधारण उपकारके निमित्त प्राणदान करनेमें समर्थ हैं, उन सब धार्मिक पुरुषोंकी धर्म-मार्गसे विलित करनेमें किसीकी भी सामर्थ्य नहीं है। पहिले साधु लोग जैसा आचरण कर गये, उन लोगोंका आचरण उनसे पृथक् नहीं है, जो लोग सत्मार्गमें निवास करते हैं, उन्हें नहीं होता, जो लोग चपल और उग्रस्वभाव वाले नहीं हैं, कभी किसीकी हिंसा न करते उन सब पुरुषोंको सदा सेवा कर साधुओंका कर्तव्य है। जो लोग काम, क्र

ममता और अहङ्कारसे रहित उत्तम व्रत करनेवाली और स्थिर मर्यादायुक्त हैं, उनकी उपासना करते हुए तुम धर्म जिज्ञासा करो । हे युधिष्ठिर ! धन और यशके निमित्त उनका जन्म नहीं है, देह-धारणके वास्ते आहार आदिकी तरह अवश्य कर्तव्य कहके वे लोग धर्मपालन किया करते हैं ; उन लोगोंमें भय, क्रोध, चपलता और शोक नहीं है, वे धर्मध्वजी वा पापण्ड धर्मावलम्बी नहीं है, जिन लोगोंमें लोभ, मोह नहीं है, जो सत्य और सरलताको अवलम्बन किया करते हैं, हे कुन्तीनन्दन ! तुम उन लोगोंमें ही अनुरक्त रहो, जिनके सङ्ग अनुरक्त होने पर फिर वह स्खलित नहीं होती । जो लोग लाभसे हर्षित और हानिसे असन्तुष्ट नहीं होते, उन ममताहीन, अहङ्कार-रहित, और सत्वगुण अवलम्बी, समदर्शी सत्मार्गमें स्थित, स्थिरपराक्रमी बोधेच्छु पुरुषोंको लाभालाभ, सुख, दुःख, प्रियाप्रिय और जीवन मरण सभी समान है । हे भद्र ! तुम इन्द्रिय निग्रहमें रत और सावधान होकर उन सब धर्मप्रिय महानुभावोंका सब प्रकारसे सम्मान करना ! लोगोंके वचन कभी देववशसे गुण गौरव युक्त होकर सम्पत्तिका कारण होता है, कभी वही फिर विपत्ता हेतु होजाता है ।

१५८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! लोभही धन-धर्मका मूल है, इसे आपने कहा, इस समय अज्ञान किसे कहते हैं, उसे यथार्थ रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हूँ ।

भीष्म बोले, जो पुरुष बिना जाने पापाचरण करता है उससे अपना नाश होगा उसे वह नहीं जान सकता, वह उत्तम चरित्रवाले पुरुषोंसे रोष करके लोगोंके समीप निन्दनीय होता है । लोग अज्ञानके वशसे होके नरकगामी,

दुर्गति भागी, ह्रींश तथा आपदायुक्त हुआ करते हैं ।

युधिष्ठिर बोले, अब मैं अज्ञानकी उत्पत्ति, स्थित, वृद्धि, क्षय, उदय, मूल, गति, कारण, काल और हेतु क्या है, उसे यथार्थ रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हूँ, लोग जो दुःख भोग किया करते हैं, वह अज्ञानसेही उत्पन्न होता है ।

भीष्म बोले, राजद्वेष, मोह, असन्तोष, शोक, अभिसान, काम, क्रोध, हर्ष, तन्द्रा, आलस्य, सब विषयोंमें अभिलाष, ताप, पराई बुद्धिमें परिताप और पापकर्म, ये सब अज्ञान कहके वर्णित हुए हैं । हे महाराज ! तुम जो अज्ञानकी उत्पत्ति और वृद्धि आदि पूछते हो, उसे विशेष तथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो । हे भारत ! अज्ञान और अत्यन्त लोभ, इन दोनोंका फल तथा दोष समान है, इसलिये तुम इन दोनोंको एकही समझो, लोभकी वृद्धि, क्षय और उत्पत्तिके अनुसार उससे प्रकट हुआ अज्ञान वर्द्धित, क्षीण और उदित हुआ करता है । विचिन्तता ही लोभका मूल है, और लोभसे ही अज्ञान उत्पन्न होता है, लोभके दिनभिनन होनेपर उसका कारण भी नष्ट होजाता है । अज्ञानसे लोभ और लोभसे अज्ञान तथा दूसरे सब दोष ही उत्पन्न हुआ करते हैं, इसलिये लोग लोभ त्याग देवे । जनक, युवनाश्व, वृषादर्भि, प्रसेनजित् और दूसरे बृहत्तेरे राजा लोग लोभ त्यागनेसे देवलोकमें गये थे । हे कुन्वर ! प्रत्यक्ष दुःखदायक लोभको परित्याग करो । इस लोकमें लोभ त्यागनेसे परलोकमें परम सुखभोग करोगे ।

१५९ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे धर्मात्मन् ! स्वाध्यायमें यत्नशील धर्म करनेवाले मनुष्योंके विषयमें इन लोकमें क्या कल्याणदायक है । जगत्में अनेक

तरहकी वस्तु देखी जाती है, इनके बीच इस लोक और परलोकमें जिसके जरिये कल्याण हो, आप सुझसे वही कहिये। हे भारत ! धर्मका मार्ग बहुत बड़ा और अनेक शाखासे युक्त है, इसमेंसे धर्मका कौन अंश अनुष्ठेयरूपसे आपको अभिमत है। अनेक शाखासे युक्त धर्म अनन्त महत् पदार्थ है, इसलिये उस धर्मका जो परम मूल है, आप वह सब यथार्थ रीतिसे बर्णन करिये।

भीष्म बोले, हे राजन् ! मैं तुम्हारा प्रश्न सुनके सन्तुष्ट हुआ, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, उसे कहता हूँ। बुद्धिमान पुरुष अमृत पीके जिस प्रकार तृप्त होता है, तुम भी तैसे ही ज्ञानसे तृप्त होगे। महर्षियोंने धर्मका जैसा अनुष्ठान कहा है, वह अनेक तरहका है, निज निज विज्ञानकी अवलम्बन करके इन्द्रिय-निग्रह ही उसके बीच परम श्रेष्ठ है, निश्चय दर्शो बृद्ध लोग इन्द्रिय-निग्रहको ही कल्याणका कारण कहा करते हैं; विशेष करके ब्राह्मणोंके विषयमें इन्द्रिय निग्रह ही सनातन धर्म है। ब्राह्मणोंकी इन्द्रिय निग्रहसे ही विधिपूर्वक कार्य-सिद्धि होती है। दमगुण दान, यज्ञ, वेदाध्ययनसे भी उत्तम है, परम पवित्र दमगुणसे तेजकी वृद्धि होती है, दमकी अवलम्बन करनेसे पुरुष पापरहित और तेजस्वी होकर महत् फल लाभ कर सकते हैं। मैंने सुना है, लोकमें इन्द्रिय निग्रहके समान दूसरा धर्म और कुछ भी नहीं है। जन समाजमें सब कर्मोंके बीच इन्द्रिय-निग्रह ही परम श्रेष्ठ है, हे नरनाथ। इन्द्रियोंका निग्रह करनेवाला पुरुष इस लोक और परलोकमें महत् धर्म तथा परम सुख भोग करता है। धार्मिक पुरुष सुखसे लेते, जागते तथा सब ठीर विचरते हैं और उनका मन सदा प्रसन्न रहता है। अधर्मी पुरुष सदा क्रोध भोग करते हुए अपने दोषके कारणसे ही बहुतसे अनर्थोंमें फँस

ते हैं। पण्डितोंने कहा है, चारों आयुषोंके बीच इन्द्रिय निग्रह ही उत्तम व्रत है। हे कुंभ नन्दन। इससे जिसकी समष्टिकी दम कहते हैं उसका सब लक्षण कहता हूँ। क्षमा, धीरज, ग्रहिंसा, सब जीवोंमें समभाव, सत्य, सरलता, इन्द्रियोंकी जीतना, दक्षता, वीर्यशक्ति, लज्जा, चपलता, हीनता, अकृपणता, अक्रोध, सन्तोष, प्रियवादिता, असूयाहीनता, गुरुसेवा और सब जीवोंके विषयमें दया, इन सबको ही दम कहते हैं। धर्मात्मा पुरुष खलता, लोकापवादमिथ्या वचन, स्तुति, निन्दा, क्रोध, लोभ, गर्व, अविनय, अपनी बड़ाई, रोष, ईर्ष्या और अवमाननाको आलोचना नहीं करते; वह निन्दा, कामना और असूया-रहित होके अनित्य सुखके अभिलाषी नहीं होते; और जैसे समुद्र जलसे परिपूर्ण नहीं होता, वैसे ही वे लोग ब्रह्म प्राप्त होने पर भी किसी भांति तृप्त नहीं हैं जितेन्द्रिय पुरुष मैं तुम्हारे तुम सेरे, वह मैं उसका, - ऐसे सम्बन्धयुक्त समता पाशमें नहीं होते। ग्राम और अरण्य भेदसे लोबीच जो दो प्रकारकी प्रवृत्ति हैं, उसमें निन्दा और प्रशंसामें जो लोभ आसक्त होते, वेही मुक्ति लाभ किया करते हैं। सब जीवोंके हितैषी शीलयुक्त, प्रसन्नचित्त आत्मज्ञानो और अनेक तरहकी विषयासक्तिरहित हैं, उन्हें परलोकमें महत् फल होता है। सुशील, सच्चरित्र, प्रसन्नचित्त आदित् पुरुष इस लोकमें साधुता पाके परलोक सद्गति लाभ करते हैं। इसलोकमें जो कर्मरूपसे प्रसिद्ध हैं और साधु लोग जिसका अरण्य किया करते हैं, ज्ञानयुक्त मीनारुत मनुष्योंका वही स्वाभाविक मार्ग है; यह मकभो नष्ट नहीं होता। ज्ञानयोगसे युक्त ही जो जितेन्द्रिय पुरुष घर त्यागके वनमें जाते समय विताते हुए व्रताचरण करता है, वह व्रत साध्य लाभ करनेमें समर्थ होता है। सब जीवों

जिसे भय नहीं होता और जिससे सब मृतोंको भी भयकी सम्भावना नहीं रहती, उसे देहत्यागनेके अनन्तर किसीसे भी भय नहीं होता । जो भोगके जरिये कर्मफलोंका नाश करते और कभी उसे सञ्चय करके नहीं रखते, वे सब प्राणियोंमें समदर्शी विद्वान् पुरुष सब जीवोंको अभयदान करते हुए परब्रह्ममें लीन होते हैं । जैसे आकाशमें पक्षियों और जलचरोकी गति दृष्टिगोचर नहीं होती, वैसेही निःसन्देह सब जीवोंके हितैषी पुरुषोंकी गति नेत्रसे नहीं देख पड़ती । हे राजन् ! जो लोग देहत्यागके मोक्ष मार्गके पथिक होते हैं, उनके वास्ते सदाके लिये तेजोमय समस्त लोक निर्मित होते हैं । प्रसन्नता युक्त पवित्र चित्त, आत्मावत् निष्काम पुरुष सब कर्मोंकी त्याग कर विधि पूर्वक तपस्या और विविध-विद्या सन्नास करते हुए इस लोकमें आदर युक्त होकर स्वर्गलोकमें जाते हैं । पितामहके तपसे उत्पन्न गुफाके बीच जो नित्यलोक है, वह इन्द्रियोंके जोतनेसे प्राप्त होता है । जो ज्ञानकी आलोचनासे तप्त और सावधान हुए हैं तथा किसीके सङ्ग जिनका विरोध नहीं है, इसलोकमें उन्हें फिर जन्म लेनका भय नहीं रहता । तब परलोकका भय क्या होगा ? इन्द्रिय जोतनेमें एकही दाष दोष पड़ता है, दूसरा नहीं देखा जाता—दमयुक्त पुरुष चमाशील होते हैं, इसीसे लोग उन्हें असमर्थ समझते हैं । हे महाबुद्धिमान् धर्मराज ! एक पुरुषका एकही दोष महत् गुणका कारण हुआ करता है, चमासे विपुल लोककी सद्दिशुता सुलभ होती है । धार्मिक पुरुषकी वनमें जानका प्रयाजन नहीं है, वे जिस स्थानमें निवास करते हैं वही वन और आश्रय सदृश रूपा करता है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि जीके राजा युधिष्ठिर भीष्मके ऐसे वचन सुन इस प्रकार आनन्दित हुए जैसे पर्वत परकी लप होती है, उन्होंने

धर्मात्मा शान्तनुपुत्रसे फिर धर्म विषयमें पूछा किया । अनन्तर कुसकुल धुरन्धर भीष्मदेव प्रसन्न होके उनसे कहने लगे ।

१६० अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, ऋषि लोग इन सबको ही तपका मूल कहा करते हैं, जो मूढबुद्धि तपस्या नहीं करता, वह कभी कर्मका फल नहीं पाता । सर्वशक्तिमान् पूजापतिने तपोबलसे ही इस दृश्यमान जगत्को बनाया है, इसी तरह ऋषियोंने भी तपके प्रभावसे वेदोंको प्राप्त किया है । विधाताने फल-मूल आदि अन्तोंकी तपस्यासे ही उत्पन्न किया है, एकान्त योगयुक्त सिद्ध लोग तपके प्रभावसे दोनों लोकोंको देखते हैं । रोग नाश करनेवाली सब औषधि और अनेक कर्मोंका निर्वाह तपस्यासे ही सिद्ध होता है, सब साधनोंका तप ही मूल है । जगत्में जो कुछ दुष्प्राप्य वस्तु हैं, वह सब तपके प्रभावसे प्राप्त होती हैं ; ऋषियोंने तपस्यासे ही निःसन्देह ऐश्वर्य प्राप्त किया है । सुरापीनेवाले, धन हरनेवाले, भ्रूणहत्याकरनेवाले और गुरुस्त्रीगामो मनुष्य उत्तम रीतिसे तपस्या करनेपर उन पार्षसि छूट जाते हैं । तपस्या अनेक प्रकारकी है । विपयिकसुख-भोगोंसे निवृत्त होके चाहे कोई किसी प्रकारको तपस्या क्यों न करे, अनशनसे बटके परम तपस्या और कुछ भी नहीं है । महाराज ! अहिंसा, सत्यवचन, दान और इन्द्रिय दमनसे अनशन उत्तम है । दानसे कुछ भी कांठन नहीं है, जननीकी अतिक्रम करके दूसरे आश्रममें गमन करना धर्म नहीं है, वेदसे दूसरा कोई भी ब्रेह नहीं है, सन्नासही परम तपस्या है जो लोग सुख सन्नि और धर्मरक्षाके निमित्त इस लोकमें इन्द्रियदमन किया करते हैं, उन्हें निमित्त धर्म और ब्रेह विपयों

अनशन। व्रतसे अष्ट दूसरा कृष्ण भी नहीं है। ऋषि, पितर, देवता, मनुष्य, मृग और पक्षीसमूह तथा इनके अतिरिक्त दूसरे जो सब स्थावर जड़म जीव हैं, वे सभी तपस्यामें रत होके तपके जरिये सिद्ध होते हैं। इसी भांति देवताओंकी तपस्याके जरिये महत्व प्राप्त हुआ है। तपस्याका फल सदा सब दृष्ट विषयोंका विभाग कर देता है। तपस्यासे निःसन्देह देवत्व भी प्राप्त हो सकता है।

१६१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! देवता, ब्राह्मण, ऋषि और पितर लोग सत्य धर्मकी प्रशंसा किया करते हैं; इसलिये मैं सत्यधर्म सुननेकी अभिलाषा करता हूँ; आप मुझसे वही कहिये। सत्यका क्या लक्षण है, किस प्रकार वह प्राप्त होता है और सत्यके प्राप्त होनेसे क्या होता है। आप उसे वर्णन करिये।

भोम बोले, हे भारत ! ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंके बीच धर्मशङ्कर उत्तम नहीं है; सब वर्णोंके बीच अविकारी सत्य ही अष्ट है। साधुओंके समीप सत्यधर्म ही सदा आदरणीय है, सत्यही सनातन धर्म है; सब कोई सत्यका आदर करें, सत्यही परम गति है। तपस्या और योगसाधन सत्यधर्म है, सत्यही सनातन ब्रह्म, सत्यही परम अष्ट यज्ञ कहके वर्णित होता और सब वस्तु ही सत्यसे प्रतिष्ठित हो रही हैं। सत्यका जैसा स्वरूप और लक्षण है, उसे मैं विधिपूर्वक विस्तारके सहित कहता हूँ और जिस प्रकार सत्य प्राप्त होता है, उसे भी वर्णन करूंगा, तुम इसके सुननेके योग्य पात्र हो। हे भारत ! सब लोकोंके बीच सत्य तेरह प्रकारके रूपसे विख्यात है। हे राजेन्द्र ! सत्य, समता, दम, मत्सर हीनता, क्षमा लज्जा, तितिक्षा, अनुसृत्यता, त्याग, ध्यान, धृति,

आर्ध्यत्व, सब जीवोंपर सदा दया तथा अहिंसा ये तेरह प्रकार सत्यके रूप हैं। तिसके दोष अव्यय और अविकारी नित्य-वस्तुका नाम सत्य है; सब धर्मोंके अविरोध योगके जरिये वह प्राप्त होता है। इच्छा, द्वेष, काम, क्रोधके नष्ट होनेपर अपने और शत्रुके दृष्ट अनिष्ट विषयोंमें तुल्य दृष्टिको समता कहते हैं। इन्द्रियोंके विषयमें आसक्तिहीनताको दम कहा जाता है; दमगुण रहने पर धीरज, गम्भीरता, भय और रोगोंकी शान्ति होती है; यह ज्ञानसे प्रभावसे प्राप्त होता है। दान और धर्म विषयके संयमको पण्डित लोग अमात्यर्थ कहते हैं; पुरुष सदा सत्य मार्गमें स्थित रहनेसे मत्सर-रहित होते हैं। अक्षमा और क्षमाके विषयमें प्रिय और अप्रिय वस्तुओंको विषय शक्तिके सहारे शिष्ट तथा साधु लोग क्षमा करते हैं, उसे ही क्षमा कहते हैं; सत्यवादी पुरुष उत्तम रीतिसे इस शक्तिको प्राप्त करते हैं। शान्तिचित्त तथा स्थिर वचनवाले बुद्धिमान पुरुष जिस शक्तिके जरिये अत्यन्त कल्याणयुक्त कर्मोंको सिद्ध करते और किसी स्थान ग्लानियुक्त नहीं होते, उसे ही लज्जा कहा है; यह शक्ति धर्मसे प्राप्त होती है। धर्म और अर्थके निमित्त लोक-संग्रहके लिये क्षमा करनेकी तितिक्षा कहा जाता है, धीरर्षि तितिक्षा प्राप्त होता है। ममता और विषय वासना परित्याग करनेका नाम त्याग है। राग द्वेषसे रहित पुरुष ही त्यागी होते हैं दूसरे नहीं। यत्नपूर्वक जीवोंके शुभ कार्योंके सिद्ध करनेको आर्ध्यता कहते हैं। जिसने जरिये सुख और दुःखकी विकृति नहीं होती उसे ही धृति कहा जाता है, जो बुद्धिमान पुरुष अपने ऐश्वर्यकी इच्छा करे, वह सदा धृतिके वशवर्ती होवे। मनुष्य सदा क्षमाशील और सत्यपरायण होवे, जिसने हर्ष, भय और क्रोध परित्याग किया है, वह पण्डित पुरुष ही

पृथि लाभ करनेमें समर्थ होता है । वचन, मन, कर्मके जरिये सब जीवोंके विषयमें अटोह, अनुग्रह और दान करना साधुओंका खनातन धर्म है । हे भारत ! येही तेरह प्रकारके पृथक् पृथक् गुणोंके इकट्ठे होने पर सत्य होता है, इस लोकमें साधु लोग सत्यकी सेवा करके बढते हैं । हे राजन् ! सत्यके सब गुणोंका अन्त नहीं कहा जासकता, इसीलिये पितरों और देवताओंके सहित ब्राह्मण लोग, सत्यकी प्रशंसा किया करते हैं । सत्यसे बढके परम धर्म और कुछ भी नहीं है । मिथ्याके समान परम पाप दूसरा कुछ नहीं है । सत्यही धर्मका भासरा है ; इसलिये सत्यका लोप न करे । सत्यसे ही दान दक्षिणायुक्त यज्ञ, अग्निहोत्र, समस्त वेद और धर्म निश्चय-प्राप्त होता है । एक और सहस्र अश्वमेध यज्ञ और दूसरी ओर अकेले सत्यके तुलादण्डपर रखनेसे सहस्र अश्वमेधसे अकेला सत्य अधिक होता है ।

१६२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे महाबुद्धिमान भरत-येष्ठ ! काम, क्रोध, शोक, मोह, विधित्ता, अकार्य, पराधीनता, अतृसरता, ईर्ष्या, कुत्सा, भ्रमूया, कृपा और भय जिससे उत्पन्न होते हैं, आप मेरे समीप उसे यथार्थ रीतिसे वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! ये तेरह प्राणियोंके प्रबल शत्रु हैं, ये मनुष्योंको सब तरफसे सेवा किया करते हैं, यह मनुष्योंकी हृदय प्राणना उचित है । हे राजन् ! इन सबकी उत्पत्ति, स्थिति और निवृत्तिका विषय तुम्हारे समीप वर्णन कलंगा । इस समय पहिले क्रोधके उत्पत्तिका विषय यथार्थ रीतिसे कहता हूँ । क्रोध साधुजान होकर सुगो । लाभके क्रोध उत्पन्न होता है और यह पराये दीपके जरिये उद्यो-

होकर लम्बाके सहारे निवृत्त वा निवृत्त हुआ करता है ।

सङ्कल्पसे काम उत्पन्न होता है, उसकी जितनी ही सेवा की जाय उतना ही वह बढता है बुद्धिमान पुरुषोंके कामसे विरत होनेपर उसही समय वह नष्ट होजाता है, क्रोध और लोभके बोचसे अस्वस्थाकी उत्पत्ति होती है, सब जीवोंमें दया करनेसे उसको निवृत्ति हुआ करती है । बुद्धिमान पुरुषोंके मनमें अनिष्ट वस्तुओंके दर्शनसे भी इसकी उत्पत्ति होती और तत्वज्ञानके जरिये निवृत्ति देखी जाती है । अज्ञानसे मोह उत्पन्न होता है और पापसे बार बार बढता रहता है, अतिसङ्कतिके कारण वह नष्ट होजाता है । हे कुरुकुल धरन्धर ! जो लोग विरुद्ध शास्त्रोंको देखते हैं, उन लोगोंको विधित्ता अर्थात् कार्यके धारणमें व्यग्रता उत्पन्न होती है ; तत्वज्ञानसे उसकी निवृत्ति हुआ करती है, प्रणययुक्त पुत्र आदिके वियोगके कारण दिह-धारी जीवोंको शोक उत्पन्न होता है ; प्रिय पुरुषका वियोग होनेपर जब कि यह विदित होता है कि फिर उसके मिलनेकी सम्भावना नहीं है, उस समय शोककी शान्ति हुआ करती है, क्रोध, लोभ और अस्थिराके कारणसे अकार्य-परतन्त्रता प्रकट होती है ; सब जीवोंमें दया और निर्वेदके सबब उसकी निवृत्ति होती है । सत्यके त्यागने और अनिष्ट-विषयोंकी सेवा करनेसे अतृसरता उत्पन्न होती है, वह साधुओंकी सहति करनेसे नष्ट होता है । कुलकी मर्यादा, क्रिया और ऐश्वर्यसे मद उत्पन्न होता है ; इन सबकी यथावृता भाग्य होनेपर उसही समय उसका नाश होता है । काम और हर्षसे ईर्ष्या प्रकट होती है, साधारण प्राणियोंकी बुद्धिको देखनेसे वह नष्ट होता है । हे राजन् ! समाजसे अतृत्तालासे भ्रमके कारण दोष और असत्य उत्पन्नके जरिये दानाकी उत्पत्ति होती है शिष्टाचारके टूटनेसे उसको शान्ति होती है,

जो लोग बलवान् शत्रुके प्रतिकार करनेमें समर्थ नहीं हैं, उन लोगोंमें तीक्ष्ण असूया उत्पन्न हुआ करती है; कृपासे वह निवृत्त होती है। सदा दुःखित पुरुषोंके देखनेसे कृपा उत्पन्न होती है, धर्मनिष्ठा विदित होनेपर उसकी निवृत्ति हुआ करती है। यह सदा देखा जाता है, कि जीवोंको अज्ञानसे लोभ उत्पन्न होता है, सब विषयोंकी अस्थिरता देखनेपर ज्ञानसे उसकी निवृत्ति होती है। बुद्धिमान् लोग कहे करते हैं, शान्तिके जरिये इन तेरहों दोषोंको पराजित किया जाता है। धृतराष्ट्रके पुत्रोंमें येही सब दोष थे, तुमने सत्यके अभिलाषी होकर उन लोगोंकी जय किया है।

१६३ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! मैं सदा साधुओंकी सङ्गतिमें रहनेसे अनृशंसताको जानता हूँ; नृशंस और उसके कार्यके विषयको नहीं जानता; लोग कांटे, कूएँ और अग्निको जिस तरह त्यागते हैं, निठुर मनुष्यको भी उसी तरह परित्याग किया करते हैं, नृशंस पुरुष इस लोक और परलोकमें स्पष्ट रूपसे जलता है, इसलिये आप उस विषय और कर्म-निर्णयको वर्णन करिये।

भीष्म बोले, नृशंस पुरुष कुकर्ममें प्रवृत्त और नीच कार्य करनेमें अभिलाषी होता है। वह स्वयं जन समाजमें निन्दनीय होकर भी सदा दूसरेकी निन्दा करता है और अपनेको सबके समीप बद्धित समझता है; उसके समान छोटा और नीचबुद्धि दूसरा कोई भी नहीं है। वह अभिमान, असत्सङ्ग और अपनी बड़ाईमें रत होकर निज वदान्यता प्रकाशित करता है; कृपा और मूर्खकी भांति सबकी ही शत्रुता किया करता है; निज सम्प्रदायकी प्रशंसा और शत्रुसमाधी ऋषियोंके विषयमें द्वेष करता

है; सदा दूसरेकी हिंसामें प्रवृत्त होकर दोष गुणका विचार नहीं करता; बद्धतसीन कहे योग्य बात कहता है, अशान्त चित्त और लोभी होकर निठुर कार्य किया करता है; धर्म करनेवाले गुणवान् मनुष्योंको पापी कहे निश्चय करता है, अपने चरित्रके प्रमाण अनुसार दूसरेका विश्वास नहीं करता, दूसरेका दोष देखनेसे ही उसे गुप्त रीतिसे प्रकाश करता है; दूसरेका दोष निज दोषके समान होनेपर जीविका निर्वाहके लिये उसे छिपा रखता है; उपकारी पुरुषको केवल बद्धित समझता है; समयके अनुसार उपकारीको धनदान करके फिर दुःख किया करता है। प्राप्त हुए भक्ष्य, भोज्य और पेय वस्तुओंको दूसरेके देखते रहते भी जो पुरुष प्रकृष्टा भोजन करता है, उसे भी नृशंस कहते हैं। जो लोग पहिले ब्राह्मणोंको भोजनकी वस्तुओंके दान करके सुहृदोंके सङ्ग उसे भोजन करते हैं वे इस लोकमें अनन्त सुख भोग करते हुए परलोकमें स्वर्ग लाभ करते हैं। हे धर्मराज येही तुम्हारे निकट नृशंसका विषय वर्णन किया विज्ञानयुक्त मनुष्योंको सदा नृशंसका सङ्ग परित्याग करना उचित है।

१६४ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे भारत ! सब वेदोंके जाननेवाले यज्ञशील धर्मात्मा साधु ब्राह्मणोंके दण्ड होने पर आचार्य कार्य, पितर कर्म और पढ़नेके लिये उन लोगोंको अर्घदान करना अवश्य उचित है। राजा सामर्थ्यके अनुशासन ब्राह्मणोंको सब रत्न दान करे, ब्राह्मण लोग वेद और अनेक दक्षिणायुक्त यज्ञ स्वरूप हैं वे लोग इच्छा पूर्वक गुण तथा गौरवके अनुशासनसे सिद्ध होनेवाले यज्ञोंका पूरा किया करते हैं। जिसके शत्रुओंके पालन करनेके निमित्त

त्रिवर्षिक और उससे भी अधिक अन्न उप-
स्थित रहता है, वे सोमपान करनेमें समर्थ
होते हैं, धर्मात्मा राजा वर्तमान समयमें यज्ञ
करनेवाले विशेष करके ब्राह्मणोंका यज्ञ यदि
एक अंशके जरिये रुक जाय, तो राजा यज्ञ
और सोमरस पान न करनेवाले अनेक पशुस-
मूहसे युक्त वैश्याका धन ग्रहण करके यज्ञके
निमित्त ब्राह्मणको दान करे। राजा इंच्छानु-
वार शूद्रके घरसे कुछ धन न ग्रहण करे,
क्यों कि शूद्रको यज्ञ कर्मका कुछ अधिकार
नहीं है। जो एक सौ गजवाले होकर अग्निमें
आहुति नहीं देते और जो सहस्र गजसे युक्त
होके भी यज्ञ नहीं करते, राजा कुछ भी
बिचार न करके यज्ञके लिये उनका धन हरण
करे; राजा प्रकाश्य रीतिसे सदा कृपणोंके
धनको हरण करे; जो राजा ऐसा आचरण
करता है, उसे बद्धत धर्म होता है। जिस
ब्राह्मणने अन्नके अभावसे तीन दिन तक उप-
वास किया है, वह कर्महीन पुरुष उदूखल,
क्षेत्र, वगीचे अथवा जिस स्थानसे मिल सके,
वहासे एक दिनके योग्य अन्न हरण करके
राजाके न पूछने पर भी उसके समीप प्रकाशित
करे, धर्म जाननेवाला राजा धर्मके अनुसार
उसके विषयमें दण्ड धारण न करे, क्षत्रियोंकी
असावधानीसे ब्राह्मण चुन्नासे होशित होते हैं,
राजा ब्राह्मणोंकी विद्या और चरित्रको जानके
उनकी वृत्तिका विधान करे। जैसे पिता और
सपुत्रोंको प्रतिपालन करता है राजा वैसे ही
ब्राह्मणोंकी सब तरहसे रक्षा करे; सम्राट्के
अन्तमें वैश्वानर यज्ञ करे। धर्म जाननेवाले
पुरुषोंने अनुकल्पको परधर्म कहा है और
विश्वदेव, साध्य, अहर्षि तथा ब्राह्मणोंने आपद-
कालमें मरनेसे लरके अनुकल्पको मुख्य धर्मका
प्रतिनिधि स्वरूप निरूपित किया है। जो पुरुष
पुरुष कल्पको करनेमें समर्थ होकर अनुक-
ल्पका अनुवर्ती होता है, उसे पारकीकिक फल

नहीं मिलता। वेद जाननेवाला ब्राह्मण राजाके
निकट किसी विषयका निवेदन न करे, ब्रह्म-
वल और राजबल इन दोनोंके बीच ब्राह्मणका
बल ही प्रबल है; इसलिये ब्रह्मवादियोंका
बल राजाके विषयमें सदा दुःसह हुआ करता
है। ब्राह्मण कर्त्ता, शास्ता, धाता और देवता
स्वरूप कहे जाते हैं; ब्राह्मणोंके निकट स्तूत्र
और अमागलिक वचन न कहे। क्षत्रिय वाङ्म-
वलेसे, वैश्य, शूद्र वद्धतसे धनके जरिये और
ब्राह्मण मन्त्र तथा होमके सहारे आपदोंसे
पार होते हैं। कन्या, स्त्री, मन्त्रज्ञानसे हीन,
मूर्ख और यज्ञोपवीत रहित पुरुष अग्निहोत्रमें
आहुति न देवे, ये लोग जिसके होमकी अग्निमें
आहुति देते हैं, उसके सहित अपनेको नरकमें
डालते हैं, इसलिये वेद जाननेवाले याज्ञिक
पुरुषको हीना होना उचित है। जो यज्ञकी
अग्नि स्थापित करके प्राजापत्य दक्षिणा दान
नहीं करते, धर्मदर्शी पुरुष उन्हें आहितान्ति
नहीं कहते; अज्ञान जितेन्द्रिय होकर संमत्त
पुण्यकर्म करे, काभी दक्षिणा-रहित यज्ञ न
करे। जो यज्ञ करके दक्षिणा नहीं देते, उनकी
प्रजा, पशु, स्वर्ग, यश, कीर्ति, आयु और समस्त
इन्द्रियां नष्ट होती हैं। जो ब्राह्मण रजस्वला
स्त्रीसे सङ्ग करते, जो आहितान्ति नहीं हैं और
जिसके वंशमें वेदज्ञानसे रहित पुरुष जन्म लेते
हैं, वे सब ही शूद्रके समान हैं; ब्राह्मण शूद्रकी
कन्याका पाणिग्रहण करके जिस स्थानमें केवल
कूपका जल ही उपजीव्य है, वहां बारह वर्ष
वास करनेसे शूद्रत्वको प्राप्त होता है। हे राजन् !
ब्राह्मण यदि अपरिणीता स्त्री और शूद्रकी
माननीय समझके अपनी शय्यापर शयन करने
दे, तो वह अपनेकी अत्राह्यण समझके उसके
पीछे लक्षशय्या पर शयन करे, तब शूद्र होगा,
इस नियममें मैं जो कहता हूँ, उसे सुनो। जो
ब्राह्मण नीच शूद्रकी सेवा करके एक स्थान
एक स्थानपर एक रात्रि बीच

विचार करके पापग्रस्त होता है, वह व्रतनिष्ठ होकर तीन वर्षमें उस पापको नष्ट करनेमें समर्थ हुआ करता है। हे धर्मराज ! परिहासके समय, स्त्रीके निकट, विवाहकालमें, गुरुके लिये और निज जीवनकी रक्षाके निमित्त मिथ्या वचन कहनेसे दोष नहीं होता, पण्डित लोग इस पाच प्रकारके झूठ व्यवहारको पाप नहीं कहते। अज्ञानान् पुरुष नीच जातिसे भी उत्तम श्रिया सीखे, अपवित्र जगहसे भी कुछ विचार न करके सुवर्ण ग्रहण करे, नीचकुलसे भी उत्तम स्त्री ग्रहण करे और विषसे अमृत लेके पीवे; क्यो कि स्त्रीरत्न और नल धर्मपूर्वक दूषित नहीं होते। वैश्यजाति वर्णसङ्घर्षको निवारण करने और गङ्गा ब्राह्मणके हित तथा अपने परिवाराणके लिये शस्त्र ग्रहण करे। जानके ब्रह्महत्या सुरापान, गुरुस्त्री-गमन, सुवर्ण चुराना और ब्राह्मणस्य हरण करना, ये पाचो महापातक हैं; प्राणत्याग ही इसका प्रायश्चित्त निश्चित है। सुरापान और अगम्य-गमनके कारण जो पुरुष पतित होता है, उसके सङ्ग सहवास करने और अभ्राह्मण होके ब्राह्मणी गमन करनेसे पुरुष शीघ्र ही पतित होता है। मनुष्य याजन, अध्यापन और योनिसम्बन्धके कारण पतित हुए पुरुषके सङ्ग व्यवहार करनेसे सम्बन्धरके बीच पतित हुआ करते हैं; एकत्र गमन करने एक आसन पर बैठने और एकत्र भोजन करनेसे पतित नहीं होते। हे धर्मराज ! ब्रह्महत्या आदि पञ्च महापातकका प्रायश्चित्त नहीं कहा है, प्राणत्याग ही उसका प्रायश्चित्त है; इससे अतिरिक्त दूसरे पापोंके जो प्रायश्चित्त हैं, उससे पाप नष्ट करके अन्तमें पुरुष फिर उसमें प्रवृत्त न होवे, सुरापीनेवाले ब्रह्महत्यारे और विमाताके सङ्ग गमन करनेवाले पुरुषोंके मरने पर सनडे दाहकर्म तथा प्रेतकार्य करनेकी आवश्यकता नहीं है; सपिण्ड साग इस विषयमें विचार न करके उसका भगौच ग्रहण न करके

अन्न और सुवर्ण ग्रहण करे। अमात्य और महत् पुरुषके पतित होने पर जबतक वह प्रायश्चित्त न करे, तबतक धार्मिक पुरुष धर्म अनुसार उसे त्याग दे और उसके सङ्ग वातन करे। पाप करनेवाला पुरुष तपस्या और धर्माचरणसे पापको नष्ट करता है। तिसको चोर कहनेसे उसके समान पाप होता है, और जो पुरुष तस्कर नहीं है, उसे तस्कर कहनेसे उसके पापसे दूना पाप कहनेवालेको लगता है। कुमारौ यदि व्यभिचारसे दूषित हो, तो वह ब्रह्महत्या पापके तीन भागका एक भाग भोग करती है और जो पुरुष उसे दूषित करता है, वह बाकी दो भाग ग्रहण करता है। ब्राह्मणकी मारनेकेलिये उद्योग अथवा प्रहार करनेसे एक सौ वर्ष पर्यन्त प्रतिष्ठा नहीं मिलती। हत्या करनेसे सहस्र वर्ष पर्यन्त नरकमें वास करना पड़ता है, इसलिये कभी ब्राह्मणके ऊपर प्रहार करने वा मारनेके वास्ते तैयार न होवे। ब्राह्मणके ऊपर प्रहार करनेसे उसके शरीरसे निकला हुआ सधि जितनी धूलिकी गोली करता है, मारनेवाला पुरुष उतने ही वर्ष पर्यन्त नरकमें वास किया करता है। भ्रूणहत्या करनेवाला पुरुष गङ्गा ब्राह्मणकी रक्षाके वास्ते युद्धमें शस्त्रसे मरकर शुद्ध होता अथवा जलती हुई अग्निमें अपने शरीरको आहुति देनेसे शुद्ध हो सकता है। सुरा पीनेवाला जलते हुए उष्ण वाष्पी मर पीनेसे पापसे मुक्त होता अर्थात् उष्ण मर पीनेसे उसका शरीर जलनेपर वह मृत्युके कारण परलोकमें गमन करके पवित्र होता है। ब्राह्मण लोग सुरापान करके ऐसा अपहरण करनेसे शुभ लोकमें गमन करते हैं; इसमें अन्यथा करनेसे असत् गतिकी प्राप्ति होती है। पापबुद्धि दुष्टाला पुरुष विमाताके साथ गमन करनेसे जलती हुई लोहमयी स्त्रीकी मूर्तिकी आलिङ्गन करके प्राणत्यागनेसे शुद्ध

होता है । अथवा स्वयं शिशु और कोश काटकर अण्डलीमें लेकर नैऋत दिशामें गमन करके निपतित होवे ; अथवा ब्राह्मणके निमित्त प्राण परित्याग करनेसे शुद्ध होगा । अथवा अश्वमेध, गोमेध वा अग्निष्ठोम यज्ञ करके इस लोक और परलोकमें सत्कृत हो सकेगा । ब्रह्महत्या करनेवाला पुरुष मरे हुए ब्राह्मणका कपाल धारण करके बारह वर्ष तक निरन्तर निज कार्यको प्रकाश करते हुए व्रतचारी और मननशील होवे । ब्रह्महत्या करनेवाले पुरुषको इसी प्रकार मननशील और तपमें निष्ठावान होना उचित है जो पुरुष ऋतुमती स्त्रीको ऋतुमती जानके बध करता है, उसे ब्रह्महत्यासे दुगुना पाप होता है । सुरापीनवाला ब्राह्मण निराहार ब्रह्मचारी होकर पृथ्वीपर शयन करते हुए तीन वर्षतक केवल अग्निष्ठोम यज्ञ करे ; शेषमें एक बैलके सहित एक सहस्र गज दान करके शुद्ध होगा । वैश्यका बध करनेसे दो वर्षतक अग्निष्ठोम यज्ञ करके एक बैलके सङ्ग एक सौ गज दान करे । शूद्रको मारनेसे एक वर्षतक अग्निष्ठोम यज्ञ करके एक बैल और एक सौ गज दान करे । कृता, सूअर और गर्धकी मारनेसे शूद्रके व्रतका आचरण करे । हे राजन् ! विडाल, चूहा, मीड़क, कौवा, स्वर्णचातक और साप आदि जीवोंको हिंसा करनेसे पशु हत्याका पाप हुआ करता है । इस समय दूसरे सब प्रायश्चित्तोंकी कथा क्रमके अनुसार कहता हूँ ।

बिना जाने कीट आदिका बध करनेसे शोक-कपी प्रायश्चित्त करके शुद्ध होगा ; गज बधके प्रतिरिक्त दूसरे पृथक् पृथक् उतपातकोंका प्रायश्चित्त समस्त भरमें ही करे । वैदजाननेवाले ब्राह्मणको भायासे गमन करने पर तीन वर्ष और परस्त्री मात्रके सह गमन करनेसे दो वर्ष तक दिनके चौदह भागमें भोजन करके ब्रह्मचारी और व्रतमें निष्ठावान होवे । परस्त्रीके

साथ एक स्थान और एक आसन पर बैठनेसे तीन दिन केवल जल पीके समय बितावे । हे कुरुनन्दन ! जो पुरुष बिना कारणके ही पिता, माता और गुरुकी परित्याग करता है, वह जिस प्रकार धर्म-निर्णयके अनुसार पतित होता है, उसी तरह जो पुरुष अग्निहीन नष्ट करता है, वह भी पतित हुआ करता है । भार्याके व्यभिचारिणी होनेपर उसे विशेष रीतिसे अवसुद्ध करके भोजन और वस्त्र मात्र देवे ; परस्त्री-गमन करनेसे पुरुषके लिये जैसा प्रायश्चित्त है, उसे भी उसी व्रतका आचरण करावे, जो स्त्री अपने पतिकी त्यागके दूसरे पुरुषका आसरा करके पापाचार करती है, राजा उसे अनेक लोगोंसे परिपूरित स्थानमें कुर्तोंसे भक्षण करावे । इसी तरह पुरुषको भी व्यभिचार करने पर उसे जलती हुई लाहमय-शय्यापर सुलावे और उसमें काठका ढेर लगा नसे पाप करनेवाला मनुष्य भक्ष होगा । महाराज ! स्त्रियोंको पातके विषयमें व्यतिक्रम करनेसे उन्हें भी इसी तरह दण्ड देना योग्य है । जो दुष्टात्मा पाप-कर्म करके सम्बत्कं बीच प्रायश्चित्त नहीं करता, उसे दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है । प्रायश्चित्त न करनेवाले पुरुषके सङ्ग जो मनुष्य दो, तीन, चार अथवा पाच वर्षतक वास करता है, वह मुनिव्रत अवलम्बन करके भिक्षा भागके जीवन व्यतीत करे । जेठे भाइयक द्वारा रहते छोटा भाई यदि विवाह करे, ता उसे परिवेत्ता कहते हैं, वह उसके जेठ और जिसके उद्योगसे विवाह होता है, वे सभी अधर्मके कारण पतित हुआ करते हैं । वीरघाता पुरुष जिस व्रतका अनुष्ठान करता है, वह भा पापशुनिके लिये एक महीने तक उसही व्रत वा चान्द्रायण व्रतका आचरण करे ; अन्तमें परिवेत्ता जेठे भाईकी यह विवाहिता भार्या प्रदान करे, अन्तर दोठा भाई उद्योगी पदमतिसे फिर उसे प्रहारा करे, नन्द ५

भाइयोंसे परिणीता स्त्री धर्मके अनुसार शुद्ध होती है। गजको छोड़के दूसरे पशुओंकी हिंसा दोषयुक्त नहीं होती; पण्डित लोग जानते हैं, कि पशुओंके ऊपर प्रतिपालक पुरुषोंकी सब तरहकी प्रभुता है। पापी पुरुष सुरागायके चर्वरको धारण करके निज कर्मको कहते हुए मट्टीका पात्र लेकर सवेरे सात घरमें भिन्नाके वास्ते भ्रमण करें और उससे जो प्राप्त हो, वही भोजन करें; बारह दिनतक इसी तरह व्रत करनेसे उसके अनन्तर शुद्ध होंगे। पाप शान्ति न होनेपर सम्बत्सर ऐसाही व्रत करे; तो पाप नष्ट हो सकेगा। मनुष्योंके बीच इसी तरहका प्रायश्चित्त ही उत्तम है। दान करनेमें समर्थ पुरुषोंके विषयमें इन्हीं सब दानोंका विधान करे,—जो लोग नास्तिक नहीं हैं, उनके निमित्त केवल एक गजका दान पण्डितोंके जरिये कहा गया है। ब्राह्मण यदि कुत्ता, सूअर, कुक्कुट और गधेका मांस, मूत्र अथवा पुरीष भोजन करे, तो फिरसे उसका संस्कार करना होगा। सोमपान करनेवाला ब्राह्मण यदि सुरा पीनेवालेका गन्ध सूंघे, तो पहिले तीन दिन तक केवल गर्म जल पीवे, फिर तीन दिन गर्म दूध पीवे; तिसके अनन्तर तीन दिन उष्ण जल पीकर तीन दिन वायु भक्षण करे, सब वर्णोंके विशेष करके बिना जाने ब्राह्मणोंके किये हुए पापोंका इसी प्रकार सनातन प्रायश्चित्त कहा गया है।

१६५ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, तलवार युद्धके जाननेवाले नकुलने वायाकी समाप्ति देखकर शरशय्या शायी पितामह भीष्मदेवसे यह बात कही।

नकुल बोले, हे धर्मजाननेवाले पितामह! सब शस्त्रोंके बीच धनुष अत्यन्त उत्तम है; पर धनुषके बीच तलवार ही प्रशंसनीय है; क्यों कि

धनुष कटने और घोंड़ोंके नष्ट होने पर केश तलवारसे आत्माकी भलीभाँति रक्षा करी जा सकती है, अकेला तलवार ग्रहण करनेवाला वीर पुरुष, धनुषधारो और गदाशक्तिसे प्रभाव करनेवाले शत्रुओंको निवारण करनेमें समर्थ होता है। हे पितामह! इससे मुझे इस विषयमें बहूत ही संशय और कौतूहल उत्पन्न हुआ है, युद्धमात्रमें कौन शस्त्र उत्तम है? किस कारण किस जरिये किस तरह खड्ग उत्पन्न हुआ था और पहिले कौन खड्ग विद्याका आचार्य था? आप वह सब बर्णन करिये।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे भारत! धनुषके जाननेवाले शरशय्याशायी धर्मज्ञ भीष्मदेव बुद्धिमान् माद्रीपुत्रका यह वचन सुनकर सुशिक्षित द्रोणशिष्य महानुभाव नकुलसे कौशल युक्त सूक्ष्म और विचित्र अर्थके सहित सर्व वर्णसे युक्त उत्तम वचन कहने लगे।

भीष्म बोले, हे माद्रीपुत्र! तुमने धातुमान पर्वतकी तरह मुझे सावधान किया; इससे जो पूछते हो, उस विषयका यथार्थ वृत्तान्त कहता हूँ, सुनो, हे तात। पहिले यह दृष्टमान जगत् जल समूहमें समुद्रमय, निष्प्रकम्प, अनाकाश, अन्धरेसे परिपूरित, स्पर्श रहित, शब्दहीन, अप्रमेय और अत्यन्त गम्भीर था; उस समय पृथ्वीतलका पता न था; पितामह ब्रह्माने उस ही समय जन्म लिया। उस सर्वशक्तिमान् ब्रह्माने वायु, अग्नि, आकाश, स्वर्ग, स्वर्ग, पाताल, भूमि, नैऋती, चन्द्रमा, तारा, ग्रह, नक्षत्र, सम्बत्सर, ऋतु, महीना, पक्ष, वर्ष और क्षण इन सबकी सृष्टिकी। अनन्तर भगवान् पितामहने लौकिक-शरीर धारण करके मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, विश्वामित्र, अङ्गिरा, सब काव्योंमें समर्थ रुद्र और प्रचेता नाम अत्यन्त तेजस्वी ऋषिसन्तानोंको उत्पन्न किया। दक्ष प्रजापतिसे साठ कन्या उत्पन्न

इंद्रं, ब्रह्मर्षियोंने पुत्र उत्पन्न करनेके लिये उन कन्याओंको ग्रहण किया। उन्हीं कन्याओंसे विश्वगण, देवता, पितर, भूत, गन्धर्व, अप्सरा, त्रिविध, राक्षस, पतन्त्रो, मृग, मखरी, प्लवग, महोरग, भूचर, खेचर, जलचर, जरायुज अखण्ड खेदज और उद्भिज आदि प्राणी तथा स्थावर जड़नसे युक्त समस्त जगत् उत्पन्न हुआ, सब लोकोंके पितामह ब्रह्माने इन सब जीवोंको उत्पन्न करके शाश्वत वेदीक्त धर्म प्रयोग किया, आचार्य और पुरोहितके सहित देवता लोग उस ही धर्मका अनुष्ठान करने लगे। आदित्य-गण, वसु, रुद्र, साध्य, दोनों अश्विनीकुमार, भृगु, अत्रि, अङ्गिरा सिद्ध लोग, तपस्वी, कश्यप, वशिष्ठ अगस्त्य, नारद, पर्वत, बालखिल्य ऋषि, प्रभास, सिकत, घृतप, लोमवायव्य, वैश्वानर मरीचिपायो, आकृष्ट, हंस, अग्नियोनि ये सब ऋषि, वाणप्रस्थ तथा प्रश्नि आदि ऋषि ब्रह्माकी आज्ञामें स्थित रहे।

दानविन्दू समूह क्रोध लोभसे युक्त होकर पितामहका वह शासन अतिक्रम करके धर्म नष्ट करने लगा, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु विप्रचित्ति, वीरीचन, सम्बर, प्रह्लाद, नसुचि और बलि, ये सब तथा समूहके सहित दूसरे बहूतरे दैत्य दानव धर्मवन्धन उल्लङ्घन करके अधर्ममें रत हुए थे। सब कोई समान वंशमें उत्पन्न हुए हैं; इसलिये जैसे देवता लोग हैं। वैसे ही हम भी हैं, दैत्य लोग ऐसा ही धर्मप-वन्धन करके देवर्षियोंके सङ्ग स्पर्धा करने लगे। हे भारत ! वे लोग जीवोंके ऊपर कसूपा तथा इनका प्रियकाव्य नहीं करते थे। भेद, दरद, दानरूपी तीनों उपायको अवलम्बन करके दैत्य प्रजा समूहको पीड़ित करने लगे। वे सब मुख्य असुर लोग विज्ञानमार्गसे नहीं चले थे। अनन्तर भगवान् ब्रह्मा ब्रह्मर्षि-योंके सहित विमालय पर्वतके सुन्दर शृङ्गपर उपस्थित हुए। देवोंमें नष्ट निघाताने प्रजा

समूहके प्रयोजन सिद्धिके निमित्त फूले हुए वृक्षोंसे परिपूर्ण उस पर्वत पर निवास किया। अनन्तर सहस्रवर्षके बाद ब्रह्माने विधानके अनु-सार यज्ञ आरम्भ किया, विधिके अनुसार कर्म करनेवाले यज्ञ दत्त ऋषियोंके जरिये यथा-रीति वह यज्ञ पूर्ण होने लगा। यज्ञका स्थान प्रकाशमान अग्नि और समित समूहसे परि-पूरित, भाजमान सुवर्ण यज्ञकलशसे अलंकृत, मुख्य मुख्य देवताओंसे घिरकर ब्रह्मर्षियोंसे सुशोभित हुआ था। मैंने सुना है, यज्ञमें ऋषि-योंके बीच आश्चर्य घटना हुई थी। उदित तारोंसे शोभित निर्मल आकाशमें जैसे चन्द्र-माका उदय होता है, वैसे ही कोई भूत अग्निकी विक्षिप्त करके प्रकट हुआ। वह भूत नीलोत्पल दलके समान श्यामवर्ण, उसके सब दांत तीक्ष्ण, उदर अत्यन्त क्षीण, आकार बद्धत जंचा, तेजसे-युक्त और अनभिभवनीय था। उसके उठते ही पृथ्वी विचलित और तरङ्गमा-लाके सहित आवर्तयुक्त महोदधि क्षुभित हुआ, उत्पातजनक उल्कापात होने लगा। वृक्षोंकी सब शाखा टूट गयीं, समस्त दिशा कल्पित हुई और अकल्याणयुक्त वायु बहने लगा। उस समय सब जीव भयके कारण वार-स्वार दुःखित होने लगे। अनन्तर पितामह उस तुमुल कारण और अद्भुत भूतको उपस्थित देखकर देवता गन्धर्व तथा महर्षियोंसे यह वचन बोले, कि जगत्की रक्षा और असुरोंके वधके लिये मैंने इस बलवान् अग्निनाम भूतको इसी तरह चिन्ता किया था। क्षण भरके अन-न्तर भूत उस अद्भुत रूपको परित्याग करके उदित कालान्तकके समान तीक्ष्णधार तलवार रूपसे प्रकाशित हुआ। अनन्तर ब्रह्माने इषभ-ध्वज नीलकण्ठ रुद्र देवकी वह अधर्म-धारण तोड़ने प्रस्त प्रदान किया। महर्षियोंने स्वय-मान अनन्त महिमाधार भगवान् रुद्रदेवने उस दैत्यको दहकर करके दूसरा रूप धारण किया

उस समय उन्होंने चतुर्भुज होकर पृथ्वीपर स्थित होके मस्तकसे सूर्यको स्पर्श किया। और महालिङ्ग मूर्ति धारणकर उर्ध्वदृष्टि होकर मुखसे ज्वाला बाहर करने लगे। नील, पाण्डुर, लोहित आदि अनेक तरहके रूप बदलते हुए रुद्रने सुवर्ण तारसे खचित कृष्ण-जीव वस्त्र धारण किया। उनके माथेपर सूर्यके समान एक नेत्र प्रकट हुआ, तब काले और पीले वर्णवाले उनके दोनों नेत्र सुशोभित हुए। अनन्तर भगनेत्र हर महाबली पराक्रमी शूल-धारी महादेवने प्रलयकी अग्नि समान प्रकाश-मान तलवार ग्रहण करके विजलीयुक्त बादलकी तरह दोनों बगल और अग्रभागमें धारणक्षम त्रिकूटयुक्त ढाल ग्रहण करके युद्धकी इच्छासे आकाशमें तलवार घुमाते हुए विविध मार्गसे भ्रमण करने लगे। हे भारत ! उस समय रुद्रदेवके महाहास्य और निगाद करनेसे उनका भयङ्कर रूप प्रकाशित हुआ। रौद्र-कर्म करनेवाले रुद्रदेवने युद्धके निमित्त वैसा रूपधारण किया, उसे सुनकर दानव लोग हर्षित होकर उनके सम्मुख दौड़े। वे सब जलते हुए अङ्गार, अयोमय चुरधारवाले सब शस्त्र और दूसरे घोर आयुधों तथा पत्य-रोंकी वर्षा करने लगे; अनन्तर दानवोंकी सेना बलपूर्वक विध्वंस करनेवाले अच्युत रुद्र-देवकी देखकर भोहित और विचलित हुई। वह अकेले ही तलवार ग्रहण करके द्रुतपदसे घूम रहे थे, तब असुर लोग उन्हें सहस्ररूपसे मालूम करने लगे। वह दणसमूहमें पड़ी हुई दावानल अग्निकी भाति शत्रुओंके बीच छेदन भेदन, पीड़न, कृन्तन, विदारण और दाहन करते हुए भ्रमण करने लगे। महाबली दानव लोग तलवारके वेगसे छिन्नभिन्न होगये; किसीको भुजा कटी, किसीकी गर्दन, किसीकी छाती और किसीके शिर कटके पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनेही तलवारकी चोटसे पीड़ित

होकर युद्धत्यागके आपसमें एक दूसरेके विषयमें आक्रोश करते हुए दशों दिशामें भाग गये। कोई भूगर्भ, कोई पर्वतके बीच, कोई कोई आकाशमार्ग और कोई जलके भीतर प्रविष्ट हुए। उस अत्यन्त दारुण कठोर संग्रामसे समाप्त होने पर मांस और रुधिरमय कीचड़से युक्त पृथ्वीने अत्यन्त भयङ्कर मूर्ति धारण की। फूले हुए पलाशके वृक्षोंसे युक्त पर्वत समूहकी तरह दानवोंके रुधिरपूरित मृत शरीरसे पृथ्वी भर गई। उस समय पृथ्वी रुधिरकी धारासे युक्त होकर मदबिह्वल रुधिरसे भीगी हुए बस्त्रवाली श्यामा स्त्रीकी तरह शोभायमान हुई। रुद्रदेवने दानवोंको मारके जगतमें धर्म स्थापित करते हुए रौद्ररूप त्यागकर कल्याण युक्त शिव रूप धारण किया, अनन्तर सब देवताओं और महर्षियोंने आश्चर्यमय जयशब्दके जरिये महादेवकी पूजा की, अन्तमें भगवान् रुद्रदेवने धर्मकी रक्षा करनेवाले विष्णुका सञ्चार करके दानवोंके रुधिरसे भीगी हुई तलवार प्रदान की। हे तात ! विष्णुने मरीचिकी, भगवान् मरीचिने महर्षियोंकी, महर्षियोंने महेन्द्रकी, देवराजने लोकपालोंकी, लोकपालोंने सूर्यपुत्र मनुकी वह वज्रत वज्र खड्ग प्रदान किया, और उन्होंने मनुसे यह वचन कहा था,—कि तुम मनुष्योंके प्रभु हो; इससे इस धर्मगर्भ तलवारके जरिये प्रजासूचकी पालन करो। जिन्होंने शरीर और मनकी प्रीतिके निमित्त धर्मवन्धन अतिक्रम किया है, उन लोगोंको धर्म पूर्वक दण्ड देकर रक्षा करनी उचित है; इच्छानुसार दण्ड प्रयोग करना उचित नहीं है। दण्ड चार प्रकारका है। दुष्ट-वचनसे निग्रह करना वाक्दण्ड है, सुवर्ण वस्त्र करना अर्थ दण्ड, शरीरकी अज्ञानि करना शारीरिक दण्ड और अधिक अपराधके कारण बधस्तपी प्राणदण्ड विहित है। तलवारका यह समस्त रूप दूर्वार करने

माने ; प्रतिपाद्य पुरुषके व्यतिकर्षके कारण तलवारके इसी तरहसे सब रूप प्रमाणीकृत हुआ करते हैं ।

अनन्तर मनुने लोकाधिपति निजपुत्र चूपको अभिषिक्त करके प्रजासमूहकी रक्षाके लिये वह तलवार प्रदान की, चूपसे वह इच्छाकुको मिला ; इच्छाकुसे पुरुरवा, पुरुरवासे आयुने उसे पाया ; आयुसे नहुष, नहुषसे ययाति, ययातिसे वह पुरुको मिला ; पुरुसे अमूर्तरयस, उनसे राजा भूमिशय, भूमिशयसे दुष्मन्तपुत्र भरतने वह तलवार पाया ; उनसे धर्मराज राजा ऐलविलकी मिला, ऐलविलसे राजा धन्वुमारं, धन्वुमारसे काम्बोज, उनसे सुचकुन्दने पाई । सुचकुन्दसे मरुत, मरुतसे रैवत, रैवतसे युवनाश्व, युवनाश्वसे इच्छाकु वंशीय रष, उनसे प्रतापी हरिणाश्व हरिणाश्वसे सुनकने उस तलवारकी पाया । सुनकसे धन्नात्मा उशीनर, उशीनरसे यदुवशीय भोज, भोजसे शिवि, शिविसे प्रतर्हने उसे पाया, प्रतर्हनेसे अष्टक, अष्टकसे पृषदश्व, पृषदश्वसे भरद्वाज, भरद्वाजसे द्रोण, द्रोणसे कृप और कृपसे भाइयोंके सहित तुमने इस परम तलवारकी प्राप्ति पाया है । इस अस्तिका कृतिका नक्षत्र है, अग्नि देवता, रोहिणी गोत्र और रुद्रदेव परम गुरु है । हे पाण्डुपुत्र ! सब लोग जिसे सदा कीर्तन करनेसे जयलाभ करते हैं, अत्यन्त गोपनीय और अस्मिन् उन आठनामोंकी सुम्हसे सुनो, अग्नि, विशासन, उज्ज तीक्ष्णधार, दुरारुद्र, श्रीगर्भ, शक्र और कर्मपाल । हे नारीपुत्र ! सब शास्त्रोंमें खड्गही प्रधान है, यह महेश्वर कीर्तन कहके पुराणमें निश्चित हुआ है । हे धनुदमन ! ध्युराजने पहिले धनुष उत्पन्न किया और उसहीसे धर्मपूर्वक पृथ्वी पालन करने पर अनेक शत्रु दौरेन किया था । हे धनुष ! धनुषकी भी कृपि-प्रणीत करके धनुष पर सकत हो । यह जाननेवाले पुरु-

षोंको सदा खड्गकी पूजा करनी योग्य है । हे भरतश्रेष्ठ ! तलवारकी उत्पत्ति और संसर्ग विषयक यह प्रथम कल्प यथारौतिसे विस्तारपूर्वक वर्णित हुआ । मनुष्य सदा इस उत्तम खड्गकी उत्पत्तिका विषय सुनकर इस लोकमें कीर्तिलाभ और परलोकमें अत्यन्त सुख भोग करते हैं ।

१६६ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, भीष्मदेव जब इतनी कथा कहके चुप हुए, तब युधिष्ठिरने घर जाके विदुरके संग एकत्र वर्तमान चारों भाइयोंसे पूछा,—धर्म, अर्थ, काम इन तीनों विषयोंसे लोक व्यवहार चलता है ; उसके बीच कौन उत्तम, कौन मध्यम और कौनसा निकृष्ट है, तथा काम क्रोध और लोभकी जीतनेके लिये किस विषयमें चित्त लगाना चाहिये ; आपलोग अच्छी तरह प्रसन्न होकर यह विषय यथार्थ रीतिसे वर्णन करिये, अनन्तर अर्थ तलके जाननेवाले बुद्धिमान विदुर पहिले धर्मशास्त्रकी स्मरण करके कहने लगे ।

विदुर बोले, अनेक शास्त्रोंकी पढ़ना, निज धर्मका आचरण करना; दान, यज्ञ, यज्ञक्रिया, क्षमा, कपटहीनता, दोनोंके ऊपर दया, यथार्थ वचन और इन्द्रियनिग्रह, ये कईएक धर्मकी सन्पत्ति हैं ; आप इन्हें धर्मकी गति समझिये ; आपका चित्त जिससे विचलित न हो,—धर्म और अर्थ इन सबका मूल है ; नै इन्हें एकही समझता हूँ । ऋषि लोग धर्मके सहारे सन्तारने पार हुए हैं, सब लोक धर्मसे ही प्रतिष्ठित हैं ; देवताओंकी धर्मसे ही बृद्धि हुई और धर्ममें ही अर्थ स्थित है । हे राजन् ! पण्डित लोग धर्मकी मध्य गुणोंके हीन अष्ट, अर्थकी मायम और कामकी अविष्ट प्रशंसा करते हैं, इसलिये विदुर इन्हें धर्मकी मूल समझता हूँ ।

यमें जैसा आचरण किया जाता है, सब जीवोंके विषयमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिये ।

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, बिदुरका वचन समाप्त होनेपर धर्म, अर्थके तत्त्व अर्थशास्त्रके जाननेवाले पृथापुत्र अर्जुनने युधिष्ठिरके प्रश्नके अनुसार बच्यमाण वचन कहना आरम्भ किया ।

अर्जुन बोले, यह पृथ्वी कर्माभूमि है, इसलिये इसमें प्रवृत्ति विधायक कर्म ही मुख्य हैं; कृषि, वाणिज्य, पशुपालन और विविध शिल्प-कर्मोंका व्यतिक्रम न करनेसे ही अर्थ होता है, मैंने सुना है, अर्थके बिना धर्म और काम स्थित नहीं हो सकते, बिना अर्थसिद्धिके धर्म और काम निवृत्त होंगे; इसलिये जैसे सब जीव प्रजापतिको उपासना करते हैं, वैसे ही सत्कुलमें उत्पन्न पुरुष धनवान मनुष्योंकी सदा सेवा किया करते हैं। जटा, मृगछाला धारण करनेवाले, जितेन्द्रिय, सिरमुड़े और निष्ठावान् ब्रह्मचारी लोग भी अर्थके अभिलाषी होकर पृथक् पृथक् धर्मके अनुसार निवास करते हैं; दूसरे गेरुए बस्तु पहरेके सशुल लज्जाशील शान्त, सब तरहकी आसक्तिसे रहित होके और दूसरे कोई कोई पुरुष कुलरौतिकी अवलम्बन करके निज निज धर्मका अनुष्ठान करते हुए स्वर्ग-कामना किया करते हैं। आस्तिक और नास्तिक लोग परम संयममें रत होके अज्ञानके समान अर्थके प्रधान विषयकी प्रकाशित करते हैं। जो सेवकोंकी भोगसे और शत्रुओंको दण्डसे शासित करते, वेही धनवान हैं। हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ! यही मेरा अपना मत है, अब नकुल और सहदेव कुछ कहनेकी इच्छा करते हैं, इससे इनका वचन सुनिये ।

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, अनन्तर धर्म-अर्थके जाननेवाले नकुल, सहदेव उत्तम वचन कहनेको उद्यत हुए। नकुल और सहदेव बोले, मनुष्य सोने बैठने और चलनेके समय विविध उपायसे अर्थागमको चेष्टा करे। परम प्रिय

दुर्लभ अर्थके प्राप्त होनेपर पुरुष इस कामनाका फल भोगता है यह प्रत्यक्ष है; इसलिये इसमें सन्देह नहीं है। संग मिला हुआ अर्थ और अर्थके सक्ति धर्म अवश्य ही आपके विषयमें समान हैं, इस ही कारण यह हम लोगोंके समान है। अर्थहीन मनुष्योंको काम्य वस्तु भोग नहीं प्राप्त होता और धर्महीन धन नहीं मिलता, इसलिये जो पुरुष धर्म और अर्थसे रहित हुआ है, सब लोग व्याकुल होते हैं, इसलिये स्थिरचित्तवाले लोगोंको धर्मको मुख्य मानके अर्थसाधन करना योग्य है; ऐसा होनेसे विप्रवृत्त जीवोंके भी सब विप्रवृत्त रूपसे कल्पित होता है। परिधि धर्मका आचरण करे। तिसके अनन्तर धर्म युक्त अर्थ प्राप्त करे, पीछे काम सेवन करे; ज्यो कि जिसके प्रयोजन सिद्ध हुए हैं, उसके लिये कामही श्रेष्ठ है ।

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, नकुल, सहदेव ऐसा कहके चुप हुए। तब भीमसेन वचन कहने लगे ।

भीमसेन बोले, निष्काम पुरुष आ इच्छा नहीं करते, कामहीन पुरुष धर्म अभिलाषी नहीं होते और जिसे काम नहीं वह किसी विषयकी कामना भी नहीं करता इसलिये कामही उत्तम है। ऋषि लोग वनाके कारण फल मूल पलाश आदि तथा भक्षण करके अत्यन्त सावधान होके तप रत हुआ करते हैं। दूसरे लोग स्वाध्याय हीके भी कामनाके कारण वेद वेदान्त शास्त्रोंके अनुशोलनमें विरत होते हैं। कोई अज्ञा सहित यज्ञ कर्ममें कामनाके वशसे दान करते हैं। वनिये, कृपक, पशुपाकास्कर, शिल्पकार और जो लोग देव किया करते हैं, वे सभी कामनाके पशु कार्योंमें नियुक्त होते हैं, कोई कोई

कामना युक्त होकर समुद्रमें प्रवेश करते हैं । कामके रूप अनेक तरहके हैं ; सब पदार्थ ही कामसे व्याप्त हो रहे हैं । हे महाराज ! कामसे अष्ट कुछ भी नहीं है,—न था और न होगा ; यही सार पदार्थ है ; धर्म और अर्थ इसहीमें स्थित हो रहे हैं । जैसे दहीसे माखन, तिलसे तेल, मट्टेसे घृत, काठसे फूल और फल तथा पुष्पसे मधु अष्ट है ; वैसे ही धर्म और अर्थसे काम उत्तम है ; काम ही धर्म-अर्थ स्वरूप है । कामना न रहती तो ब्राह्मण लोग ब्राह्मणोंकी सुवर्ण और धन दान न करते और लोगोंकी अनेक तरहकी चेष्टा सिद्ध न होती ; इसलिये धर्म, अर्थ और काम, इन त्रिवर्गोंके बीच कामही प्रधान रूपसे दीख पड़ता है । हे राजन् ! आप उत्तम वेपसे भूषित होकर मदसे मतवाली खूबचूरत स्त्रियोंके सङ्ग कामनानुसार क्रीड़ा करिये ; हमारे लिये कामही उत्तम है । हे धर्मराज ! मैंने अच्छी तरह विचार करके बुद्धिसे यह निश्चय किया है ; इसलिये आपकी इस विषयके विचार करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है । मेरा यह नृशंस वचन युक्ति रहित नहीं है, इसलिये साधुओंसे यह संग्रहीत ज्ञान करता है । धर्म, अर्थ और कामको समान रीतिसे सेवन करना योग्य है ; जो पुरुष एकको सेवन करता है, वह जघन्य है, धर्म और अर्थ दोनोंकी सेवन करनेवाला पुरुष मध्यम है, और जो बुद्धिमान् हृदयके सहित चन्दन चादत और माला तथा आभूषणोंसे भूषित होकर धर्म, अर्थ, काम इन त्रिवर्गोंकी संशामें रत होता है, वही उत्तम मनुष्य है ।

श्रीकृष्णायन मुनि बोले, अनन्तर भीमसेन शरीरके निकट संक्षेप और दिक्ताय युक्त वचनसे अपना अभिप्राय प्रकट करके चुपड़ा । तब शास्त्र ज्ञाननेवाले धर्मात्माओंमें अष्ट युधिष्ठिर विदुर आदिके बातोंकी सुझत भरके बीच भली भांति विचारके रूपकी कल्प करके कहने लगे ।

युधिष्ठिर बोले, आप लोगोंने धर्मशास्त्रोंकी निर्याय करके सब प्रमाणोंकी निःसन्देह मालूम किये हैं । मैंने जो जाननेकी इच्छासे कहा था, उसका सिद्धान्त वचन सुना ; आप लोगोंने जो कहा, वह अवश्यही निश्चित वचन है, परन्तु अब मैं कुछ कहता हूँ, सावधानचित्तसे सुनिये, जो मनुष्य पाप, पुण्य, धर्म, अर्थ और काममें रत नहीं हैं, जो दोष रहित और सुवर्ण तथा लोभमें समदर्शी हैं ; वे सुख, दुःख और अर्थ-सिद्धिसे छूट जाते हैं । जातिस्मर और जराविकारसेयुक्त मनुष्य लोग बार बार सुख दुःख आदिके जरिये सावधान होकर मोक्षकी प्रशंसा किया करते हैं ; परन्तु हम मोक्षका विषय कुछ भी नहीं जानते । भगवान् स्वयम्भूने कहा है, कि राग, द्वेष और स्नेहसेयुक्त पुरुषोंकी मुक्ति नहीं होती ; समताहीन पण्डित लोग मुक्ति-लाभ करते हैं ; इसलिये प्रिय और अप्रिय वस्तुओंमें आसक्त न होवे । मोक्षप्राप्तिका यही उत्तम उपाय है, कि मेरे इच्छानुसार प्रवृत्त होनेपर भी विधाता मुझे जिस विषयमें जिस तरह नियुक्त करता है, वैसा ही करता हूँ ; विधाता ही सब प्राणियोंकी समस्त विषयोंमें नियुक्त करता है, इसलिये सबको जानना चाहिये, कि विधाता ही बलवान् है । इसे जानना उचित है, कि कर्मसे अप्राप्य अर्थ नहीं मिलता, जो अवश्य होनहार है, वही प्राप्त होता है ; धर्म, अर्थ, काम ; इन त्रिवर्गोंसे हीन मनुष्यभी अर्थ लाभ करता है, इस लिये सब लोकोंके हितके लिये विधाताने इस विषयको अत्यन्त गोपनीय कर रखा है ।

श्रीकृष्णायन मुनि बोले, अनन्तर भीमसेन आदि युधिष्ठिरका वह सब युक्तियुक्त मनाहर वचन सुनके हर्षित हुए और हाथ जोड़के उन इन्द्रप्रशंर युधिष्ठिरकी प्रणाम किया । हे राजन् ! वे सब राजा लोग उत्तम बयोहरोंसे विभूषित युधिष्ठिरके कही इन्द्रकण्ठकराहित कथा सुनके

अत्यन्त ही प्रशंसा करने लगे । वीर्यवान् महात्मा धर्मपुत्रने भी उन लोगोंकी उस विषयमें विश्वास देखकर प्रशंसा की । अनन्तर वह सावधान चित्तवाले भोष्मदेवके समीप आके फिर परम धर्म का विषय पूछने लगे ।

१६७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे महाबुद्धिमान पितामह ! आप कौरवोंकी प्रतिदिन बढ़ाया करते हैं, इस लिये मैं और भी कुछ पूछता हूँ उसे बर्णन करिये । कैसे मनुष्य प्रियदर्शन होते हैं ? किसके सङ्ग परम प्रीति होती है । परिणाम और वर्तमान कालमें कौनसे लोग हितकारी हुआ करते हैं । आप मेरे समीप इन सब पुरुषोंका विषय बर्णन करिये । मुझे ऐसा मालूम होता है, कि बड़तसा धन सम्बन्धी और बान्धव सुहृदोंके समान नहीं होसकता । हितकारी बचन सुने और हितकर कार्योंकी करे, ऐसा मित्र अत्यन्त दुर्लभ है । हे धार्मिक प्रवर ! आप यह सब बर्णन करिये ।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! किन पुरुषोंके साथ मित्रता करनी चाहिये और किनके साथ मित्रता करनी योग्य नहीं है, उसे यथार्थ रीतिसे कहता हूँ सुनिये । हे नरनाथ ! जो लोग लोभी, क्रूर, कर्मत्यागी, धूर्त, शठ, नोचाशय, पापी, सबसे शङ्का करनेवाले, आलसी, दीर्घसूत्री, कोमलताहीन, लोकनिन्दित, गुरुस्त्रो हरनेवाले, विपदमें पड़े हुए बान्धवोंको त्यागनेवाले, दुष्टात्मा, खज्जारहित, सबतरहसे पापदर्शी, नास्तिक, वेदनिन्दक, जनसमाजमें स्वच्छाचारी तथा इन्द्रियोंके वशमें हानेवाले लोगोंसे ईष्य करनेवाले कार्यके समय असावधान, चुगुल, नष्टबुद्धि, मत्सरी, पाप करनेवाले, भगवच्चित्तवाले, नृसंश कितव, जो पुरुष सदा मित्रोंका अपकार और दूसरोंके गर्वकी इच्छा

करते हैं, जो नीचबुद्धि शक्तिके अनुसार दान करनेपर भी प्रसन्न नहीं होते जो पुरुष स्वामित्रोंके विषयमें असन्तोष प्रकाशित करते हैं, जो चञ्चल-चित्तवाला मनुष्य विना कारणके ही क्रोध और अकस्मात विरोध किया करता है, जो पापी हितैषी मित्रोंको शीघ्र करता, जो मित्रद्रोही मूढ़ पुरुष थोड़ी बुराई अथवा अज्ञानके कारण कोई कार्य करके उसही समय मित्रोंकी उपासना किया करता है ; जो पुरुष मित्रसुख शत्रु है, जो विपरीत-दृष्टि अथवा कुटिलदर्शी है, जो हितमें रत मनुष्यको परित्याग करता है, सुरापीनेवाला शत्रुता करनेवाला, क्रुद्ध, दया रहित, दूसरोंसे डाह करनेवाला मित्रद्रोही, प्राणहिसामें रत, कुतन्त्र, छिद्र खोजनेवाला और जो पुरुष जनसमाजमें अधम रूपसे विख्यात हैं, उनके साथ कभी मित्रता करनी उचित नहीं है ।

अब जिसके साथ मित्रता करनी उचित है, वह मुझसे सुनिये । जो लोग सत्कुलमें उत्पन्न हुए बचन युक्त, ज्ञान-विज्ञानके जाननेवाले, रूपवान्, गुणवान्, अलुब्ध, परिश्रमी, उत्तम मित्र, कुतन्त्र, सर्वज्ञ, लोभहीन, सदा कष्टकर करनेवाले, वंशधर, धरन्धर, दीपरहित और जनसमाजमें विख्यात हैं वे सब मनुष्य राजाओंके ग्राह्य हुआ करते हैं ; जो लोग शक्तिके अनुसार सदाचारमें रत होकर सन्तुष्ट होते हैं, विना कारणके क्रोध नहीं करते, वे सब अर्थ कोविद लोग मनही मन विरक्त होनेपर भी दूषित नहीं होते ; वे स्वयं कष्ट सहके भी मित्रका कार्य सिद्ध करते हैं ; बड़तसे रत जैसे बस्त्रको विरक्त नहीं करते, वैसीही वे लोग मित्रोंसे विरक्त नहीं होते ; क्रोधके वशमें होकर निर्द्वान और लोभ मोहके कारण स्त्रियोंको दुःखित नहीं करते, वे लोग प्रमत्त हृदय, विश्वासी, धर्म करनेवाले सुवर्ण और लोभमें समदर्शी और सुहृदोंके विषयमें दूष

बुद्धि झुभा करते हैं, जो मनुष्य शास्त्रज्ञानका अभिमान और निज विभूषण त्यागके प्रजाके सङ्ग सदा स्वामीके कार्यमें तत्पर होते हैं, वैसे श्रेष्ठ पुरुषोंके साथ जो राजा मित्रता करता है, उसका राज्य चन्द्रमाकी चन्द्रिका समान बढ़ता है, सदा शास्त्रमें रत, क्रोध जीतनेवाले युद्धमें पराक्रमी सत्ववंशमें उत्पन्न, शीलयुक्त, गुणवान शूर पुरुषोंके सङ्ग मित्रता करनी उचित है। हे पापरहित महाराज! पहिले मैंने जिन लोगोंको दोषयुक्त कहा, कृतघ्न और मित्रघाती पुरुष उन सबसे भी अधम है; यह निश्चय जान रखो, कि दुराचारियोंको सब लोगोंको परित्याग करना योग्य है।

युधिष्ठिर बोले, आपने जो मित्रद्रोही और कृतघ्नका विषय कहा, मैं उसका पूरा इतिहास विस्तारके सहित सुननेको इच्छा करता हूँ; इससे मेरे समीप उसे बर्णन कीजिये।

भीम बोले, हे नरनाथ! उत्तर दिशामें म्लेच-देशके बीच जो घटना हुई थी; मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे निकट वह प्राचीन इतिहास बर्णन करता हूँ सुनो। मध्यदेशीय गौतम नाम किसी ब्राह्मणने देवकर्म रहित एक गाँव देख कर भीख माँगनेकी इच्छासे उसमें प्रवेश किया वहाँ सब वर्णोंके विषयकी जाननेवाला ब्रह्म निष्ठ, सत्यसन्ध, दानमें रत एक धनवान् लकैत वास करता था। ब्राह्मणने उसके स्थानमें पड़-पके रहनेके लिये घर और वार्षिक भिक्षा मागी। हाकूने उस ब्राह्मणके योग्य नया बस्त्र और एक पतिहीन युवा स्त्री दान की। हे राजन्! उस समय ब्राह्मण हाकूके समीप वह सब पाके प्रसन्न-चित्त होकर उस स्थानमें आके रहित परम सुखसे समय व्यतान और उसके हस्तुत्वकी सहायता करन लगा; उसने एक हस्तियुक्त लकैतके स्थानमें कई वर्षतक निवास किया, क्रमसे धार विधर्ममें वर प्रयत्न करनेवाला हुआ। हे राजन्! वह हाकूके समीप

सदा वनचारी हंसीको मारने लगा। गौतम धीरे धीरे हिंसायुक्त, दयाहीन और सदा प्राणियोंके वधमें रत रहनेसे दस्युओंके सहवासके कारण उनके समान हीगया। उस समय उसी भाँति अनेक पक्षियोंको मारते और लकैतके घरमें वास करते हुए उसकी कई महीने व्यतीत हुआ। अनन्तर जटाक्षीर मृगच्छाल धारण करनेवाले, स्वाध्यायमें रत, पवित्र, विनय युक्त, मिताहारी, ब्रह्मनिष्ठ और वेदपारग दूसरे एक ब्राह्मणने उस स्थानमें आगमन किया। वह ब्रह्मचारी गौतमके स्वदेशीय और उसके अत्यन्त प्यारे तथा सखा थे; गौतम डाकुओंके जिस गावमें वास करता था, वह भी उस ही जगह उपस्थित हुए। वह शूद्रका अन्न नहीं लेते थे, इस ही कारण डाकुओंसे परिपूरित उस गावमें ब्राह्मणका घर खोजते हुए घूमने लगे। अनन्तर उस विप्रने गौतमके गृहमें प्रवेश किया गौतम भी उस समय वहाँ उपस्थित हुआ, इससे परस्पर भेंट हुई। हे धर्मराज! नये ब्राह्मणने गौतमको कन्धेपर हंसका भार और हाथमें धनुष-बाण लिये रुधिर पूरित शरीरसे राजसकी तरह घरके दवाँजेपर आया हुआ देखकर पहिलेकी पहचानके कारण उसे चीन्हेकर यह वचन कहा, कि तुम वंशके घुरन्तर विप्र होके भीहके वशमें पड़के यह कोनसा कार्य कर रहे हो, मध्यदेशके विख्यात ब्राह्मण होके किस कारण दस्यु भावको प्राप्त हुए हो, तुम अपने वेदपारग पृथ्वी ज्ञाति समूहका स्मरण करो। तुम लकैतके दंशन लम्ब लेके ऐसे कुलाङ्गार हुए हो। हे हिज तुम स्वयं अपनेकी जानके धार सत्वशाल, अत्यन्त दम तथा दयाकी करण करके इस विप्राके स्थानकी ढोड़ो। हे राजन्! अनन्तर गौतमने उस चित्तवा मित्रका ऐसा वचन सुनके चार लक्ष्य जातोंकी विविधपक्ष विषय उसके धार पदोंके दरह लम्ब दिया कि, हे गौतम!

मैं धनहीन और वेदज्ञानसे रहित हूँ, इसही कारण धन संग्रह करनेके लिये इस स्थानमें आया हूँ तुम ऐसाही समझो। हे विप्रवर। आज मैं आपको देखके कृतार्थ हुआ, आजकी रात आप इसही स्थानमें वास करिये; कल्ह हम दोनों साथही चलेंगे। दयालु ब्राह्मणने वहाँ पर किसी वस्तुको स्पर्श न करके गौतमके बचनके अनुसार उस रातकी वहाँपर ही वास किया। वह भूखे थे, इससे गौतमने उन्हें भोजन करानेके लिये बार बार यत्न किया, परन्तु भोजन करनेमें उनकी रुचि न हुई।

१६८ अध्याय समाप्त ।

भौष्य बोले, हे भारत ! रात बीतने पर भीरके समय उस ब्राह्मणके जानेके अतन्तर गौतमने घरसे निकलके समुद्रकी ओर गमन किया। चलते चलते रास्तेमें समुद्रकी ओर जानेवाले वनियोंको देखा, फिर वह उन लीगोंके साथ समुद्रकी ओर जाने लगा। हे राजन् ! किसी पर्वतकी कन्दरामें स्थित मतवाली हाथियोंके जरिये वह वनियोंका समूह अधिकांश नष्ट हुआ। ब्राह्मण उस समय किसी तरह विपदसे छूटके भयसे तथा जीवनकी इच्छा करके उत्तर दिशाको ओर दौड़ा। वह अर्थसे भ्रष्ट और उक्त स्थानसे च्युत होकर अकेलाही कादरकी तरह वनमें घूमने लगा। अनन्तर वह समुद्रकी ओर जानिका उत्तम मार्ग न पाकर एक रमणीय वनमें उपस्थित हुआ। नन्दनवनके समान यद्य किन्नरोंसे सेवित वह वन सब ऋतुओंमें फलसेयुक्त फूला हुआ घामके वनसे शोभित और शाल, ताल, तमाल, कालागुरु और उत्तम चन्दनके वृक्षोंसे षलंकृत था। उस समय वहाँ सुन्दर और सुगन्धियुक्त पहाड़की शिखरके सब हिस्सोंमें भारुण्डगाम विख्यात् मनुष्यके रूप समान

पक्षियोंके समूह और पहाड़से समुद्र तक जानेवाले भूलिङ्ग शकुन आदि पक्षी किलोह कर रहे थे। गौतम उन सब पक्षियोंके मनोहर शब्दोंको सुनते हुए गमन करने लगा। हे महाराज ! अनन्तर उसने अत्यन्त रमणीय सिकताचित स्वर्गके समान सुखदायक किसी विचित्र समतल स्थानमें श्रीसंयुक्त मण्डलाकार एक वृहत् बटवृक्ष देखा। उसके अनुरूप सब शाखा मानो चक्रके समान हुई थीं, उसके मूल स्थलमें चन्दन-जल छिड़का हुआ था। गौतम उस समय पितामहकी सभा समान, दिव्य फूलोंसे शोभित, श्रीयुक्त, अत्यन्त उत्तम मनोहर वृक्षका स्थान देखकर परम प्रसन्न हुआ; वह उस सुरपुर समान फूले हुए वृक्षोंसे परिपूरित पवित्र स्थानको पाके हर्षपूर्वक वहाँ बैठ गया।

हे कुन्तीपुत्र महाराज ! गौतमके वहाँ बैठने पर सुख स्पर्शयुक्त शुभवायु उसके सब अंगोंको प्रफुल्लित करते हुए पुरुष समूहोंको स्पर्श करके बहने लगा। ब्राह्मण पवित्र वायुके लगनेसे अम-रहित होके परम सुखसे सीगया, सूर्यने भी अस्ताचलपर गमन किया। अनन्तर सूर्यके अस्त तथा सन्ध्याकालके उपस्थित होने पर नाडीजङ्ग नामसे विख्यात् पितामहके प्रियमित्र कश्यप-पुत्र महाबुद्धिमान पक्षीप्रवर बकराज ब्रह्मलोकसे निज स्थानमें आये। देव समान प्रभायुक्त देवकन्यापुत्र श्रीमान् विद्वान् निरूपम बकराज पृथ्वीपर धर्मराज नामसे भी विख्यात थे; उनका सब शरीर सूर्यके समान सफेद भूषणोंसे विभूषित था, वह देवगर्भसे उत्पन्न हुए पक्षिराज उस समय सुन्दरतासे प्रकाशित थे; गौतम उस पक्षिचैष्टकी आया हुआ देखके विचययुक्त हुआ, वह भूख और घामसे अत्यन्त व्याकुल था, इस कारण मारनेकी इच्छासे उसे देखने लगा।

राजधन्ना बोले, हे विप्र। आपका मङ्गल तो है ? भाग्यसे ही आप मेरे स्थानपर उपस्थित

हुए हैं। सूर्य अस्त और सन्ध्याका समय उपस्थित हुआ, आप अनिन्दित प्रिय अतिथि कृपापूर्वक मेरे स्थान आये हैं, इसलिये आज इसी स्थानपर विधिपूर्वक सत्कृत होकर निवास करिये, कलह सबरे निज स्थानपर जाइयेगा।

१६६ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! उस समय गौतम उस मधुर वचनको सुनकर विस्मित और कौतूहल युक्त होकर राजधर्माकी देखने लगा।

राजधर्मा बोले, हे डिजवर ! मैं कश्यपका पुत्र हूँ, दाक्षायणी मेरी माता है ; आप गुणवान अतिथि हैं, आपका मङ्गल तो है ?

भीष्म बोले, अनन्तर कश्यपपुत्र राजधर्माने उस ब्राह्मणका विधिपूर्वक सत्कार करके शान्त पुष्पमय दिव्य आसन प्रदान किया, भागीरथी गङ्गामें जो सब मछलियां विचरती हैं उन्हें और दूसरी पीवर मछलियां तथा अत्यन्त जलती हुई अग्नि गौतम अतिथिके लिये ला दो। ब्राह्मण भोजन करके प्रसन्न हुआ, महातपस्वी बकराज उसकी थकावट दूर हीनेके लिये अपने दोनों पङ्क्तोंसे उसे वायु करने लगी, अनन्तर वह परित्रम रहित होकर बैठा, तब राजधर्माने उसका नाम और गोत्र पूछा। वह "मैं गौतम हूँ"—इतना ही कहके और कुछ न बोला, फिर पाञ्चराजने उसे दिव्य फूलोंसे सुवासित सुगन्धमय पत्तोंसे युक्त दिव्य शय्या दी ; वह उसपर परम सुखसे सोया। अनन्तर जब गौतम शय्यासे उठा, तब कश्यपपुत्र राजधर्माने उसके आगमनका प्रयोजन पूरा। हे भारत ! गौतम उनसे बोला, हे महाबुद्धिमान ! मैं अत्यन्त दरिद्र हूँ, इसलिये धनसञ्चय करनेके लक्ष्यसे ससृष्टकी और जलकी इच्छाकी है।

राजधर्मा प्रसन्न होकर उससे बोले हे

होकर धन-सञ्चयके सहित घर जाइये। बृहस्पतिके मतके अनुसार परम्पर, दैव, काम्य और नैत्र भेदसे अर्थ सिद्ध चार प्रकारकी है ; इस समय मैं तुम्हारा मित्र हुआ हूँ और तुम्हारे ऊपर मेरी सुहृदता उत्पन्न हुई है ; इससे तुम जिस तरह धनवान् होगी, मैं उसमें यत्नवान् हीजंगा। अनन्तर पाञ्चराजने भीरके समय गौतमकी सुखसे बैठा हुआ देखके यह वचन बोले, हे प्रियदर्शन ! तुम इस मार्गसे जाइये, अवश्य ही कृतकार्य होगी ; यहाँसे तीन योजन जाने पर विरुपाक्ष नामसे विख्यात महाबली पराक्रमी मेरे मित्र एक राक्षस राजकी देखोगी, हे विप्र ! तुम मेरे वचनके अनुसार उनके समीप जाओ, वह तुम्हें निःसन्देह सब अभिलषित वस्तु दान करेंगे।

हे धर्मराज ! गौतम पाञ्चराजका ऐसा वचन सुन, इच्छानुसार अमृत समान फलोंकी खाकर सावधान होके चलने लगा। महाराज ! वह उस मार्गमें अग्र, चन्दन और भोजपत्रोंके सुन्दर बनोंसे होता हुआ शीघ्रताके सहित जाने लगा। अनन्तर वह शल-तीरण सम्पन्न पहाड़की दीवार और विप्रयुक्त शैल्यन्तोंसे परिपूरित मेरुव्रज नाम नगरमें पहुँचा। हे राजन् ! वह वहाँ पहुँचके बुद्धिमान् राक्षस-राजके प्रिय मित्रके भेजनेसे आया हूँ, कहके प्रिय अतिथि रूपसे मालूम हुआ। हे युधिष्ठिर ! राक्षसराजने अपने इतोंसे कहा, कि नगरके दवाँजेसे गौतमकी शीघ्र ले आओ ; शीघ्रता करनेवाले राजदूतोंने स्वामीकी आज्ञा पाते ही नगरके द्वारपर उपस्थित होकर गौतमका नाम लेकर उसे बुलाया। हे महाराज ! वे सब दूत उस समय ब्राह्मणमें बाँटे, तुम शीघ्रता करो, जलदो चलो ; राजा तुम्हें देखनेका इच्छा करता है, विरुपाक्ष नाम राक्षसराज तुम्हें देखनेके लिये आतुर होकर है, इसलिये जल्दी आओ। अनन्तर गौतम ब्राह्मण भर्माने तथा

उस परमसमृद्धिकी देखकर अत्यन्त विस्मित होके राक्षसराजके दर्शनकी इच्छा करता हुआ, दूतोंके सह्य शीघ्रही राजमन्दिरमें उपस्थित हुआ ।

१७० अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, अनन्तर गौतम राक्षसराजको विदित होकर उसके रमणीय मन्दिरमें प्रवेश करते ही उससे सत्कार प्राप्त करके सुन्दर आसनपर बैठा राजाने उसका गोत्र, आचार, वेदाध्ययन और ब्रह्मचर्यका विषय पूछा, उसने केवल गोत्र बताया और कुछ भी नहीं कहा । राक्षसराजने उस ब्रह्मतेज रहित स्वाध्याय हीन गोत्र मात्रके जाननेवाले ब्राह्मणका निवास पूछा । राक्षस बोला, हे विप्र ! तुम्हारा निवास कहा है, तुमने किस गोत्रमें विवाह किया है, उरो मत, सत्य कहो ; निश्चय चित्तसे विश्वास करो ।

गौतम बोला, मैंने मध्यदेशमें जन्म लिया इस समय डाकूके घर वास करता हूँ ; एक विधवा शूद्रासे विवाह किया है, यह तुम्हारे निकट यथार्थ कहा ।

भीष्म बोले, अनन्तर राक्षसराजने विमर्ष-युक्त होके मनही मन चिन्ता की, कि किस तरह यह कार्य सिद्ध होगा, किस प्रकार मेरा सुभूत सत्रय हो सकेगा । यह केवल जातिका ब्राह्मण है, महात्मा बकराजका मित्र है, इसीसे उन्होंने इसे मेरे पास भेजा है ; वह सदा मेरे आश्रित, भ्राता, वान्धव और हृदयसे सखा हैं, इसलिये मैं उनका प्रिय कार्य सिद्ध करूँगा । आज कार्तिकी पूर्णिमाके दिन मैं सहस्र ब्राह्मणोंको भोजन कराऊँगा, यह भी उनके साथ भोजन करेगा ; तब इसे धन दान करूँगा । आज पुण्यतिथि है, यह भी अतिथि होकर आया है ; दानके निमित्त संकल्प हुआ धन भी उपस्थित है ; फिर अब कुछ विचार कर-

नेकी आवश्यकता नहीं है । राक्षसराजके ऐसा विचार करनेके अनन्तर पाटम्बरधारी स्नात और चन्दन आदिसे अलंकृत सहस्र विद्वान् विप्र उसके गृहपर उपस्थित हुए । हे महाराज ! विरुपाक्षने आये हुए उन ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक यथायोग्य सत्कार किया ; उनकी आज्ञाके अनुसार सेवकोंने भूमिपर कुशके आसन बिछा दिये । ब्राह्मणलोग राक्षसराजसे सत्कार पाके आसनोंपर बैठ गये, तब राजाने तिल, दाभ और जलसे उनकी पूजा की । महाराज ! विश्वदेव पितर और अग्निमूर्तिसवरूप सदाचारी ब्राह्मणलोग चन्दन चर्चित फलमालासे युक्त और भलौभाति पूजित होकर सुधाकर समूहकी तरह शोभित हुए । अनन्तर राक्षसराजने ब्राह्मणोंको घृत और मधु युक्त उत्तम अन्नसे भरे हुए हीराजटित निर्मल सुवर्ण पात्र प्रदान किया । हर वर्ष आषाढी और भाषीपूर्णमासीकी बड़तेरे ब्राह्मण उसके स्थानमें इच्छानुसार उत्तम भोजन पाते थे, मैंने ऐसा सुना है, कि विशेषकरके शरत् ऋतुके वीतनेपर कार्तिककी पूर्णिमाकी राक्षसराज ब्राह्मणोंकी इसी तरह भोजन कराके बड़तेरे रत्न दान किया करता था । जो ही, ब्राह्मणोंके भोजन कर चुकने पर उन्हें दक्षिणा देनेके निमित्त महाबलवान् विरुपाक्षने सीने, चाँदी, मणि, मोती, महामूल्यवान् हीरे, प्रवाल और राखव आदि रत्नोंके ढेर मंगाके कहा, हे हिजसत्तमो ! आपलोग इच्छा और उत्साहके अनुसार इन रत्नोंको लेके जिसने जिसमें भोजन किया है ; वह उस ही पात्रको लेकर अपने अपने घर जावें । महात्मा राक्षसराजके ऐसा कहनेपर पवित्र वस्त्रवाले माननीय ब्राह्मणोंने इच्छानुसार उन सब रत्नोंको ग्रहण किया और पवित्र रत्नोंसे पूजित होकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । हे राजन् ! अनन्तर राक्षसराजने अनेक देगोंसे आये हुए राक्षसोंकी निधि करके उन ब्राह्म-

तोसे फिर कहा, हे ब्राह्मणलोगो ! आज एक दिनके लिये इस स्थानने आपलोगोंको राक्षसोंसे कुछ भय नहीं है ; इसलिये आपलोग ध्यानदित होकर शीघ्रही अपने अभिलषित देशोंमें जाइये । अनन्तर ब्राह्मणलोग निज निज दिशाकी ओर दौड़ ; गौतम भी शीघ्रताके सहित सुवर्णभार उठाके अत्यन्त कष्टसे होता हुआ पूर्वोक्त बटवृक्षके निकट उपस्थित हुआ और परिश्रमसे अत्यन्त थकाकर तथा भूखा होके वहां बैठ गया । हे धर्मराज ! अनन्तर मित्रवत्सल पद्मिष्ठ राजधर्माने गौतमको स्वागत प्रश्नसे अभिनन्दित करते हुए उसके समीप गये और अपने दोनों पत्नोंको ढुंकाकर उसकी थकावट दूर करने लगे ; फिर बुद्धिमान् पक्षीने उसका यथा उचित सत्कार करके भोजनकी सामग्री ला दी । गौतम उस समय परिश्रम रहित होके भोजन करके सोचने लगा, कि "मैंने लोभ और मोहके बशमें होकर बद्धतसा सुवर्ण भार ग्रहण किया है, सुभे बद्धत दूर जाना पड़ेगा ; रस्तेमें प्राणधारणके लिये भोजनकी कुछ भी सामग्री नहीं है, इससे किस तरह प्राण धारण करूंगा ।" हे पुत्रपत्न्य ! अनन्तर कृतज्ञ ब्राह्मणने मार्गमें जानके समय खाने योग्य कुछ भी बस्तु सड़में न देखकर मनही मन ऐसाही सोचा, कि यह मास-राशि धकराज मेरे बगलमें स्थित है, इसेही मारके ग्रहण करके शीघ्रताके सहित वेग पूर्वक गमन करूंगा ।

१७१ अध्याय समाप्त ।

भोजन बोले, पक्षिराज बटवृक्षके निकट आकरकी रक्षाके निमित्त बागुकी सहायतासे उभर मरुत परिश्रमान् धर्मि स्थापित की थी ; पक्षिराज विज्ञास पूर्वक उसके निकटमें ही रुक गया । दुःखाना इतना जाहिरने उठने

मारनेकी इच्छासे उनके अगाड़ी सीया । अनन्तर उस दुष्टात्माने उस विश्वासी बकराजको जलते हुए अङ्गारसे मार डाला ; मारके हर्षित हुआ, पाप अथवा दोष नहीं देखा । अनन्तर उसने उस मृत पक्षीको पल्लवीन तथा लोभ रहित करके भागके बीच पकाया । पकानेके बाद उस पक्षिमांस और सुवर्णको लेके अत्यन्त जलदी वेगपूर्वक जाने लगा ।

दूसरे दिन राक्षसराज विरुपाक्षने निज पुत्रको सम्बोधन करके कहा, हे पुत्र ! आज मैंने खगवर राजधर्माकी नहीं देखा वह प्रति-दिन प्रातःकाल ब्रह्माकी वन्दना करने जाया करते है ; परन्तु सुभे विना देखे कभी घर नहीं जाते थे । दो सप्ताह और दो रात्रि बीत गई, वह मेरे स्थानपर नहीं आये ; इसलिये मेरा मन प्रसन्न नहीं होता है ; वह सुहृत् कहां हैं, उनको खोज करो । वेदज्ञानसे हीन ब्रह्मवर्चस रहित, हिंसामें रत वह अधम ब्राह्मण वहां गया है, वह उनका वध कर सकता है, सुभे ऐसोही शङ्का होरही है ; मैंने इद्विषयसे जान लिया है, कि गौतम अत्यन्त दुराचारी, नीचबुद्धि, निर्दयी, दारुण आकृति, और दस्युओंकी तरह अधम प्रकृतिवाला है, वह उस स्थानपर गया है ; इसही लिये मेरा मन व्याकुल होरहा है । हे पुत्र ! इससे तुम शीघ्रही यहासे राजधर्माके स्थानपर जाके मालूम करो, कि वे शङ्क स्वभाववाले सुहृद जीवित हैं, या नहीं । बुद्धिशक्तिसे युक्त राक्षसराजका एत पितृका वचन सुनकर शीघ्रताके सहित राक्षसोंकी सहायता लेकर बटवृक्षके निकट गया और जहाँ वहां पर राजधर्माकी शरदो देखी । उसे देखके वह अत्यन्त दुःखित होकर रोता हुआ गतिसे अतु-सार शीघ्रताके सहित गौतमकी पत्रद्वारेके लिये दौड़ा । अनन्तर राक्षसोंने बटवृक्ष दूर जाके पक्ष, शरदो और धर्म रहित राजधर्माके शरीरके सहित गौतमकी पकटा ; सुभे पकटके

लोगोंने शीघ्रताके सहित मेरुव्रज नगरमें आके राजाके समीप राजधर्माका मृत शरीर और पाप कृतघ्न गौतमको उपस्थित किया । राजा-पुरोहित तथा मन्त्रियोंके सहित उसे देखकर रोने लगे, राजभवनमें बहृतही आर्त्तनाद उत्पन्न हुआ ; नगरके बीच बालक स्त्री सबका चित्त व्याकुल होगया । अनन्तर राजसराजने पुत्रको आज्ञा दी, कि “इस पापीका शीघ्र बध करो”— और ये सब राजधर्म लोग इच्छानुसार इसका मांस भक्षण करके सन्तुष्ट होंगे । हे राजसलोगो ! मेरे विचारमें ऐसा आता है, कि तुम-लोग इसी समय इस पापाचारी पापकर्म्म करनेवाले पापमें रत पापात्माका बध करो । घोर पराक्रमी राजसोंने राजसेन्द्रका ऐसा वचन सुनके उस पापीको भक्षण करनेकी इच्छा नहीं की । महाराज ! उन सब राजसोंने शिर नौचा करके राजसराजसे कहा । इस अधम मनुष्यकी भक्षण करनेके लिये इसी समय दस्युओंके हाथमें सौंपिये, इसका पापमय शरीर भक्षण करनेके वास्ते हम लोगोंको आज्ञा देना आपकी उचित नहीं है । राजसराजने निशाचरोंके वचनमें सम्मत होके उनसे कहा, हे राजसलोगो ! इस कृतघ्नको इसी समय दस्युओंके हाथमें सौंपो । शूल, पट्टिणधारी राजसोंने स्वामीकी आज्ञा पातेहो उस पापीको टुकड़े टुकड़े करके उसही समय दस्युओंके हवाले किया दस्युओंने भी उस पापाचारीको भक्षण करनेकी इच्छा नहीं की । हे धर्मराज ! मांसभक्षी नृशंसलोग भी कृतघ्नोंको भक्षण नहीं करते । हे राजन् ! ब्राह्मणघाती, सुरा पीनेवाले चोर और व्रतघ्न पुरुषोंकी वल्कि निष्कृति होती है ; परन्तु कृतघ्न लोगोंकी किसी प्रकार निष्कृति नहीं होती । जो नराधम मित्रदोही, कृतघ्न और नृशंस हैं ; क्रव्याद तथा दूसरे मांसभक्षी कोड़े भी उन्हें भक्षण नहीं करते ।

१७२ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, अनन्तर प्रतापशाली राजसराज रत्न, गन्ध और अनेक वस्त्रोंसे अलङ्कृत चिता तैयार कराके बकराजको जलाय विधि पूर्वक उनका प्रेत कर्म्म करने लगे । उस समय दक्षनन्दिनी पयस्विनी शोभना सुरभोक्षी उसके ऊपरके विभागमें प्रकट हुईं, उन्हें सुखसे चौर-मिश्रित फेण निकलके राजधर्माकी चितामें गिरा । अनन्तर बकराज उसही जरिये फिर जीवित होके उठकर विस्पाक निकट उपस्थित हुए । उसही समय दक्षनन्दिनी विस्पाकके नगरमें आके उससे बोले, हे राजसराज ! तुमने प्रारब्धसेही राजधर्माकी फिर जीवित किया । पहिले समयमें प्रजापतिने राजधर्माको जो शाप दिया था, देवेन्द्रने वह प्राचीन व्रतान्त विस्पाकको सुनाया ; उन्होंने कहा,— हे राजन् ! बकराज प्रजापतिके निकट गये, इसीसे उन्होंने इनके ऊपर क्रुद्ध होके यह वचन कहा था, कि “दुष्ट स्वभाववाला बकाधर्म जब मेरी सभामें नहीं आया, तब शीघ्रही बध नष्ट होगा” ; इसलिये ब्रह्माके वचन अनुसार ही गौतमके जरिये मरकर उन्होंने अमृत सेवनसे फिर जीवित हुए हैं ।

अनन्तर राजधर्मा वकने पुरन्दरकी प्रणाम करके कहा । हे नरेश्वर ! यदि आपने कृपा की है, तो मेरे प्रियमित्र गौतमको फिर जीवित करिये, पुरुषप्रवर इन्द्रने उनके वचनके अनुसार अमृत किण्डुकके गौतमको फिर जिला दिया । हे धर्मराज ! बकराजने सुवर्णपात्र आदिसे युक्त उस पापाचारी सुहृदकी पाकर परम प्रीतिके सहित आलिङ्गन करके धन रत्नके सहित उसे विदा कर दिया, आप भी निज स्थानमें आते पहिलेकी भांति प्रजापतिकी सभामें गमन किया । ब्रह्माने उस महात्माको अतिथि सत्कारसे सम्मानित किया । गौतम भी फिर डाकूने स्थानपर पङ्चके शूद्राभार्यासे बहृतसे पाप पुत्र उत्पन्न किया । उस समय देवताओंने उसे

प्रथम महाश्राप दिया था, कि यह पापाचारी तत्र ब्राह्मण पुनर्भूपत्नीके गर्भसे बद्धत समय-क बद्धतसे पुत्रोको उत्पन्न करके महानरकामी होगा ।

हे भारत । सुभसे नारद मुनिने पहिले इस सब वृत्तान्त कहा था, मैंने वह सब स्मरण करके तुम्हारे समीप यथार्थ रीतिसे यह महत् पाख्यान वर्णन किया । कृतघ्न पुरुषको यश, और भीरु आश्रय स्थान कहां है । कृतघ्न अत्यन्त द्वेष्य है, कृतघ्न पुरुषका किसी तरह निस्तार नहीं होता । मनुष्यमात्रकोही मित्रद्रोह करना मत नहीं, मित्रद्रोही मनुष्य महाघोर अदन्त क्रमे गमन करता है । मित्रतायुक्त मनुष्यको कृतघ्न होना उचित है, मित्रोंसे ससक्त प्राप्त होती हैं; मित्रसे ही सम्मान मिलता मित्रोंसे सब भोग वस्तुयें भोगी जाती हैं, मित्र ही विपदसे कुटकारा मिलता है; मान पुरुष उत्तम सत्कारके जरिये मित्रकी करें । पापी, कुलाङ्कार निरपत्य पापकारत पुरुषोंमें अधम मित्रद्रोही कृतघ्नको पण्डितलोग परित्याग करें । हे कवच ! यह मैंने तुम्हारे निकट पापाचारी कोही कृतघ्नका विषय वर्णन किया, फिर । अब कौनसे विषयको सुननेको अभि-करते हो ?

विशम्पायन मुनि बोले, हे जनमेजय ! उस महानुभाव भोसकी कही हुई इतनी बड़े बुधिष्ठिर अत्यन्त प्रसन्नचित्त हुए ।

१७३ अध्याय समाप्त ।

भोसधर्म प्रकरण ।

प्रायः, पुरुषोंमें अनेक नर और सरस्वती प्रणाम करके पश्चात् तराए आदिकी करते ।

उपर्युक्त, हे पितामह आपने राज-परम पवित्र आश्रमपूर्व रीतिसे

कहे, अब यह स्थिति आदि सब आश्रमवालोंके लिये जो श्रेष्ठ ही, उस धर्म विषयको वर्णन करिये ।

भोस बोले, हे भरतसत्तम । आश्रममात्रमें ही धर्म विहित है, उसमेंसे सत्यस्वरूप परमात्म विषयको सुनना, मनन, निदिध्यासनमय, तप-स्याके ज्ञानरूप फल इस जीवनमेंही दोख पड़ते हैं, धर्मके द्वार अनेक तरहके हैं, इस लोकमें उनकी समस्त क्रिया कभी निष्फल नहीं होती । ज्ञानलाभ, उसके निमित्त चित्त-शुद्धि, स्वर्ग कामना और पुत्रोको उत्पन्न करना आदि जिन जिन विषयोंको जो लोग निश्चय करते हैं, उसे ही वे कल्याणकारी समझा करते हैं, विषयान्तरोंमें उनकी प्रवृत्ति नहीं जाती, जब संसार लक्षण आदि तुच्छ वस्तुओंको तरह असार रूपसे समझ पड़ता है, तभी इससे निःसन्देह विराग उत्पन्न हुआ करता है । हे युधिष्ठिर ! अनेक दोषोंका आधार संसार जब इस प्रकार असार कहके निश्चित हुआ है, तब बुद्धिमान मनुष्योंको आत्ममोचके निमित्त यत्न करना उचित है ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! धननाश अथवा पुत्र कलत्र वा पिताके परलोकगामी होनेपर जिस बुद्धिके जरिये शोक दूर किया जाता है, आप उसे मेरे समीप वर्णन करिये ।

भोस बोले, धन नष्ट होने तथा स्त्री, पुत्र और पिताके मरणपर 'हाय ! कैसा दुःख है !' ऐसी चिन्ता करते हुए शोक दूर करनेका लिये आत्मज्ञानके निमित्त शमशुण आदिकोका अनुष्ठान करें । इस विषयमें पण्डित लोग इस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं । कृष्ण ब्राह्मणने स्वर्गजिन् राजाके निकट लक्ष्मण-वर्षे आके जो कहा था, उसे सुना । जो ब्राह्मण एक शोकसे दुःखित राजा स्वर्गजिन्को शोकसे विरह्ये लोके आत्मान देवकर बोला, हे राजा ! तुम जो मोहित होना । शोक शोचनीय शोकर विषय निमित्त दूषणसे शोक प्रमाण

करते ही । जो लोग तुम्हारे लिये शोक किया करते हैं, वे भी शोकयुक्त होकर शोचनीय अवस्थाको प्राप्त होंगे । तुम, मैं और जो लोग तुम्हारी उपासना करते हैं, सबकोही जहांसे आये हैं, वहांही फिर जाना पड़ेगा ।

स्येनजित् बोले, हे तपोधन ब्राह्मण ! बुद्धि क्या है, तपस्या क्या है, समाधि किसे कहते हैं । ज्ञान क्या है और इन सबके प्रमाण शास्त्रके अनुसार सुननेहीसे क्या फल है ? जिसे जानके भी आप शोक्त नहीं होते हैं ।

ब्राह्मण बोला, देव, तिर्यग् मनुष्य आदि उत्तम और मध्यम समस्त प्राणी निमित्तभूत कर्मोंके जरिये दुःखसे युक्त होरहे हैं, "मैं" यह प्रीतिगोचर आत्म ही मेरा नहीं है, अथवा समस्त पृथ्वीही मेरी है, यह जैसी मेरी है दूसरे कीभी वैसीही है, ऐसाही विचारनेसे सुभे कुछ दुःख नहीं होता, मैं इस ही बुद्धिसे हर्षित वा दुःखित नहीं होता । जैसे महासागरमें काठसे काठ आपसमें मिलके फिर जिस प्रकार पृथक् होते हैं, जीवोंका समागम भी वैसा ही है । पुत्र, पौत्र, स्वजन, बान्धव सबही इसी प्रकार हैं, इससे उन लोगोंके विषयमें प्रीति करनी उचित नहीं है ; क्यों कि इनका अवश्यही विच्छेद होता है । जिसका रूप देखनेमें नहीं आता उस अगोचर चिन्मय पुरुषसे तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हुआ था, फिर दृष्टि-मार्गसे अतीत होकर उसहीमें लीन हुआ है, वह तुम्हें नहीं जानता, तुम भी उसे नहीं जानते ; तुम कौन हो, किसके लिये शोक करते हो ? विषय वासनारूपी व्याधिसे दुःख प्रकट होता है, दुःख नाश होनेके लिये सुख उत्पन्न हुआ करता है, सुखसे भी दुःख प्रकट होता है ; इससे दुःखही बार बार उत्पन्न होता है । सुखके अनन्तर दुःख और दुःखके बाद सुख उत्पन्न हुआ करता है, इसलिये मनुष्योंके सुख दुःख चक्रकी तरह घूम रहे हैं । तुमने सुखके बाद दुःख पाया है,

फिर सुख पाओगे । मनुष्य कभी सदा सुख दुःख भोग नहीं करता, अकेला शरीरही सुख दुःखका स्थान है । स्थूल और सूक्ष्म भेदसे दो प्रकारका शरीरही सुख और दुःखका आश्रय है ; जो जिस शरीरसे जो कर्म करता है, उसही शरीरके जरिये उसका फल भोगता है । जीवनका कारण सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीरके सहित उत्पन्न होते हैं, दोनों संसार यात्राके समय विविध रूपसे वर्तमान रहतीं और दोनोंही एकही समय नष्ट होती है । मनुष्यलोग अनेक तरहके स्नेहपाशके जरिये विषयमें फंसके जलमें स्थित बालूके पुलके समान अकृतार्थ रूपसे अवलम्ब होते हैं । तिलकी पेरनेवाले तेली लोग जैसे प्रीति पूर्वक तिलोंको चक्रमें पेरते हैं, वैसीही सब कोई अज्ञानसे उत्पन्न हुए लेश कदम्बसे आक्रान्त होकर सृष्टि चक्रमें पेर जा रहे हैं । मनुष्य, भाव्यों आदि परिवार समूहके भरण पोषणके वास्ते चोरी आदि अशुभ कर्म किया करता है, परन्तु इस लोक और परलोकमें अकेलाही उस दुष्टकर्म जनित लेशकी भोग करता है । मनुष्यमात्रही पुत्र, कलत्र आदि कुटुम्बोंमें आसक्त होकर कौचड़में फंसे हुए जीर्ण जङ्गली हाथीके समान शोक समूहमें डूबते रहते हैं । पुत्र नाश, वित्तनाश और स्वजन सम्बन्धियोंके विनाश होनेपर मनुष्योंकी दावानलके समान महत् दुःख प्राप्त होता है । सुख दुःखकी उत्पत्ति और क्षय आदि सब देवके वशमें है ; प्रत्युपकारकी इच्छा न करके जो लोग उपकार करते हैं, वे मित्रपदके वाच्य होते हैं, मनुष्य वैसे सुहृदोंसे युक्त होवें, अथवा असुहृदही हों, शत्रुयुक्त हो अथवा मित्रवानही होवें, बुद्धिमान् हों, अथवा बुद्धिहीनही होवें, देव वशसे ही सुख लाभ किया करते हैं । मित्रलोग सुख देनेमें समर्थ नहीं हो सकते, शत्रु भी दुःख नहीं दे सकते, बुद्धि रहनेसे ही धन नहीं होता, धन होनेपर भी सुख नहीं

होसकता, बुद्धिमत्ता धन प्राप्ति का कारण नहीं है मूर्खता भी असमृद्धि का कारण नहीं होती; इससे प्राज्ञपुरुष ही लोक-निर्माण वृत्तान्त को जानते हैं; दूसरे नहीं। क्या बुद्धिमान्, क्या दुर्बुद्धि, क्या कादर, क्या साहसी, क्या मूर्ख, क्या दीर्घदर्शी, क्या निर्वल और क्या बलवान, जो पुरुष भाग्यवान होता है, वही सुख भोग किया करता है। पुत्र गोप्रतिपालक और तस्कर, इन सबके बीच जो पुरुष गजका दूध पीता है, निश्चय है, कि गज उस हीकी है! जनसमाजमें जो सब मूढ़ मनुष्य है, और जिन्होंने बुद्धि तबसे अतीत परब्रह्म को जाना है, वही सब मनुष्य सुखलाभ किया करते हैं, इन दोनोंके मध्यमें रहनेवाले लोग तत्त्वज्ञ पुरुषोंमें अनुरक्त होते हैं, मध्यप्रकारके मनुष्योंमें रत नहीं होते, वे लोग आत्मतत्व ज्ञान लाभकीही सुख और एकवारगी मूढ़ता और अत्यन्त बुद्धिमत्ताकी मध्यमवर्तिताको दुःख कहा करते हैं। जिन्होंने सुख दुःखसे हीन और मत्सरतरहित होके बुद्धि सुख लाभ किया है, मर्ष और अनर्ष उन्हें कदापि दुःखित नहीं कर सकते और जो लोग ज्ञान-लाभ करनेमें समर्प नहीं हुए परन्तु मूढ़ताको परित्याग किया है, वह अत्यन्त आनन्दित और दुःखित होते हैं। सुरपुरके देवतार्थको तरह भूवल्लोह महागर्भ और ऐश्वर्यसे अचेत होकर सदा आनन्दित हुआ करते हैं। दुःखके बीतने पर सुख, होता है आलस्यही दुःखकी और दसता ही सुखका कारण होती है, सम्पत्ति लक्ष्मीके रहित इसी तरह आलसहीन पुरुषकी अवलम्बन करती हैं; आलसीके निकट कभी नहीं जातीं। सुख, दुःख, प्रिय वा अप्रिय सब समय जो उपस्थित हों, सावधान निश्चय उनकी उपासना करें। पुत्र बलवत्तै मनुष्य निश्चयसे सहस्रों प्राणके विषय और उपासना यदि संकटों मध्यके विषय प्रति-

दिन मूढ़ मनुष्योंको अवलम्बन करते हैं, पण्डितोंकी वे कभी स्पर्श नहीं करते। बुद्धिमान्-स्वाभाविक बुद्धि शक्तिसे युक्त, शास्त्रोंके अभ्यासमें रत, असूया रहित, दन्त और जितेन्द्रिय पुरुषको शोक कभी स्पर्श नहीं कर सकता। बुद्धिमान् मनुष्य इसी प्रकार ज्ञानको अवलम्बन करके विचारते हैं, जो प्राणियोंके उदय और लयके विषयको जानते हैं, शोक उन्हें स्पर्श करनेमें समर्थ नहीं होता; शोक, ताप, दुःख वा भय जिसके कारण हुआ करता है, कामसे काम उसका एक अंग परित्याग करना उचित है। जो कुछ ममताके जरिये कल्पित होता है वही दुःखका कारण हुआ करता है। विषयोंके बीच जो कुछ परित्याग किया जाता है, वही सुखका कारण ही जाता है; कामानुयाई मनुष्य कामके सहितही नष्ट होता है। लोकमें विषय सुख और दिव्य महत् सुख कहके जो विख्यात हैं, वे वासना जयजनित सुखके सोलहवें अंशके समान नहीं हैं। पूर्वदेहके किये हुए शुभ वा अशुभकर्म जिस प्रकारसे किये गये हैं, वैसेही वे बुद्धिमान् मूढ़ और भूरा पुरुषोंको अवलम्बन करते हैं। इसी तरह प्रिय और अप्रिय सुख तथा दुःख प्राणियोंमें प्रूमा करता है। गुणवान मनुष्य ऐसीही बुद्धि अवलम्बन करके सुखमें निवास करते हैं, इक्षलिवे समस्त कामोंका निन्दा करते हुए क्रांशकी पंक्ति करते हैं। पण्डितलोग कहते हैं, यह क्रांश देहधारियोंके शरीरमें कामरूपसे स्थित लज्ज-स्वरूपसे हृदयके वाच हृदभावसे उत्पन्न होता है। क्रवुदेके मित्त अह संमटनेकी तरह वर आना लज्ज सब तरहके कामोंका सहार करता है, तब आपर्षी आनन्दोति दीख पड़ती है, अदन्त आ पस्तु हमारी इहजे माली जाता है, उक्त समय तक वे सब दुःखके कारण हुआ करता है। यह प्राण्य जन्मिकीसे उत्पन्न नहीं और इसी जन्म मध्य रहने, यह सब इच्छा और

करते हो । जो लोग तुम्हारे लिये शोक किया करते हैं, वे भी शोकयुक्त होकर शोचनीय अवस्थाकी प्राप्त होंगे । तुम, मैं और जो लोग तुम्हारी उपासना करते हैं ; सबकोही जहाँसे आये हैं, वहाँही फिर जाना पड़ेगा ।

स्येनजित् बोले, हे तपोधन ब्राह्मण ! बुद्धि क्या है, तपस्या क्या है, समाधि किसे कहते हैं । ज्ञान क्या है और इन सबके प्रमाण शास्त्रके अनुसार सुननेकीसे क्या फल है ? जिसे जानके भी आप शोकित नहीं होते हैं ।

ब्राह्मण बोला, देव, तिर्यग् मनुष्य आदि उत्तम और मध्यम समस्त प्राणी निमित्तभूत कर्मोंके जरिये दुःखसे युक्त होरहे हैं, "मैं" यह प्रीतिगोचर आत्म ही मेरा नहीं है, अथवा समस्त पृथ्वीही मेरी है, यह जैसी मेरी है दूसरे कीभी वैसीही है, ऐसाही विचारनेसे मुझे कुछ दुःख नहीं होता, मैं इस ही बुद्धिसे हर्षित वा दुःखित नहीं होता । जैसे महासागरमें काठसे काठ आपसमें मिलके फिर जिस प्रकार पृथक् होते हैं, जीवोंका समागम भी वैसा ही है । पुत्र, पौत्र, स्वजन, बान्धव सबही इसी प्रकार हैं, इससे उन लोगोंके विषयमें प्रीति करनी उचित नहीं है, क्यों कि इनका अवश्यही विच्छेद होता है । जिसका रूप देखनेमें नहीं आता उस अगोचर चिन्मय पुरुषसे तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हुआ था, फिर दृष्टि-मार्गसे अतीत होकर उसहीमें लीन हुआ है, वह तुम्हें नहीं जानता, तुम भी उसे नहीं जानते ; तुम कौन हो, किसके लिये शोक करते हो ? विषय वासनारूपी व्याधिसे दुःख प्रकट होता है, दुःख नाश होनेके लिये सुख उत्पन्न हुआ करता है, सुखसे भी दुःख प्रकट होता है ; इससे दुःखही बार बार उत्पन्न होता है । सुखके अनन्तर दुःख और दुःखके बाद सुख उत्पन्न हुआ करता है, इसलिये मनुष्योंके सुख दुःख चक्रकी तरह घूम रहे हैं । तुमने सुखके बाद दुःख पाया है,

फिर सुख पाओगे । मनुष्य कभी सदा सुख दुःख भोग नहीं करता, अकेला शरीरही सुख दुःखका स्थान है । स्थूल और सूक्ष्म मेदसे दो प्रकारका शरीरही सुख और दुःखका आश्रय है, जो जिस शरीरसे जो कर्म करता है, उसही शरीरके जरिये उसका फल भोगता है । जीवनका कारण सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीरके सहित उत्पन्न होता है, दोनों संसार यात्राके समय विविध रूपसे वर्तमान रहतीं और दोनोंही एकही समय नष्ट होती हैं । मनुष्यलोग अनेक तरहके स्नेहपाशके जरिये विषयमें फंसके जलमें स्थित बालूके पुलके समान अकृतार्थ द्वासे अवलम्बित होते हैं । तिलकी पेरनेवाली तेली लोग जैसे प्रीति पूर्वक तिलोंको चक्रमें पेरते हैं, वैसीही सब कोई अज्ञानसे उत्पन्न हुए हैं कदम्बसे आक्रान्त होकर दृष्टि चक्रमें पड़े जा रहे हैं । मनुष्य, भाय्या आदि परिवार समूहके भरण पोषणके वास्ते चोरी आदि अशुभ कर्म किया करता है, परन्तु इस लोक और परलोकमें अकेलाही उस दुष्टकर्म जनित क्लेशको भोग करता है । मनुष्यमात्रही पुत्र, कण्ठ आदि कुटुम्बोंमें आसक्त होकर कौचडमें फँसे हुए जीर्ण जङ्गली हाथीके समान शोक समूहमें डूबते रहते हैं । पुत्र नाश, वित्तनाश और स्वजन सखन्धियोंके विनाश होनेपर मनुष्योंकी दावानलके समान महत् दुःख प्राप्त होता है । सुख दुःखकी उत्पत्ति और चय आदि सब देवके वशमें है ; प्रत्येक प्रकारकी इच्छा न करके जो लोग उपकार करते हैं, वे मित्रपदके वाक् होते हैं, मनुष्य वैसे सुहृदोंसे युक्त होवें, अथवा असुहृदही हों, शत्रुयुक्त हों अथवा मित्रवानही होवें, बुद्धिमान् हों, अथवा बुद्धिहीनही होवें, देव वशसे ही सुख लाभ किया करते हैं । मित्रलोग सुख देनेमें समर्थ नहीं हो सकते, शत्रु भी दुःख नहीं दे सकते ; बुद्धि रहनेमें धन नहीं होता, धन होनेपर भी सुख नहीं

होसकता ; बुद्धिमत्ता धन प्राप्ति का कारण नहीं है मूर्खता भी असमृद्धि का कारण नहीं होती, इससे प्राज्ञपुरुष ही लोक-निर्माण वृत्तान्त को जानते हैं ; दूसरे नहीं । क्या बुद्धिमान्, क्या दुर्बुद्धि, क्या कादर, क्या साहसी, क्या मूर्ख, क्या दीर्घदर्शी, क्या निर्बल और क्या बलवान, जो पुरुष भाग्यवान होता है, वही सुख भोग किया करता है । पुत्र गोप्रतिपालक और तस्कर, इन सबके बीच जो पुरुष गजका दूध पीता है, निश्चय है, कि गज उसमें हीकी है ! जनसमाजमें जो सब मूढ़ मनुष्य है, और जिन्होंने बुद्धि तत्वसे अतीत परब्रह्म को जाना है, वे ही सब मनुष्य सुखलाभ किया करते हैं, इन दोनोंके मध्यमें रहनेवाले लोग तत्त्वज्ञान पुरुषोंमें अनुरक्त होते हैं, मध्यप्रकारके मनुष्योंमें रत नहीं होते, वे लोग आत्मतत्व ज्ञान लाभकी ही सुख और एकवारगी मूढ़ता और अत्यन्त बुद्धिमत्ताकी मध्यमवर्तिताको दुःख कहा करते हैं । जिन्होंने सुख दुःखसे हीन और मत्सररहित होके बुद्धि सुख लाभ किया है, अर्थ और अनर्थ उन्हें कदापि दुःखित नहीं कर सकते और जो लोग ज्ञानलाभ करनेमें समर्थ नहीं हुए परन्तु मूढ़ताको परित्याग किया है, वह अत्यन्त आनन्दित और दुःखित होते हैं । सुरपुरके देवताओंको तरह मूढ़लोग महागर्व और ऐश्वर्यसे अचेत होकर सदा आनन्दित हुआ करते हैं । दुःखके बीतने पर सुख, होता है आलस्यही दुःखकी और दक्षता ही सुखका कारण होती है, सम्पत्ति लक्ष्मीके सहित इसी तरह आलसहीन पुरुषको अवलम्बन करती हैं, आलसीके निकट कभी नहीं जातीं । सुख, दुःख, प्रिय वा अप्रिय जिस समय जो उपस्थित होवे, सावधान चिन्तसे उसको उपासना करे । पुत्र कलत्रके वियोग निवन्धनसे सहस्रों शोकके विषय और अनेक घटना आदि सैकड़ों भयके विषय प्रति-

दिन मूढ़ मनुष्योंको अवलम्बन करते हैं, पण्डितोंकी वे कभी स्पर्श नहीं करते । बुद्धिमान्, स्वाभाविक बुद्धि शक्तिसे युक्त, शास्त्रोंके अभ्यासमें रत, असूया रहित, दन्त और जितेन्द्रिय पुरुषको शोक कभी स्पर्श नहीं कर सकता । बुद्धिमान् मनुष्य इसी प्रकार ज्ञानको अवलम्बन करके विचारते हैं, जो प्राणियोंके उदय और लयके विषयको जानते हैं, शोक उन्हें स्पर्श करनेमें समर्थ नहीं होता ; शोक, ताप, दुःख वा भय जिसके कारण हुआ करता है, कामसे काम उसका एक अंग परित्याग करना उचित है । जो कुछ ममताके जरिये कल्पित होता है वही दुःखका कारण हुआ करता है । विषयोंके बीच जो कुछ परित्याग किया जाता है वही सुखका कारण ही जाता है ; कामानुयायक मनुष्य कामके सहित ही नष्ट होता है । लोकविषय सुख और दिव्य महत् सुख कहके जल विख्यात् है, वे वासना जयजनित सुखके सोलहवें अंशके सम्मान नहीं हैं । पूर्वदेहके कर्म हुए शुभ वा अशुभकर्म जिस प्रकारसे कर्म गये हैं, वैसेही वे बुद्धिमान् मूढ़ और मूढ़ पुरुषोंको अवलम्बन करते हैं । इसी तरह प्रिय और अप्रिय सुख तथा दुःख प्राणियोंको घूमा करता है । गुणवान् मनुष्य ऐसीही बुद्धि अवलम्बन करके सुखमें निवास करते हैं ; इसलिये समस्त कामोंको निन्दा करते हुए क्रोधको पीछे करते हैं । पण्डितलोग कहते हैं, यह क्रोध देहधारियोंके शरीरमें कामरूपसे स्थित नृत्यरूपसे हृदयके बीच दृढ़भावसे उत्पन्न होता है । कछुवेके निज अङ्ग समेटनेकी तरह यह आत्मजव सब तरहके कामोंको संहार करता है, तब आपही आत्मज्योति दीख पड़ती है, जबतक जवस्तु हमारो कहके मानी जाती है, उस समय तक वे सब दुःखके कारण हुआ करती हैं । यह आत्मा जब किसीसे डरती नहीं और इसमें कोई भय नहीं करते, यह जब इच्छा श्री-

करते ही । जो लोग तुम्हारे लिये शोक किया करते हैं, वे भी शोकयुक्त होकर शोचनीय अवस्थाको प्राप्त होंगे । तुम, मैं और जो लोग तुम्हारी उपासना करते हैं ; सबकोही जहाँसे आये हैं, वहाँही फिर जाना पड़ेगा ।

स्येनजित् बोले, हे तपोधन ब्राह्मण । बुद्धि क्या है, तपस्या क्या है, समाधि किस कहते हैं । ज्ञान क्या है और इन सबके प्रमाण शास्त्रके अनुसार सुननेहीसे क्या फल है ? जिसे जानके भी आप शोकित नहीं होते हैं ।

ब्राह्मण बोला, देव, तिर्यग् मनुष्य आदि उत्तम और मध्यम समस्त प्राणी निमित्तभूत कर्मोंके जरिये दुःखसे युक्त हो रहे हैं, "मैं" यह प्रीतिगोचर आत्म ही मेरा नहीं है, अथवा समस्त पृथ्वीही मेरी है, यह जैसी मेरी है दूसरे कीभी वैसीही है, ऐसाही विचारनेसे सुभे दुःख दुःख नहीं होता ; मैं इस ही बुद्धिसे हर्षित वा दुःखित नहीं होता । जैसे महासागरमें काठसे काठ आपसमें मिलके फिर जिस प्रकार पृथक् होते हैं, जीवोंका समागम भी वैसा ही है । पुत्र, पौत्र, स्वजन, बाल्य सबही इसी प्रकार है, इससे उन लोगोंके विषयमें प्रीति करनी उचित नहीं है ; क्यों कि इनका अवश्यही विच्छेद होता है । जिसका रूप देखनेमें नहीं आता उस अगोचर चिन्मय पुरुषसे तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हुआ था, फिर दृष्टि-मार्गसे अतीत होकर उसहीमें लीन हुआ है, वह तुम्हें नहीं जानता, तुम भी उसे नहीं जानते ; तुम कौन हो, किसके लिये शोक करते हो ? विषय वासनारूपी व्याधिसे दुःख प्रकट होता है, दुःख नाश होनेके लिये सुख उत्पन्न हुआ करता है, सुखसे भी दुःख प्रकट होता है, इससे दुःखही बार बार उत्पन्न होता है । सुखके अनन्तर दुःख और दुःखके बाद सुख उत्पन्न हुआ करता है, इसलिये मनुष्योंके सुख दुःख चक्रकी तरह रहते हैं । तुमने सुखके बाद दुःख पाया है,

फिर सुख पाओगे । मनुष्य कभी सदा सुख दुःख भोग नहीं करता, अकेला शरीरही सुख दुःखका स्थान है । स्थूल और सूक्ष्म भेदसे दो प्रकारका शरीरही सुख और दुःखका आश्रय है ; जो जिस शरीरसे जो कर्म करता है, उसही शरीरके जरिये उसका फल भोगता है । जीवनका कारण सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीरके सहित उत्पन्न होता है, दोनों संसार यात्राके समय विविध रूपसे वर्तमान रहतीं और दोनोंही एकही समय नष्ट होती है । मनुष्यलोग अनेक तरहके स्नेहपाशके जरिये विषयमें फंसके जलमें स्थित बालूके पुलके समान अकृतार्थ रूपसे अवसन्न होते हैं । तिलको पेरनेवाले तेली लोग जैसे प्रीति पूर्वक तिलोंको चक्रमें पेरते हैं, वैसीही सब कोई अज्ञानसे उत्पन्न हुए हों कदम्बसे आक्रान्त होकर दृष्टि चक्रमें पड़े जा रहे हैं । मनुष्य, भाय्या आदि परिवार समूहके भरण पोषणके वास्ते चोरी आदि अशुभ कर्म किया करता है ; परन्तु इस लोक और परलोकमें अकेलाही उस दुष्कर्म जनित लेशकी भोग करता है । मनुष्यमात्रही पुत्र, कन्या आदि कुटुम्बोंमें आसक्त होकर कीचड़में फँसे हुए जीर्ण जड़ली हाथीके समान शोक सन्तुहमें डूबते रहते हैं । पुत्र नाश, वित्तनाश और स्वजन सम्बन्धियोंके विनाश होनेपर मनुष्योंके दावानलके समान महत् दुःख प्राप्त होता है । सुख दुःखकी उत्पत्ति और चय आदि सब दैवके वशमें है ; प्रत्युपकारकी इच्छा न करके जो लोग उपकार करते हैं, वे मित्रपदके वाच्य होते हैं, मनुष्य वैसी सहृदयोंसे युक्त हों, अथवा असहृदय ही हों, शत्रुयुक्त हों अथवा मित्रवान ही हों, बुद्धिमान हों, अथवा बुद्धिहीन ही हों, दैव वशसे ही सुख लाभ किया करते हैं । मित्रलोग सुख देनेमें समर्थ नहीं हो सकते, शत्रु भी दुःख नहीं दे सकते ; बुद्धि रहनेसे धन नहीं होता, धन होनेपर भी सुख नहीं

प्राप्तिकता, बुद्धिमत्ता धन प्राप्ति का कारण नहीं है मूर्खता भी असमृद्धि का कारण नहीं होती, इससे प्राज्ञपुरुष ही लोक-निर्माण ज्ञान की जानते हैं; दूसरे नहीं। क्या बुद्धिमान्, क्या दुर्बुद्धि, क्या कादर, क्या साहसी, क्या मूर्ख, क्या दीर्घदर्शी, क्या निर्बल और क्या बलवान, जो पुरुष भाग्यवान होता है, ही सुख भोग किया करता है। पुत्र गोप्रतिपालक और तस्कर, इन सबके बीच जो पुरुष राजका दूध पीता है, निश्चय है, कि गऊ उस हीकी है! जनसमाजमें जो सब मूढ़ मनुष्य है, और जिन्होंने बुद्धि तलसे अतीत परब्रह्मको जाना है, वेही सब मनुष्य सुखलाभ किया करते हैं, इन दोनोंके मध्यमें रहनेवाले लोग तत्त्वज्ञ पुरुषोंमें अनुरक्त होते हैं, मध्यप्रकारके मनुष्योंमें रत नहीं होते, वे लोग आत्मतत्व ज्ञान लाभकीही सुख और एकवारगी मूढ़ता और अत्यन्त बुद्धिमत्ताकी मध्यमवर्तिताकी दुःख कहा करते हैं। जिन्होंने सुख दुःखसे हीन और भ्रतरतारहित होके बुद्धि सुख लाभ किया है, अर्थ और अनर्थ उन्हें कदापि दुःखित नहीं कर सकते और जो लोग ज्ञानलाभ करनेमें समर्थ नहीं हुए परन्तु मूढ़ताकी परित्याग किया है, वह अत्यन्त आनन्दित और दुःखित होते हैं। सुरपुरके देवताओंको तरह मूढ़लोग महागर्व और ऐश्वर्यसे अचेत होकर सदा आनन्दित हुआ करते हैं। दुःखके बीतने पर सुख, होता है आलस्यही दुःखकी और दत्तता ही सुखका कारण होती है; सम्पत्ति लक्ष्मीके सहित इसी तरह आलसहीन पुरुषको अवलम्बन करती हैं, आलसीके निकट कभी नहीं जातीं। सुख, दुःख, प्रिय वा अप्रिय जिस समय जो उपस्थित होवे, सावधान चित्तसे उसको उपासना करे। पुत्र कलत्रके विरोग निवन्धनसे सहस्रों शोकके विषय और अशुभ घटना यदि सैकड़ों भयके विषय प्रति-

दिन मूढ़ मनुष्योंकी अवलम्बन करते हैं, पण्डितोंको वे कभी स्पर्श नहीं करते। बुद्धिमान्, स्वाभाविक बुद्धि शक्तिसे युक्त, शास्त्रोंके अभ्यासमें रत, असूया रहित, दन्त और जितेन्द्रिय पुरुषको शोक कभी स्पर्श नहीं कर सकता। बुद्धिमान् मनुष्य इसी प्रकार ज्ञानको अवलम्बन करके विचारते हैं, जो प्राणियोंके उदय और लयके विषयको जानते हैं, शोक उन्हें स्पर्श करनेमें समर्थ नहीं होता; शोक, ताप, दुःख वा भय जिसके कारण हुआ करता है, कभीसे कम उसका एक अंग परित्याग करना उचित है। जो कुछ ममताके जरिये कल्पित होता है वही दुःखका कारण हुआ करता है। विषयोंके बीच जो कुछ परित्याग किया जाता है, वही सुखका कारण ही जाता है; कामानुयाई मनुष्य कामके सहितही नष्ट होता है। लोकमें विषय सुख और दिव्य महत् सुख कहके जो विख्यात है, वे वासना जयजनित सुखके सोलहवें अंशके समान नहीं हैं। पूर्वदेहके किये हुए शुभ वा अशुभकर्म जिस प्रकारसे किये गये हैं, वैसेही वे बुद्धिमान् मूढ़ और शूर पुरुषको अवलम्बन करते हैं। इसी तरह प्रिय और अप्रिय सुख तथा दुःख प्राणियोंमें घूमा करता है। गुणवान मनुष्य ऐसीही बुद्धि अवलम्बन करके सुखमें निवास करते हैं, इसलिये समस्त कामोंको निन्दा करते हुए क्रोधकी पीठि करते हैं। पण्डितलोग कहते हैं, यह क्रोध देहधारियोंके शरीरमें कामरूपसे स्थित नृत्यस्वरूपसे हृदयके बीच दृढ़भावसे उत्पन्न होता है। ककुबेके निज अङ्ग समेटनेकी तरह यह आत्मा जब सब तरहके कामोंको संहार करता है, तब आपही आत्मज्योति दीख पड़ती है, जबतक जो वस्तु हमारी ज्ञानके मानी जाती है, उस समय तक वे सब दुःखके कारण हुआ करती हैं। यह आत्मा जब किसीसे डरती नहीं और इससे कोई भय नहीं करते, यह जब दृष्टा और

दोषसे रहित होता है, तब ब्रह्मस्वरूप लाभ करता है। सत्य, मिथ्या, शोक, हर्ष, भय, अभय, प्रिय और अप्रिय परित्याग करनेसे ही चित्त शान्त होगा। जब कर्म, मन और वचनसे सब प्राणियोंके विषयमें कुछ असत् अभिप्राय वा पाप नहीं किया जाता, तभी ब्रह्मस्वरूपकी प्राप्ति हुआ करता है। नीच बुद्धि मनुष्य जिसे किसी तरह परित्याग नहीं कर सकते, मनुष्योंके जौर्ण होनेपर भी जो जौर्ण नहीं होती, जो प्राणान्तक रोगरूपसे वर्णित हुई है, उस तृष्णाको जो मनुष्य परित्याग कर सकते हैं, वेही सुखी होते हैं।

हे राजन्! इस विषयमें पिङ्गलाकी कही हुई सब गाथा सुनीजाती है; दुःखके समय उसने जिस प्रकार सनातनधर्म लाभ किया था उसे सुनो। पिङ्गला नामी कोई बारवनिता अभिसार स्थानमें निज प्राणकान्तके वियोगसे कातरसे होके बोली थी, मैंने उन्मत्त होके निर्विकार कान्तके सहित बद्धत समयतक वास किया, परन्तु कालके मेरी अन्तिमें स्थिति करनेपर भी पहिले मैं कभी कान्तके निकट न गई एकमात्र अविद्याने जिसे धारण कर रखा है, उस नेत्र, कान आदि नवदारोंसे युक्त गृहको मैंने विद्याबलसे छिपा रखा है। जो ही, कान्त अन्तिके आगमन करनेपर भी कौन स्त्री उसे "वे कान्त हैं"—ऐसा समझती है; मैंने इस समय कामनाको त्याग दिया, नरकरूपी धूर्त लोग कामुक रूपसे फिर मुझे वहाँ ठग सकेंगे, अब मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ, मैं सदा जागती थी, पहिलेका किया हुआ सुकृत दैववशसे अनिष्ट वा दृष्टरूपसे परिणत होता है, इस समय मुझे इन्द्रिय-विजय और बोधका उदय हुआ; वासना भी दूर होगई। जिन्हें आशा नहीं है, वेही सुखसे खीते हैं, निराश्रय ही परम सुख है, पिङ्गला इस समय आशाको निराश करके यासही सीती है।

भीष्म बोले, ब्राह्मणके इन सब तथा दूसरे युक्तियुक्त वचनसे राजा स्येनजित् सावधान चित्तसे सुखी होके हर्षित हुए।

१७४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह! इन सब प्राणियोंके क्षय करनेवाले समयके बीतते रहनेपर किस प्रकार कल्याणका आसरा करना उचित है, आप उसे वर्णन करिये।

भीष्म बोले, हे धर्मराज! इस विषयमें पुराने लोग पिता पुत्र युक्त जिस प्राचीन इतिहासको कहा करते हैं, उसे सुनो। हे पृथापुत्र! वेदाध्ययनमें रत किसी ब्राह्मणके मेधावी नाम एक बुद्धिमान् पुत्र था। मोक्षधर्मकी व्याख्यामें निपुण लोक तत्वकी जाननेवाला वह पुत्र वेदविहित कार्योंमें रत पितासे प्रसन्न करनेमें प्रवृत्त हुआ।

पुत्र बोला, हे तात! मनुष्योंकी परमायु शीघ्र नष्ट हुआ करती है इसलिये धीरे पुत्र किस विषयकी मालूम करके कार्य करे। आप फल सम्बन्धको अतिक्रम न करके विस्तारपूर्वक मेरे समीप उसे वर्णन करिये, जिसे सुनके मैं धर्माचरण करनेमें समर्थ हूँगा।

पिताने कहा, हे पुत्र! ब्रह्मचर्य अवलम्बने जरिये सब वेदोंकी पढ़कर पितृलोक पाने लिये पुत्रकामना करे। अनन्तर विधिके अनुसार अग्नि स्थापित करके यज्ञकार्य पूर्ण करते हुए वनमें गमन करके ध्याननिष्ठ होवे।

पुत्र बोला, हे पिता! लोकोंके इस प्रकार सब भातिसे ताड़ित होने तथा घिरे रहने और निरन्तर असोघापात होनेपर भी आप निर्विकार चित्तसे धीरकी तरह क्या कह रहे हैं?

पिताने कहा, हे पुत्र! सब लोक किस प्रकार ताड़ित तथा किससे घिरे हैं और असोघा क्या है, जो गिर रही है, क्या तुम मुझे भय दिखाते हो।

पुत्र बीला, सब लोक मृत्यु से ताड़ित और जरासे घिरे हुए हैं, और परमायु हरणके कारण अमोघारात्रि प्रतिदिन आती जाती है । जब यह जानता हूँ, कि यद्यपि मृत्यु इस स्थानमें उपस्थित नहीं है, परन्तु प्रति क्षण प्राणियोंकी आक्रमण करती है ; तब मैं ज्ञाना-वरणसे अनावृत होके किस प्रकार व्यवहार करते हुए समय व्यतीत कछुंगा । जब कि प्रति रात्रिके बीतनेपर सबेरा होते ही आयु क्षीण होती है तब बुद्धिमान पुरुषको उचित है, कि दिनकी निष्फल समझे । कामनाओंके पूर्ण न होते ही मृत्यु मनुष्योंकी आक्रमण करती है ; इसलिये थोड़े जलमें रहनेवाली मछलियोंकी तरह मृत्युके आक्रमणके समयमें कौन पुरुष सुख करतेमें समर्थ होगा । फूल गूथनेकी तरह जब मनुष्य लोग काम्य कर्मोंके भोगनेके निमित्त तत्पर होते हैं, तब जैसे बाघिन भेड़के बच्चोंको ग्रहण करके अनायास ही चली जाती है, वैसे ही मृत्यु उन्हें ग्रहण करके प्रस्थान करती है । जो कुछ कल्याण साधक कर्म है, उसे आजहो समाप्त करना उचित है । यह समय जिसमें तुम्हें अतिक्रम न करे, कर्तव्य कार्योंके पूरा न होते ही मृत्यु मनुष्योंकी आक्रमण किया करती है । जो कलह करना-होगा, उसे आजही करना योग्य है, अपरान्धके कर्तव्य कर्मोंको पूर्वान्धमें ही करना चाहिये, मनुष्योंके कर्तव्य कर्म पूरे हुए हैं, वा नहीं ; उसके लिये मृत्यु कभी उन्हें आक्रमण करनेमें उपेक्षा नहीं करती ।

मनुष्य युवा अवस्थामें ही धर्मशाल होवे, क्या कि जीवनका समय अत्यन्त अनित्य है ; आज किसका मृत्यु काल उपस्थित होगा, इसे कौन कह सकता है । धर्म-कार्य करनेसे इस-लोकमें कीर्ति और परलोकमें अनन्त सुख मिलता है । मनुष्य लोग मोहमें फंसके पुत्र कलह आदिके लिये कर्तव्य वा अकर्तव्य

कार्योंको करके उनका पालन करते हैं, जैसे शेर सोये हुए हरिनको पकड़के चलदेता है, वैसेही पुत्रवान् पशुओंसे युक्त सन्सारमें फंसे हुए मानस मनुष्योंको मृत्यु ग्रहण करती हुई प्रस्थान करती है । जो पुरुष काम-भोगसे तप्त नहीं हुआ और पुत्र-कलह आदि परिवारोंको अधिक कहांतक कहे, आत्माको भी बहृत करके धन सञ्चय किया करता है, उसे मृत्यु इस तरह आक्रमण करती है, जैसे शार्ङ्गूल हरिणको पकड़ता है । 'यह कार्य किया है, इसे करना होगा और दूसरे कार्य पूरे नहीं हुए'—इस प्रकारके वासना सुखमें आसक्त पुरुषोंकी मृत्यु श्वास किया करती है । जिस पुरुषने गोत्र आपण और भवनमें आसक्त होके किये हुए सध कर्मोंका फल नहीं पाया है, उसे भी मृत्युके वशमें होना पड़ता है । क्या निर्बल, क्या बलवान् क्या मूढ़, क्या पण्डित, क्या कादर, क्या साहसी, कोई क्यों न हो ; कामनाके सब विषयोंको प्राप्त न होतेही होते मृत्यु उन लोगोंकी ग्रहण करके गमन करती है । जरा, मरन, व्याधि और अनेक कारणोंसे उत्पन्न हुए दुःख जब शरीरमें उपस्थित हीरहे हैं, जब आप किस प्रकार अरोगीकी तरह निवास करते हैं । देहधारी जीवोंके जन्मतेही जरा मृत्यु उसके नाशके लिये उसका अनुगमन करती है ; इसलिये स्थावर जड़म आदि उत्पन्न होनेवाली वस्तु मात्र इन दोनोंसे आक्रान्त हो रही है । गांवमें वास करनेके लिये लोगोंको जो अनुराग हुआ करता है, वह मृत्युका सुख स्वरूप है और जो अरण्य कहके विख्यात है, ऐसी जनश्रुति है, कि वही इन्द्रियोका विविक्त वासस्थान है । ग्राममें निवास करनेवालोंकी अनुराग बन्धन रस्खीरूपी है, सुकृतवान् लंग उरु काटके गमन करते हैं, पापी पुरुष उसे नहीं काट सकते । मन, वचन और शरीरसे जो कभी प्राणियोंकी हिंसा नहीं करते, वे जेत

तथा अर्थमें बाधा करनेवाले हिंसक जीव तथा चोरोसे हिंसित नहीं होते । जरा-ब्याधिरूपी मृत्युकी सेना जब आगमन करती है, तब कोई कामी उसे निवारण नहीं कर सकता ।

जो मिथ्या सम्पर्कसे रहित है, वही सत्य है, उस सत्यमें ही अमरणरूपी अमृत सदा स्थित रहता है ; इसलिये मनुष्य ब्रह्म-प्राप्तिके निमित्त यम-नियमरूपी सत्यव्रतका आचरण करते हुए चिदाभासरूपी जीवके एक साधन सत्य योगमें रत, वेद वाक्यमें अज्ञावान् और सदा जितेन्द्रिय होकर सत्यके जरिएही मृत्युको जीते । सत्य और मृत्यु ये दोनों शरीरमें स्थित हैं, उसमेंसे मनुष्य मोहके कारण मृत्युके वशमें होते हैं ; और सत्यसे अमृतत्व लाभ करते हैं, इसलिये मैं अहिंसामें रत और काम क्रोधसे रहित होके सुख दुःखकी समान जानके सत्यार्थी और कुशल होकर अमर्त्तकी तरह मृत्युको त्यागूंगा । उत्तरायण, कालमें निवृत्ति मार्ग अभ्यासरूपी शान्ति यज्ञमें रत, दान्त, उपनिषदोंके अर्थ विचाररूप ब्रह्म-यज्ञके अनुष्ठानमें अनुरक्त, मननशील, प्रणवजरूपी वाक् यज्ञ, परब्रह्मका मननरूपी मानस यज्ञ और स्नान, पवित्रता तथा गुरु सेवा आदि कर्षयज्ञोंका अनुष्ठान करूंगा । मेरे समान बुद्धिमान पुरुष पिशाचके निष्फलक्षेत्र यज्ञकी तरह हिंसा साथ पशु बधके जरिये किस प्रकार यज्ञ करनेमें समर्थ होंगे । जिनके वचन मन, तपस्या त्याग और योग ये पाचो सदा परब्रह्ममें परिणत होते हैं, वे परमपद प्राप्त करते हैं, विद्याके समान नेत्र, सत्यके समान तपस्या, रागके समान दुःख और उन्नयनके समान दूसरा सुख नहीं है । मैं अपुत्र होकर भी आत्मासे आत्माके जरिये आत्मजरूपसे उत्पन्न और आत्मनिष्ठ होऊंगा ; पुत्र मेरा उद्धार न करेगा । एकाकिता, समता, सत्यता, सच्चरित्रता, मर्यादा, दानविधान, सरलता और सब कार्योंमें आसक्ति

हीनता, इन सबके समान ब्राह्मणोंके विषयमें और कुछ भी धन नहीं है । हे ब्रह्मन् ! आपको जब अवश्यही कालके ग्रासमें पड़ना होगा, तब फिर आपको धन, वस्तु और पुत्र कलवोंसे क्या प्रयोजन है । अन्तःकरणसे निष्ठावान् होने आत्माको प्राप्त करनेकी इच्छा करिये ; आपके पिता और पितामह आदि कहां गये हैं, उसे विचारिये ।

भीष्म बोले, हे धर्मराज । पिताने पुत्रका वचन सुनके जैसा किया था; तुम भी सत्य धर्ममें तत्पर होके वैसाही अनुष्ठान करो ।

१७५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! धनवान् अथवा निर्धन मनुष्य जो कि पृथक् पृथक् धर्मशास्त्रकी अवलम्बन करके निवास करते हैं, उन लोगोंका सुख वा दुःख लाभ कैसा है । और किस तरह हुआ करता है ?

भीष्म बोले, प्राचीन पण्डित लोग इस विषयमें शान्ति सुखसे युक्त सुक्तिपथ अवलम्बी शस्पाकके कहे हुए इस पुराने इतिहासकी कहते हैं । कुभार्थ्या, कुबस्त और भूखसे क्षिप्त होकर सन्न्यास धर्म अवलम्बन करनेवाले शस्पाक नाम किसी ब्राह्मणने पत्नी सुभसे यह कथा कहो थी । मनुष्यके इस लोकेमें उत्पन्न होते ही अनेक तरहके सुख और दुःख उसे अवलम्बन करते हैं ; परन्तु उस सुख वा दुःखके प्राप्त होनेपर जब वह दैवविहित कहेके मालूम होता है, तब मनुष्य सुख लाभसे हर्षित और दुःखसे असन्तुष्ट नहीं होता ; तुम कामहीन कहके सदा भार धारण करते हुए अपने कल्याणका आचरण नहीं करते हो ; क्या तुम चित्त सयम करनेमें समर्थ नहीं हो । जिसके धन, स्त्री आदि कुछ भी नहीं है, उसे अकिञ्चन कहते हैं, तुम वही

अकिञ्चन हीके गृह आदि त्यागके भ्रमण करते हुए सुख अनुभव करोगे। दरिद्र पुरुषही सुखसे सीता और उठता है ; दरिद्रताही लोकमें कल्याणकारो मार्ग और अनामय सुख स्वरूप है। यह शत्रु रहित मार्ग, कामियोंको दुर्लभ और निष्काम पुरुषोंके अनायासही प्राप्त होता है ; मैतीनों लोकोंको देखकर इस समय वैराग्य युक्त शुद्ध स्वभाववाले अकिञ्चनके समान लोग नहीं देखता हूँ। मैने अकिञ्चनता और राज्य दोनोंको तुलादण्डपर तोला था ; परन्तु राज्यसे समधिक गुणशालिनी अकिञ्चनताही अधिक हुई थी। अकिञ्चनता और राज्य इन दोनोंके बीच महान् विशेषता यही है, कि समृद्धियुक्त मनुष्य काल-कवलितकी तरह सदा व्याकुल रहता है, और जो लोग धन रत्नोंको परित्याग करनेसे विमुक्त तथा आशा रहित हुए हैं ; अग्नि, चौर आदि उपद्रव, मृत्यु तथा डाकू लोग उनका कुछ भी नहीं कर सकते। सुरपुर-वासी देवता लोग उद्यम कामचारी, शय्यारहित, बाहुपर शिर रखके पृथ्वीमें शयन करनेवाले तथा शान्ति मार्गको अप्रलम्बन करनेवालोंकी सदा प्रशंसा किया करते हैं। धनवान् क्रोध और लोभसे युक्त होकर, चेत-रहित वक्र-दृष्टि, लूखा सुख, कुटिल भाँ, पापकर्म और क्रोधयुक्त होकर गिठुर वचन प्रयोग करता है ; वह यदि पृथ्वीमण्डलको भी दान करनेको इच्छा करे, तभी कौन पुरुष उसे देखनेकी इच्छा करेगा। लक्ष्मीके साथ सदा सहवास होना मूर्खोंको मोहित करता है। जैसे वायु भरत कालके बादलोंको उड़ा देती है, वैसेही सम्पत्ति धनवान् पुरुषोंके चित्तको हरण किया करती है ; और रूप तथा धनका अभिमान उसे प्रलम्बन करता है ; "मैं सहश्रमें उत्पन्न हुआ, सिद्ध तथा मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूँ"—इन तीनों कारणोंसे उलका चित्त प्रमत्त होता है। वह संसारमें आसक्त होके पिताकी

इकट्ठी को हुई सब सम्पत्ति व्यय करके निर्धन होनेपर दूसरेका धन हरनेमें पाप नहीं सम्भता। जैसे व्याधा बाणोंसे हरिणोंको बिड़ करता है, वैसेही राजालोग उन मर्यादा रहित परधन हरनेवाले मनुष्योंके विषयमें दण्डविधान किया करते हैं। इसी प्रकार इसी भाँतिके अनेक दुःख और दाहच्छेद आदि सब लेश इस लोकमें मनुष्योंको अवलम्बन करते हैं ; इस विनश्वर देह आदिके सहित अपत्य और धन रत्नरूपी लोक धर्मकी अवज्ञा करके बुद्धिबलसे उन अवश्य होनेवाले लेशोंका प्रतिकार करे। बिना त्यागके सुख नहीं मिलता ; त्यागके बिना परम पदार्थ प्राप्त नहीं होता ; बिना त्यागके निर्भय होके शयन नहीं किया जाता ; इसलिये सब विषयोंको परित्याग करके सुखी हजिये। पहिले हस्तिनापुरमें अरुपाक नाम ब्राह्मणने मेरे समीप इसी तरह ऊपर कहे हुए विषयको बर्णित किया था, इसलिये त्याग ही सबसे उत्तम है ; यह सर्व-सम्मत है।

१७३ अध्याय समाप्त ।

धुधिष्ठिर बोले, कृषि, वाणिज्य, यज्ञ और दान आदि कर्मकी अभिलाष करते हुए मनुष्य अर्थलोभमें असमर्थ होकर धनकी तथासे युक्त होनेपर कौन कार्य करके सुखभोग कर सकते हैं।

भीष्म बोले, हे भारत ! जिसे लाभ, हानि, मान, अपमान, विषयोंमें समज्ञान, धन आदिके निमित्त अयासाभाव, सत्य वाक्य, वैराग्य और कर्म करनेमें इच्छा नहीं है, वही मनुष्य सुखी कहके बर्णित होते हैं। प्राचीन लोग इन पांचा विषयोंका साक्षता कारण कहा करते हैं ; वही स्वर्ग, धर्म और अत्यन्त उत्तम सुख स्वरूपसे माने गये हैं। हे धर्मराज इस विषयमें प्राचीन लोग इस पुराने इतिहासकी बर्णना

करते हैं। मस्कि नाम किसी पुरुषने जो कहा था उसे सुनों। मस्किके धनकी इच्छा करनेपर झारम्वार उसकी कोशिश नष्ट हुई, तब जो कुछ धन बाकी था, उसके ही जरिये उसने जुआ काष्टके सहित दमनके योग्य दो बैल खरीदा। जुआके दोनों और जुते हुए वे दमनीय दोनों बैल दमनके लिये निकले और दौड़के मार्गमें बैठे हुए एक जंटेके ऊपर सहसा जा गिरे। जब जुएमें जुते हुए दोनों बैल सहसा जंटेके कन्ध पर गिरे, तब महाविगशाली जंटे क्रोधयुक्त होकर उठा और उन दोनोंको उठाकर चलने लगा। बलवान जंटेके जरिये दोनों बैलोंका हरण तथा मरण देखके मस्किने उस समय यह वचन कहा, दैवके धनदान न करनेपर निष्ण पुरुष भी यदि अत्यन्त अज्ञा तथा पूर्ण शोचसे चेष्टा करे, तोभी उसे प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होता, मैंने पहिले अनेक उपायके जरिये भावधान, चिन्तसे धन उपाजनका अनुष्ठान किया; परन्तु किसीसे भी कृतकार्य न होके शेषमें दो बैल खरीदा; उसमें भी यह दैव विडम्बना दीख पड़ी। उत्पथमें दौड़नेवाला जंटे काकतीयको तरह मेरे दोनों प्रियबैलोंको उठाकर बार बार उछालते हुए गमन कर रहा है, जुएमें फंसे हुए दोनों बैल मानो दो मणिकी तरह लटक रहे हैं; इसलिये यह केवल दैव-विहित है; इस विषयमें पराक्रम प्रकाश करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है। पुरुषके यत्न करनेपर किसी विषयमें यदि कोई कार्य सिद्ध होवे, तो विशेष अनुसन्धान करके देखनेसे वह भी दैवविहित कहेके प्रतिपन्न होता है, इसलिये इस संसारमें जो लोग सुखकी इच्छा करें, उन्हें वैराग्य अवलम्बन करनाही अवश्य उचित है। वैराग्यवान् पुरुष धन प्राप्तिसे निराश होके सुखसे सीता है। सब तरहकी आसक्तिसे रहित शुक्रदेवने जब जनकसे यहांसे महाजनके बीच प्रस्थान किया। उस समय कई एक उत्तम वचन कहा

था, कि सब काम्य वस्तुओंकी प्राप्ति और समस्त कामनाका परित्याग, इन दोनोंके बीच सब काम्य वस्तुओंकी प्राप्तिसे उसका परित्याग ही उत्तम कल्प है। कोई पुरुष भी धनोपाजन प्रवृत्तिके पारगामी नहीं हुआ; मूढ मनुष्यको ही शरीर और जीवनमें तृष्णाकी वृद्धि हुआ करती है। हे कामुक मन। इसलिये धनोपाजन प्रवृत्तिसे निवृत्ति रहे, वैराग्य अवलम्बन करके शान्तिलाभ करे; तू बार बार बञ्चित होता है; तोभी वैराग्यका आशरा नहीं करता है।

हे बित्त-कामुक मन। यदि मैं तेरे सम्बन्धमें विनाश्य कहेके न सम्झा जाऊं और तू यदि मेरे सङ्ग इसी तरह विचार करे; तो अनर्थक सुभे लोभमें आसक्त मत कर। तूने बार बार जिन द्रव्योंको सञ्चय किया था, वे सब नष्ट हुई हैं। रे मूढ चित्त। तू कब धनकी अभिलाषकी परित्याग करेगा; हाय। मेरी कैसी मूर्खता है। मैं अबतक भी तेरा विलास-भाजन हुआ हूँ; परन्तु इसी तरह पुरुष किसी किसी समय दुःखरेके अधीनता पाशमें बद्ध होता है। भूत वा भविष्य मनुष्योंके बीच कोई कभी कामनाकी पराकाष्ठाको प्राप्त नहीं हुआ; होगा भी नहीं। मैं इस समय सब कर्मोंको त्यागकर मोक्षनिद्राको विसर्जन करके जाग्रत हुआ हूँ। हे वासना। बोध होता है, तुम्हारा हृदय वज्रशरमय अत्यन्त दृढ़ है; क्यों कि सैकड़ों अनर्थोंसे अनिष्ट होने पर भी सी टुकड़े होकर फट नहीं जाता। हे वासना! मैं तुम्हें तथा तुम्हारी जो कुछ प्रिय वस्तु हैं, उन्हें भी जानता हूँ; मैं तुम्हारी प्रिय कामना करते हुए आत्माको सुख भोग करनेमें समर्थ नहीं हूँ। संकल्पसे तेरा जन्म हुआ है; इसलिये सङ्कल्पही तुम्हारा मूल है; वह भी मूलसे छिपा नहीं है, मैं सङ्कल्पको परित्याग करूंगा, इससे तू जड़के सहित नष्ट होगी। धनकी लालसासे सुखलाभ नहीं होता; धन प्राप्त होने पर भी वह तभी

चिन्ता हुआ करती है, प्राप्त धनके नष्ट होनेसे मृत्युके समान दुःख होता है; धन लाभ भी संशयसे युक्त है; दूसरेके समीप प्रार्थना करने पर भी यदि धन न मिले, तो उससे बढ़के दुःख और कुछ भी नहीं है; प्राप्त हुए धनसे भी मनुष्य सन्तुष्ट नहीं होता; बल्कि फिर भी उसको इच्छा किया करता है। स्वादिष्ट गङ्गा-जलकी तरह धन तृष्णाको अत्यन्त ही बृद्धि करता है, और यही सुभे नष्ट करनेकी चेष्टा किया करता है; जो हो, इस समय मैं मोह-निद्रासे रहित हुआ हूँ,—इसलिये। हे वासना ! अब तू सुभे परित्याग कर, अथवा तूने जब मेरे पञ्च भौतिक शरीरका आश्रय किया है, तब मेरे सहित इच्छानुसार यथा सुखसे निवासकर।

हे वासना ! तू लोभकी अनुगामी हुआ करती है, इसी लिये तुम्हारे ऊपर मेरी प्रीति नहीं है, इससे सब कामना परित्याग करके मैं सतोगुण अवलम्बन करूँगा। मैं शरीरमें सब प्राणियों और मनमें आत्माको देखते हुए योग विशेषमें चित्त लगाकर तथा श्रवण विषयमें सतोगुण अवलम्बन करके परब्रह्ममें मन स्थिर कर निरामय आसक्तिहीन और सुखी होकर लोकके बीच इस प्रकार भ्रमण करूँगा, कि अब तू सुभे फिर दुःखसमूहमें न डुबा सकेगी। हे वासना ! तू यदि सुभे परिचालित करे, तो सुभे दूसरा उपाय नहीं है, तृष्णा, शोक और भ्रम आदि, तुमसे ही उत्पन्न हुआ करते हैं। सुभे बोध होता है; धन नष्ट होनेपर सबसे अधिक दुःख उत्पन्न होता है, धनहीन मनुष्यकी खजन और बन्धु लोग श्रवण किया करते हैं, सबसो श्रवण निवन्धनसे युक्त धन विषयमें बड़तेरे कष्टपूरित दोष दीख पड़ते हैं; धन विषयमें जो कुछ सुख है, वह भी दुःखसे मिला हुआ है। हाकू लोग अगाड़ी धनवान पुरुषका भी बध करते, अनैक तरहके दरुसे दुःख देते और सदा व्याकुल किया करते हैं। पर्य

लोभही दुःख है, इसे मैंने बहुत दिनोंमें समझा है। हे काम ! तू जिसे अवलम्बन करता है, उसेही अवलम्बन कर रखता है; इससे तू बालककी तरह मूर्ख है, किसी भी तेरी तुष्टि नहीं होती और अन्निकी भाँति किसी प्रकार तुझे परिपूर्ण नहीं किया जा सकता। तू दुर्लभ और सुखभ कुछ भी नहीं जानता; पातालकी भाँति दुर्गपुर होके सुभे दुःखयुक्त करनेको अभिलाष करता है। हे काम ! अब तू फिर मेरा आश्रय न कर सकेगा, मैं इच्छानुसार वैराग्य अवलम्बन करके परम सुख प्राप्त करके इस समय अब काम्य वस्तुओंकी इच्छा नहीं करता। मैंने इसके पहिले अत्यन्त लेश सहा है। “इस समय मैं बुद्धिमान नहीं हूँ”—ऐसा नहीं समझता, मैंने धन-हानि निवन्धनसे छुटकारा पाके इस समय सब तरहसे लेश रहित होकर सुखसे सोता हूँ। हे काम ! मैं मनको सब वृत्तियोंको त्यागके तुम्हें भी परित्याग करता हूँ। तू अब फिर मेरे सङ्ग अनुरक्ति तथा निवास मत करना। जो मेरी निन्दा किया करते हैं, मैं उन लोगोंके विषयमें चमा करूँगा, दूसरे यदि मेरी हिंसा करें तोभी मैं उनकी हिंसा न करूँगा; मेरे विषयमें विद्वेष प्रकाशित करके यदि कोई अप्रिय वचन कहे; तो मैं उसके उक्त अप्रिय वचनका अनादर करके उसे प्रिय वचनही कहूँगा। मैं तृप्तियुक्त होके और इन्द्रियोंकी जीतकर जो कुछ वस्तु प्राप्त होगी, उससे ही जीवन धिताते हुए आत्मयत्न तुम्हें फिर सकाम नहीं करूँगा। यह समझ रखे कि वैराग्य सुख तप, शान्ति, दय, दम, चमा और भूतोमें दयादृष्टि मैं उपस्थित हुआ हूँ। सतोगुणवर्द्ध होकर मुक्ति मार्ग करना हूँ; इन्द्रिय, काम और शरीर तुम्हें परित्याग करे।

निर्बुद्धियोंकी तरह लोभके बशमें हीकर फिर दुःख भोग न करेगा । कामनाके जो अंशपरित्याग किये जाते हैं । जो सदा कामके बशमें रहते हैं वे लोग केवल दुःख भोग करते हैं कामसे युक्त जो कुछ रजोगुण है, उसे पुष्प-मात्रकीहो त्यागना उचित है, क्यों कि अलज्ज और अरतिरूप दुःख काम तथा क्रोधसे उत्पन्न हुआ करते हैं, ग्रीष्म ऋतुमें ठण्डे तालाबमें प्रवेश करनेकी भांति इस समय मैं परब्रह्ममें प्रविष्ट हुआ हूँ; सब कर्मोंसे मुक्त होकर दुःख रहित हुआ हूँ, निर्विकार सुखही सदा मेरे समीप स्थित है, लोकमें जो कुछ कामसुख तथा जो कुछ दिव्य महत् सुख हैं, वे सब तूष्णीय-रूपी सुखके सीलहवें, अशके समान नहीं है । स्थूल शरीरके सङ्ग गिनतीकरनेसे जो सातवां होता है, सब अनर्थोंका मूल स्वरूप उस परम शत्रु कामका नाश कर अविनाश्वर ब्रह्मपुर पाके मैं राजाकी तरह सुखी हुआ हूँ । यह प्रसिद्ध है, कि मस्तिष्कने दोनों, बैलोकने नष्ट होनेपर ऐसाही विचारके शोक रहित ही सब कामना त्याग कर महत् सुख स्वरूप परब्रह्मकी प्राप्त होके अमरत्व लाभ किया था । उसने कामके मूल माया बन्धनको तोड़ा था, इसीसे महत् सुख लाभ किया ।

१७७ अध्याय समाप्त ।

भीष्म वीली, हे धर्मराज ! विदेहराज जनकने सब कर्मोंसे मुक्त होकर जा कुछ कहा था, पुराने लोग इस विषयमें उस ही प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं, उन्होंने कहा था, "हमारे विभवका अन्त नहीं है, तौभी मेरा दुःख भी नहीं है; सारीमिथिला नगरीके मस्त होनेपर भी मेरा दुःख न जलेगा ।" हे धर्मराज ! नीच ऋषिने वैराग्य विषयक त्रिन् श्लोकोंका कहा था, प्राचीन लोग उनका

भी इस विषयमें उदाहरण दिया करते हैं, उसे तुम सुनो । राजा नहुतने वैराग्यके कारण शान्तिसुखसे युक्त, शास्त्रज्ञानसे तप्त, शान्त बोध नाम ऋषिसे कहा था, हे महाबुद्धिमान् ! आप मेरे ऊपर कृपा करके शान्तिमय उपदेश दान करिये ।

बोध वीली, मैं उपदेश ग्रहण करके निवास करता हूँ, परन्तु किसीकी भी उपदेश दान नहीं करता । इस समय उस उपदेशका लक्षण कहता हूँ, आप स्वयं उसका विचार करिये । पिङ्गला, कुरर पक्षी, साप, वनके बीच सारङ्ग पक्षीका खोज, इषुकार और कुमारी ये छः ही उपदेष्टा हैं । -

भीष्म वीली, हे राजन् ! आशा अत्यन्त बलवती है, नैराश्र्यही परम सुख है; पिङ्गला नामी वेश्या आशाकी त्यागके सुखकी गीद खोई थी । मांसयुक्त कुरर-पक्षीको देखकर मांस रहित कुरर पक्षियों उसे मारनेमें उद्यत होती है, तब वह मांसको त्यागनेसे सुखी हुआ करता है । गृहारम्भ केवल दुःखका मूल है, कदापि सुखका कारण नहीं होता, साप दूसरे वनाये हुए गृहमें प्रवेश करके सहजमें ही सुखी रहता है । मुनि लोग भिन्नावृत्ति अवलम्बन करके सारङ्ग पक्षीकी तरह जीवोंके विषयमें अनिष्ट आचरण न करके परम सुखसे जीन व्यतीत करते हैं । कोई इषुकार मनुष्य बाण बनानेमें आसक्त चित्त होकर निज समीपमें राजाकी गमन करते हुए न जान सका । वह तसे लोगोंके एकट्टे रहनेपर सदा कलह हुआ करता है, दोनोंका परामर्श ही निश्चय है; पिताके बशमें रहनेवाली किसी कुमारीने ब्राह्मण भोजन करानेकी इच्छा करके चावलकी छाटने लगी, उस समय उसके हाथमें स्थित सब शङ्ख (चूड़ी) बजने लगी, तब उसने दोनों हाथोंमें केवल दो शङ्खोंको रखके बाकी सब शङ्खोंको तोड़के शब्दको निवारण किया था ।

मैं उस ही कुमारीके शङ्ककी तरह अकेले ही
विचरण करूंगा ।

१७८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे व्यवहारज्ञ ! मनुष्य
किस व्यवहारसे शोकरहित होकर पृथ्वीपर
विचरते और लोकके बीच कौन कार्य करके
उत्तम गति प्राप्त करते है ?

भोम बोले, प्राचीन लोग इस विषयमें
प्रह्लाद और अजगर वृत्तिकी अवलम्बन करके
जीविका निर्वाह करनेवाले किसी मुनिके
सम्वादयुक्त इस पुराने इतिहासको कहा करते
है । बुद्धिमान् राजा प्रह्लादने रागहंपसे हीन
दृढ़ चित्तसे भ्रमण करनेवाले किसी बुद्धिमान्
ब्राह्मणसे प्रश्न किया कि, हे ब्रह्मन् ! आप
सुख्य, दक्ष रहित दयावान्, जितेन्द्रिय, कर्म-
हीन, सर्वत्र दीपदर्शी, सत्यवादी प्रतिज्ञायुक्त
मेधावी और तत्वज्ञ होकर भी बालककी तरह
धूम रहे है, आप वस्तु लाभको इच्छा नहीं
करते, प्राप्त न होने पर भी असन्तुष्ट नहीं
होते ; सदा तपकी भांति किसी विषयकी अवज्ञा
नहीं करते । काम क्रोधके प्रबलवेग लोगोंको
हरण कर रहे हैं, तौभी आप विरक्तकी तरह
धर्म, काम और अर्थयुक्त कार्योंमें निर्बिकार
चित्तके समान मालूम हो रहे हैं । आप धर्म
और अर्थका अनुष्ठान नहीं करते तथा काममें
भी प्रवृत्त नहीं होते । रूप, रस आदि इन्द्रियोंके
विषयोंका अनादर करके कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि
अभिमानसे रहित होकर साक्षीकी तरह
भ्रमण कर रहे है । हे ब्रह्मन् ! आपका कैसा
तत्त्व दर्शन, किस प्रकार शास्त्रका सुनना और
किस प्रकारका धर्मानुष्ठान है ; यदि उसे मेरे
विषयमें उत्तम समझते ही, तो शीघ्रही वयन
कोजिये ।

भोम बोले, लोकधर्मकी जाननेवाले उच
मेधावी मुनिके पूछनेपर अर्घ्ययुक्त मधुर वचनसे

प्रह्लादको उत्तर दिया, हे प्रह्लाद । कारण
रहित एकमात्र अहितैय परम पुरुषसे जीवोंकी
उत्पत्ति, हास, वृत्ति वा नाशके विषयकी आलो-
चना कवि, मैं इसकी आलोचना करके ही
हर्षित तथा दुःखित नहीं होता । स्वभावके
कारण वर्त्तमान प्रवृत्तियों और स्वभावमें रत सब
लोगोंकी भली भांति देखना उचित है, मैं इसे
जानकर ब्रह्मलोक प्राप्तसे भी प्रसन्न नहीं होता,
हे प्रह्लाद ! वियोगपरायण प्राणियोंके संयोग
और विनाशवसान समस्त सृष्टियोंको अवलोकन
करो । मैं किसी विषयमें ही मन नहीं लगाता ।
जो लोग गुणयुक्त जीवोंको अन्तवन्त अवलोकन
करते और उत्पत्ति तथा लयके विषयकी जानते
हैं ; उनके लिये कोई कार्य शेष नहीं है ।

हे दानवराज ! यह देखता हूँ, कि समु-
द्रके बीच क्या बड़े, क्या छोटे शरीर जलचर
जीवोंका पर्यायक्रमसे नाश हो रहा है, स्थावर
जड़म आदि सब जीवोंको स्पष्ट भावसे मृत्युके
सुखमें पतित होते देखता हूँ । आकाशचारी
पक्षियोंकी भी यथा समयमें मृत्यु होती है ;
आकाशमें घूमनेवाले छोटे और बड़े तारे, भी
नष्ट होते दौख पड़ते हैं । इसी तरह सब
भूतोंको मृत्युके वशमें होते देखकर ब्रह्मनिष्ठ
और कृतकृत्य होकर सुखकी नोंद सीता हूँ ।
कभी अनायास प्राप्त हुए उत्तम भक्ष्य भोजन
किया करता हूँ, कभी कई दिनोंतक बिना भोजन
किये ही सीता हूँ, कभी योग सुप्तो वृद्धतसा
और कभी थोड़ा अन्न भोजन कराते हैं ; कभी
कुछ भी अन्न उपस्थित नहीं होता । मैं कभी
चावलोंके किनकोको भक्षण करता, कभी
पिन्दाक फल भोजन किया करता हूँ । कभी
पकान् आदिक अनैक प्रकारकी भक्ष्य वस्तु-
ओंको भक्षण करता हूँ मैं कभी पल्लव पर
सीता, कभी पृथ्वीपर शयन किया करता हूँ
कभी महलमें मेरी शय्या सज्जित हुआ करता है,
कभी, चार वसन, कभी मनसूतके वन हुए वस्त्र,

कभी कभी चौमवस्त्र और कभी मृगछाल धारण करता हूँ ; समयके अनुसार महामूल्यवान् वस्त्रोंको भी पहना करता हूँ । यहच्छा प्राप्त धर्मयुक्त उपभोग वस्तुओंमें मैं अनास्था नहीं करता और इसके अत्यन्त दुर्लभ होने पर भी उसके लिये मेरी रुचि नहीं होती । मैं पवित्र भावसे स्थिरता युक्त, मरण-विरोधी, मंगलजनक शोकहीन और तुलना रहित इस अजगर व्रतका आचरण करता हूँ । अत्यन्त मूढ़ लोग इसका आचरण करना तो दूर रहे इसे जाननेमें भी समर्थ नहीं होते, यह ब्रह्म प्राप्तिका उपाय स्वरूप है । मैं स्थिर चित्तसे निज धर्मसे विचलित न होकर पूर्वापर सब मालूम करके परिमित भावसे जीविकानिर्व्वाह करते हुए निर्भय, राग, द्वेष आदिसे रहित, निर्लोभ और मोहहोन होकर पवित्र भावसे इस अजगर व्रतका आचरण करता हूँ । जिसमें भक्ष्य, भोज्य और पेय विषयका नियम नहीं है ; अष्टष्टके परिणामके कारण देश और कालकी व्यवस्था नहीं है ; कुत्सित पुरुष जिसके आचरण करनेमें असमर्थ है उस हृदय सुखदायक अजगर व्रतका मैं पवित्र भावसे आचरण करता हूँ । “अमुक धन मैं लाभ कर्हंगा”, इसी तरह तृष्णासे युक्त होकर लोभ धन न प्राप्त होनेपर दुःखित होते हैं, इसे तत्वबुद्धिके जरिये निपुणताके सहित आलोचना करके मैं पवित्र भावसे इस अजगर व्रतका आचरण करता हूँ । दीन पुरुष कृपण भावसे सत् और असत् सबहीके निकट धनके निमित्त आश्रित होते हैं, इसे देखकर मैं उपशमको अभिलाष करके और चित्तका जोतके इस अजगर व्रतका आचरण करता हूँ । सुख, दुःख, लाभ, हानि, राति, अराति, जीना और मरना सब देवके अधीन है, इसे यथार्थ रीतिसे जानकर मैं पवित्र भावसे इस अजगर व्रतका आचरण करता हूँ । अजगर रूप उपस्थित फलकी भोग किया करता

है, उसे सुनके मैं राग, भय, मोह और अमिमानसे रहित, धृति, मति और बुद्धिसे युक्त तथा प्रशान्त होकर पवित्र भावसे इस अजगर व्रतका आचरण करता हूँ । मेरे सोने और भोजन करनेका नियम नहीं है, मैं स्वभावसे ही दम, नियम, सत्य, व्रत और शौच युक्त, फलसञ्चयसे रहित और आनन्दित होकर इस अजगरव्रतका आचरण करता हूँ । इच्छाके विषय पुत्र और वित्त आदि निबन्धन परिणाम दुःखके कारण हैं, समस्त दुःख स्वयंही पराङ्मुख हुए हैं ; इससे मैं ज्ञानलाभ करके अन्तःकरणको तृप्त और अस्थिर देखकर उसे स्थिर करनेके लिये पवित्र भावसे इस आत्मनिष्ठ अजगर व्रतका आचरण करता हूँ । मैं वचन, मन और अन्तःकरणका अनुरोध न करके प्रिय सुखकी दुर्लभता और अनित्यता देखते हुए पवित्र भावसे इस अजगर व्रतका आचरण करता हूँ । बुद्धिमान कवियोंने आत्मकीर्तिके प्रसिद्ध करते हुए निजमत और परमतके जरिये यह शास्त्र ऐसा कहता है—इसी तरह अनेक वितर्क करके बहूतायतके सहित आत्मतत्त्वका विषय वर्णन किया है । मूर्ख मनुष्य उस प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे प्रसिद्ध तर्कसे अगोचर आत्मतत्त्वको जाननेमें समर्थ नहीं होते, मैं उसी अज्ञान आदि नाशक अन्तरहित और अन्तःदोष निवारक रूपसे आलोचना करके देश और तृष्णा त्यागके मनुष्योंके बीच भ्रमण किया करता हूँ ।

भोष बोले, इस पृथ्वीमण्डल पर जो महा-नुभाव मनुष्य रागहीन और भय, लोभ, मोह तथा मान रहित होकर इस अजगर व्रतका आचरण करते हैं, वे अवश्यही सुखी होते हैं ।

१७६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! धार्मिक, वित्त, कर्म और बुद्धि इन सबके बीच मनुष्योंकी

किस विषयसे प्रतिष्ठा होती है, मैं इसेही पूकता हूँ, आप मेरे समीप वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, बुद्धिसेही जोवींकी प्रतिष्ठा होती है, इस लोकमें बुद्धिसेही निःश्रेयस लाभ हुआ करता है ; बुद्धिही साधुओंमें स्वर्गरूपसे सम्मत है । ऐश्वर्य्ये नष्ट होनेपर राजा बलि ; प्रह्लाद, नमुचि और मस्किने बुद्धिसेही पुंस्र्थार्थ लाभ किया था ; इससे बुद्धिसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है । हे धर्मराज । इस विषयमें पण्डित लोग इन्द्र और कश्यपके सम्वाद युक्त इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, उसे तुम सुनो । ऐश्वर्य्यसे मतवाला कोई वैश्य कश्यपवंशीय संशितव्रती तपस्वी ऋषिपुत्रको रथचक्रसे गिराया था । गिरनेसे पीड़ित होकर ऋषिपुत्रने शरीर त्यागनेका निश्चय करके क्रुद्ध भावसे कहा, मैं अवश्यही जीवन परित्याग करूँगा ; इस पृथ्वीमण्डल पर निर्द्धन मनुष्योंको जीवन धारण करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है । ऋषिपुत्रके मुमुक्षु होकर चेत रहित अवस्था इस प्रकार क्षुब्धचित्त और शब्द रहित होके निवास करनेपर देवराज इन्द्र सियारका रूप धरके उसके समीप आके बोले, हे कश्यप ! समस्त जीव सब तरहसे मनुष्य योनि प्राप्त होनेकी इच्छा करते हैं, मनुष्य जन्म होनेसे सब कोई ब्राह्मणत्वका अभिनन्दन किया करते हैं । तुम मनुष्य-जन्म पाके ब्राह्मण हुए हो, विशेष करके वेद अध्ययन किया है ; अत्यन्त दुर्लभ मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्व और श्रोत्रियत्व लाभ करके मूढताके वशमें होकर तुम्हें शरीर त्यागना उचित नहीं है । लाभ मात्रही अभिमानसे युक्त है, अर्थात् "मैंने यह धन प्राप्त किया है"—सब वस्तुओंके प्राप्त होने पर इसी प्रकार अभिमान हुआ करता है । इस विषयमें जो जन-प्रति है, अर्थात् किसीके धनमें अभिलाषा मत करो, यह अवश्यही तुम्हें विदित होगा, तुम्हारा मौन्य अत्यन्तही सन्तोष युक्त है, इमलिये

तुमने जो मरनेका निश्चय किया है, लोभही उस विषयमें कारण है । इस जगत्में जिन्हें पाँच अंगुलियोंसे युक्त हाथ है, उनका सभी प्रयोजन सिद्ध होता है; हाथ युक्त लोगोंकी मैं अत्यन्त सराहना किया करता हूँ, धनके निमित्त तुम्हारी जैसी इच्छा है, हाथ युक्त मनुष्योंके विषयमें मेरी वैसीही अभिलाषा हुआ करती है, इस्तलाभसे अधिक लाभ और कुछ भी नहीं है । हे ब्राह्मण ! हाथ नहीं है, इसहीसे हम लोग कण्टक उद्धार नहीं कर सकते और अनेक प्रकारके कीट हमारे अङ्गमें दर्शन करते रहते हैं, उन्हें नष्ट करनेकी सामर्थ्य नहीं होती । जिन्हें दैवके दिये हुए दश अंगुलियोंसे युक्त दोनों हाथ विद्यमान हैं, वे लोग दर्शन करनेवाले कीटोंकी सहजमेंही पृथक् कर सकते हैं, शर्दों, बर्षा और धूपसे अपना वचाव करनेमें समर्थ होते हैं । अन्न, वस्त्र, सुख, शय्या आदि सहजमेंही उपभोग कर सकते हैं ; जनसमाजके बीच बाहनोंपर चढ़के उन्हें चलाते हुए सुख भोग कर सकते और आत्म सुखके लिये अनेक प्रकार उपायसे सबकी बशीभूत करनेमें समर्थ होते हैं । जिनके हाथ और जीभ नहीं हैं, वे कृपण तथा अल्पबलवाले हैं, वेही उन सब दुःखोंको सहते हैं । हे सुनि ! भाग्यसेही तुम सियार, कीट, मूषिक, सांप वा मेढक नहीं हुए अथवा दूसरी किसी पापयोनिमें जन्म नहीं लिया । हे कश्यप ! मनुष्यत्व लाभसेही तुम्हें सन्तुष्ट रहना उचित है ; तुम जब सब जीवोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण हुए हो, तब फिर दूसरे लाभकी क्या आवश्यकता है ; मेरी दृशा देखो, ये सब कृमि समूह सुर्भ उंस रहे हैं, हाथ नहीं है, इसीसे मैं इन्हें नष्ट तथा निवारण करनेमें समर्थ नहीं हो सकता । तिर्ग्य् प्राणियोंकी भी शरीर त्यागना पापका कारण हुआ करता है, इसलिये मैं इस शरीरकी नहीं त्याग सकता और इससे अधिक पाप युक्त दूसरी योनिमें

पढ़नेकी इच्छा नहीं होती। समस्त पाप योनियोंके बीच मैने जो शुभाल योनि पाई है, इससे भी अधिक पाप युक्त दूसरी अनेक पाप-योनि हैं, कितनेही लोग जातिके जरियेही अत्यन्त सुखी हुआ करते हैं; दूसरे लोग उस-हीसे अत्यन्त दुःखित होते हैं; इस जगत्में कोई पुरुषको किसी विषयमें इकबारगी सुखी नहीं देखता हूँ। मनुष्य लोग धनवान होके फिर राज्यकी इच्छा करते हैं राज्य प्राप्त होनेपर फिर देवलकी इच्छा किया करते हैं, देवल प्राप्त होनेपर इन्द्रत्व लाभके अभिलाषी होते हैं। तुम यदि धनवान हो जाओ तथापि राजा वा देवता न होगे, यद्यपि देवल लाभ करके अन्तमें इन्द्रत्व लाभ करो; तौभी तुम सन्तुष्ट न होगे। प्रिय वस्तुओंके मिलनेसे कभी तृप्ति नहीं होती। बङ्गत जल रहने पर भी प्यास कभी नहीं शान्त होती, काष्ठ प्राप्त होनेसे अग्निकी तरह प्रिय वस्तुओंके मिलनेसे विषय-तृष्णा अत्यन्तही बढ़ती है। जैसा तुम्हें शोक हुआ है, वैसाही हर्ष भी तुममें निवास कर रहा है, इससे तुम आत्मागत हर्षसे शोकको दूर करो। जब कि सुख और दुःख दोनोंही प्राप्त होते हैं, तब फिर उसके लिये दुःख करनेका क्या प्रयोजन है। जो लोग कामना और उसके सब कार्योंकी मूल बुद्धि तथा इन्द्रियोंकी पिप्परमें बड़ पक्षीकी तरह शरीरके बीच रोक रख सकते हैं, जैसे कल्पित दूसरे सिर और तीसरे हाथका काटना सम्भव नहीं है, वैसीही उन्हें किसी स्थानमें किसी विषयमें भय नहीं होता। जो पुरुष जिस विषयकारसन्न नहीं है, उसमें कामना नहीं होती, दर्शन, स्पर्शन और अन्वय निवन्धनसे रसज्ञान हुआ करता है। तुमने कभी मद्य और नडाक पक्षीके मांसका स्वाद नहीं ग्रहण किया है; किन्तु ऊपर कष्टी हुई दोनों वस्तुओंसे बढ़के सनस भक्ष्य और कूक भी नहीं है। हे कश्यप !

जीवोंकी जो सब भक्ष्य वस्तु हैं, उसमेंसे तुमने जिसे नहीं खाया है, उसके विषयमें तुम्हारा स्वाद ग्रहण भी नहीं है; इसलिये अन्न स्पर्शन और दर्शन त्याग विषयमें नियम निर्धारण करना ही पुरुषोंकी निःसन्देह कल्याणकारी बोध होता है। हाथयुक्त जीवही निःसन्देह बलवान् और धनवान् हुआ करते हैं। मनुष्य लोग मनुष्योंके दासत्व शृंखलमें बद्ध होकर बध बन्धन आदि विविध केशोंसे बार बार क्लेशित हुआ करते हैं, वे लोग वैसी अवस्थामें पड़के भी क्रीड़ा, आमोद तथा हास किया करते हैं। दूसरे वाङ्मूलशाली कृतविय मनस्वी पुरुष भी भवितव्यताकी अलङ्घनीयता निवन्धनसे अत्यन्त निन्दित पापकर्ममें अतुरक्त होते हैं, वे लोग अत्यन्त घृणित नीच व्यवहार करनेमें भी उत्साह किया करते हैं। एकप्र और चाण्डाल जातीय पुरुष भोमायाके प्रभावसे आत्मयोनिमेंही सन्तुष्ट रहके आत्म त्यागकी इच्छा नहीं करते, इसलिये मायाका केश प्रभाव है, इसे देखिये।

हे कश्यप ! विकल अंगवाले, पक्षाघातके कारण अर्द्धाङ्ग और रोगमें फंसे हुए मनुष्योंको देखकर तुम निज जातिके बीच अपनेको सज्जमेंही सब तरहसे सुखी और लाभवान समझो तुम्हारा यह ब्राह्मण शरीर यदि निर्भय और रोग रहित रहे तथा सब अङ्ग विकल न हों तो तुम जनसमाजमें निन्दित न होगे। हे विप्रवर ! काई जाति नाशकारी कलङ्क होने पर भी जब आत्म परित्याग करना उचित नहीं है, तब किस कारण तुमने शरीर त्यागनेका संकल्प किया है। तुम्हें आत्म त्याग करना योग्य नहीं है, तुम धर्म साधनके लिये उठके खड़े हो जाओ। हे ब्रह्मन् ! यदि तुम मेरा यह वचन सुनो और इसमें श्रद्धा करो, तो वेदमें कहे हुए धर्मके मुख्य फल पाओगे। तुम प्रमाद रहित होके वेदाध्ययन, अग्नि संस्कार,

सत्य वचन इन्द्रिय दमन और दानधर्म प्रति-
पालन करो ; किसीके साथ ईर्ष्या न करना । जो
लोग स्वाध्यायमें रत होके यजन याजन आदि
कर्मोंके अधिकारी हुए हैं, वे शोक क्यों
करेंगे । किस लिये ही अमङ्गल चिन्ता करनेमें
रत होंगे, वे लोग यथा उचित यज्ञ आदिके
जरिये समय वितानेकी इच्छा करके अत्यन्त
सुख लाभ करेंगे । जो लोग शुभ तिथि, शुभ
नक्षत्र और शुभ लग्नमें जन्म लेते हैं, वे यज्ञ,
दान और सन्तान उत्पन्न करनेके लिये शक्तिके
अनुसार यत्न किया करते हैं, और जो लोग
आसुर नक्षत्र, दुष्ट तिथि तथा दुष्ट मुहूर्तमें
उत्पन्न हुए हैं, वे यज्ञहीन और सन्तान रहित
होके आसुरी योनिमें पड़ते हैं । मैं पूर्वं जन्ममें
वेदनिन्दक, पुस्तुषार्थ रहित, निरर्थक, आन्वि-
चिकी, विद्यामें अनुरक्त, कुतर्क, परायण,
नास्तिक और पाण्डित्याभिमानी महाभूर्ख था,
सभाके बीच युक्तियुक्त हेतु-वादोंकी प्रकट
किया करता था, वेद वचनमें अनादर प्रकाशित
करके चित्कारखरसे ब्राह्मणोंको अतिक्रम
करके वक्तृता करता और स्वर्ग आदि अष्ट
फलोंमें सुभे शङ्का था । हे हिजवर ! उसही
फलके परिणाम बलसे सुभे यह षट्गालत्व
प्राप्त हुई है, मैं सियार होके भी यदि कामौ
सैकड़ों दिन तथा रात्रिके अनन्तर फिर मनुष्य-
योनि पाऊंगा ; तो सदा सन्तुष्ट, प्रमाद रहित
होकर यज्ञ दान और तपस्यामें रत रहके ज्ञेय,
पदार्थोंका ज्ञान और त्यज्य विषयोंकी परि-
त्याग करूंगा ।

सियारका वचन समाप्त होनेपर कश्यप-
वंशीय मुनिपुत्रने विस्मय युक्त होके उठकर
कहा कैसा आश्चर्य है ; तुम अत्यन्त निपुण
यज्ञ और बुद्धिमान् हो । ब्राह्मणने ऐसा वचन
करके ज्ञान युक्त नेत्रसे उस सियारकी ओर
देखतेही देवोंके देव शक्तिपति इन्द्रका दर्शन
किया, अनन्तर हिजवर कश्यपने देवराजकी

भक्ति अज्ञाके सहित पूजा की और उनकी
आज्ञासे निज स्थानमें प्रविष्ट हुए ।

१८० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! दान, यज्ञ,
तपस्या, गुरुसेवा और बुद्धि कल्याणप्राप्तिका
कारण है, वा नहीं ; उसे मेरे समीप वर्णन
कीजिये ।

भीष्म बोले, मन स्वयं काम क्रोध आदि
अनर्थके वशमें होकर पापमें प्रवृत्त होता है ।
और निज कर्मोंको पाप युक्त करके क्लेशदा-
यक नरक आदिकोंमें दुःख भोगका अधिकारी
हो आ करता है, पाप करनेवाले दरिद्रपुरुष बार
बार दुर्भिक्ष, क्लेश, भय और मृत्यु लाभ करते
हैं, और सत्कर्मोंमें रत, दान्त, अज्ञावान
धनाढ्य मनुष्य सदा उत्सव, स्वर्ग और सुख
लाभ किया करते हैं, नास्तिकोंका दोनों हाथ
बांधके दुष्ट हाथियोंके जरिये दुर्गम और सांप
तथा चोर भयसे युक्त वनके बीच रखना उचित
है, इसके अतिरिक्त उन लोगोंके लिये और कुछ
शासन नहीं है । जो लोग देवता, अतिथि और
साधुओंके विषयमें प्रीति किया करते हैं, वे सब
वदान्य पुरुष दान आदि कर्मोंको अनुकूलताके
कारण यागियोंके कल्याणकारी मार्गमें देव
यानमें निवास करनेमें समर्थ होते हैं धान्यके
बीच पुनाक और पत्तियोंके बीच जैसे मशक
निकुष्ट है, वे वैसेही जिन मनुष्योंको धर्म कर्ममें
सुखकी आशा नहीं है, वे भी मनुष्योंके बीच
निकुष्ट हुआ करते हैं ।

पुरुषके परम यत्नवान होनेपर भी पूर्वकर्म
उसका अनुसरण करते हैं, सोनेपर भी उसके
सहित शयन किया करते हैं, प्राचीन कर्म जत्र
जिस प्रकारसे किया जाता है, उसही समय वह
उसी प्रकार फलदायक वा अफलदायक हुआ
करता है । प्राप्त कर्म शायके समान

पुरुषके स्थित होनेपर स्थित, गमन करनेपर अनुगामी और कर्म करनेपर उसके सहित अविच्छिन्न रहके अनुकूलता करता है। पहिले जिस तरहसे जो कर्म किया गया है, मनुष्य उसही आत्मकृत कर्मको उसही प्रकार सदा भोग किया करता है। निज कर्म फलका आश्रय स्वरूप पूर्वकर्मके कारण अदृष्टके जरिये परीक्षित जीवोंको काल सदा आकर्षण कर रहा है। जैसे फूल और फल अवचित न होनेसे निज समयकी अतिक्रम नहीं करते, पहलेके किये हुए कर्म भी, वैसे ही मान, अवमान लाभ, हानि, क्षय और उदय आदि प्राक्तन कर्मके भीतर बार-बार प्रवृत्त और निवृत्त होते हैं। मनुष्य गर्भ शय्यामें शयन करते हुए भी पूर्व-देह सम्बन्धीय आत्मकृत सुख दुःख भोग करता है, क्या बालक, क्या युवा, क्या वृद्ध जो लोग जिस अवस्थामें जो कुछ शुभाशुभ कर्म किया करते हैं, वे उसही अवस्थामें उसका फल पाते हैं। जैसे बकड़ा हजार गजके बीच निज जननीकी खोज लेता है वैसेही पूर्वकर्म भी कर्त्ताका अनुगमन किया करते हैं। जैसे वस्त्र पहले मलसे मलिन होके फिर धोनेसे शुद्ध होते हैं। उसी तरह विषयत्यागनिबन्धनसे सन्तापित लोगोंकी अत्यन्त महत् अनन्त सुख हुआ करता है। तपोवनमें वृद्धत समयतक तपस्या करके धर्मबलसे जिसके पाप धोये गये हैं, उन्हींके मनोरथ सिद्ध होते हैं। जैसे आकाशमें पक्षियों और जलमें मछलियोंके पैर नहीं दीखते, ज्ञानवान मनुष्योंकी गति भी वैसी ही है। दूसरे आक्षेप और अपराध वाक्यके उल्लेखकी आवश्यकता नहीं है, निपुणताके सहित अपने अनुरूप हितसाधन करना उचित है, ऐसा होनेसे ही प्रज्ञा और कल्याणलाभ हुआ करता है।

१८१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! यह स्वामी जड़मात्मक जगत् किससे उत्पन्न हुआ है, और प्रलय कालमें किसमें जाके लयको प्राप्त होता है, आप मुझसे वही कहिये। समुद्र, पहाड़, आकाश, बलाहक, पृथ्वी, पवन और अग्नि सहित इस सन्सारको किसने बनाया है। सब जीव किस तरह उत्पन्न हुए हैं; वर्णों का किस प्रकार हुआ है; सब वर्णोंके शीघ्र और धर्माधर्मकी कैसी विधि है, जीवोंका जीवन कैसा है, सब जीव मरनेपर कहाँ जाते इस लोकसे परलोकमें कैसे जाना होता है, आप यह सब मेरे समोप वर्णन करिये।

भीष्म बोले, भरद्वाजके प्रश्नके अनुसार भृगु मुनिके कहे हुए इस प्रचीन इतिहासकी पुराने पण्डित लोग इस विषयमें उदाहरण दिया करते हैं। कैलास शिखरपर बैठे हुए महादेवही दीप्यमान ब्रह्मर्षि भृगुका दर्शन करके भरद्वाज प्रश्न करनेमें प्रवृत्त हुए।

भरद्वाज बोले, समुद्र, पर्वत, आकाश, बलाहक, भूमि, पवन और अग्निके सहित इस विश्वको किसने बनाया है। सब भूत किस प्रकार उत्पन्न हुए और वर्ण विभाग किस तरह हुआ है, सब वर्णोंके शीघ्र अशीघ्र और धर्माधर्मकी कैसी विधि है, जीवित लोगोंका जीवन कैसा है, सब जीव मरकेही कहाँ जाते करते हैं, परलोक और इस लोकके विषय किस प्रकारके हैं ? यह सब वर्णन करनेके उपयुक्त आपही हैं; इसलिये ऊपर कहे हुए सब विषयोंको वर्णन करिये।

ब्रह्मसङ्गाथ ब्रह्मर्षि भृगुने भरद्वाजके ऐसे संशययुक्त विषयोंको सुनके उनसे सब विषय कहने लगे।

भृगु बोले, सत् और असत् रूपसे अनिर्वचनीय अज्ञानसे उत्पन्न मानस नाम महर्षियोंके विश्रुत अनादि निधन, अमेदा, अवर, अमर, अव्यक्त रूपसे विख्यात, अक्षय, अव्यय और

प्रथम एक देवता है ; जन्म विशिष्ट जीव जिससे उत्पन्न होते और अन्तमें जिसमें लीन हुआ करते हैं ; वही देव पहले महत्की सृष्टि करता है ; महत्से अहंकार, अहङ्कारसे आकाश, आकाशसे जल, जलसे अग्नि वायु और अग्नि वायुके मेलसे महीमण्डल उत्पन्न होता है, अनन्तर स्वयम्भू मानस दिव्य तेजमय एक इन्द्रकी सृष्टि करते हैं उसही पद्धतिसे वेद पूर्ण अथर्ववेद विधि ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं । आकाश आदि पञ्चभूतमय और जरायुज आदि चार प्रकारके जीवोंके सृष्टिकर्ता वह महातेजस्वी ब्रह्मा उत्पन्न होतेही "सोहं"—यह वाक्य उच्चारण करनेसे अहङ्कार नामसे विख्यात हुए हैं । सब पर्वत जिसकी चूडो, पृथ्वी जिसका भेद और मांस है, सागर उसका स्थिर, आकाश पेट, पवन, श्वास, अग्नि, तेज, नदियें शिरा, चन्द्रमा और सूर्य उनके दोनों नेत्र, उर्ध्व तथा आकाश शिर, पृथ्वी दोनों चरण और सब दिशा उनके हाथ हुए हैं ; वह अचिन्तस्वभाव ब्रह्मा सिद्धोको भी निःसन्देह दुर्बिज्ञेय है । वही विश्वव्यापी भगवान् अनन्त नामसे विख्यात हैं । सब भूतोंके आत्मभूत अहङ्कार तत्वमें जो स्थित हैं ; कृतवृद्धि पुरुष उन्हें सहजमें जाननेमें समर्थ नहीं होते । सब भूतोंकी उत्पत्तिके कारण अहङ्कारकी जिन्होंने सृष्टि की थी, जिससे कि सन्सार उत्पन्न हुआ है ; तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने उसका विषय तुमसे कहा ।

भरद्वाज बोले, आकाश, दिशा, भूमि और अनिलका क्या परिमाण है ? पूरी रीतिसे उसे वर्णन करके मेरा संशय छिदन करिये ।

भृगु बोले, हे तपोधन ! चौदहों भुवन परिपूरित, सिद्ध देवताओंसे सेवित यह रमणीय आकाश अनन्त है, इसका अन्त नहीं मालूम होता । ऊर्ध्वगति और अधोगतिके अनुसार दिनमें चन्द्रमा और रात्रिमें सूर्यदेव हमला-गाके नदोंसे नहीं दीखते ; उस दृष्टिके अगोचर

स्थानमें सूर्यके समान प्रकाशयुक्त अग्निके समान तेजस्वी स्वयं प्रकाशमान देवता लोग निवास करते हैं । वे प्रथित तेजस्वी देवता लोग भी दुर्गमत्व और अनन्तत्व निवन्धनसे आकाशका अन्त नहीं देख सकते । हे मानद ! तुम मेरे समीप मालूम करो, कि ऊपरके सब जलते हुए लोक भी स्वयं प्रकाशमान देवताओंके जरिये इस अप्रमेय आकाशमें सूके हुए हैं । पृथ्वीके अन्तमें समुद्र, समुद्रके अन्तमें अन्धकार, अन्धकारके अन्तमें जल और जलके अन्तमें अग्नि है । इसी तरह रसातलके अनन्तर जल जलके बाद सूर्य, साँपोंके अनन्तर फिर आकाश और आकाशके बाद फिर जल है । इसी प्रकार जलमय भगवान्का अन्त मेरे समीप मालूम करो । अग्नि, वायु और जलका अन्त देवताओंको भी दुर्बिज्ञेय है । अग्नि वायु, जल और पृथ्वीतलका रूप आकाशके समान है ; परन्तु तल दर्शनके कारण आकाशसे पृथक् मालूम होता है । सुनिलोग विविध शास्त्रोंमें इसी प्रकार वैलीज्य-सागर विषयमें विहित प्रमाण पाठ किया करते हैं । अदृश्य और अगम्य विषयका प्रमाण कौन कह सकता है ; देवताओं और सिद्धोंके गमन करनेका मार्ग आकाशका ही जब परिमाण नहीं है, तब अनन्त नामसे विख्यात नामहीके अनुरूप परमात्मा स्वरूप महात्मा मानसका अन्त किस प्रकार सम्भव हो सकता है । जबकि उस दिव्य रूपकी ज्ञास और वृद्धि होरही है तब दूसरा कौन पुरुष उसके जाननेमें समर्थ होगा, यदि वैसा दूसरा कोई रहता तो उसे जान सकता ; जो हाँ, उस स्थूल सूक्ष्म कार्य रूप पुष्करसं पहिले घर्ममय परम अष्ट, सर्वज्ञ, मूर्तिमान् सर्वशक्तिमान् प्रजापति सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं ।

भरद्वाज बोले, ब्रह्मा यदि पुष्करसे उत्पन्न हुए तो पुष्कर उनसे ज्येष्ठ हुआ परन्तु

ब्रह्माको पूर्वज कहते हैं, इसलिये इस विषयमें मुझे सन्देह होता है।

भृगु बोले, मानसकी जो मूर्तिब्रह्मरूपसे विख्यात हुई है, उसही ब्रह्माके आसन विधानके लिये मानस पृथ्वीही पद्म रूपसे कही गई है; अर्थात् स्थूल सृष्टिके पहिले सूक्ष्म रूपसे जो मानस सृष्टि हुई थी, उस सूक्ष्म सृष्टिके अनन्तर दृश्यमान् स्थूल जगत्को सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्मा उत्पन्न हुए; जो ही, आकाश पर्यन्त जंघा सुमेरु पर्वत उस मानस पद्मकी कर्णिका स्वरूप है, जगत् प्रभु प्रजापति उसके बीच निवास करते हुए सब लोकोंकी सृष्टि करते हैं।

१८२ अध्याय समाप्त।

भरद्वाज बोले, हे विजसत्तम! मेरुके बीच निवास करते हुए सर्वशक्तिमान् ब्रह्मा किस प्रकार विविध प्रजाकी सृष्टि करते हैं, उसे वर्णन करिये।

भृगु बोले, मानसने पहिले मनसे विविध प्रजाकी सृष्टिकी थी; जीवोंकी रक्षाके लिये पहिले जलकी सृष्टि हुई, जो कि सब जीवोंका प्राण स्वरूप है; जिससे सब प्रजाकी वढ़ती होती और जिसे परित्याग करनेसे सब कोई नष्ट हुआ करते हैं; उसही जलसे यह समस्त जगत् घिरा हुआ है। पृथ्वी, पर्वत, वादल और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जो सब विग्रह विशिष्ट वस्तु हैं, वे सबही जल सम्बन्धीय हैं; क्यों कि इसे जानना चाहिये कि, जलही घन होकर पृथ्वी आदि रूपसे परिणत हुआ है।

भरद्वाज बोले, किस प्रकार जल उत्पन्न हुआ, किस तरह अग्नि और वायु प्रकट हुए, पृथ्वीकी भी किस प्रकार उत्पत्ति हुई? इस विषयमें मुझे अत्यन्त सन्देह है।

भृगु बोले, हे ब्रह्मन्! पहिले समय सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्मर्षियोंका एक स्थानमें समागम

हुआ; उन लोगोंके अन्तःकरणमें सर्वबोध उत्पत्ति विषयक सन्देह उत्पन्न हुआ था। उन सब ब्राह्मणोंने निश्चल और निराहारी होकर वायु भक्षण करते हुए मौन होके तथा ध्यान अवलम्बन करके देव परिमाणसे एक सौ वर्ष पर्यन्त वहां निवास किया। अनन्तर उनके हृदयाकाशमें दिव्य-सरस्वती प्रकट हुई, ब्रह्म मयी वाणी सबके हो अवरुणगोचर हुई। सृष्टिके पहिले यह अनन्तर आकाश अचलकी तरह निश्चल था, चन्द्रमा, सूर्य और वायुका सम्पर्क नहीं था; इससे यह प्रसुप्तकी भाँति प्रकाशित होता था। तमोराशिके बीच दूसरे अम्यकारके प्रवेशकी तरह उस आकाशसे जल उत्पन्न हुआ, जल संघर्षसे वायु प्रकट हुआ। किट्ट रहित पात्र निःशब्द जान पड़ता है, परन्तु जैसे जल-पूर्ण वायु उसे शब्दयुक्त करता है, वैसेही जलसे पूर्णनिरवकाश आकाशके बीच शब्दयुक्त वायु सागर तलकी भेदते हुए उत्पन्न होता है। उस ही जल संघर्षणसे उत्पन्न हुआ यह वायु बरफ रचा है; आकाशको आश्रय करनेकी अवधिसे कभी प्रशान्त नहीं होता। वायु और जलसे संघर्षणसे दीप्ततेज उर्ध्वशिखा महाबल अग्नि आकाश-मण्डलको प्रकाशित करती हुई प्रकट हुई और वायुके संयोगसे जल और आकाशकी एकत्र करके घनीभूत हुई। अग्निके आकाशमें गिरते रहने पर उसका जो स्नेहभाग था वही घनीभूत होकर पृथ्वी रूपसे परिणत हुआ। भूमि ही समस्त रस, गन्ध और प्राणियोंकी योनि है, भूमिसे ही सब वस्तु उत्पन्न होती हैं।

१८३ अध्याय समाप्त।

भरद्वाज बोले, प्रजापतिने जो पहिले भूतोंकी सृष्टि की थी और जिसके जरिये वे सब लोक घिरे हुए हैं, उनका महाभूत नाममें प्रसिद्ध होनेका क्या कारण है और उन महा-

बुद्धिमान् ब्रह्माने जत्र सद्ब्रह्मो प्राणियोंकी सृष्टि की है ; तत्र आकाश आदि पाचकी ही महाभूत नामसे प्रसिद्धि क्यों हुई ?

भृगु बोले, परिमित पदार्थके पहले महत् शब्दका योग होता है और अपरिमित पदार्थकी ही भूत नामसे प्रसिद्ध हुआ करते हैं, इस ही कारण आकाश आदिकोका महाभूत नाम युक्तियुक्त होता है। चेष्टात्मक वायु श्रुतात्मक आकाश उष्णात्मक अग्नि, द्रवभय जल, और अस्थिसांसमय कठिनात्मक पृथ्वी इन पञ्चभूतोंके संयोगसे शरीर उत्पन्न होता है ; स्थावर जड़म सब पदार्थ ही इन पञ्चभूतोंसे संयुक्त है ; कान, नाक, जीभ, त्वचा और नेत्र इन पांचोंका नाम इन्द्रिय है।

भरद्वाज बोले, स्थावर जड़म सब पदार्थ ही यदि पञ्चभूतोंसे संयुक्त है, तो वृक्षादि स्थावर शरीरोंमें पञ्चभूत क्यों नहीं देखते। उष्मभाव निवन्धन निरग्नि और चलनेसे रहित होनेसे चेष्टाहीन प्रकृत रूपसे निविड संयोग विशिष्ट वृक्षोंके शरीरमें पञ्चभूत नहीं देख पड़ते। जिन्हें देखने, सुनने, सूंघने, चंखने और स्पर्श करनेकी शक्ति नहीं है, वे किस प्रकार पाञ्चभौतिक होंगे। जो द्रव पदार्थ नहीं हैं, जिनमें अग्नि, भूमि और वायु नहीं है तथा जिनमें आकाश नहीं मालूम होता, उन वृक्षोंमें भौतिकत्व सम्भव नहीं हो सकता।

भृगु बोले, वृक्षोंके निविड संयोग विशिष्ट होने पर भी उनमें निःसन्देह आकाश है, क्यों कि सदाही उनमें फूल और फल प्रकाशित होते हैं उष्णताके कारण उनके त्वचा, फल रूप और पत्ते नलिन होते हैं ; इससे अग्निके होनेकी असम्भावना नहीं है। वृक्ष समूह अग्नि युक्त और शीर्ष होते हैं, इससे उनमें अग्निही स्पर्शात्मक वायु है। अग्नि, वायु और पृथ्वीके अग्निसे वृक्षोंके फल फूल गिरते हैं, इससे अग्नि ही अग्निसे शब्दका ज्ञान होता है, तब

अवश्यही वे सब सुनते हैं। जबकि खता वृक्षोंमें लपटती और सब ओर गमन किया करती है, तब वृक्षोंकी अवश्यही दर्शन शक्तिसे युक्त कहना पड़ेगा ; क्यों कि दर्शन शक्तिसे हीनकी गमन करनेकी सम्भावना नहीं रहती। पवित्र और अपवित्र गन्ध और अनेक तरहकी धूप सब वृक्ष रोग रहित और पुष्पिन्त हुआ करते हैं, इससे वे अवश्यही प्राणशक्तिसे युक्त हैं ; जड़से जलको आकर्षण व्याधि और उसकी प्रतिक्रिया दर्शन निवन्धनसे यह स्वीकार करना पड़ेगा, कि वृक्षोंमें चंखनेकी शक्ति है। वक्र, उत्पल, मृगा-लसे जैसे लोग ऊपरको जल उठाते हैं, वैसेही वृक्ष वायुसे संयुक्त होकर मूलके जरिये जल पीते हैं। वृक्षोंको सुख दुःखका ज्ञान है और कटनेसे फिर उत्पत्ति होती है, इससे देखता हूँ, कि उनमें जीवन है ; इसलिये यह नहीं कह सकते कि वृक्षोंमें चैतन्यता नहीं है। वृक्ष जो जल खींचता है, अग्नि और वायु उसे जीर्ण किया करते हैं ; उनके आहारके परिमाण अनुसार स्निग्धताकी भी वृद्धि होती है। सब जड़म पदार्थोंके शरीरमें पञ्चभूत संयुक्त हैं, जिनके जरिये सब शरीरके चेष्टा सम्पन्न होती है, वह सब हर एकमें प्रकाशित हुआ करता है। त्वचा, मांस, हड्डी, मज्जा और स्नायु, ये पांचो पार्थिव पदार्थ संहतरूपसे शरीरमें विद्यमान हैं ; प्राणियोंमें अग्नि स्वरूप तेज, क्रोध, नेत्र, उत्पन्ना और जठराग्नि जो कि सब भक्ष वस्तुओंको परिपाक करती है, ये पांचो आत्मिय पदार्थ हैं। कान, नाक, सुख, हृदय और कीट अर्थात् अन्न आदिके स्थान, ये पांचो प्राणियोंके शरीरमें आकाशसे उत्पन्न हुए हैं। कफ, पित्त, पचीना, चर्बी और रुधिर, ये पांचो जलके अंश प्राणियोंके शरीरमें सदा स्थित रहते हैं। प्राणों लोग प्राण वायुके आसरे गमन आदि कार्य करते, व्यागनायुकी अवलम्बन करके वलसाध्य कार्योंके लिये तैयार होते हैं, अपान वायु अन्न

करता है, समान वायु हृदयमें स्थित रहता है और उदान वायुसे उच्छ्वास, उरु, कण्ठ और शिर स्थानको भेदकर शब्द उच्चारण होता है। ये पांचो प्रकारकी वायु इसी भांति प्राणियोंकी अंगचालन आदि चेष्टा सिद्ध करती है। भूमिसे गन्ध, जलसे रस, तेजोमय नेत्रसे रूप और वायुसे स्पर्श ज्ञान हुआ करता है। गन्ध स्पर्श, रूप और शब्द, ये पृथ्वीके पांच गुण हैं; उसके बीच विस्तार पूर्वक गन्धका नव प्रकार गुण कहता हूँ सुनो। दृष्ट, अनिष्ट, मधुर, कटु, दूरगामी, स्निग्ध, रूखा और विषद, ये नव प्रकार पार्थिव पदार्थोंके बीच गुण हैं। नेत्रसे पृथ्वी आदिका रूप देखा जाता है, त्वक, इन्द्रियसे स्पर्श ज्ञान उत्पन्न होता है। शब्द, स्पर्श रूप और रस, ये चारों जलके गुण हैं, तिसमें जिम तरह रसज्ञान हुआ करता है, उसे कहता हूँ सुनो। विख्यात् महर्षियोंने रसको अनेक प्रकारका कहा है; मोठा, खारा, तोखा, कषैला, खट्टा और कडुवा, ये छः तरहके रस जलमय कहके प्रसिद्ध हैं। शब्द, स्पर्श और रूप, ये तीनों अग्निके गुण हैं; ज्योतिके जरिये वस्तुका रूप देखा जाता है। रूप अनेक प्रकार है; द्रव्य, दीर्घ स्थूल, चतुरस्र, गोलाकार, सफेद, काला, लाल, नीला, पीला, अरुण, काठन चिकना, श्लक्ष्ण, पिच्छल, मृदु और दारुण, ये सोलह तरहके रूपके गुण ज्योतिमय कहके विख्यात हैं। शब्द और स्पर्श, ये दोनों वायुके गुण हैं, उसमेंसे स्पर्श अनेक प्रकारका है। गर्भ, ठण्डा, सुखदायक, दुःखदायक, स्निग्ध, विषद, कड़ा, कोमल, श्लक्ष्ण, लघु और गुरु ये ग्यारह प्रकार वायुके गुण हैं। आकाशका गुण केवल अकेला शब्द है, उस शब्दके अनेक भेद हैं, उसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। पड़, ज, ऋपम, गान्धार मध्यम, धैवत, पञ्चम और निषाद ये सात प्रकारके गुण आकाशसे उत्पन्न होते हैं; ये सब शब्द व्यापक भावसे

सर्वत्र रहनेपर भी पट्ट आदि वायुयन्त्रोंमें विशेषरूपसे मालूम हुआ करते हैं। मृद, भेरी, शङ्ख आदि वायुयन्त्र, बादल, रथ, प्राणी वा अप्राणी, जिनमें जो कुछ शब्द सुन पड़ते हैं, वे सब इन सातों स्वरोंके अन्तर्गत कहके वर्णित हुआ करते हैं। इसी भांति आकाशसे प्रकट हुए शब्दका अनेक प्रकार रूप है, पण्डित लोग आकाशसे शब्दकी उत्पत्ति कहा करते हैं। ये सब शब्द स्पर्शसे प्रतिष्ठित होकर बीच तरङ्गकी तरह उत्पन्न होते हैं और विषम स्थानमें रहनेसे वे मालूम नहीं होते। देहारम्भकत्वक आदि प्राण और इन्द्रियोंके जरिये प्रथमसे ही बढ़ते रहते हैं। जल, अग्नि और वायु सदा देहधारियोंमें जाग्रत हैं, वेही शरीरके मूल हैं, पञ्चप्राणोंको अवलम्बन करके इस शरीरमें निवास करते हैं।

१८४ अध्याय समाप्त ।

भरद्वाज बोले, हे भगवन् ! शरीरमें स्थित अग्नि इस पाञ्चभौतिक देहकी अवलम्बन करती है किस प्रकार निवास करती है और वायुही किस प्रकार आकाश विशेषके जरिये सब शारीरिक चेष्टाओंको समाधान किया करता है।

भृगु बोले, हे प्रह्वान् ! मैं तुम्हारे समीप वायुकी गतिका विषय कहता हूँ, वायु जिस प्रकार प्राणियोंको शारीरिक चेष्टा समाधान करता है, उसका विषय सुनो। अग्नि मस्तकमें निवास करके शरीरको पालती हुई शारीरिक चेष्टाओंकी समाधान करती है और प्राणवायु मस्तक और अग्नि दोनोंमें वर्तमान रहके शरीरके गमन आदि कार्योंको सिद्ध किया करता है। वह प्राणही सर्वभूतमय सनातन पुरुष है; मन, बुद्धि, अहङ्कार सब जीव और शब्द स्पर्शरूपी विषयोंके स्वरूप, आन्तरिक विज्ञान और वाच्य इन्द्रिय आदि प्राणवर्षा परिचालित होती हैं। अनन्तर समान वायुके

जरिये इन्द्रिय आदि निज निज गतिकी अवल-
म्बन करती हैं । अपानवायु जठराग्निकी अव-
लम्बन करके मूत्राशय और पुरीषाशयमें स्थित
असित पीत वस्तुओंको परिपाक करके मूत्र
और पुरीषरूपसे परिणत करता है । गमन
आदिके कार्य, उसके अनुकूल चेष्टा और बीभा
टोनेकी सामर्थ्य, इन तीनों विषयोंमें जो वायु
वर्तमान रहती है, अध्यात्मवित पुरुष उसे
उदान वायु कहा करते हैं । मनुष्यके शरीरकी
सब सन्धियोंमें जो वायु संयुक्त है उसे व्यान वायु
कहा जाता है । त्वक आदिमें फैली हुई जठराग्नि
समान वायुसे सञ्चालित होकर रस, धातु, रुधिर
और पित्त आदिकी परिणति कियाकरती है, यह
जठराग्नि नाभीके नीचे स्थित होकर अपनी ऊर्ध्व-
गतिकी प्राणके मध्यस्थलमें स्थित करके उसकी
सहायतासे अन्न आदि परिपाक करती है । मुखसे
पावपर्यन्त एक प्रवाहमान स्तोक है, उरुके शेषमें
गुच्छ स्थान है । उस स्तोकके चारों ओरसे देहके
बीच असंख्य नाड़ी विस्तोर्य होरही हैं । प्राण
वायुकी सहायतासे उसकी सहचर जठराग्निका
समागम हुआ करता है ; उस जठराग्निका नाम
उष्मा है ; यही देहधारियोंके भुक्त अन्न आदिको
परिपाक करती है । जठराग्निकी वेगकी बढ़ाने-
वाला प्राणवायु पांवलक आके प्रतिघातकी प्राप्त
होता है । तब वह फिर ऊपरकी आके जठरा-
ग्निकी सब तरहसे उत्क्रिय करता है । नाभीके
नीचे पक्वाशय अर्थात् पक्वाग्रन्थ आदिकोंका
स्थान है और ऊपरके हिस्से में आमाशय स्थित
है ; शरीरके मध्य स्थलमें समस्त प्राण स्थित
हो रहा है । प्राण आदि पञ्च वायु और नाग,
कूर्म, कूकर, देवदत्त तथा धनञ्जय नाम पञ्च-
वायु, इन दश प्रकारके वायुके सहारे चलकर
सब नाड़ियों तिर्थग, ऊर्ध्व और अधोभाग हृदय
प्रदेशमें प्रस्थान करती हुई अन्के रसोंको
होया करती हैं । मुखसे पांव तक जो स्तोक है,
वही योगियोंके योगका पथ है, शान्ति विजयी

सुख दुःखको समान जाननेवाली वीर लोग मस्तक
स्थित सहस्र दल पदमें सुषुम्ना नाड़ीके
जरिये इसही मार्गमें आत्माकी धारण करते
हुए परम पद लाभे करते हैं । स्थालीमें रखी
हुई वाद्य अग्निकी तरह देहधारियोंकी बुद्धि,
मन, कर्मन्द्रिय और प्राण अपानके जरिये
समपित जठराग्नि सदा प्रदीप्त हुआ करती है ।

१८५ अध्याय समाप्त ।

भरहाज बोले, प्राणवायुही यदि प्राणियोंकी
जीवित और चेष्टा युक्त करती है और प्राणकी
सहायतासेही यदि सब जीव श्वास छोड़ते और
वार्त्तालाप किया करते हैं, तब जीव स्लोकार
करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है और अग्निका
गुण उष्ण भाव है, उस अग्निके जरिये ही यदि
अन्न आदि परिपाक होते और अग्निही यदि
सब वस्तुओंको जीर्ण करती है, तब जीव निरर्थक
है, मरेहुए जन्तुओंसे जीव नहीं प्राप्त होता, वायु
ही उसे परित्याग करता और उसका उष्ण भाव
नष्ट होजाता है, यदि जीव वायुमय होता अथवा
वायुके सहित संश्लिष्ट रहता, तो वायु चक्रकी
तरह दीखके वायुकी तरह विगत हो सकता
है ; जैसे पत्थरमें बंधा हुआ तूँदी फल जलमें
डूब जाता है और वन्दनसे छूटनेपर उन्मग्न हुआ
करता है, वैसेही जीव यदि वातप्रधान संघातसे
संश्लिष्ट रहे; तो संघात नाशसे वह भी प्रनष्ट
होगा । जैसे कूपके बीच सलिलान्तर और
अग्निके बीच प्रकाश प्रवेश करतेही नष्ट होता
है, तैसेही वायु मण्डल विशिष्ट जीव भी नष्ट हो
सकता है । इस पाठ भौतिक शरीरमें जीवन
कहा है । पञ्चभूतोंमेंसे एकका अभाव होनेसेही
अन्य चारोंका एकत्र संग्रह नहीं होता । अना-
हारके कारण समस्त जल, उच्छ्वास निग्रह निग्र-
न्दनसे वायु, वात आदिसे कोट निरुद्ध होनेपर
आकाश और पभोजनके कारण परि-
हृषा करती हैं ; व्याधिसे पराक्रम नष्ट

पर पार्थिव अंश शीर्ण हो जाता है ; इसके बीच अन्यतर पीड़ित हीनसे भौतिक संघात पञ्चत्वकी प्राप्त होते है, पञ्चभौतिक शरीर पञ्चत्वकी प्राप्त होनेपर जीव किसका अनुसरण करेगा, किन् विषयोंका ज्ञान करता है । "परलोक गमन करनेपर यह गज मेरा उद्धार करेगी"—इस उद्देश्यसे गज दान करनेपर कोई पुरुषके मरनेसे वह गज फिर किसका उद्धार करेगी । गज दान देनेवाला और दाता, सभी जीव समान भावसे इस जगत्में मृत्युकी प्राप्त होते हैं ; तब फिर उन लोगोंका समागम कहां । पंक्तियोंसे उपभूक्त, पहाड़की शिखरसे गिरे और अग्निसे जले हुए पुरुषोंमें पुनर्जीवन कहां । जबकि कटे हुए वृक्षोंकी जड़ फिर उत्पन्न नहीं होती, केवल उसके बीच उत्पन्न हुआ करते हैं ; तब मरा हुआ पुरुष कहांसे पुनरागमन करेगा । पहिले बीज भाव उत्पन्न हुआ था ; जो इस समय भी परिवर्तित होता है । मरण धर्मसे युक्त प्राणी लोग मरके प्रनष्ट होते हैं, बीजसे बीजही प्रवर्तित हुआ करता है ।

१८६ अध्याय समाप्त ।

भृगु बोले, हे महर्षि ! जीवका विनाश नहीं होता, प्राणी देहान्तरमें गमन करते हैं, शरीरही नष्ट होता है । जैसे लकड़ियोंके जलनेसे अग्नि विद्यमान रहती है, वैसेही शरीरके नष्ट होनेपर शरीराश्रित जीव कभी नष्ट नहीं होता ।

भरद्वाज बोले, हे महात्मन् । यदि अग्निकी तरह जीवका विनाश नहीं होता यही आपकी सम्मत है, तब काठके जलनेपर अग्नि अदृश्य क्यों होती है । इससे बोध होता है, कि जैसे अग्नि काठ न मिलनेसे बुझ जाती है, उसी प्रकार जीव भी नष्ट हुआ करता है । जिसकी गति, प्रमाण वा सस्यान कुछ भी नहीं रहता, उसे विद्यमान वस्तु कहके किस प्रकार विवेचना की जावे ।

भृगु बोले, यह ठीक है कि काष्ठोंके जल जानेपर अग्निकी प्राप्ति नहीं होती ; परन्तु जैसे अग्नि निराश्रय होकर आकाशके अनुगत होनेसे दुर्लभ हुआ करता है, वैसे ही शरीरके नष्ट होनेपर जीव आकाशकी तरह स्थिति करता है ; जीव अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे ज्योतिवाले पदार्थोंकी भांति निःसन्देह इन्द्रियगोचर नहीं होता । विज्ञान रूपी अग्नि प्राणियोंकी धारण करती है इसलिये उसेही जीव रूपसे जानो । यह अग्नि वायुके सहित निवास करती है और उच्छ्वास वायुके निग्रह-निवन्धनसे नष्ट होती है, उस शरीराग्निके नष्ट होनेसे देह चेत रहित हुआ करता है, और गिरके पृथ्वीमें खीन होजाती है ; पृथ्वीही शरीरके निवासका स्थान है । स्थावर और जड़म समस्त पदार्थ निष्ठवाय आकाशके अनुगत होता है, अग्नि वायुका अनुगमन किया करती है । आकाश, वायु और अग्नि, इन तीनोंकी ऐक्यताके कारण भूमिमें ये तीनों एकत्रित वा जल स्थित करता है । जहांपर आकाश, वहांही वायु है और जहां वायु है वहांही अग्नि स्थित रहती है, ये तीनोंही अदृश्य है, केवल देहधारियोंके सम्बन्धमें दृश्य हुआ करते हैं ।

भरद्वाज बोले, हे महात्मन् ! यदि आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि ये पञ्चभूतही धारियोंमें वर्तमान हैं ; तो इनके बीच जीव किस प्रकार है, यही आप मेरे समीप वर्णन करिये । पञ्चभूतात्मक पञ्च विषयोंमें रत, पर इन्द्रिय और चेतनता युक्त प्राणियोंके शरीरमें जीव जिस प्रकार निवास करता है उसे मैं जाननेकी अभिलाषा करता हूं । मांस, रुधिर, मेदा स्नायु और हड्डियोंसे युक्त शरीरके नष्ट होनेपर जीवको उपलब्धि नहीं होती । पञ्चभूतोंसे युक्त शरीर यदि जीव रहित हो, तो प्राणिक वा मानसिक दुःख उपस्थित होनेपर कौन उस क्लेशको अनुभव करेगा ? हे महर्षि !

जीव दोनों कानोंसे वचन सुनता है; परन्तु मन विषयान्तरमें व्यग्र रहनेसे, वह उसे सुननेमें समर्थ नहीं होता; इसलिये जीव निरर्थक है। जीव सावधान होनेपर नेत्रसे सब दृश्य वस्तुओंको देखता है पर मन व्याकुल होनेपर नेत्रोंसे देखकर भी नहीं देख सकता। जीव निद्राके वशमें होनेसे देखने, सुनने, सूंघने और बोलनेमें समर्थ नहीं होता तथा स्पर्श ज्ञान और रसका ज्ञान भी नहीं हो सकता। इस शरीरके बीच कौन प्रसन्न होता, कौन क्रुद्ध होता है, कौन शोक करता और कौन व्याकुल होता है, कौन इच्छा करता कौन चिन्ता करता, कौन द्वेष करता है और कौन वाक्य उच्चारण करता है? आप मुझसे उसेही कहिये।

भगु बोले, हे ब्रह्मन् ! मन पञ्चभूतोंसे पृथक् नहीं है। इससे मनके जरिये शारीरिक क्रियाका निर्वह नहीं होता। एकमात्र अन्तरात्माही स्थूल और सूक्ष्म शरीरके कार्योंका निर्वह करता है; अन्तरात्माही शब्द, स्पर्श, गन्ध, रस और दर्शन आदि सब विषयोंको जानता है। वह अन्तरात्माही पाञ्च भौतिक शरीरमें पाञ्चगणोंसे युक्त मनका दृष्टा है और मनके जरिये सब शरीरके अनुगत होकर सुख दुःखोंका अनुभव करता है। अन्तरात्मा जब देहसे पृथक् होता है तब भौतिक शरीर कुछ भी अनुभव करनेमें समर्थ नहीं होता है। शरीराग्निके शान्त होनेपर जब कि दर्शन स्पर्शन और लप्सभाव कुछ भी नहीं रहता तब शरीर नष्ट होता है, जीवका कदापि विनाश नहीं होता। दृश्यमान् समस्त सन्सार जलमय है, जलही देहधारियोंकी मूर्ति है; जलके बीचही चित् स्वरूप मानस ब्रह्मा निवास करते हैं, वेही सर्व भूतोंकी सृष्टि किया करते हैं। आमा जब प्राकृत गुणों अर्थात् इन्द्रिय और मनसे संयुक्त होता है तब उसे चैत्रज्ञ अर्थात् जीव कहा जाता है और जब वह उन गुणोंसे

रहित होता है, तब परमात्मा स्वरूपसे वर्णित हुआ करता है; इसलिये तुम सर्वलोकोंके सुख स्वरूप आत्माको मालूम करो। जो पद्मके बीच जलकी बूंद समान शरीरके बीच स्थित होरहा है, उसेही सदा लोक सुखात्मक चैत्रज्ञ कहके जानना चाहिये। सत, रज और तम येही जीवके तीन गुण हैं; पण्डित लोग जीवके गुणको सचेतन कहा करते हैं। वे आत्माके प्रभावसे चेशा युक्त होकर सब कार्योंमें तत्पर हुआ करते हैं। आत्मज्ञ पुरुष इस जीवके परमात्माको परमश्रेष्ठ कहा करते हैं; उसनेही सप्त भुवनकी सृष्टि की है। शरीरके नष्ट होनेसे जीवका नाश नहीं होता, "जीव मर गया"—यह वचन मूर्ख लोग कहा करते हैं। शरीरके पञ्चत्व प्राप्त होनेपर जीव दूसरे शरीरमें गमन करता है; आत्मा इसी प्रकार सर्वभूतोंमें संवृत रहके गूढभावसे विचरण करता है; तत्वदर्शी लोग परमसूक्ष्म बुद्धिके जरिये उसे देखनेमें समर्थ होते हैं। विद्वान् पुरुष पूर्व और अपर रात्रिमें रत तथा लघु, आहार करते हुए पवित्र चित्त होके आत्माके जरिये आत्माको अवलोकन करते हैं। प्रसन्नतासे शुभाशुभ कर्मोंको त्यागकर शुद्धचित्त और आत्मनिष्ठ होनेसे मनुष्य अनन्त सुख भोग करनेमें समर्थ होता है। जरायुज आदि शरीरोंमें अग्निकी तरह प्रकाशमान जो पुरुष है वही जीवनामसे विख्यात है, उसहीसे प्रजापतिकी यह समस्त सृष्टि हुआ करती है।

१८७ अध्याय समाप्त।

भगु बोले, हे हिजसत्तम ! पहिले ब्रह्माने अपन तेजसे सूर्य और अग्निके समान प्रकाश-युक्त मरीचि आदि ब्रह्मनिष्ठ प्रजापतियोंका सत्पद किया था। अनन्तर उन्होंने सत्य, धर्म, तपस्या, शास्त्रत, वेद, पा

आचारका विधान किया ; देवता दानव गन्धर्व
दैत्य, असुर, महोरग, यक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच,
मनुष्य और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र
इनके अतिरिक्त सब भूतोंके सत, रज और
तमोगुणसे युक्त जो सब वर्ण हैं, उनकी भी सृष्टि
की थी। ब्राह्मणोंका सफेद, क्षत्रियोंका लाल,
वैश्योंका पीला और शूद्रोंका काला वर्ण हुआ
करता है।

भरद्वाज बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों
वर्णोंकी जातिके जरिये यदि वर्णभेद ही, तो
सब जातिही वर्ण शब्दोंका दृष्टिगोचर हो सकती
हैं। काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिन्ता,
क्षुधा और श्रम सबमें समान भावसे सम्भव
नहीं होता, इसलिये किस प्रकारसे वर्ण
विभिन्न होगा। पसीना, पुरीष, मूत्र, कफ,
पित्त और रुधिर सब शरीरोंसे भरता रहता
है, इससे किस प्रकार वर्णविभाग हो सकता
है। अनेक स्थावर और जड़म जातिके वर्ण
कई प्रकारके हैं; उन सब विभिन्न जातियोंके
वर्ण किस तरह निर्णय किये जा सकेंगे।

भृगु बोले, सब वर्णोंमें विशेष नहीं है, यह
सब जगत् पहिले ब्रह्माके जरिये उत्पन्न होके
ब्राह्मणमय था, फिर कर्मके अनुसार विविध
वर्ण हुए हैं। जो सब ब्राह्मण काम भोगमें
अनुरक्त, तीक्ष्णभाव, क्रोधी, साहसी, स्वधर्म-
त्यागी और लोहिताङ्ग थे, वेही क्षत्रियत्वको
प्राप्त हुए हैं। जो लोग गौश्रोंसे जीविका
निर्वाह करते हुए कृषिजीवी हुए हैं, और
स्वधर्मका अनुष्ठान नहीं करते, उन्हें पीतव-
र्णवाले ब्राह्मणोंने वैश्यत्व लाभ किया है; और
जो सब ब्राह्मण हिंसा तथा मिथ्यामें रत, सर्व-
कर्मोंपजीवी कृष्णवर्ण और पवित्रतासे परिभ्रष्ट
थे, वेही शूद्र हुए हैं। इन सब कर्मोंसे पृथक्
किये गये ब्राह्मण लोगोंने ही वर्णान्तरमें गमन
किया है। लोगोंके यज्ञक्रिया आदि धर्म सदा
प्रतिपिड नहीं हैं। ब्राह्मणोंके चारों वर्णोंमें

विभक्त होनेपर भी सबकी ही वेदमें अधिकार
है, केवल जो लोग भोगके कारण ज्ञानहीन
हुए उन शूद्रोंको वेदमें अधिकार नहीं है; इस
विधाताने कहा है। जो सब ब्राह्मण वेदोक्त
कर्मोंका अनुष्ठान किया करते हैं और सदा-
व्रत तथा नियम धारण करते हुए वेदाध्ययन
करते हैं, उनकी तपस्या नष्ट नहीं होती। जो
लोग ब्रह्माके कहे हुए परमश्रेष्ठ वेदसे अनभिज्ञ
हैं, वे लोग ब्राह्मण नहीं हैं, बल्लतसे जाति
उनके समान हैं। पिशाच, राक्षस, प्रेत और
अनेक प्रकारकी श्लेष्म जाति ज्ञान विज्ञानर-
हित होकर स्वेच्छाचारी होके कार्य किय
करती हैं। प्राचीन महर्षियोंने निज तपोवर्षा
वेदविहित संस्कारमें रत स्वकर्मोंमें निश्चय कर
नेवाली और भी दूसरी प्रजासमूहको उत्पन्न
किया है, आदि देव विधाताकी सृष्टि वेदमूल्य
अच्य तथा अव्यय है और मानसीसृष्टि योग
नुष्ठान परायण हुआ करती है।

१८८ अध्याय समाप्त ।

भरद्वाज बोले, हे वत्सुवर हिजोत्तम विप्रर्षि
किन कर्मोंसे ब्राह्मण होता है, क्या करने
क्षत्रिय हुआ करता है और किस तरह
कार्योंसे वैश्य तथा शूद्र होते हैं? आप सब
वर्णन करिये।

भृगु बोले, जातधर्म संस्कारसे जो संस्कार
युक्त और पवित्र हुए हैं और जिन्होंने वेदाध्ययन
किया है; प्रतिदिन सन्ध्या, स्नान, जप, होम,
देवपूजा, आतिथ्य, वा बलि वैश्यदेव, इन षट्क-
र्मोंकी किया करते हैं, पवित्रता और पापा-
रसे युक्त पूर्णरीतिसे विषसाशो गुरुजनोंके प्रिय
पात्र, नित्यव्रती और सत्यपरायण हैं, उन्हें ही
ब्राह्मण कहा जाता है, जिनमें सत्य, दान,
अद्रोह, अनृशंसता, दया, लज्जा और तपस्या है,
वेही ब्राह्मण होते हैं। जो युद्ध आदि हिंसा-

कार्य किया करते हैं, वेदाध्ययनमें अनुरक्त होते और ब्राह्मणोंको अर्थदान तथा प्रजासमूहसे धन ग्रहण करते हैं, उन्हें ही चतुर्विध कहा जाता है । जो लोग कृषि और पशुपालन करते दान करनेमें अनुरक्त रहते, पवित्रता और वेदाध्ययनसे युक्त हैं, वेही वैश्य कहते हैं । जो पुरुष सदा सब वस्तुओंके भक्षणमें ही अनुरक्त, सब कर्मोंके करनेमें आसक्त, अपवित्र वेदज्ञानसे रहित और अनाचारी उसेही शूद्र कहते हैं । ब्राह्मणका लक्षण यदि शूद्रमें देखे तो वैसा शूद्र भी शूद्र नहीं है और ब्राह्मणमें यदि उसके लक्षण न हों, तो उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाता । सब उपायोंसे क्रोध और लोभका निग्रह तथा आत्मसंयम ही ज्ञानका पवित्र लक्षण है । क्रोध और लोभ कल्याण नष्ट करनेकोही उत्पन्न हुआ करते हैं, इसलिये उन्हें निवारण करना उचित है । सदा सावधान होके क्रोधसे श्रौ, मत्सरसे तपस्या, मान तथा अपमानसे विद्या और प्रमादसे आत्माको रक्षा करनी उचित है ।

हे हिजयश्रु ! जिन्हें सब कर्मोंमें कामना नहीं है, और दान विषयमें जिनकी समस्त सम्पत्ति समर्पित हुई है, उसेही त्यागशील और बुद्धिमान् कहा जाता है । सब भूतोंकी हिसा न करके सबके विषयमें मित्र भाव दिखाते हुए भ्रमण करे, परिजनोंकी बुद्धि पूर्वक त्यागके जितेन्द्रिय होके, शोक रहित स्थान अर्थात् आत्मामें निवास करे ता इस लोक और परलोकमें किसी भयकी सम्भावना न होवे । सदा तपस्यामें रत, दान्त मौनव्रतावलम्बी, संयतात्मा, अशुभ काम आदिकी जय करनेके अभिलाषी और सबके कारण पुत्र कलत्र आदिमें आसक्ति रहित जाना योग्य है । इन्द्रियोंसे जिन वस्तुओंका ज्ञान हुआ करता है, उसेही व्यक्त कहते हैं और इसे जानना उचित है, कि सूक्ष्म शरीरोंपर अतीन्द्रिय पदार्थही अव्यक्त है । गुरु

और वेद वचनमें विश्वास न रहनेसे परम पदार्थ नहीं मिलता ; इसलिये विश्वासमें चित्त स्थिर करना उचित है । प्राण उपाधिक "तुम इम पदके अर्थ गोचर जीवात्मामें मन समर्पण करो और जीवात्माको परब्रह्ममें अर्पण करो ।" वैराग्यसेही निर्व्विणपद मिलता है, योगियोंको ध्यात ध्यानादिके सिवाय दूसरी कोई चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है । ब्राह्मण लोग वैराग्यसे सहजमें ही परब्रह्मकी पाते हैं । सदा पवित्रता सदाचार और सब भूतोंमें यथायुक्त व्यवहारही ब्राह्मणके लक्षण है ।

१८६ अध्याय समाप्त ।

शुभु बोले, वेदज्ञानसे सत्यस्वरूप परब्रह्मको प्राप्त किया जाता है, स्वधर्मानुष्ठानरूपी तपस्याही सत्य है ; सत्यनहीं प्रजासमूहकी उत्पन्न किया है ; सत्यसेही ये सब लोक स्थित हैं, और सत्यसेही लोग स्वर्गमें जाते हैं । सत्यके विपरीत वेदाचारसे पृथक् यथेष्ट आचरणको मिथ्या कहते हैं, वह अज्ञान स्वरूप है ; अज्ञानसेही तमोग्रस्त लोगोंकी अधोगति होती है ; अज्ञानसे घिर हुए लोग स्वर्ग दर्शन करनेमें समर्थ नहीं होते । पण्डित लोग देवताओंके निवासस्थान स्वर्गको प्रकाशमय और तिर्यग् जातिके निवास स्थान नरकको अन्धकारमय कहा करते हैं । भूलोक वासी जीव सत्य और मिथ्या दोनोंही प्राप्त करते हैं । लोकमें सत्य और मिथ्याके विषयमें इस प्रकार व्यवहार होता है, कि धर्म और अधर्म, उजाला और अन्धेरा सुख और दुःख ; उसके बोच जो सत्य है, वही धर्म है, जो धर्म है वही प्रकाश है, और जो प्रकाश है वही सुख है, जो मिथ्या है वही अधर्म है, जो अधर्म है वही अन्धेरा है जो अन्धकार है, वही दुःख है । इस विषयमें यही कहता हूँ ; कि बुद्धिमान् लोग मार्गारिक्

मानसिक सुख दुःख तथा असुखोदयसे परिपूरित लोकसृष्टिकी देखकर मोहित नहीं होते । बुद्धिमान् पुरुष दुःख नष्ट होनेके लिये यत्नवान् होवे । इस लोक और परलोकमें प्राणियोंका सुख नित्य नहीं है । जैसे राहुसे ग्रस्त चन्द्र-माकी किरण प्रकाशित नहीं होती, वैसेही अज्ञान युक्त जीवोंके सुखभी अन्तर्हित हुआ करते हैं । वह सुख दो प्रकारका है । शारीरिक और मानसिक लोकमें सुखके लिये ही दृष्ट फलोंकी प्रवृत्ति अविहित होती है सुखसे बढ़के त्रिवर्ग फल और कुछ भी नहीं है । सुखही आत्माका गुण विशेष है, सुखहीके लिये धर्म और अर्थमें प्रवृत्ति होती है, धर्म और अर्थसेही सुखको उत्पत्ति हुआ करती है, सब कार्यही सुखके लिये आरम्भ किये जाते हैं ।

भरद्वाज बोले, हे ब्रह्मन् ! आपने कहा, सुखही परम पदार्थ है परन्तु मैं ऐसा नहीं विचारता । आपने सुखको ही आत्माका गुण विशेष कहा है, परन्तु योगनिष्ठ ऋषि लोग इसकी अभिलाषा नहीं करते । सुनता हूँ, कि त्रिलोक विधाता प्रभु ब्रह्मा ब्रह्मचारो होकर अकेले ही तपमें निष्ठावान् रहते हैं । वह कभी काम सुखमें आत्म समाधान नहीं करते और जगत्के ईश्वर भगवान् भवानीपतिन सम्मुख आये हुए रतिपतिकी अनङ्गभावसे शान्त किया था । इन सब प्रमाणोंको देखकर कहता हूँ, कि महानुभाव पुरुष कामसुखमें आसक्त नहीं होते और यह आत्माका गुण विशेष नहीं है; मैं आपके इस वचनमें विश्वास नहीं कर सकता, आपने कहा "सुखसे बढ़के परम वस्तु और कुछ भी नहीं है," फलोदय युक्त लोक प्रवाद दो प्रकारका है, पहला सुकृत, उससे सुखलाभ होता है, दूसरा दुष्कृत उससे दुःख प्राप्त हुआ करता है ।

भृगु बोले, इस विषयमें मैं अपना अभिप्राय करता हूँ, अज्ञानसे अन्धकार उत्पन्न होता है

वेही तमोग्रस्त लोग क्रोध, लोभ, हिंसा और मिथ्यासे परिपूरित होकर अधर्मका आचरण किया करते हैं, धर्ममार्गमें कदापि नहीं चरते वे लोग इस लोक और परलोकमें सुख नहीं पाते । अनेक व्याधि रोग और उपतापसे परिपूरित, बध, बन्धन, क्लेश, भूख, प्यास और अमजनित उपतापसे उत्तप्त और वर्षा, वायु, गम्भी, सर्दोंके कारण शारीरिक दुःखोंसे सन्तपित तथा बान्धव, धनके विनाश विप्रयोग जनित मानस दुःख वा जरा मरण जनित शोकोंसे परिपूरित हुआ करते हैं । जो लोग समस्त शारीरिक और मानसिक दुःखोंसे संस्पृष्ट नहीं हैं, वेही सुख अनुभव करनेमें समर्थ होते हैं, स्वर्गमें इन सब दोषोंको उत्पत्ति नहीं है, वहां सुख स्पर्श सुरभि वायु सदा बहा करती है, भूख, प्यास और अम नहीं है; बरा और पापका सम्पर्क नहीं है, स्वर्गमें नित्य सुख है और इस लोकमें सुख दुःख दोनोंही हैं । निरवच्छिन्न दुःखही नरक है; इसलिये पण्डित लोग सुखकोही परम पदार्थ कहा करते हैं । पृथ्वी उन जीवोंकी माता है, स्त्रिया उसके समान हैं, पुरुष प्रजापतिके समान है, उसमें तेजस्य शुक्र है । पहिले समयमें प्रजापति ब्रह्मन्ने इसही प्रकार स्त्री पुरुषोंके सहयोगसे लोक सृष्टिका विधान किया है । प्रजा निवृत्त कर्मोंमें आवृत्त रहके उत्पन्न हुआ करता है ।

१६० अध्याय समाप्त ।

भरद्वाज बोले, हे भगवन् ! पुराने लोगोंने दान, धर्म, आचार, उत्तम रीतिसे की हुई तपस्या स्वाध्याय और होमके फलको किस प्रकार कहा है ?

भृगु बोले, होमसे पापको शान्ति होती है स्वाध्यायसे परम अष्ट शान्ति सुख मिलता है । दानसे भोग और तपस्यासे सुखप्राप्ति

करती है; यही प्राचीन लोगोंके मत हैं पण्डित लोग दानकी दो प्रकारसे कहा करते हैं; पहिला पारलौकिक दूसरा ऐहिक । साधुओंकी जो कुछ दान किया जाता है । परलोकमें उसका फल भोग हुआ करता है और दुष्टोंकी जो कुछ दान किया जाता है, इस लोकमें उसका फल भोग हुआ करता है । मनुष्य जैसा दान करता है वैसाही फल भोग भी किया करता है ।

भरहाज बोले, कौनसे अधिकारियोंकी कैसा धर्माचरण करना चाहिये, धर्मका क्या लक्षण है और वह कितने प्रकारका है ? इसीही वर्णन करना आपको उचित है ।

भगु बोले, जो बुद्धिमान पुरुष धर्माचरणमें नियुक्त होते हैं । उन्हें स्वर्ग फल प्राप्त होता है और जो लोग विपरीत आचरण करते हैं । वे मोहित होते हैं ।

भरहाज बोले, पहिले समयमें ब्रह्माने जिन चारों आश्रमोंका विधान किया है आप उन सब आश्रमवासियोंका व्यवहार वर्णन करिये ।

भगु बोले, सब लोकोंके हित करनेवाले भगवान् ब्रह्माने पहिले धर्म रक्षाके निमित्त चार आश्रमोंका निर्देश किया था । उसके बीच गुरु कुलमें निवासरूपी ब्रह्मचर्य पहला आश्रम कहा जाता है । इस आश्रममें पूरी रीतिसे पवित्रता संस्कार व्रत नियम दोनों सभ्यामें सत्ये और अग्निको उपासना तन्त्रा और शालस त्यागके गुरुको प्रणाम करना; वेदाभ्यास और वेद सुनके चित्तको पवित्र करना; त्रिकाल स्नान करके ब्रह्मचर्ये अग्नि परिषद्या करते हुए गुरुसेवा और नित्य भिक्षा करनी होती है । भिक्षा आदिसे प्राप्त हुई सब वस्तु पत्तरात्माको समर्पण करके गुरु वचन निर्दिष्ट अनुष्ठानके अनुकूल होकर गुरुको कृपासे प्राप्त हुए स्वाध्यायमें रत होना पड़ता है ।

पूर्णरीतिसे गुरुकी सेवा करके वेदज्ञान लाभ करता है, उसकी स्वर्गफलकी प्राप्ति और मनो-कामना सिद्ध होती है ।

गार्हस्थ्यकी दूसरा आश्रम कहते हैं; उसके यथा उचित व्यवहारोंके लक्षण आगे कहता हूं । जिनका गुरुकुलमें वास समाप्त हो चुका है, जो भार्याके सहित धर्माचरणके फलकी इच्छा करते हैं, उन्हीं सब सदाचारी पुरुषोंके लिये गृहस्थाश्रम विहित है । इस आश्रममें धर्म, अर्थ, काम, यह त्रिवर्ग प्राप्त हुआ करता है । अनिन्दित कर्मोंसे धन उपार्जन अथवा वेद पाठ वा दक्षिणासे प्राप्त हुआ धन, वा ब्रह्म-र्षियोंकी भांति उच्छ्रुति, अथवा खानसे लाया हुआ धन, वा हव्य-कव्य प्रदानसे दैवको कृपासे प्राप्त हुए धनसे गृहस्थ, गार्हस्थ्य आश्रम निर्वाह करे । पण्डित लोग इस आश्रमको सब आश्रमोंका मूल कहा करते हैं । क्या गुरुकुलमें निवास करनेवाले ब्रह्मचारी, क्या परिव्राजक, क्या दूसरे सङ्कल्पित व्रत नियम धर्मके अनुष्ठान करनेवाले पुरुष; और सबके ही इस आश्रममें भिक्षा, अतिथि सत्कार और पुत्र आदिकोंका प्रतिपालन हुआ करता है । वाणप्रस्थ लोगोंके लिये फल मूल आदि सम्पादन गृहस्थाश्रमसे ही निभता है । ये सब साधु लाग सुन्दर पथ वस्तुओंका भोजन करके वेदपाठमें अनुरक्त होते हैं, ये लोग तीर्थ गमन और विविध देश दर्शनके निमित्त पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं । उन्हें देखते ही उठके सम्मुख आना, असूय रहित होके वचन कहना, सुखासन, सुखसध्या और भोजनकी सामग्री दान करके सत्कार करना उचित है । इस विषयमें यह श्लोक है, कि जिसके गृहसे आशाके भङ होनेपर अतिथि लौट जाता है वह उसे निज दुष्कृत देकर उसके सहित पुण्यका ग्रहण करके गमन करता है । गार्हस्थ्य आश्रममें दशकर्मसे देवता पितृवर्णन पितर, विदाके अभ्यास, अन्न और धारणासे

विषयमें यह श्लोक है, कि जो ब्राह्मण

ऋषि और पुत्र उत्पन्न करनेसे प्रजापति प्रसन्न होते हैं। इस विषयमें दो श्लोक हैं, कि इस आश्रममें सब लोगोका ही स्नेहयुक्त श्रवण सुखदायक वचन कहना उचित है और परिताप पीड़ादान, पुरीष, अवज्ञा, अहङ्कार और दम्भ अत्यन्त निन्दित है। अहिंसा, सत्यवचन और क्रोधहीनता सब आश्रमोंमें ही तपस्या स्वरूप है। गार्हस्थ्यआश्रममें आला, आभूषण और वस्त्र धारण, तैल मर्दन नित्य उपभोगके योग्य नृत्य, गीत वाद्य आदि सुनना नेत्रको प्रसन्न करने योग्य दर्शनीय वस्तुओंको देखना भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, पेय और चूस्य आदि विविध खाद्य वस्तुओंके उपभोगसे विहार सन्तोष और काम सुखकी प्राप्ति होती है। गृह्याश्रममें रह कर जिनकी सदा धर्म, अर्थ, काम, इन त्रिवर्गोंके सहित सत, रज और तमोगुणकी कृतार्थता होती है, वे इस लोकमें सब सुखोंका अनुभव करके शिष्ट पुत्रोंकी गतिको प्राप्त होते हैं। जो गृहस्थ उच्छ्रुति होकर भी स्वधर्माचरणमें रत रहता है और काम सुख तथा सब कर्मोंको त्यागता है, उसके विषयमें स्वर्ग दुर्लभ नहीं है।

१६१ अध्याय समाप्त ।

भृगु बोले, वानप्रस्थाश्रमी लोग धर्मका अनुसरण करके ऋग, मन्त्रिष वराह, शार्ङ्ग ल और जङ्गली हाथियोंसे युक्त निर्जन वनमें तपस्या करते हुए नदी और झरनेमें तथा पुण्य तीर्थोंमें विचरें। वे लोग ग्रान्य, वस्त्र, आहार और उपभोग परित्याग करके सदा वनकी शोषधो, फल, मूल और पत्तोंको परिमित रीतिसे अहार किया करें। पृथ्वीही उनका आसन है, भूमि, पत्थर, सिकता, शर्करा, बालका और मक्खही उनकी शय्या है, काश, कुश, धर्म और अक्ल ही उनके अङ्गके वस्त्र

हैं। ये लोग केश, प्रस्यु, नख और लोम धारण करते, यथा समर्थस्नान करते, पूजा और होमके समयको अतिक्रम नहीं करते। समित् कुश और फूल चुनने तथा सम्मार्जनके समयमेंही बियाम लाभ करते हैं; सर्दों, गर्मों, वर्षा और वायुकी खेलवाड़की तरह सहते रहते इन लोगोके सब शरीरका चमड़ा विभिन्न होजाता है। विविध नियम पञ्चानि साधन प्रहार सङ्कोच और तीर्थ पर्यटनके कारणसे इन लोगोका मांस, रुधिर, चमड़ा और हड्डी पर्यन्त सूख जाती है; ये लोग सतीगुण अवलम्बन करके धैर्यशाली होकर शरीर धारण करते हैं। जो लोग इस ब्रह्मर्षि विहित व्रतका सदा आचरण करते हैं, वे अग्निकी तरह दोषोंको जलाकर दुर्जय लोकोंकी जय करते हैं। परिव्राजकोंका यही आचार है, कि वे लोग अग्नि, वित्त, कलत्र और शय्या आदि भोग सामग्रियोंके उपभोगसे आत्माको विरत करके स्नेह आशाको त्याग कर सन्नप्राप्त धर्म ग्रहण करते हैं; वे लोग सुवर्ण लोह तथा पत्थरमें समदृष्टि होते हैं; धर्म, अर्थ और काम, इन त्रिवर्गोंमें असंसक्त बुद्ध; शत्रु, मित्र और उदाशानके विषयमें समदृष्टि, स्यावर, जदायुज, अल्लव, खेदज और उद्भ्रज आदि भूताक विषयमें मन, वचन और कर्मसे कभी अनिष्ट आचरण नहीं करते; वे लाग गृहमें निवास नहीं करते, पर्वत, पुलिन, वृक्षमूल और देवालयामें घूमते हुए वास करनेके लिये गाव अथवा नगरमें उपस्थित होते हैं। वे लाग नगरमें पाच रात्रि और गांवमें केवल एक रात्रि निवास किया करते हैं। नगर वा गावमें पङ्चके असस्क्राय कर्मवाले द्विजातयाके गृहपर प्राण धारणके निमित्त उपस्थित होते हैं। पात्रन पड़ी बना मागी भाख ग्रहण करते हैं; काम, क्रोध, दम, लोभ, मोह, कृपणता दम्भ, परिवाद, अभिमान और हिंसा रहित होते हैं। इस विषयमें वे

श्लोक है कि जो लोग मीनव्रत अवलम्बन करके सब भूतोंको अभय दान करते हुए भ्रमण करते हैं, सब जीवोंसे कभी उन्हें भय नहीं उत्पन्न होता। निज शरीरमें स्थित प्राण आदि पञ्च बायुको अग्निहोत्र विधान करके जो ब्राह्मण अग्निकी भांति प्रकाशमान जीवकी परमात्मामें आहुति प्रदान करते हैं, वे भिन्नासे प्राप्त चिता-ग्निकी हविके जरिये अवश्य परम लोकोंमें गमन करते हैं। जो उत्तम रीतिसे सङ्कल्पित युक्त बुद्धि और पवित्र होकर यथा रीतिसे मोक्षायम अवलम्बन करते हैं, वे द्विजाति अनिम्बन आग्निकी तरह प्रशान्त ब्रह्म लोकमें निवास किया करते हैं।

भरद्वाज बोले, हे भगवन् ! ऐसा सुना जाता है, कि इस लोकके अनन्तर परलोक है, परन्तु यह जाना नहीं जाता, कि वह कैसा है; इस लिये मैं उसे जाननेकी इच्छा करता हूँ आप कृपा करके मेरे क्षमोप उसे वर्णन करिये।

भगु बोले, हे ब्रह्मन् ! उत्तर दिशाकी और चन्द्र गुणोंसे रमणीय, पवित्र हिमालय पर्वतकी बगलमें पुण्य और कल्याणकारी जो सब सुन्दर देश हैं, उन्हेंही परलोक कहा जाता है। वहाँ पर कोई मनुष्य पाप कर्म नहीं करते, सदा पवित्र और अत्यन्त निर्मल हुआ करते हैं; लाभ मोहको परित्याग करते और उपद्रव हीन होते हैं। वह देश स्वर्गके समान शुभगुणोंसे युक्त है, वहा यथा समय पर मृत्यु होती है, समस्त व्याधि मनुष्योंको स्पर्श नहीं कर सकतो। वहाके सब लोग निज स्त्रियोंमें रत रहते, कभी पराई स्त्रीके विषयमें लोभ नहीं करते। द्रव्य सङ्ग्रह लाभके लिये लोभके कारण आपसमें नष्ट नहीं होते। विशेष करके वहाँ अधर्म नहीं है, किसीकी किसी विषयमें सन्देह नहीं होता, वहा किये हुए कार्योंका फल प्रत्यक्ष प्राप्त होता है; कोई कोई समस्त कान्य वस्तु-धर्मोंसे युक्त होकर विविध पान भासन और

भोजनकी सामग्रियोंसे युक्त सुन्दर अट्टालिका आश्रय करके उसे सुवर्णादिकोंसे विभूषित करते; किसी किसीका केवल प्राणधारण सम्पन्न होता है। इस लोकमें कोई धर्म परायण और कोई पापनिष्ठ कोई सुखी, कोई दुःखी कोई निर्धन और कोई धनवान हुआ करते हैं। इस लोकमें अम, भय, मोह और तीव्र क्षुधा उत्पन्न होती है जिस अर्थके जरिये पण्डित लोग भो मोहित होते हैं, मनुष्योंको उस ही अर्थके लिये लोभ उत्पन्न होता है। इस विषय पर धर्माधर्मके सम्बन्धमें अनेक प्रकारको वार्ता हुआ करती है, जो बहिमान मनुष्य उन सब बातोंको जानते हैं, वे पाप पङ्कमें लिप्त नहीं होते। जो दम्भके सहित अभिमान स्तेय परि-वाद असूयापर पीडन हिंसा पिशूनता और मिथ्या आचरण करते हैं उनकी तपस्या नष्ट होती है और जो विद्वान् पुरुष इन सबका आचरण नहीं करते, उनको तपस्याकी वृद्धि हुआ करती है। इस लोकमें धर्माधर्म कर्मोंका अनेक भांतिसे विचार हुआ करता है। इस लोकमें यह पृथ्वी कर्षभूमि है, यहाँपर शुभाशुभ कर्म करनेसे शुभ कर्मोंसे शुभफल और अशुभ कर्मोंसे अशुभ फल प्राप्त होता है। पहिले प्रजापतिने देवताओं और ऋषियोंके सहित इस लोकमें यज्ञ और तपस्या करके पवित्र होकर हिमशैलके निकटवर्ती ब्रह्मलोकको प्राप्त किया था। पृथ्वीका उत्तर भाग अत्यन्त पुण्ययुक्त और शुभ मय है; इस लोकमें जो सब पुरुष पुण्यकाथ्ये करते हैं वे लोग दूसरो वार वहा पर उत्पन्न हुआ करते हैं। दूसरे लोग तिर्यग् योनिमें उत्कार लाभकी इच्छा करके परमा-युक्तो क्षय करते हुए इस पृथ्वीपर नष्ट होते हैं, कितन ही लाभ मोहसे युक्त और परस्पर भ्रमणमें भासत हुआकर इस लोकमें ही दया-न्तरीमें परिणत होते हैं; वे लोग उत्तर दिशामें स्थित परलोकमें गमन नहीं करते। जो मय

बिहान् पुरुष सदा ब्रह्मचर्य्ये रत रहके गुरु-
सेवा करते हैं, वे लोग सब लोकोंकी गति
मालूम करते हैं । मैंने ब्रह्मनिर्मित यह संचिप्त
धर्म विषय कहा, जो लोगोंके धर्म और अध-
र्मके विषयको जानते हैं, वेही बुद्धिमान् हैं ।

भीष्म बोले, परम धर्मशील प्रतापवान् भर-
हाज महर्षिने भृगुसे इतनी कथा सुनके बिस्मय
युक्त चित्तसे उनकी पूजा कौ थी । हे महाप्राज्ञ
महाराज ! यही मैंने तुमसे बिस्तारके सहित
जगत्की उत्पत्तिका वृत्तान्त कहा है, फिर क्या
सुननेकी इच्छा करते हो ?

१६२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पापरहित धर्मज्ञ पिता-
मह ! मैं आपके कहे हुए आचरणकी विधि
सुननेको इच्छा करता हूँ ; आप सर्वज्ञ हैं,
यह मुझे अविदित नहीं है ।

भीष्म बोले, जो लोग दुराचारी दुष्ट-चेष्टा-
युक्त और प्रिय साहसी हैं, वेही दुष्ट कहके
विख्यात हैं ; परन्तु आचार ही साधुओंका
लक्षण है । जो लोग राजमार्ग, गोष्ठ और
धान्यके बीच मल मूत्र परित्याग नहीं करते
वेही शुद्ध आचारसे युक्त हैं । आवश्यक शीघ्र
और देवताओंका तर्पण करके जलस्पर्श करके
नदीमें स्नान करे, प्राचीन लोगोंने इसे ही
मनुष्योंका धर्म कहा है । सदा सूर्यकी उपा-
सना करे, सूर्यके उदय होनेपर कभी न सोवे ;
सम्भ्रा और सवेरेके समय पूर्व और पश्चिम मुख
होकर सम्भ्राके उपलक्षमें स्वर्ग्योक्त मन्त्रके
सहित सावित्रीका पूजन करे । पूर्वकी ओर होकर
मौनभावसे दोनों पैर, दोनों हाथ और मुख
धोकर भोजन करे ; अभक्ष्य अन्न आदिकी निन्दा
करे, सुखाद वस्तुओंका खाद लेते हुए भोजन
करे, भोजनके अनन्तर हाथ धोके उठे रातमें
भीगे पैरसे न सोवे ; देवकृपि नारदने इसी

प्रकार आचारका लक्षण कहा है । यज्ञ आदि
पवित्र स्थान, वृषभ, देवता, गज, चौपाये,
धर्मात्मा ब्राह्मण और चैत्य आदि देवस्थानको
देखकर प्रदक्षिण करे । सब प्रकारसे अतिथि
स्वजन और सेवकोंके सहित समान रीतिसे
भोजन करना गृहस्थोंके लिये प्रशंसनीय है ।
मनुष्योंको दिन और रात्रिमें भोर और सम्भ्राके
मध्याह्नकालमें भोजन करनाही देवनिर्दिष्ट
है ; सवेरे और सम्भ्राके समय भोजन करना
मना है इसी तरह यथा समयमें जो लोग भोजन
नहीं करते उन्हें उपवासका फल नहीं मिलता,
होमके समय होमकारी और एक पत्नी
होकर ऋतुकालमें स्त्रीसे सहवास करनेवाले
बुद्धिमान् मनुष्य ब्रह्मचारी समान होते हैं ।

ब्राह्मणोंके भोजनसे बचे हुए अन्नके जननी
हृदय समान हितकर और अमृत रूपसे ऋषि
योंने वर्णन किया है ; इससे सब लोग सब ता-
हसे उनकी उपासना करें साधु लोग प्राणा
शुद्धिसे सत्वशुद्धि लाभ करते हुए सत्य स्वयं
परब्रह्मको पाते हैं । यज्ञकी वेदी बनानेके बिना
जो मनुष्य ढेलोंको मर्दते और तृण काटते तथा
नखसे कृदन करते हुए यज्ञसे बचे हुए मांसका
भक्षण करते हैं, जिनके पिता, पितामह आदि
किसीने सोमपान नहीं किया, वैसे ब्राह्मण यदि
सदा सोमपान करते और जो काम सोमके
वशमें होकर अस्थिर होते हैं, वैसे मनुष्य इस
लोकमें दीर्घपरमायु नहीं पाते । यज्ञकी
जाजनेवाले अध्वर्य्यू मांस भक्षणसे निवृत्त होकर
यज्ञके संस्कृत मांसको भी परित्याग करें, दूसरे
वृथा मांसको त्याग दें और यादसे विशिष्ट
मांस भोजन भी निषिद्ध है । गृहस्थ लोग स्वदेश
और परदेशमें कभी अतिथिको मूछा न रखें
भिक्षा आदि काम्य कर्मोंके फल अन्न आदि
मिलनेपर पिता माता आदि गुरुजनोंके समीप
उसे उपस्थित करे ; बड़े लोगोंकी आसन देना
और प्रणाम करना उचित है । मनुष्य को

गुरुजनोंकी पूजा करके परमायु यश और सम्पत्तिसे युक्त होते हैं। उदय शील सूर्यका दर्शन न करे; बस्त्र रहित स्त्रीकी ओर देखना उचित नहीं है। निज स्त्रीसे ऋतुकालमें धर्म-मैथुन निर्जन स्थानमें करना योग्य है। सब तीर्थोंके बीच रहस्यही उत्तम तीर्थ है पवित्र पदार्थोंमें अग्नि परम पवित्र है; आर्य्य पुरुषोंके आचरित सब विषयही श्रेष्ठ है; गो पूंछकी स्पर्श आदि कार्य्य भी पवित्र कष्टके बर्णित हैं। ब्राह्मणोंको जब देखे तभी उनसे सुखप्रश्न करे, सम्प्रा और सवेरेके समय ब्राह्मणोंको प्रणाम करना कर्त्तव्य कर्म कहा गया है। देवस्थान गौभोंके बीच, ब्राह्मणोंके अंतर्गत कर्मोंके अनुष्ठान वेदपाठ और भोजनके समय दहिना हाथ उठावे अर्थात् उपवीत युक्त होवे। जैसे श्रेष्ठ पुण्यकी वस्तु, उत्तम खेती कर्म और धान्य आदि शस्योंके निमित्त तत्पर रहनेसे प्रत्यक्ष फल दीखता है, वैसे ही सवेरे और सम्प्राके समय विधिपूर्वक ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे दिव्य स्त्री और पत्नपान आदि प्राप्ति स्वरूप अभिलषित फल मिलता है। भोजनको सामग्री दी जाने पर दाता कहे "सम्पन्न है," दान लेनेवाला "सुसम्पन्न है" ऐसा वचन उच्चारण करे। और पीनेकी वस्तु दान करनेके समय दाता "तर्पण" और दान लेनेवाला "सुतर्पण" ऐसा वचन उच्चारण करे। पायस यवान और ऊगर दानके समय दाता सुश्रुत, यह वचन कहे। इमं कर्म श्रुत, स्नान और भोजन करने तथा पीड़ित पुरुषोंको देखनेसे आयुकी वृद्धि होवे कहके अभिनन्दन करे; सूर्यके सम्मुख देखना उचित नहीं; स्त्रियोंके सङ्ग एकत्र सीना और एकत्र भोजन न करे। जेठे भाई आदिकी "तुम" कहके वार्त्ता न करे; समान और छोटे पुरुषकी "तुम" कहना दीप युक्त नहीं है। पापियोंका अन्त करणही उनके किये हुए पाप कर्मोंका प्रकाश कर देता है अर्थात् उनके मुख

और नेत्रविकार आदिसे भीतरी मनके भाव प्रकाशित हुआ करते हैं जो लोग महाजनोंके समीप जानके अपने पापकर्मोंको छिपाते हैं, वे अवश्यही नष्ट होते हैं। मूर्खलोग किये हुए पापोंको जान कर छिपाया करते हैं। मनुष्योंके न देख सकनेपर भी देवता लोग उसे देखते हैं, पापसे छिपा हुआ पापकर्म पापहोका अनुगमन करता है; धर्मके जरिये छिपा हुआ धर्म धर्मका ही अनुसरण किया करता है, धर्मात्माओंके आचरित धर्म धर्मका ही अनुसरण करते हैं। इस लोकमें मूढ़ पुरुष अपने किये हुए पापोंको अरण्य नहीं करते, परन्तु शास्त्रीय इतिकर्त्तव्यताविमूढ़ पुरुषोंके निकट वह पाप उपस्थित होता है। जैसे राजा चन्द्रमाके निकटवर्ती होता है, वैसेही पापकर्म मूढ़ मनुष्योंका आश्रय करता है। आशाके जरिये सञ्चित वस्तु अत्यन्त दुःखसे उपभुक्त होता है, ज्ञानवान् मनुष्य उसकी प्रशंसा नहीं करते, नृत्य, कमी किसीको प्रतिज्ञा नहीं करती। विद्वान् पुरुष सब जीवोंके मानसको ही धर्म कहा करते हैं; इससे मनसे सब जीवोंके मङ्गलका आचरण करे। अकेला ही धर्माचरणकरे, धर्म साधन विषयमें किसीके सहायताको उपेक्षा न करे; धर्म रहित मानसमें विधिलाभ पूर्वक सहायता मिलनेसे क्या होगा। धर्म ही मनुष्योंकी उत्पत्ति और प्रलयका कारण है; धर्म ही सुरपुरमें देवताओंका अन्त है, मनुष्य लोग परलोकमें जानेपर अपूर्व देह पाके धर्मसे ही निरन्तर परम सुख भोगते हैं।

१६३ अध्याय समाप्त ।

गुर्धिर बोले। हे पितामह ! चित्तकी प्रवृत्तियन करके जो यागवर्ष चित्तदीय हुआ करता है उसे अज्ञान वर्तते हैं यह सामान्य-रीतिसे मूर्ख मान्य है, परन्तु वह अध्यात्म

क्या है और किस प्रकारका है। आप मुझसे उसे ही कहिये। हे ब्रह्मवित् ! यह स्थावर जङ्गमात्मक सन्सार किससे उत्पन्न हुआ है, और प्रलयकालमें किसमें जाके लीन होता है। इस समय मेरे समीप उसे ही बर्णन करना योग्य है।

भीष्म बोले, हे तात पृथापुत्र ! तुम जो मुझसे अध्यात्म विषय पूछते हो, वह तुम्हारे लिये कल्याणकारी और सुखदायक है। इसलिये मैं उस विषयको बर्णन करता हूँ, पहिले समयके आचार्योंने परमात्माको सृष्टि, स्थिति और प्रलयके कारण स्वरूप कहके बर्णन किया है। इस लोकमें मनुष्य जिसे जानकर प्रसन्न और सुखी होते तथा सर्व कामका प्राप्तिरूपी फल लाभ किया करते हैं,—उस अध्यात्मज्ञानसे आत्महितकर विषय दूसरा कुछ भी नहीं है। ईश्वर ही सर्वमय है; पृथिवी, वायु, आकाश, जल और अग्नि इन पांचोको महाभूत कहते हैं, परमात्मा ही इन पांचो भूतोंको उत्पत्ति और प्रलयका कारण है। जैसे लहर समुद्रसे ही उत्पन्न होकर उसहीमें लीन होती है, वैसे ही पृथिवी आदि महाभूत आनन्द स्वरूप अधिष्ठान परब्रह्मसे उत्पन्न होकर बार बार उसहीमें लीन होते हैं। जैसे कछुआ अपने अंगोंको फैलाकर फिर उन्हें समेट लेता है वैसे ही सर्व भूतमय आत्मा सब भूतोंको उत्पन्न करके फिर उनका संहार करता है। प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले ईश्वरने सब भूतोंके शरीर आदिमें पञ्च महाभूतोंकी स्थापित किया है और स्थापित करके उनमें वैसम्यभाव कर दिया है। शरीर आदिकोंमें आत्माभिमानी जीव उसे नहीं देखता, शब्द, श्रोत्र और छिद्र ये तीनों आकाश योनिज हैं, स्पर्श, चेष्टा और लचा, ये तीनों वायु योनिज हैं, नेत्र और अन्न आदिके परिपाक स्थान ये तीनों विषय अग्निसे प्रकट हुए हैं; श्रेय, प्राण और शरीर, ये तीनों भूमिके गुणसे

उत्पन्न हुए हैं; पाँच महाभूत हैं, मनको षष्ठवा गिनते हैं। हे भरतकुल प्रदीप। स इन्द्रिये और मन विज्ञान कहके बर्णित हुआ करते हैं बुद्धि इनकी सातवीं श्रेणीमें है; साक्षी स्वरूप क्षेत्रज्ञ आठवां कहा जाता है। नेत्र आदि इन्द्रियोंसे विषयोंकी आलोचना करके मन सन्देह करता है, निश्चय करनेवाली चित्तवृत्तिका नाम बुद्धि है, क्षेत्रज्ञ साक्षीको तरफ निवास करता है। पैरके तलुसे ऊर्ध्वस्थित शरीरके ऊपर और नीचे सब स्थलोंमें साक्षी चैतन्य व्यापक भावसे निवास करता है, बाहरी हिस्सेमें जो कुछ दृश्यमान शून्य स्थान हैं, वही साक्षी चैतन्यसे परिव्याप्त है। सब इन्द्रिये मन और बुद्धि आदिकी सब तरहसे पुस्तकोंकी परीक्षा करनी उचित है; तम, रज और सतीगुण भी इन्द्रियोंके आश्रित हैं; मनुष्य बुद्धिभक्तिके प्रभावसे जीवोंकी इसी प्रकार उत्पत्ति और लयके विषयकी विचारकर धीरे धीरे परम शान्ति लाभ करते हैं। तम आदि गुणोंके जरिये बुद्धि बार बार विषयोंमें उपस्थित हुआ करती है, इसलिये बुद्धिही षष्ठेन्द्रिय मन स्वरूप है। बुद्धिके भभावमें सत्यादि गुणोंके सत्ताकी सम्भावना नहीं होती; इसी प्रकार वे स्थावर जङ्गम सब बुद्धिमय हैं, बुद्धि नाश होनेपर सब नष्ट होते हैं, और बुद्धिके प्रभावंसे ही सब उत्पन्न हुआ करते हैं; इसही कारण वेदमें समस्त बुद्धिमय कहा गया है। बुद्धि त्रिषु द्वारसे देखती है, उसे नेत्र कहते हैं, जिससे सुनती, उसे कान कहते हैं, जिससे सूँघती उसका नाम नाक है, जिससे रसका ज्ञान करती, उसे जिह्वा कहते हैं और लचाके स्पर्शका ज्ञान होता है। बुद्धि एक ही बार विकृत होती है, जब वह किसी विषयकी कामना करती है, तब उसे मन कहा जाता है, बुद्धिके पाँच निवास स्थान हैं, इन पाँचोंके पञ्च इन्द्रिय अर्थात् बुद्धिके रहनेसे नेत्र आदि

इन्द्रिय रूप आदिका दर्शन करती हैं । बुद्धिसे अदृश्य चिदात्मा प्रागुक्त इन्द्रियोंमें निवास करता है । पुरुषाधिष्ठित बुद्धि सत, रज, तम इन तीनोंभावोंसे वर्तमान रहती है ; इसहीसे कभी प्रीतिलाभ करती, कभी दुःख पाती है, कभी सुख तथा दुःख किसीमें भी लिप्त नहीं होती । मनुष्योंके मनमें इसी प्रकार बुद्धि तीनोंभावोंमें निवास किया करती है । नदियोंको पूर्ण करनेवाले तरङ्गमालायुक्त समुद्रकी बीचमालासे जैसे सब नदिया तिरोहित होती हैं, वैसेही सुख दुःख, मोह आदि सर्वभाव स्वरूपी बुद्धि सुख, दुःख, मोह आदिको अतिक्रम किया करती है । बुद्धि सुख दुःख आदिसे अतिक्रान्त होकर सत्तामात्र मनोवृत्तिको अवलम्बन करके निवास करती है ; शेषमें उत्थानके समय प्रवर्तमान रज बुद्धिका अनुगमन किया करता है ; तब वैसी बुद्धि इन्द्रियोंको प्रवर्तित करती है, प्रीति स्वरूपी सत्त्वात्मिका बुद्धि विषयोंके यथार्थ ज्ञानको सिद्ध करती है, रजोगुण शोकात्मक और तमोगुण मोह स्वरूप कहके वर्णित हुए हैं । हे भारत । इस लोकमें इन्हीं सत, रज, तम, तीनों भावोंमें श्रम, दम, काम, क्रोध, भय, विषय आदि जो सब भाव वर्तमान हैं, वे सभी बुद्धिके आश्रय हैं ; यह मैंने तुम्हारे समीप व्याख्या की है, और बुद्धिमान् पुरुषोंको इन्द्रिय जीतना उचित है, इसे भी विस्तार पूर्वक कहा है । सत, रज और तम ये तीनों गुण सदा प्राणियोंमें स्थित हीरहे हैं, और सात्विकी, राजसी तथा तामसो, ये तीन प्रकारकी पीड़ा भी सब प्राणियोंमें दोख पड़ती हैं । सतोगुण सुख युक्त और रजोगुण दुःख युक्त है, ये दोनों तमोगुणके सहित मिलकर व्यवहारिक ङ्गण करते हैं । शरीर और मनको जो प्रीति युक्त ङ्गण करता है, उसे सात्विकभाव कहा जाता है, और जो आत्माको अप्रसन्न करनेवाला तथा दुःखमिहित है, वह रजोस्वरूपसे प्रवृत्त है,

दुःखकी खोजके कारण भय युक्त होके उस विषयकी चिन्ता न करे । दूसरे जो मोह युक्त अव्यक्त विषय, अप्रतर्क्य और अविज्ञेय है । उसे ही, तमोगुण कहके निश्चय करे । प्रहर्ष, प्रीति, आनन्द, सुख और शान्त चित्तका आदि सात्विक गुण कदाचित प्राप्त हुआ करते है ।

अप्रसन्नता, परिताप, शोक, लोभ और क्षमा, ये सब रजोगुणके लक्षण कभी कारण कभी अकारणसे ही दोख पड़ते हैं । अपमान, मोह, प्रमाद, स्वप्न और तन्द्रा, इस प्रकारके विविध तामसगुण कदाचित उपस्थित होते हैं जिनका मन दुर्लभ वस्तुओंमें भी आसक्त, अनेक विषयोंमें युगपत् पतित होनेमें समर्थ, "दोह" यह दीनता युक्त वचन संशयात्मक और निरुद्ध वृत्तिक है, वे मनुष्य इस लोक तथा परलोकमें सुखी होते हैं । सूक्ष्म बुद्धि और साची चैतन्य क्षेत्रज्ञके इस महत् अन्तरको देखो, तत्राय पिण्डवत् इतरेतर अविचार निवन्धन बुद्धि, अहङ्कार आदि सब गुणोंको उत्पन्न करती है, साची चैतन्य स्वयं निर्लिप्त रहके कुछ भी उत्पन्न नहीं करता ; बुद्धिके सब कार्योंकी देखता है । मसक और उदुम्बर जैसे सदा संप्रयुक्त हैं, वैसे ही बुद्धि और क्षेत्रज्ञ सदा परस्पर संप्रयुक्त होते हैं । जैसे जल और मछली सदा संयुक्त हैं, वैसेही बुद्धि और क्षेत्रज्ञ निरन्तर संयुक्त रहनेपर भी स्वभावके जरिये पृथक् भूत हुआ करते है । अहङ्कार आदि गुण आत्माको जाननेमें समर्थ नहीं होते, परन्तु आत्मा सब गुणोंकी ही जानता है । क्षेत्रज्ञ पुरुष देह, अहङ्कार आदिका द्रष्टा होकर भी अविद्याके कारण "मैं गौर, मैं काण, मैं सुखी, मैं कर्ता" इत्यादि अभिमान किया करता है । परमान्मा, पराञ्छन्न दीपककी भांति निन्देष्ट और ज्ञानहीन पद्मइन्द्रिय, मन और बुद्धिके जरिये विषयोंकी प्रकाशित करता है । बुद्धि अहङ्कार आदिकी दृष्टि करती है ; क्षेत्रज्ञ उसे पूर्व

रीतिसे देखा करता है, इसलिये बुद्धि और आत्माका सम्बन्ध अनादि सिद्ध है। आत्मा अस-द्रव और निर्गुण है, इसहीसे बुद्धिका आश्रय नहीं है, और स्वयं निज महिमासे निवास करता है; इसलिये बुद्धि और आत्माका आप-समें आश्रयाश्रय भाव सम्बन्ध नहीं है। बुद्धि मनकी सृष्टि करती है, परन्तु मूलभूत तीनों गुण कदापि उससे नहीं उत्पन्न हुए हैं; इससे मनकी सृष्टि शरणा करके बुद्धिका कार्य प्रव-र्तित हुआ करता है। षड्भेके बीच जलते हुए दीपककी भांति जब आत्मा मनसे इन्द्रिय वृत्ति-योंको पूर्ण रीतिसे नियमित करता है, उस ही समय वह बुद्धिके निवाट प्रकाशित होता है। जो लोग स्वभाविक कर्म सन्त्राससे सदा आत्म-रत, मननशील और सब भूतोंके आत्मरूप होते हैं, उन्हें उत्तम गति प्राप्त होती है। जैसे हन्स आदि जलचर पक्षी जलमें भ्रमण करके उसमें लिप्त नहीं होते, वैसे ही कृतबुद्धि पुरुष सब भूतोंमें स्थिति किया करते हैं। मनुष्योंका यह स्वभाव ही है, कि वे निज बुद्धि बलके सहारे शोकरहित, अप्रहृष्ट, मत्सररहित और सब भूतोंमें समदर्शी होकर विहार करते हैं। जैसे उर्णनाभ निमित्त और उपादान होकर सूती बनाती है, वैसेही स्वभाव-योगयुक्त विद्वान् पुरुष देहेन्द्रियादिकोसे अमेद ज्ञान जनित पररूपता परित्याग करके भूतभौतिक गुणोंको उत्पन्न किया करते हैं; इसलिये सत्त्वादि गुणोंको धार्गके समान जानना चाहिये। गुणोंके प्रध्वस्त होनपर निवृत्ति नहीं होती, प्रत्यक्षमें निवृ-त्तिकी प्राप्ति नहीं होती, इसलिये वह परोक्ष विषय अनुमानसे सिद्ध होता है। अनेक जीववादी पुरुष व्यवहारके अनुरोधसे इसही प्रकार निश्चय करते हैं; एक जीववादी बुद्धि-मान् पुरुष निवृत्तिकी ही अज्ञानकृत प्रपञ्च कहा करते हैं। ऊपर कहे हुए दोनों विषयोंकी आलोचना करके निज बुद्धिके अनुसार ध्यानसे

प्रत्यक्ष करे। इसही प्रकार जलते हुए लोहेकी तरह बुद्धि और चेतनके परस्पर मेलके कारण चेतनमें बुद्धि, धर्म, दुःख आदि और बुद्धिमें चेत-नके धर्म सत्वचित्त आदि दीख पड़ते हैं। तब जिज्ञासु मनुष्य इस बुद्धिभेदमय दृढ़ हृदयग्रन्थि कुड़ाकर सुखसे निवास किया करते हैं, संशयोक्ति कट जानेपर फिर वैशोक प्रकाश नहीं करते। जैसे विशिष्ट विद्यायुक्त पुरुष पवित्र नदमें स्नान करके सिद्धि लाभ करते हैं, वैसेही मलिन मनुष्य विज्ञान अवलम्बन करके सिद्धि लाभ किया करते हैं, इसलिये इस जगत्में ज्ञानके समान पवित्र पदार्थ दूसरा कुछ भी नहीं है। जो लोग महानदीके पार जानेका उपाय जानते हैं, वे उसके निमित्त शोक नहीं करते; और जो लोग उस विषयमें अनभिज्ञ हैं, वे उस विष-यमें शोकित हुआ करते हैं, तब पुरुष कदापि परितापित नहीं होते, उपाय जाननेसे वे पार होते हैं। इसी प्रकार जो लोग हृदया-काशमें निर्विषय अष्टज्ञानकी आलोचना करते हैं, वे कृतार्थ होते हैं। मनुष्य जीवोंकी यह उत्पत्ति और लयके विषयोंकी जानके बुद्धि धीरे धीरे आलोचना करके अनन्त सुख भोग करते हैं। धर्म, अर्थ, काम ये त्रिवर्ग नाशमान हैं, यह जिन्हें विदित है, किये हुए कार्य अर्थात् काम सुख आदि अनित्य हैं, यह जानके जो लोग उन्हें परित्याग करते हैं, वे द्रवण मननके जरिये निश्चय करके ध्याननिष्ठ और तत्वदर्शी होकर आत्मदर्शनसे ही सब कामना लाभ करके निरस्तुक रहते हैं। अकृतबुद्धि मनुष्योंकी अनिवार्य और रूप रस आदि निज निज विषयोंमें विभागके अनुसार विनिष्ट इन्द्रि-योंके जरिये आत्माका दर्शन नहीं किया जा-सकता। मनुष्य इसे जानके बोधयुक्त होते, इसके बढ़के बोधका लक्षण और कौनसा है। मनीषी पुरुष इसे ही जानके अपनेकी कृतकृत्य समझते हैं। रसरीमें सर्पभ्रम आदि जिस अज्ञानके

मूर्ख पुरुषोंकी महत् संसार दुःख हुआ करता है, विद्वान् मनुष्योंको उससे भयकी सम्भावना नहीं होती। मैंने जो कहा है, कि मुक्ति ही सबकी गति है, उससे बढ़के किसीके विषयमें और उपाय कुछ नहीं है; तब शम, दम आदि गुणोंकी प्रधानतासे मुक्तिकी अतुल्यता होती है; ऐसा प्राचीन लोग कहा करते हैं। जो निष्काम होकर कर्म करते हैं, उन निष्काम कर्म करनेवालोंके कर्म पूर्वके किये हुए दोषोंकी नष्टकरते हैं; पूर्वकृत अथवा वर्तमानके किये हुए कर्म ज्ञानी कर्ताकी प्रिय वा अप्रिय नहीं होते। परीक्षक मनुष्य काम, क्रोध आदि व्यसनोंसे जञ्जरीकृत लोगोंकी धिक्कार प्रदान करते हैं; वह धिक्कार इस लोकमें आतुर पुरुषोंकी निन्दित कर रखता है और परलोकमें उसे तिर्थगृ योनिमें उत्पन्न करता है; जनसमाजमें पूर्णरीतिसे अभिनिवेश पूर्वक देखी, आतुर लोग मरे हुए स्त्री पुत्रादिकोंके निमित्त अत्यन्त शोक प्रकाश करते हैं, और जो लोग सार असार विवेकमें निपुण हैं, वे उस विषयमें शोकरहित होकर निवास करते हैं; इससे जो लोग क्रममुक्ति और सद्योमुक्ति इन दोनों विषयोंकी जानते हैं, वेही ज्ञानियोंके गमन करने योग्य पद प्राप्त करते हैं।

१६४ अध्याय समाप्त ।

भीम बोले, हे पृथापुत्र ! मैंने तुमसे आत्म-तत्त्व विषय कहे, अब उसके जाननेका उपाय चार प्रकारके ध्यानयोगका विषय कहूंगा, महर्षि लोग इसे जानके इस लोकमें शाश्वती कीर्ति प्राप्त करते हैं। ध्यान जिस प्रकारके भरीभांति अनुष्ठित हो, योगी लोग वैसाही किया करते हैं। हे पार्य ! ज्ञानसे यह निर्वाणनिष्ठ चित्तवाले महर्षि लोग संसारके दोषोंसे मुक्त होकर फिर जीवके संसारमें नहीं आते; वे

लोग जन्म दोषसे रहित होके आत्मस्वरूपमें निवास करते हैं; वे सही, गम्भी आदि लोकोके सहनेवाले सदा स्वप्रकाशमें स्थित लोभ आदिसे रहित, निष्परिग्रह और शौच सन्तोष आदि विषयोंमें निष्ठावान् होते हैं, स्त्रियामें आसक्तिहीन, प्रतिपन्न रहित, मनके शान्तकारी स्थानमें इन्द्रियोंको एकत्रित कर काष्ठकी भांति बैठके और मननशील होकर ध्यानके जरिये संश्लिष्ट मनको एकाग्र रूपसे धारण करते हैं। योगी पुरुष कानसे शब्द ग्रहण, त्वचासे स्पर्श ज्ञान, नेत्रसे रूप और जीभसे रस मालूम नहीं करते और ध्यानके जरिये सब ध्येय विषयोंकी परित्याग करते हैं। योग बलशाली पुरुष ओत्र आदि पञ्च इन्द्रियोंकी प्रमथन करनेवाली इन शब्द आदि विषयोंकी कामना नहीं करते। शेषमें बुद्धिमान् योगी मनमें ओत्र आदि पञ्च-वर्गोंकी निग्रहीत करके, पाची इन्द्रियोंके सहित मिलकर भ्रान्त मनको स्थिर करते हैं। धीर योगी पहले विषयामें भ्रमणशील देहादि अवलम्बन शून्य पञ्च द्वार और चञ्चल मनका ध्यानपथसे हृदयाकाशमें स्थित करें। इन्द्रियोंके सहित मनको पिण्डो कृत करता है, यह ध्यानपथ मुख्य रीतिसे मेरे जरिये वर्णित हुआ है। जैसे घूमती हुई विजली बादलांक निकट स्फूर्ति युक्त हुआ करती है वैसेही वह मन, बुद्धि और पञ्च इन्द्रिय यह सप्ताङ्ग स्वल्प आत्माका पछांश मन ध्यानके समयमें भी स्फुरित हुआ करता है। जैसे कमलके पत्तियोंपर स्थित चपल जलविन्दु सब तरहसे चञ्चल रहता है, ध्यानमार्गमें वर्तमान योगीका चित्त पहले वैसेही तरल हुआ करता है। मन ध्यानपथमें स्थिर होकर चण्डभर स्थित रहता है, फिर वायुमार्गकी पाठे अनेक प्रकारके रूप दिखाते हुए वायुकी भांति भ्रमण किया करता है। ध्यानयोगके जगन्नाथ योगी निर्वेद शून्य, वे पररहित आत्मसंयोग भव-

रता हीन होकर ध्यानके जरिये फिर चित्तको स्थिरकरते हैं। समाधि करनेमें उद्यत मनन-शील मनुष्योंके मनमें अधिकारी भेदसे ध्यानके पहिले विचार, विवेक और वितर्क उपस्थित होता है; उसमेंसे पहिले अधिकारियोंके अन्तःकरणमें मनसे कल्पित पीताम्बर आदि विग्रहोंमें जो चित्तका प्रणिधान होता उसे विचार करते हैं, इस विचारसे आलम्बन स्वरूप स्थूल विग्रहके एक एक अंशको परित्याग कर ध्येय वस्तुके एक अवयवभूत चरण आदिको विचारते विचारते विवेक उपस्थित होता है। उस विवेकके जरिये ईश्वरत्वरूपसे चिन्तितन्य मूर्त्तिकी जड़त्व भाव दूर होकर चेतमात्रकी उत्पत्ति हुआ करती है। इसी प्रकार विवेकसे निर्गुण परब्रह्म विषयका ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिये मननशील मनुष्य मनके जरिये क्लेशित होकर भी समाधि किया करते हैं, वे कदापि निर्वन्द प्राज्ञ नहीं होते, अपने हित कार्यमेंही नियुक्त रहते हैं। जैसे पाशु, भस्त्र और शुष्क गोमयसे सञ्चित चिता सहसा जलसे भीगनेपर पहिले उनका कैसा रूप था, उसकी कल्पना नहीं की जाती, और शुष्कचूर्ण पदार्थ अल्पस्नेहके कारण पहिले अभिभावित रहके फिर बद्धत समय तक जलसे लिन होकर क्रमसे मूर्त्तकार धारण किया करते हैं, वैसे ही इन्द्रियोंको धीरे धीरे मूर्त्तकारमें योजित और क्रमशः संहार करे, जो ऐसा करते हैं वेही सम्यक् रूपसे प्रशान्त होसकते हैं, हे भारत! स्वयं बुद्धि, मन और पञ्च इन्द्रियोंकी सदा अभ्यस्तयोगके जरिये पहिले ध्यानमार्गमें स्थापित करके दग्धन्धन अग्निकी तरह आप भी शान्त होवे, अर्थात् ब्रह्माकार चित्तवृत्ति दूसरो समस्त वृत्तियोंकी प्रशान्त करती हुई निर्माल्यकी भांति स्वयं शान्त हुआ करती है। सर्वाङ्ग युद्ध सार्व भौम पद आदि ऐहिक सुख और हिरण्यगर्भ आदि पारलौकिक सुख निरुद्ध चित्तवाले योगीके

सुखके समान नहीं हैं। योगी लोग उस ही परम सुखसे युक्त होकर ध्यान कार्यमें अनुरक्त रहते हैं, वे लोग इसी प्रकार निरामय निर्वाण पद लाभ किया करते हैं।

१६५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे बुद्धिमान्! आपके कहे हुए चारों आश्रमोंके हितकर धर्म, राजधर्म, विभिन्न प्रकार अनेक विषयोंके इतिहासों और धर्म युक्त सब कथा मैंने सुनी अब सुभो, किसी विषयमें सन्देह है, आप उस विषयमें उपदेश दान करनेके उपयुक्त हैं। हे भारत! मैं जापकोंके फलप्राप्ति विषयकी सुननेकी अभिलाषा करता हूँ। हे पापरहित! शास्त्रमें जापक लोगोंके लिये कैसा फल वर्णित है? जापक लोग कहां निवास करते हैं जापकी भी कैसी विधि है। आप यह सब मेरे समीप वर्णन करिये। “जापक” इस शब्दके जरिये वेदान्त विचार, अथवा चित्तवृत्ति निरोध वा कर्म, इन सबका प्रकाश अर्थात् विचार युक्त कर्म और आचार वर्णित हुआ करता है, अथवा यह ब्रह्मयज्ञ विधि रूपसे कहा जाता है। यह सब मेरे समीप वर्णन करिये, आपको मैं सर्वत्र समझता हूँ।

भीष्म बोले, पहिले, समयमें यम और किसी ब्राह्मणसे आपसमें जो वार्ता हुई थी, प्राचीन लोग इस विषयमें उस ही पुराने इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं। मोक्षदर्शी महर्षियोंन जिसे सांख्य और योग कहा है, उसके बीच सांख्यमें जप क्रिया त्यागका विषय ही वर्णित हुआ है; क्यों कि सांख्य मतके अनुयायी सब वेदान्त वचन परब्रह्म पर्यवसन्न हैं; वे सब उपासना आदि विधि पर नहीं हैं तब सब देववाक्य निवृत्ति प्रधान, शान्त और ब्रह्मपरायण हैं। प्रमाणान्तरोसे न मालूम हीन योग्य

ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानरूप कैवल्य पदलाभके कारण वेदान्तवाच्य जपकी उपेक्षा नहीं करते। दूसरे शुभदर्शी मुनियोंके जरिये जो सांख्य और योगरूपसे कहे गये हैं, वे दोनों मार्ग ही जप विषयमें संश्रित और असंश्रित हुआ करते हैं। हे महाराज। ऊपर कहे हुए दोनों मार्ग जिस प्रकार जपके सङ्ग संयुक्त होते हैं, उसका कारण कहता हूँ। इन दोनों विषयोंमें मनके निग्रह और इन्द्रिय जयकी आवश्यकता होती है। मत्स्य कहना आज्ञा परिचर्या, शुद्ध आहार और निर्जन स्थानमें निवास, ध्येय आकार प्रत्यय प्रवाह लक्षणका ध्यान विषयोंके दोष दर्शन आलोचना रूपी तपस्या, बशमें की हुई इन्द्रियोंकी तत्त्व प्रतिपत्ति योग्यता रूपी दम, चान्ति अनुसूयता, परिमित भोजन काम आदि विषयोंको जोतना, परिमित बचन, और निग्रहीत मनके विक्षेपहीनता रूपी शम, ये सब सकाम पुस्त्योंके स्वर्गादि जनक जपके अङ्गभूत धर्म हुआ करते हैं। अब जापकके कर्मनिवृत्ति लक्षण मोक्ष धर्म कहता हूँ सुनी। जप करनेवाले ब्रह्मचारीका कर्म जिस प्रकार निवृत्त होता है, उसे प्रदर्शित करता हूँ। मन समाधि आदि जिन सब विषयोंको पहिले विशेष रीतिसे कहा है निष्काम अनुष्ठानसे स्थूल सूक्ष्म निर्बिषय शुद्ध चिन्मात्र निवृत्ति मार्गको अवलम्बन करके उन सबका परिवर्तन करें। कदम्बपुष्प समान हृदयपिण्ड स्पर्श करते हुए नूलसे ब्रह्माण्ड आवरण करके स्थिति करता है; उसी प्रकार जापक योगी अधस्तात् कृश बिल्बावे, हाथमें कृश धारण करें, मिखाकी कृशोंसे परिपूरित करें और शरीर और कृशोंसे परिपूरित होकर कृशमें ही निवास करें, बाहरी और भीतरी चिन्ता परित्याग करें, मनके जरिये जो ब्रह्मकी ऐक्यता सिद्धकरके मनसेही मनका प्रविक्षापन करें, वे सादितो संहिता जप करते हुए जीव

ब्रह्मके ऐक्य ज्ञानसे परब्रह्मका ध्यान किया करते हैं, अथवा चित्तको स्थिरता होनेपर वे निश्चल भावसे सावधान होकर पूर्वोक्त संहिता परित्याग करते हैं। वे शुद्ध चित्त, जितेन्द्रिय, द्वेष रहित और परब्रह्मके पानके इच्छुक होकर विचारके जरिये संहिताबल अवलम्बन करनेसे ध्येयाकार प्रत्यय प्रवाह रूप ध्यान उत्पन्न करते हैं, राग मोहसे रहित और सुख दुःख आदि इन्द्र हीन होकर किसी विषयमें शोक नहीं करते और किसी विषयमें आसक्त भी नहीं होते। ऐसे जापक अपनेको कर्मकर्ता वा कर्म फल भोक्ता नहीं समझते और अहङ्कार योगसे मनको किसी कर्मके कर्त्तृत्व वा कर्मफल भोक्त्तृत्वमें प्रस्थापित नहीं करते, वे अर्थ ग्रहण करनेमें आसक्त अभिमानी और क्रिया रहित नहीं होते, वे ध्याननिष्ठ समाधिर्विशिष्ट होकर ध्यानसे तत्त्व निश्चय किया करते हैं। वे लोग ध्यान अवलम्बन करके चित्तको एकाग्रतामें उत्पन्न करते हुए धीरे धीरे उस अवलम्बनको भी परित्याग करते हैं। वे उस ही अवस्थामें सर्वत्यागी निर्बोज समाधिस्थ योगीके प्रत्यगानन्द स्वरूप सुख अनुभव करते हैं। जो लोग अणिमा आदि योग फलोंमें निष्प्रह होकर लोकान्तर गति साधन लिङ्ग शरीर परित्याग करते हैं, वे सुख स्वरूप ब्राह्म शरीरमें प्रविष्ट होते हैं, अथवा यदि वे ब्रह्मस्वरूप सुखमें स्थिति करनेकी इच्छा न करें, तो देवयान मार्गमें निवास करते हुए फिर संसारमें जन्म नहीं लेते वे योगी इच्छानुसार मोक्षमार्ग वा ब्रह्मलोकमें गमन करनेमें समर्थ होते हैं; वे तत्त्व दर्शनसे रजोगुण हीन अमृत अवलम्बन करके शान्त और जरा मरणसे रहित होकर पवित्र परमात्माको पाते हैं।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आपने जापकोंकी योगसिद्धि प्राप्तिके जरिये जरा मरण हीनता, इच्छानुसार शरीर त्याग, ब्रह्मलोक गमन और कैवल्य प्राप्ति विषय कहे, परन्तु उन लोगोंकी यह एकही प्रकारकी गति है, अथवा वे लोग दूसरी भांति गति लाभ किया करते हैं ।

भीष्म बोले, हे नरश्रेष्ठ महाराज ! जापक लोग जिस प्रकार अनेक प्रकारके निरयोंमें गमन किया करते हैं, उसे तुम सावधान होकर सुनो । जो जापक पहिले पूर्वोक्त आचरण नहीं करते, वे अपूर्ण मनोरथ होकर निरयमें गमन किया करते हैं । जो अश्रद्धाके सहित जप करते और उससे प्रसन्न वा हर्षित नहीं होते, वैसे जापक निःसन्देह निरयमें गमन करते हैं । जो लोग अहङ्कार पूर्वक जप करते और दूसरेकी अवज्ञा करते हैं, वैसे जापक पुरुष श्वश्रुही निरयगामी होते हैं । जो पुरुष मोहित होकर फलाभिसन्धि पूर्वक जप करते हैं उन्हें जैसे कर्ममें प्रीति होती है, वैसे फलकी भोगनेके लिये उसे उसहीके अनुरूप शरीर प्राप्त हुआ करता है । अणिमा आदि ऐश्वर्य भोग प्रवृत्तिके वशमें होकर जो जापक उसमें अनुरक्त होते हैं, वह अनुराग ही उनके लिये निरय स्वरूप है ; फिर वे उससे कदापि नहीं छूट सकते । ऐश्वर्य विषयक रागसे मोहित होकर जो जापक जप करते हैं, उन्हें जिस विषयमें अनुराग उत्पन्न होता है, उसे भोगनेके निमित्त उन्हें उसहीके अनुरूप शरीर धारण करके जन्म लेना पड़ता है । जो भोगासक्त चित्त सब भोगोंके दुरन्तत्वमें ज्ञान रहित और चञ्चलचित्तसे निवास करते हैं वे जापक चपलगति लाभ करते हैं अथवा निरयमें गमन किया करते हैं यह बुद्धि समयकी अतिक्रम करके जारही है, प्रमादके कारण उसका नियंत्रण नहीं होता है । इस विषयमें मूर्ख बाल

स्वभाव वाले जापक मोहकी प्राप्त होते और उसही मोहके कारण नरकमें गमन करते हैं, वृहां जाके शोक किया करते हैं । जो पुरुष दृढ़ निश्चय करके जप करनेमें प्रवृत्त होता है, और वह अविरक्त होकर बलपूर्वक भोगोंको त्यागते हुए जपकी समाप्ति करनेमें समर्थ नहीं होता, वह अन्तमें निरयगामी हुआ करता है ।

युधिष्ठिर बोले, जो वस्तु अनागन्तुक कहे स्वभावसे ही अनिवृत्त और मन वचनसे अगोचर होकर प्रणवके बीच स्थित है, जापक उस ही ब्रह्मस्वरूपको पाके किस कारण इस संसारमें शरीर धारण करता है ।

भीष्म बोले, हे राजन् ! सकाम बुद्धि कारण बद्धतेरे निरय पूर्ण रौतिसे उदाहृत हुए हैं । जापकोंका धर्म अत्यन्त श्रेष्ठ है, परन्तु राग आदि सब दोष-दुष्ट अज्ञान स्वरूप हैं, उस ही लिये विविध गति हुआ करती है ।

१६७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! जापक पुरुष किस प्रकारके निरयोंमें गमन करते हैं, उसे आप मेरे समीप वर्णन करिये । शुभ कर्म करनेवाले पुरुष भी अशुभ निरयको पाते हैं, इसे सुनके सुझे अत्यन्त कौतूहल उत्पन्न हो रहा है, इसलिये आपको यह विषय वर्णन करना उचित है ।

भीष्म बोले, हे पापरहित ! तुम धर्मके अंशसे उत्पन्न हुए ही स्वयं स्वभावसे ही धर्मिष्ठ हो ; इसलिये सावधान होकर इस धर्मानुगत वचनको सुनो । हे राजन् ! महाबुद्धि देवताओंके इन सब स्थानोंकी जिसे कहते हैं, वे परमात्माके स्थानसे भिन्न नहीं हैं इन सब स्थानोंमें दिव्य देहोंके रूप सफेद, पीले तथा अनेक तरहके फल दिखाई देते हैं ; दिव्यकामवारी विमान, सभा और विविध क्रीड़ा स्थान दीर्घ

और सुवर्णके कमल फूँते हैं । हे तात ! इन्द्र प्रादि चारों लोकपाल, देवगुरु, शुक्राचार्य मरु-
 ङ्ग, विश्वदेव, साध्य दोनों अश्विनीकुमार, रुद्र, पादित्य और वसुगण तथा दूसरे सुरपुरवासी देवताओंके इन सब आश्रय स्थानोंकी निरय कहते हैं, वे स्थान भयसे रहित हैं, क्योंकि वहाँ प्रविद्या, अहङ्कार, राग, ईष आदि लेशोंकी सम्भावना नहीं है, आसक्ति-हीनताके कारण वहाँ आगन्तुक भयकी भी सम्भावना नहीं होती । वह स्थान प्रिय और अप्रिय इन दोनों पदार्थोंसे मुक्त है, प्रिय अप्रियके कारणभूत तीनों गुणोंसे रहित है, भूत, इन्द्रिय, मन, बुद्धि कर्म वासना, वायु और अविद्या, इन अष्टपुरीसे परित्यक्त है ; ज्ञेय, ज्ञान इन त्रिपुटियोंसे मुक्त है ; क्यों कि वह दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान इन चारों लक्षणोंसे रहित है ; अर्थात् वे स्थान रूप आदिसे रहित होनेसे प्रत्यक्षके विषय नहीं हैं । गुण-जाति क्रियाहीन प्रयुक्त शब्द ज्ञानगोचर नहीं हैं । असङ्गके कारण अनुमानके अनुगत नहीं हैं ; सर्वगाच्चित्त निबन्धन बुद्धिसे भी नहीं जाने जाते । इसके अतिरिक्त ऊपर कहे हुए स्थान प्रागुक्त दर्शन आदि चारों कारणोंसे रहित प्रहर्ष और आनन्द हीन, विशोक और क्लम विवर्जितरूपसे प्रसिद्ध हैं । अखण्डभावसे स्थित काल वहाँपर भूत, भविष्य, वर्तमान आदि व्यवहारोंका कारण होकर उत्पन्न होता है । काल संयम वहा प्रभुता नहीं कर सकता अर्थात् वे वस्तु आदि अस्तसे रहित हैं । हे राजा ! जो कालका प्रभु और स्वर्गका ईश्वर है, जो आपक उस धामके महित से ग्रहण करता है, वह उक्त स्थानमें लगे शोक रहित होता है । ऐसे स्थान परम श्रेष्ठ है, पहिली कहे हुए सब निरय स्थान भी उनके समान हैं । परन्तु यह धर्म तुमसे ज्योंके त्यों सब निरयोंके विषय नहीं है, ऊपर कहे हुए समोहर परम श्रेष्ठ

स्थानोंसे निकृष्ट भावसे निरय नाम सब स्थान प्रसिद्ध हैं ।

१६८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! परमायुकी नष्ट करनेवाली काल, प्राण वियोजक मृत्यु और पुण्य पापके फल देनेवाली यमराजके सम्मुख सूर्यवंशोय राजा इच्छाक और किसी ब्राह्मणसे विवाद हुआ था, आपने इस उपाख्यानके पहिले इसकी चर्चा की थी, इसलिये अब उसे स्पष्ट रीतिसे वर्णन करना उचित है ।

भीम बोले, सूर्यवंशमें उत्पन्न हुए इच्छाक और ब्राह्मणके सन्तानमें जो विवाद हुआ था, प्राचीन लोग उसही पुराने इतिहासका इस विषयमें उदाहरण दिया करते हैं, काल और मृत्युके सम्मुखमें जो घटना हुई थी और जिस स्थानमें जिस प्रकार उन लोगोंकी वार्ता हुई थी, वह सुझसे सुनी । धर्मचारी, महायशस्वी, मन्त्राध्ययन परायण कोई जापक ब्राह्मण था । वह महाबुद्धिमान् विप्र शिष्या, कल्प, व्याकरण, निरुक्त छन्द और ज्योतिष, वेदके इन ऊर्ही अंगोंकी जानता था ; वह कौशिक गोत्रीय शिष्यादका पुत्र था, पढ़े हुए विषयमें उसे अपरोक्ष विज्ञान हुआ था । वह वेदनिष्ठ था और हिमालयके पृथ्वन्त पर्वतका आश्रय करके निवास करता था । उसने सावधान होके सावित्री मंहिताका उपासना करते हुए स्वधर्मानुष्ठान रूपी पृथ्वन्त उत्तम तपस्या की थी । इसी प्रकार नियम पूर्वक उसका सद्यन्त वर्ष यर्तात हुआ, तब सावित्रीदेवीने " नै प्रसन्न हुई हूँ "—ऐसा उचन उसके उसे दर्शन दिया । ब्राह्मण मौन-भावसे मन्त्रगात्र करके हुए देवीने दृष्ट न कीया । वेदमहता गाठत्री उसके विषयों उम समय वृषा करके पृथ्वन्त प्रसन्न हुए, और उसके तप मन्त्रकी अधिक प्राप्ति करने लगी ।

धर्ममात्मा ब्राह्मणने जप समाप्त होने पर उठके देवीके चरणों पर गिरके उन्हें प्रणाम किया और यह वचन कहा कि, हे देवी ! भाग्यसेही आपने प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिया है । हे भगवती ! आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हुई हों, तो आपकी कृपासे मेरा मन सदा जपमें हो रत रहे ।

सावित्री बोली, हे जापकश्रेष्ठ विप्रर्षि ! तुम क्या प्रार्थना करते हो ? मैं तुम्हारा कौनसा अभिलाषित विषय सिद्धकरूँ, उसे कहो; तुम जो मांगोगे, वह सब सिद्ध होगा । देवीने जब ऐसे वचन कहे, तब वह धर्म जाननेवाला ब्राह्मण बोला, हे देवी ! मेरी यह अभिलाषा जपमेंही सदा बढ़ती रहे, हे शुभे ! मेरे मनकी एकाग्रता भी दिन दिन वृद्धिकी प्राप्त होवे ।

अनन्तर देवीने मधुर भावसे “वही होगा” ऐसा वचन कहा । फिर देवीने उसकी प्रिय-कामनासे यह भी कहा, जिस स्थानमें सुखा-सुख्य ब्राह्मण लोग गमन किया करते हैं, तुम्हें उस नियममें न जाना पड़ेगा, तुम आवागमनसे रहित होकर ब्रह्मलोकमें गमन करोगे; अब मैं निज स्थानपर जाती हूँ । तुमने मेरे समीप जो प्रार्थना की है वही होगा, तुम सावधान और एकाग्र चित्त होकर जप करो; धर्म स्वयं तुम्हारे निकट आवेगा और काल, मृत्यु तथा यम भी तुम्हारे समीप आगमन करेंगे । इसही स्थानमें उन लोगोंके साथ तुम्हारा धर्म विवाद होगा ।

भीष्म बोले, भगवती सावित्री ऐसा कहके अपने स्थानपर चली गईं । इधर ब्राह्मण भी सदा दान्त, जित-क्रोध, सत्यप्रतिज्ञा और असूया रहित होकर जप करते हुए देव परिमाणसे एकसौ वर्ष विताने लगा । अनन्तर उस बुद्धिमान् ब्राह्मणके जापकका नियम समाप्त होने पर उस समय धर्मने स्वयं प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया ।

धर्म बोले, हे द्विजवर ! मेरी ओर देखो हे धर्म हूँ, तुम्हें देखनेकी आया हूँ, तुम जो क करते हो, उसका फल इस समय मुझसे सुनो । हे साधु ! जो सब दिव्य वा मनुष्य लोक है, तुमने उन सबको जय किया है ; तुम देवताओंके सब स्थानोंकी अतिक्रम करके गमन करोगे । हे सुनिवर ! इस समय तुम प्राण छोड़के निज अभिलाषित लोकमें गमन करो; तुम अपना शरीर त्यागनेपर सब परलोक प्राप्त करोगे ।

ब्राह्मण बोला, हे धर्म ! मुझे परलोक प्राप्तिसे क्या प्रयोजन है, आप सुखसे गमन करिये, हे विभो ! मैं बल्लतसे सुख दुःख मिश्रित शरीरको पसित्याग न करूँगा ।

धर्म बोले, हे सुनिपुङ्गव ! तुम्हें अवश्य शरीर त्यागना योग्य है । हे पापरहित ब्राह्मण ! तुम स्वर्गमें गमन करो, अथवा जो अभिलाषा हो वह कहो ।

ब्राह्मण बोला, हे धर्म ! मैं बिना शरीरके स्वर्गमें वास करनेकी इच्छा नहीं करता । हे विभो ! मुझे शरीरके बिना स्वर्गमें गमन करनेकी अज्ञा नहीं है, आप निज स्थान पर जाइये ।

धर्म बोले, तुम शरीरमें मन न लगाओ, शरीर त्यागके सुखी होजाओ; रजोगुणसे रहित लोकोंमें गमन करो; जहा पर प्राप्ति शोक रहित होगे ।

ब्राह्मण बोला, हे महाभाग ! मैं जप साधनमें अनुरक्त हूँ, मुझे सनातन लोकसे क्या प्रयोजन है, हे विभो । मैं शरीरके सहित यदि स्वर्ग लोकमें जा सकूँ, तो अच्छाही है; नहीं तो कुछ प्रयोजन नहीं है ।

धर्म बोले, हे द्विजवर ! तुम यदि शरीर न त्यागोगे, तो देखो तुम्हारे समीप वे यम, मृत्यु और काल उपस्थित हुए ।

भीष्म बोले, हे राजन् ! अनन्तर सूर्य-नन्दन यम, काल और मृत्यु, वे तीनों उस महाभाग

ब्राह्मणके समीप उपस्थित होके क्रमसे अपना अभिप्राय कहने लगे ।

यम बोले, हे ब्राह्मण ! मैं यम हूँ, स्वयं तुम्हारे समीप आके कहता हूँ, कि तुम्हारे इस वृद्धत समयसे अनुष्ठित तपस्या और सुचरितके द्वारा उत्तम फल प्राप्ति का समय है ।

काल बोला, मैं काल हूँ, तुम्हारे समीप आया हूँ, तुमने इस जपका उत्तम फल विधि पूर्वक प्राप्त किया है ; इस समय तुम्हारा स्वर्गमें जानेका समय हुआ है ।

मृत्यु वाली, हे धर्मज्ञ ! मैं मृत्यु मूर्त्तिमान होकर स्वयं तुम्हारे निकट आई हूँ । तुम सुभी मालूम करो । हे विप्र ! आज तुम्हें इस स्थानसे लेजानेके वास्ते मैं कालसे प्रेरित हुई हूँ ।

ब्राह्मण बोला, हे सूर्य पुत्र यम । महात्मन् काल,—हे मृत्यु ।—हे धर्म । आप लोगोंने सुखसे प्रागमन किया है न ? इस समय मैं आप लोगोंके किस कार्यके अनुष्ठान करूँ ।

भीष्म बोले, अनन्तर वह ब्राह्मण आये हुए यम आदिको पाद्य अर्घ देकर उन लोगोंके वर्ण पर समागमसे प्रसन्न होकर बोला, मैं निज शक्तिके अनुसार आप लोगोंका कौन प्रिय-कार्य सिद्ध करूँ ।

हे राजन् ! ब्राह्मण-ऐसाही वचन कह रहा था, उस ही समय जिस स्थानमें वे सब एकत्रित हुए थे, वहां तोर्ययात्रा प्रसङ्गसे धूमते हुए सूर्य्यश्रीय राजा इच्छाकु आके उपास्थित हुए । अनन्तर नृपसत्तम इच्छाकुन उन लोगोंको पूजा की और सबसेही कुशल प्रश्न किया । ब्राह्मण सब अभ्यागत राजाको पाद्य अर्घ और आसन देकर कुशल पूंके बोला, हे महाराज ! आप सुखसे भावें हैं न ? इस स्थानमें जो इच्छा हो, उसे कहिये मैं निज शक्तिके अनुसार दवा करूँ; आप उसका आशा करिये ।

राजा बोला, मैं हृदय हूँ, आप पेट कर्म-...

दान करूँ, कहिये इस विषयमें आपका क्या अभिप्राय है ?

ब्राह्मण बोला, हे राजन् ! प्रवृत्त और निवृत्त भेदसे ब्राह्मण दो प्रकारके हैं, धर्म भी दो प्रकारके हैं, इसमेंसे मैं प्रतिग्रहसे निवृत्त हूँ । हे नरनाथ ! जो प्रतिग्रहणमें प्रवृत्त हो, आप उन्हें ही धन दान करिये ; मैं कुछ भी दान न लूंगा । हे राजन् ! आप क्या इच्छा करते हैं, उसे कहिये । मैं तपस्यासे आपका कौन कार्य सिद्ध करूँ ?

राजा बोला, हे द्विजवर ! मैं क्षत्रिय हूँ, 'देहि' यह वचन कभी नहीं कहता, 'युद्ध दान करो'—ऐसाही वचन कहा करता हूँ ।

ब्राह्मण बोला, हे नृपवर ! हम लोग जैसे स्वधर्मसे सन्तुष्ट रहते हैं, आपभी उसी प्रकार निज धर्मसे परितुष्ट होंगे ; इसलिये हम लोगोंमें परस्पर भेद नहीं है ; इस समय आप इच्छानुसार आचरण करिये ।

राजा बोला, हे द्विजवर ! पहले आपने "निज शक्तिके अनुसार दान करूंगा" ऐसा वचन कहा है, इसलिये मैं आपके समीप प्रार्थना करता हूँ, कि आप सुभी इस जपका फल दान करिये ।

ब्राह्मण बोला, आपने इस प्रकार अपनी वड़ाई की थी, कि "मेरा मन सदा युद्धकी प्रार्थना किया करता है," परन्तु तुम्हारे साथ सुभीसे युद्धको सम्भावना नहीं है, तब किस लिये प्रार्थना करते हैं ?

राजा बोला, ब्राह्मणोंका वचन ही यज्ञ स्वरूप है और क्षत्रिय बाहुजायी कहके वर्णित हुए हैं । हे विप्र ! इसलिये आपके साथ मेरा यह दठोर वचन झूठ धारण है ।

ब्राह्मण बोला, "मैं निज शक्तिके अनुसार दान प्रदान करूँ,—यदि तो ऐसी प्रार्थना की हो, इस समय भी कुछ प्रदिष्टा है । हे राजन् ! मैंसे मेरा जो कुछ निभाव है, उसे

अनुसार मैं क्या दान करूँ ? उसेही कहिये, विलम्ब न करिये ।

राजा बोला, आपने एक सौ वर्षतक जप करके जो फल पाया है, यदि मुझे दान करनेकी इच्छा करते हैं, तो उसेही दान करिये ।

ब्राह्मण बोला, हे महाराज ! यह उत्तम वचन है मैंने जपसे जो फल पाया है, आप विचार न करके उसे ग्रहण करिये ; आप उसका आधा फल पावेंगे, अथवा यदि आप पूरे फलकी इच्छा करें, तो मेरे जपका सब फल पावेंगे ।

राजा बोला, मैंने जो आपके जपका सब फल मांगा है, उससे मुझे प्रयोजन नहीं है । आप कुशलसे रहिये, मैं जाता हूँ ; परन्तु आपके जपका फल क्या है ; वही मुझसे कहिये ।

ब्राह्मण बोला, मैंने जो जप किया है और आपको दान किया है, उससे क्या फल प्राप्त हुआ है, वह मैं कुछ भी नहीं जानता । ये धर्म, काल, यम और मृत्यु, इस विषयके साक्षी हैं ।

राजा बोला, इस धर्मका फल अज्ञात रहनेसे मुझे क्या फल होगा । इस जपके फलको यदि आप मुझसे न कहें, तो इस फलको आपही पावें मैं संशयके सहित फल लाभ करनेकी इच्छा नहीं करता ।

ब्राह्मण बोला, हे राजर्षि ! दूसरेसे जो कहना होता है और मैंने जो फल दान किया है, उसे अब फिर ग्रहण नहीं करूँगा, इस समय तुम्हारा और मेरा वचनही इस विषयमें प्रमाण है । मैंने पहले जप विषयमें कभी कुछ अभिसन्धि नहीं की है, हे नृपश्रेष्ठ ! इसलिये मैं जपका फल किस प्रकार जानूँ ? आपने 'दान करो' ऐसा वचन कहा, मैंने भी 'दान दिया' यह वचन कहा है । और इस समय अपना वचन दूषित नहीं कर सकूँगा ; आप स्थिर सत्यकी रक्षा करिये । हे राजर्षि ! मैं इसी

प्रकार कहता हूँ, इससे यदि मेरा वचन मानोगे, तो तुम्हें मिथ्या वचनके कारण महान् अधर्म होगा । हे शत्रुनाशन ! जैसे आपने मिथ्या कहना उचित नहीं है, वैसेही मैंने भी जो कुछ कहा है, उसे भी मिथ्या करना योग्य नहीं है । मैंने पहिले अविचारित चित्तसे "दान किया" कहके अङ्गीकार किया है, इसलिये यदि आप सत्यपथमें स्थित हों, तो विचार न करके मेरे दिये हुए फलको ग्रहण करिये । हे राजर्षि ! आपने इस स्थानमें आके मुझसे जपका फल मागा, मैंने आपको उसे दान किया है, इससे आप ग्रहण करिये और सत्यपथमें स्थित होइये ; मिथ्या वचन कहनेवाले मनुष्योंको इस लोक तथा परलोकमें सुख नहीं मिलता, जब कि वह पूर्व पुरुषोंका ही उद्धार करनेमें समर्थ नहीं हैं, तब किस प्रकार उत्पन्न हुए सन्तान परम्पराका कल्याण साधन करेगा । हे पुरुष श्रेष्ठ ! जैसा इस लोक और परलोकमें सत्य लोगोंके निस्तारका कारण है ; यज्ञफल, दान और सब नियम वैसे नहीं हैं । मनुष्यन ही हजार वर्ष तक जो तपस्या की है और करेगा उसका फल सत्यफलकी तरह उसे उत्तम फल भागी नहीं कर सकता । सत्य ही अविनाशी ब्रह्म, सत्य ही अक्षय तपस्या है, सत्य ही वेद सदा फल देनेवाला यज्ञ है, सत्य ही नित्यवेद स्वरूप है, तोनों वेदमें सत्य ही प्रकाशमान होरहा है । सत्यका फल सबसे श्रेष्ठ है, ऋषियोंने ऐसा ही कहा है, सत्यसे ही धर्म और इन्द्रिय जय स्त्री दमगुण प्राप्त होता है । सत्य ही सब प्रतिष्ठित है । सत्य ही वेद और वेदाङ्ग स्वरूप है । सत्य ही विद्या और विधि स्वरूप है, सत्य ही ब्रह्मचर्य और सत्य ही संन्यास स्वरूप है, प्राणियोंकी उत्पत्ति और विस्तार सत्य स्वरूप है । सत्यके कारण वायु बहता है, सूर्य तपता है, अग्नि जलती है, सत्य ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है । सत्य ही यज्ञ, तपस्या, वेद

साम्राज्यारण वर्ण, मन्त्र और सरस्वती स्वरूप है। सुना गया है, तुल्यता जाननेके वास्ते सत्य और धर्म तुलादण्डपर रखे गये थे, समान भावसे परिमाण करनेके समय जिधर सत्य था, उधर ही अधिक हुआ; जहापर धर्म वहां ही सत्य है, हे महाराज। इससे आप जिस निमित्त अपने बचनको मिथ्या करनेकी इच्छा करते हैं। हे राजन्। अपना अन्तःकरण सत्यमें स्थिर कीजिये, मिथ्या आचरणमें अनुरक्त न होइये। आपने "देहि" कहके उसे अशुभ और मिथ्या क्यों कहा? हे महाराज। यदि आप मेरे दिये हुए जपके फलको ग्रहण करनेकी इच्छा न करंगी, तो सब धर्मसे भ्रष्ट होकर निकृष्ट लोकोमें विचरंगी। जो अङ्गीकार करके देनेकी इच्छा नहीं करते और जो मागके दान लेनेसे विमुख होते हैं; वे दीनो ही मिथ्याचारी होते हैं; इसलिये आप अपने बचनको मिथ्या नहीं कर सकते।

राजा बोला, हे विजवर। युद्ध और प्रजापालन करना क्षत्रियोका धर्म है, तथा क्षत्रिय लोग ही दाता कहके वर्णित हुए हैं, इसलिये मैं आपके समोप कैसे दान ले सकूंगा।

ब्राह्मण बोला, हे राजन्। मैं तुम्हारे घर पर नहीं गया और 'ग्रहण करो' कहके बार बार पाग्रहके महित प्राथना भी नहीं की, आप ही मेरे समीप आके मागकर अब क्यों ग्रहण करनेमें परासुख होरहे है?

धर्म बोले, तुम दोनोंके विवादका निवटारा करि। तुम दोनोंका विदित हो कि मैं धर्म इस स्थानमें आया हूँ। ब्राह्मण दान फलसे और राजा शय फलसे संयुक्त होंगे।

स्वर्ग बोला, हे राजन्। तुम्हें विदित हो कि मैं स्वर्ग स्वयं मूर्तिमान हूँ, मैं आया हूँ, तुम दोनोंका विवाद मिट जावे, तुम दोनों ही स्थान पर भागी हूँ।

राजा बोला, स्वर्गके नाम लेना ही प्रजापालन

नहीं है। हे स्वर्ग। जहां तुम्हारी इच्छा हो, वहा जाओ ब्राह्मण यदि स्वर्गमें जानको इच्छा करे, तो मेरे आचरित पुण्यफलको ग्रहण करे।

ब्राह्मण बोला, बालक अवस्थामें यदि अज्ञानके वशमें होकर मैंने ग्रहण करनेके वास्ते हाथ पसारा हो, तो नहीं कह सकता, परन्तु ज्ञान होनेपर आजतक मैं सावित्री संहिता जप करते हुए निवृत्ति लक्षण धर्मकी उपासना करता हूँ। हे राजन्। मैं बहुत समयसे प्रतिग्रहसे निवृत्त हूँ, इसलिये सुभी आप को लोभ दिखाते हैं। हे नृपवर! मैं तपस्या और स्वाध्यायमें रत और प्रतिग्रहसे निवृत्त हूँ; इसलिये स्वयं ही अपना कार्य कर्त्तंगा, आपके निकट कुछ फल ग्रहण करनेका अभिलाषो नहीं हूँ।

राजा बोला, हे विप्रवर। आपके परमश्रेष्ठ जपका फल यदि विस्वष्ट हुआ हो, तब हम दानोका जो कुछ फल है, वह इस स्थानमें एकत्रित होवे। ब्राह्मण दान लेनवाले और राजवंशमें उत्पन्न क्षत्रिय दाता कहके विख्यात हैं। हे विप्र। वेदोंका धर्म सत्य ही, तो हम दोनोंका फल एकत्रित होवे यद्यपि हम लोगोंका एकत्र भोजन न हो। तोभी आप मेरे फलको पावे। यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हुई हो, तो आप मेरे किये हुए धर्मका फल ग्रहण करिये।

भीष्म बोले, अनन्तर मैंले वस्त्र और धुर लपवाले दो पुरुष यहाँ पर उपस्थित हुए। उनमेंसे एकका नाम विरूप दूसरेका नाम निडन था, वे दोनों एक दूसरेकी धरके एकदुकर पर वचन करने लगे।

एक पुरुष बोला, "तुमने मुझसे जप नहीं लिया है," दूसरा बोला, "मैं धर्मवर। तुम्हारे नियत जप हूँ।" इस समय इस दोनोंके यह विवाद होरहा है; इसलिये यह राजा भीष्म विचार कर। मैं स्वर्ग उपासक हूँ। तुममें स्वर्गसे कौन नहीं विदित है, परन्तु तुम

मिथ्या कहते हो, कि "मैं ऋणी हूँ," वे दोनों ऐसेही बचनसे अत्यन्त दुःखित होके राजाके निकट जाके बोले कि, हे महाराज ! हम लोग इस विषयमें जिस भांतिसे निन्दित न होवें, आप उसही प्रकार परीक्षा करिये ।

बिहूप बोला, हे नरश्रेष्ठ महाराज ! मैंने इस समय इस विकृतके गज दानका फल ऋण किया है ; परन्तु मैं ऋण चुकानेमें प्रवृत्त हूँ, तो भी विकृत उसे नहीं लेता है ।

विकृत बोला, हे नरनाथ ! इस बिहूपने मुझसे कुछ भी ऋण नहीं लिया है, यह आपसे सत्यके समान भावसे मिथ्या कह रहा है ।

राजा बोला, हे बिहूप ! तुमने इसके निकट क्या ऋण लिया है, वह मुझसे कहो, मैं सुनके-उसका विचार करूंगा ; यही मेरे अन्तःकरणमें जच रहा है ।

बिहूप बोला, हे महाराज ! मैं जिस प्रकार इस विकृतके निकट ऋणी हुआ हूँ, वह सब वृत्तान्त आप सावधान होकर सुनिये । हे पापरहित राजऋषि ! इन्होंने पहिले धर्म प्राप्तिके लिये तप और स्वाध्यायशाल किसी ब्राह्मणको एक शुभलक्षणवाली गज दान की थी । हे राजन् ! मैंने इनके समीप आके उस गज दानका फल मागा, इन्होंने भी शुद्ध चित्तसे मुझे वह फल दान किया था । हे राजन् ! अनन्तर मैंने आत्मशुद्धिके निमित्त सुकृत कर्म किया और ब्रह्मतसा दूध देनेवाली बछड़ायुक्त दो कपिला गज खरीदके यथाविधि अर्द्धपूर्वक इस उच्छ्र्वृत्तिकी दोनों गज प्रदान की हे पुरुष प्रवर ! इस लोकमें लेकर जो उसही समय दूना फल देता है, वैसा दाता और प्रतिदाता इन दानोंमेंसे इस समय कौन निर्दोषी और कौन दोषी होगा ? हे महाराज ! इसी प्रकार विवाद करते हुए हम दोनों आपके निकट आवे हैं पाप धर्म या अधर्मसे विचार करके हम लोगोंको सिद्धा दीजिये । इन्होंने

मुझे जिस प्रकार दान किया है, वैसीही यदि मेरे दानको यह स्वीकार न करें, तो आप सावधान चित्तसे विचार करके हम लोगोंको सत्यर्थमें स्थापित करनेमें समर्थ होइये ।

राजा बोला, हे विकृत ! तुम पहिले दिये हुए ऋणके लेनेमें क्यों विमुख हो रहे हो ? तुम्हारा जैसा ज्ञान ही, उसके अनुसार ग्रहण करनेमें देरी मत करो ।

विकृत बोला, यह कहते हैं, "मैं ऋणी हूँ" परन्तु मैं कहता हूँ, दान किया है । इससे यह पुरुष इस समय मेरे समीप ऋणी नहीं है, इसकी जहाँ इच्छा ही, वहाँ जावे ।

राजा बोला, यह पुरुष दे रहा है, तोभी तुम नहीं लेते हो, यह मुझे विषम बोध होता है ; मेरे मतमें निःसन्देह तुम्हीं दणनीय ही ।

विकृत बोला, हे राजऋषि ! मैंने इसे जो दान किया है, उसे फिर किस प्रकार ले सकता हूँ । इसमें मेरा अपराध ही, तो अवश्यही आप दण्ड की आज्ञा करिये ।

बिहूप बोला, हे विकृत ! मेरे दिये हुए धनकी ग्रहण करना यदि तुम अङ्गीकार न करोगे, तो धर्मके नियमित अनुसार यह शासनकर्त्ता राजा तुम्हें शासन करेगा ।

विकृत बोला, मैंने मागने पर तुम्हें जो धन दान किया है, इस समय उसे किस प्रकार ग्रहण कर सकता हूँ । जो ही, मैं तुम्हें आज्ञा करता हूँ, तुम निज स्थान पर जाओ ।

ब्राह्मण बोला, हे राजन् ! इन दानोंन जो कहा, उसे तुमने सुना ; इस समय मैंने आपको जो प्रदान करनेकी प्रतिज्ञा की है, आप विचार न करके उसे ग्रहण करिये ।

राजा बोला, इन लोगोंका कार्य जैसा गुरु है, वह महत् कार्य भी उसी भांति प्रस्तुत हुआ है । इस जापकके बचनकी दृढ़ता किस प्रकार सिद्ध होगी, यदि ब्राह्मणकी दो हई वस्तु

ग्रहण न करूं तो अवश्य ही आज महापापमें लिप्त हूंगा । अनन्तर वह राजर्षि विरूप और विकृतसे बोले, तुम लोग कृतकार्य होके गमन करो; इस समय राजधर्म मेरे समीप रहके मिथ्या न होगा । यह निश्चय है, कि राजाओंकी सब तरहसे अवश्य स्वधर्मपालन करना चाहिये, मैं अत्यन्त अनात्मज्ञ हूँ, इस समय विप्रधर्म मुझमें उपस्थित हुआ है ।

ब्राह्मण बोला, हे राजन् । आपने जो मागा है उसे ग्रहण कीजिये और मैंने भी जो अङ्गीकार किया है उसे धारण करूं । आप यदि जांचके ग्रहण न करेंगे, तो मैं निःसन्देह शाप दूंगा ।

राजा बोला, जिसके कार्यका ऐसा निश्चय है, उस राजधर्मको धिक्कार है । इस समय विप्रधर्म और राजधर्म दोनों किस प्रकार समान होंगे, इसेही जाननेके लिये मुझे ग्रहण करना उचित होता है । मेरा जो हाथ पहिले ग्रहण करनेके वास्ते नहीं पसारा गया, इस समय वही हाथ दान लेनेके लिये पसारा जा रहा है । इससे, हे विप्र । आप मेरे निकट जो कृणी है, इस समय उसे प्रदान करिये ।

ब्राह्मण बोला, मैंने सावित्री संहिता जप करते हुए जो कुछ फल उपार्जन किया है, वह सब आप ग्रहण करिये ।

राजा बोला, हे द्विजवर । मेरे करतलमें यह जल पड़ा हुआ है, यह दोनोंके सम्बन्धमें समान ही और एकत्र मिलित ही, आप प्रति-ग्रह करिये ।

विरूप बोला, हम काम और क्रोध दोनों इस स्थानमें पाते हैं, हमने ही आपके निकट विपारकी प्रार्थना की थी । आपने जो कहा है वह "समान ही है," उसके आपके और इसके सब गुणोंक तुल्य होंगे, आपके ही लिये यह शाप कृणी नहीं है, मैंने वर विप्रय पूजा का । काम, क्रोध, मत्सर, ज्ञान, शीघ्र और शाप दोनों

पुरुष, सब तुम्हारे सम्मुखमें ही परीक्षित हुए । इस समय निज कर्मके जरिये विजित लोकोंके बीच जिस स्थानमें जानेकी इच्छा ही, वहाँ जाइये ।

भौष बोले, जापकोंकी फलप्राप्ति और गम्य स्थान तुम्हारे समीप प्रदर्शित किया और जापकोंके जरिये जिस प्रकार सब लोक विजित होते हैं, वह भी कहा है जो जापक सावित्री संहिता अध्ययन करते हैं, वह परमपद पाके ब्रह्माके लोक अथवा अग्निलोकमें गमन किया करते हैं, वा सूर्य लोकमें प्रवेश करते हैं । यदि वे उन सूर्यादि लोकोंमें प्रकाशमय रूपमें अनुरक्त रहें, तो रागमोहित होकर सूर्य आदिकी तरह प्रकाश आदि गुण अवलम्बन करते हैं और चन्द्रलोक, वायुलोक, भूलोक और आकाशमें उसके अनुरूप शरीर धारण करके उन लोकोंमें जो जो गुण हैं, उसहीका आचरण करते हुए रागयुक्त होकर वहाँ निवास करते हैं । यदि वहाँपर वे रागरहित होकर समययुक्त हों, तो ब्रह्मलोकसे अष्ट अक्षय लोकको इच्छा करते हुए उसमेंही प्रविष्ट होते हैं । निष्काम, अहङ्कार रहित जापक लोग अमृतसे भी अमृत हैं, अर्थात् कैवल्य नाम मुख्य मोक्षस्थान प्राप्त करके सुख दुःख आदि हृद् हीन नित्य सुखी शान्त निरामय ब्रह्मरूप होकर पुनरावृत्तिसे रहित अद्वितीय अक्षरमंजक दुःख और जराहीन गुह शान्तिमय ब्रह्मलोकमें गमन करते हैं । अनन्तर वे वहाँपर प्रत्यक्ष आदि चारों प्रमाणोंसे हीन भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, लक्षणसे रहित प्राण आदि पञ्चायु, दशो इन्द्रिय और मन, इन षोडश विकारोंसे मुक्त, उस कारण स्वरूप ब्रह्मको प्रतिब्रम करके उपाधि रहित चैतन्यमात्र परब्रह्मको पाते हैं, अथवा यदि वे सकाम होकर सर्वमय कारण स्वरूप आत्मको इच्छा न करें, अर्थात् तदभिमानों ही न करने मन्वी मन जो इच्छा करें, प्रसिद्ध

इसके अतिरिक्त वे निरयनाम सब लोकोंकी देखते और सर्व शङ्कासे विमुक्त होकर वहां परम सुखके साथ बिराजते हैं। हे महाराज ! यह तुमसे जापकोंकी गति विस्तारपूर्वक कहा फिर किस विषयको सुननेकी इच्छा करते हो।

१६६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! उस समय उस विरूपकी वचन सुनके जापक ब्राह्मण अथवा राजाने क्या उत्तर दिया ? आप मुझसे वही कहिये, अथवा सद्योमुक्ति, क्रममुक्ति और लोकान्तर प्राप्ति इन तीनों विषयोंकी जो आपने कहा है, उसके बीच वे लोग कहां गये ; उन लोगोंकी वहां जानेपर क्या वार्ता हुई और उन्होंने वहां जाके क्या किया ? उसे वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, हे महाराज ! अनन्तर वह ब्राह्मण ऐमाही होवे, यह वचन कहके पहले धर्म, यम, काल, मृत्यु और स्वर्गका पूर्णरूप-तिसे सत्कार किया, फिर वहांपर जो सब सुख ब्राह्मण उपस्थित हुए थे, फिर झुकाकर उनकी पूजा करके राजासे बोला, हे राजर्षि ! आप इस फलसे संयुक्त होकर प्रधानता लाभ करिये, मैं भी आपकी सम्मतिके अनुसार फिर जप करनेमें नियुक्त होऊँ । हे महाबली नरनाथ ! पहिले सावित्री देवीने मुझे यह वर दिया है, कि "जप विषयमें तुम्हारी सदा श्रद्धा रहे" ।

राजा बोला, हे विप्र ! मुझे जपका फल दान करनेसे यदि आपकी सिद्धि निष्फल हुई हो और जप करनेमेंही यदि आपकी श्रद्धा हो; तो मेरे सङ्ग चलयिये, जप, फल, दान करनेके पुण्यसेही आप जपका फल पादेंगे ।

ब्राह्मण बोला, इस स्थानमें सबके समीप मैंने आपकी जपका फल देनेके लिये अत्यन्त प्रयत्न किया ; इस समय हम दोनों समान-रूपसे तुल्य फलभागो होकर, जहां हमारी

गति होगी गमन करेंगे । अनन्तर त्रिदशेश्वर उनका ऐसा निश्चय जानके लोकपाल और देव-ताओंके सहित वहां उपस्थित हुए । साध्यगण, मरुद्गण, विश्वगण, सुमहत्, समस्त वायु, नदी, पर्वत, समुद्र और विविध तीर्थ, तपस्या, योग-विधि, जीव ब्रह्मकी ऐद्यता प्रतिपादक सब वेद सामगान पूरणार्थ (हाथि हावु आदि) सब अक्षर, नारद, पर्वत विश्वावसु, हाहा, इन्द्र और परिवारके सहित चित्रसेन गन्धर्व, नाग, सिद्ध, मुनि, देवदेव, पूजापति और अचिन्त सहस्रशौर्ष विष्णु वहां उपस्थित हुए । आकाशमें मेरी और तूर्यवायु होने लगा । वहांपर उन महानुभावोंके ऊपर फूलोंकी वर्षा होने लगी, चारों ओर अप्सरा नृत्य करने लगीं । अनन्तर मूर्तिमान स्वर्ग ब्राह्मणसे बोला, हे महाराज ! आपने सब तरहसे सिद्धि लाभ की है,—महाराज ! तुम भी सिद्ध हुए हो ।

हे राजन् ! वे दोनों ही परस्परके उपकारके जरिये एक समयमें ही रूप आदि विषयोंके नेत्र आदि इन्द्रियोंकी प्रतिसंहार करनेमें प्रवृत्त हुए । प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, इन पञ्चवायुकी हृदयमें स्थापित करके एकीभूत प्राण और अपान वायुमें मनको धारण किया । अनन्तर उन्होंने प्राण और अपानको, उनके निवासस्थल उदरमें स्थापित करके पञ्चसन होकर भृकुटीके नीचे नासिकाका अग्रभाग देखते हुए भृकुटीके बीच मनके सहित प्राण और अपान वायुको क्रमसे धारण किया, इसी प्रकार उन्होंने चित्त जय करके चेष्टा रहित दोनों शरीरोंके जरिये स्थिरदृष्टि और समोहित होकर प्राणके सहित चित्तकी मस्तकमें स्थापित करके धारण किया । अनन्तर एव महात्मा ब्राह्मणका ब्रह्मरम्य विदीर्ण होने एक बद्धत बड़ी उद्योतिशिखा निकलके स्वर्ग होकर गई । उस समय सब दिशाओंमें सब जोरोंके बीच महान् हाहाकार होने लगा । यह प्रसंग

नीय ज्योति उस समय ब्रह्मशरीरमें प्रविष्ट हुई । हे महाराज ! पितामह ब्रह्मा उस ज्योतिके प्रवेशके समय उठे और स्वागत प्रश्न करके श्रुत वचनसे बोले, कि योगियोंका फल निःसन्देह जापक लोगोंके समान है । जापकोंसे योगियोंका फलदर्शन प्रत्यक्ष है ; परन्तु जापकोंके पक्षमें यही विशेष है, कि उन्हें देखतेही शठनी विहित हुआ है । अनन्तर ब्रह्मा उस ब्राह्मणसे बोले, "तुम मुझमें रुदा वास करो" ऐसा कहके फिर उसे सचेतन किया । अनन्तर उस ब्राह्मणने आनन्दित होके ब्रह्माके मुखमें प्रवेश किया । जिस प्रकार ब्राह्मण ब्रह्माके शरीरमें प्रविष्ट हुआ, राजाने भी उसही विधिसे भगवान् पितामहके शरीरमें उसी समय प्रवेश किया । अनन्तर देवता लोग ब्रह्माको प्रणाम करके बोले, जापकोंको देखतेही उठके खड़ा होना विशेष रूपसे विहित है ; जापकके लिये ही सबका इस प्रकार प्रयत्न हुआ है और हम भी इसही कारण इस स्थानमें उपस्थित हुए हैं ; यह ब्राह्मण और राजा समान फलभागी हैं, इसलिये आपने इन दोनों तुल्य पुरुषोंका समान सत्कार किया है । योगी और जापकका महत् फल आज देखा गया । इस समय ये लोग सर्व रथानोंको अतिक्रम करके जहा इच्छा ही, पश्चात् गमन करें ।

राजा बोला, जो शिक्षा आदि वेदाङ्गस्वरूप भ्रष्टास्मृति शास्त्र अध्ययन करते और जो मनु आदि प्रणीत शुभफल देनेवाली मनुस्मृति आदि पाठ किया करते हैं, वे भी इसी विधिके अनुसार हमारे समान लोकोंमें गमन कर सकते हैं । जो योग विषयमें अनुरक्त रहते हैं, वे भी शरीर स्वाग्ने पर इस ही रीतिसे हमारे समान लोकोंमें पाने हैं, इसमें सन्देह नहीं है । इस प्रकार मैं जाता हूँ । तुम लोग भी इच्छित अनुसार अपना स्वामर्ग गमन करो ।

हे महाराज ! हे राजान् ! परमजनि इस समय

ऐसाही कहके उसही स्थानमें पतनार्थिन हुए । अनन्तर देवता लोग भी परस्पर आसन्वण करके निज निज स्थान पर गये । यम आदि महानुभावोंने अत्यन्त प्रसन्न होके धर्मका सत्कार करके उनके पीछे पीछे गमन किया । हे महाराज ! जापकोंके फल और गतिका विषय जैसा सुना है, वैसा ही तुम्हारे समीप वर्णन किया ; फिर किस विषयकी सुननेकी इच्छा करते हो ?

२०० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! ज्ञानयुक्त योग, सब वेदों और अग्निहोत्र आदि नियमोंका क्या फल है ? और जोवकी किस प्रकार जाने ? आप मुझसे वही कहिये ।

श्रीकृष्ण बोले, प्राचीन लोग इस विषयमें प्रजापति मनु और महर्षि बृहस्पतिके सम्वाद युक्त इस पुराने इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं देवर्षियोंमें मुख्य बृहस्पतिने शिष्यभाव स्वीकार करके प्रजापतियोंमें श्रेष्ठ मनुको गुरु समझके उन्हें प्रणाम करके यह प्राचीन पृथक् पृथक् कि, हे भगवन् ! जो इस जगत्का कारण है, जिसके निमित्त कर्मकारणकी विधि प्रचलित हुई है, जिसे जाननेसे परमफलकी प्राप्ति होती है, ऐसा ब्राह्मण लोग कहना करते हैं ; वेदोक्त मन्त्र जिसे प्रकाश नहीं कर सकते, चाप विधि पूर्वक उसका वर्णन करिये । धर्म, अर्थ, काम यह त्रिवर्ग शास्त्र और वेद मन्त्रोंके जाननवाले ब्राह्मण लोग अनेक प्रकारके महत् यज्ञ और गजदानके जारवे जिसकी उपासना किया करते हैं, वह यन्त्र कौनो है ? किस प्रकार उदर्ये प्राप्ति होती है ? और वह कहा है ; हे भगवन् ! मन्त्रोपासना, न्याय और उद्देश, वायु, आकाश, जल, अग्नि और पृथ्वी, इन्हीं हीन वर्गवाले लोग जिन्हें उदर्ये हुए हैं, चाप और मन्त्र

पुरुष पुराण का विषय वर्णन करिये । मनुष्य जिस विषयमें ज्ञानकी इच्छा करते हैं, ज्ञानसे उसे उसके निमित्त प्रवृत्ति हुआ करती है, मैं उस पुरातन पुरुषको नहीं जानता, तब उसे जाननेके लिये किस प्रकार सिध्दा प्रवृत्ति करनेमें प्रवृत्त होऊँ । मैं ऋक्, साम और सम्पूर्ण यजुर्वेद, छन्द, ज्योतिष, निरुक्त, शिन्धा, कल्प और व्याकरण, यह सब विद्या पढ़के भी आकाश आदिके उपादान कारण आत्माको जाननेमें समर्थ न हुआ । आप सामान्य और विशेष शब्दोंसे उस विषयका उपदेश करिये । आत्माको जाननेसे क्या फल होता है । कर्म करनेसेही कौनसा फल मिलता है ; आत्मा शरीरसे जिस प्रकार पृथक् होता है, और फिर जिस प्रकार शरीरमें स्थित होता है, आप वह सब वर्णन करिये ।

मनु बोले, प्राचीन लोग ऐसा कहा करते हैं, कि जो जिसे प्रिय है उसे उसहीसे सुख है, जिसे जो अप्रिय है, वही उसका दुःख है । “मेरी भलाई ही और कुछ बुराई न ही,” इसही लिये मनुष्य कर्म करनेमें प्रवृत्त हुआ करते हैं, “मेरी भलाई बुराई कुछ न ही,” इसही निमित्त लोग ज्ञानके अनुष्ठानमें प्रवृत्त होते हैं । वेदमें कहे हुए सब कर्म काम प्रधान कहके निर्दिष्ट हुए हैं, जो लोग उन सब कर्मोंसे मुक्त होते हैं, वे परम सुख भोग करते हैं । सुखकी इच्छा करनेवाले मनुष्य अनेक प्रकारके कर्मपथमें प्रवृत्त होके स्वर्ग अथवा नरकमें गमन किया करते हैं ।

वृहस्पति बोले, अभिलषित सुखही ग्राह्य है, अनभिलषित दुःखही त्याज्य हैं,—ऐसीही इच्छा अभिलषा करनेवालोंको सब कर्मोंसे प्रलोभित किया करती है ।

मनु बोले, स्वर्ग आदि प्राप्ति रूप सुखके निमित्त अश्वमेध आदि यज्ञोंका अनुष्ठान हुआ करता है । जो लोग उन कर्म फलोंसे मुक्त हुए

हैं, उन्होंनेही परम पुरुषमें प्रवेश किया है । सब कर्मकाण्ड सकाम मनुष्योंकोही प्रलोभित प्रदर्शित करते हैं, जो निष्काम होते हैं, परमार्थ ग्रहण करते हैं । इसलिये मनुष्य ब्रह्मज्ञानके ही वास्ते सब कर्मोंका अनुष्ठान करें, जुड़ फलोंके लिये कर्मानुष्ठान उत्तम नहीं है । धर्ममें प्रवृत्त मोक्षसुखकी इच्छा करनेवाले मनुष्य चित्तशुद्धि आदि कर्मोंसे राग आदि दोषोंसे रहित होनेके कारण आत्माकी तरह प्रकाशमान होकर कर्म पथ अत्यन्त अगोचर निष्काम परब्रह्मको पाते हैं । चोव मन और कर्मसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिये मन और कर्म संसारप्रद होनेपर भी सर्वज्ञा सेवित सत्य स्वरूप अर्थात् ब्रह्मप्राप्तिके उपाय हुए हैं । वेदविहित कर्म मोक्षके कारण होने पर भी उनका फल बहुत कम है ; मनसे क्रियमाण कर्म फलका त्यागही मोक्षके विषयमें कारण है, दूसरा कुछ भी नहीं है । जैसे नेत्र रूपी नायक रात्रिके बीतने पर अन्धकारसे रहित होकर त्यागने योग्य कष्ट आदिको स्वयं देखता है, वैसेही ज्ञान विवेक गुणसे संयुक्त होकर त्यागने योग्य अशुभ कर्मोंको देखता रहता है । जैसे कोई कोई मनुष्य सांप कुशाग्र और कूपको जानके उन्हें परित्याग करते हैं, वैसेही कोई कोई अज्ञानके कारण उनके ऊपर गिरते हैं, इसलिये ज्ञानमें जो विशेष फल है, वह इस उदाहरणसे ही देखो । विधिपूर्वक प्रयाग किये गये मन्त्र, यथोक्त यज्ञ, दक्षिणादान, अन्न प्रदान और देवताके ध्यानमें मनकी एकाग्रता, ज्ञानपूर्वक किये गये इन पाचों विषयोंको प्राचीन लोग फलवत् कर्म कहा करते हैं । वेद सब धर्मोंका सात्विक, राजसिक और तामसिक कहा करता है, इससे मन्त्र भी त्रिगुणात्मक हैं ; ऋग्वि मन्त्रपूर्वक कर्मही सिद्ध होते हैं । सात्विक आदि भेदोंसे विधि भी तीन प्रकार की है ।

मनके जरिये फलको उत्पत्ति हुआ करता है और फलभोक्ता देहधारो भी तीनों गुणोंके भेदसे सुखी, दुःखी और मूढ़ भेदसे तीन प्रकारका हुआ करता है। शब्द, स्पर्श, रूप पवित्र रस और शुभगन्ध आदि कर्म फलोंसे प्राप्त होने योग्य स्वर्ग आदि लोक सिद्ध होते हैं। मनुष्य शरीर धारण करनेसे ही ज्ञान फलका अधिकारी नहीं होता, ज्ञानका फल, कर्मसे प्राप्त स्वर्ग आदि लोक ही सिद्ध हुआ करता है। शरीरसे जो कर्म करता है, शरीर युक्त होकर जीव उसही कर्मका फल भोग किया करता है; क्यों कि अकेला शरीर ही केवल सुखका स्थान और शरीरही केवल दुःखका प्रायश्च है। वचनसे जो कुछ कर्म करता है, जोव वाक्यके सहित उन सब फलोंको भोग किया करता है; मनसे जो कुछ कर्म करता है। जीव मनके सहितही उन कर्म फलोंको भोग किया करता है। जोव कर्म फलमें रत और फलकी इच्छा करके जिस प्रकार जो जो गुणयुक्त कर्म करता है, उन्हीं गुणोंसे संयुक्त होकर उसही सुभाशुभ कर्मफलोंको भोग करता है। जलके सीतेमें पड़ो हुई मछलीकी तरह जीव पूर्वकृत कर्मोंको प्राप्त हुआ करता है; उसके बीच शुभकर्मोंमें सन्तुष्ट और अशुभ कर्मोंमें असन्तुष्ट होता है। जिससे यह सब जगत् उत्पन्न हुआ है, जिसे जानके चित्तको जोतनेवाले योगी लोग जगत्को भतिक्रम करके गमन करते हैं, मन्त्र ज्ञान जिसे प्रकाश नहीं कर सकते, उस परम पदार्थका विषय कहता हैं, सना। जो स्वयं रसहीन और विविध रससे रहित है; जो शब्द नहीं, स्पर्श नहीं और रूपवान नहीं है, जो इन्द्रियोंसे अगोचर अदृश्य, दर्शनीय और एक मात्र है; जिसे प्रकाश कर्मके प्रयोजनके निमित्त पाँच प्रकार के आदिको साष्ट की है, वह नहीं है, न सुख है और न दुःख है, न

है, न असत् है और सदसत् भी नहीं है, ब्रह्मवित् मनुष्य जिसे ज्ञान-नेत्रसे देखते हैं, उसे ही क्षय रहित अक्षय पुरुष जानो।

२०१ अध्याय समाप्त ।

मनु बोले, माया-सहाय अक्षर पुरुषसे आकाश उत्पन्न होता है, आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल, जलसे पृथ्वी उत्पन्न होती है और पृथ्वीसे स्थावर जड़मयुक्त समस्त जगत् उत्पन्न हुआ करता है। अन्तमें सब शरीरधारी स्थावर जड़मात्मक इन सम्पूर्ण पार्थिव शरीरोंके जरिये लवणोदिककी भाँति पहिले जलमें लीन होते, जलसे अग्नि, अग्निसे वायु और वायुसे आकाशमें जाके निवृत्ति लाभ करते हैं जो लोग सुमुक्त होते हैं, वे परम मोक्ष प्राप्त करते हैं, दूसरे लोग फिर आकाशसे लौट आते हैं। मोक्षका आश्रय परमात्मा न ठण्डा है, न गर्म है, न कोमल है, न कठोर है, न खट्टा है, न कषीला है; न मीठा है, न तीता है; न वह शब्द युक्त है, न गन्ध विशिष्ट है और न वह परम स्वभाव परमात्मा रूपवान है। अनात्मज्ञ मनुष्य सर्वशरीर-व्याधितकसे स्पर्शज्ञान, जीभसे रस, नाकसे गन्ध, कानसे शब्दका ज्ञान करते और नेत्रसे रूप दर्शन किया करते हैं; परन्तु उस परम पुरुषको नहीं जान सकते।

मनुष्य रसोंसे जिज्ञा, गन्धसे नासिका, शब्दसे कान, स्पर्शसे त्वचा और रूपसे नेत्रको निवृत्त करनेपर स्व-स्वभाव आत्माका दर्शन करनेमें समर्थ होता है। जो कर्ता जो ज्ञान वा कर्मसे जो प्राप्त होता है, उसहीके विषय जिस देश वा समयमें निमित्तभूत सुख या दुःखने उसके पतुङ्ग यत्र प्रारम्भ करते और प्रारम्भ करते पट्ट पदया ईन्द्राक्षा पदव-जन करके उस प्रारम्भ काठके दृग्-गमन

आदि कार्योंको सिद्ध किया करते हैं, सुनि लोग उन सबकीही कारण कहते हैं; इस लिये कर्ता, कर्म, करण, देश, काल, सुख, दुःख, प्रवृत्ति, यत्न, गमन आदि क्रिया, अनुराग और अदृष्ट आदि सबका जो कारण है, उस चिन्मात्रको स्वभाव कहा जाता है।

जो ईश्वरस्वरूपसे सर्वत्रापी और जो जीवरूपसे व्याप्त तथा कार्ये साधक है, जो नित्य परमात्मा अकेला सब भूतोंमें निवास करता है। जलमें चन्द्रमाकी परछाईके समान जो एक हीकर भी अनेक दीखता है; इस मन्त्रार्थके समान जो सदा जगत्में निवास करता है, जो सबका कारण है, जो अद्वितीय हीके भी आपही सब कार्ये कर रहा है वही कारण पद वाच्य है; उसके अतिरिक्त सब पदार्थही कार्ये हैं। जैसे मनुष्य पूर्ण रीतिसे किये हुए पुण्य पापके जरिये शुभाशुभ पदार्थका फल पाता है, वैसे ही यह स्वभाव नामक परम कारण ज्ञान निज पुण्य पापकर्मोंके कारण शरीरमें फसा करता है। जैसे दीपक अग्रभागकी सब वस्तुओंको प्रकाश करता है, वैसे ही पञ्चइन्द्रिय स्वरूप दीपक ज्ञानसे जलकर बाहरी सब वस्तुओंको प्रकाशित किया करते हैं। जैसे राजाके पृथक् पृथक् वदतसे अमात्य एकत्रित हीकर कार्ये निर्णयके लिये प्रमाण निर्देश किया करते हैं, वैसे ही शरीरके बीच पांचा इन्द्रिय अलग अलग होन पर भी ज्ञानके अनुगत होती है, इसलिये ज्ञान स्वरूप स्वभाव इन्द्रियोसे भी अष्ट है। जैसे अग्निकी अर्द्धि, पवनका वेग सूर्यकी किरण और नदियाके जल आते जाते तथा चलते हैं, शरीर धारणका शरीर भी उसही प्रकार है। जैसे कोई मनुष्य कुल्हाड़ा लेकर काठको काटनेसे उसमें धूँआं वा अग्नि कुछ भी नहीं देखता, वैसे ही शरीरसे उदर और हाथ पाँव आदि काटनेसे उसके अतिरिक्त दूसरो कोई भी वस्तु दिखलाई नहीं देती। उन सब

काठोंके मथनेसे जैसे धूँआं और अग्नि दृष्टिगोचर होती है, वैसे ही उत्तम बुद्धिवाली विशद पुरुष योगसे इन्द्रिय और बुद्धिमें ऐक्यज्ञान करते हुए उस कारण-स्वरूप स्वभावका दर्शन करते हैं। जैसे मनुष्य सपनेमें पृथ्वीपर पड़े हुए निज अङ्गकी अपनेसे पृथक् देखता है। वैसे ही कान आदि दर्शों इन्द्रिय, इस पञ्चप्राण युक्त अत्यन्त बुद्धिमान मनुष्य स्थूल शरीरसे देहान्तर रूपी लिङ्गशरीरमें गमन किया करता है। आत्माकी उत्पत्ति, वृद्धि, हास और मृत्यु नहीं है, सुख दुःखप्रद कर्म सम्बन्धके कारण यह आत्मा अलक्षित हीकर स्थूल शरीरसे लिङ्गशरीरमें गमन करता है। मनुष्य नेत्रसे आत्माका रूप नहीं देख सकता, किसी प्रकार उसे स्पर्श करनेमें समर्थ नहीं होते, नेत्र आदि इन्द्रियोंसे कोई कार्ये सिद्ध नहीं कर सकते, इन्द्रियों भी उसे देखनेमें समर्थ नहीं हैं, परन्तु वह उनको देखता है। जैसे निकटवर्ती अयःपिण्ड जलती हुई अग्निके सन्ताप जनित रूपको प्राप्त होता है, यथार्थमें जलाना और पिंगलत्व आदि दूसरे गुण तथा रूपको धारण नहीं करता, वैसे ही शरीरमें आत्माका रूप चैतन्य मात्र दृष्टिगोचर होता है; यथार्थमें देह चेतन नहीं है। तथापि जैसे लोहगत चतुष्कोन आदि अग्निमें मालूम होते हैं, वैसे ही देहसे दुःख आदि आत्मामें मालूम हुआ करते हैं। जैसे मनुष्य शरीर छोड़के दूसरे अदृष्ट शरीरमें प्रवेश करता है, वैसे ही आत्मा पञ्च महाभूतोंकी परित्याग करके देहान्तरके आश्रय अमूर्त्त रूप धारण किया करती है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वीमें सब तरहसे आत्मा स्थित है, कान आदि पञ्च इन्द्रिय अनेक गुणोंकी अवलम्बन कर कर्मोंमें वर्तमान रहने शब्द आदि गुणोंका आश्रय किया करती है। अथर्वेन्द्रिय आकाशके शब्द गुणका आश्रय करती है, प्राणोन्द्रिय पृथ्वीके गन्ध गुणकी आश्रय

लम्बन करती है, दर्शनेन्द्रिय रूप ग्रहण करनेमें समर्थ होती है । जीम जलाशय रसको अपलम्बन करती है स्पर्श इन्द्रिय वायुमय स्पर्श गुणका आश्रय किया करता है, अर्थात् कान आदि पाँचो इन्द्रिय शब्द आदि वासनाके सहित कार्यमें रत होती है । पाचो इन्द्रियोंके अविध्य शब्द आदि, पञ्च महाभूतों और पाचो इन्द्रियोंमें निवास किया करते हैं । आकाश आदि महाभूत और इन्द्रियां मनके अनुगत होती हैं, मन बुद्धिका अनुगामी हुआ करता है और बुद्धिस्वभावका अनुसरण करती है, इसलिये यह सिद्ध होता है, कि विषयोंका कारण इन्द्रिय, इन्द्रियोंका कारण मन, मनका कारण बुद्धि और बुद्धिका कारण चिदात्मा है । निज कर्मासे प्राप्त हुए नवीन शरीरमें ऐहिक और पूर्वजन्मके जो कुछ शुभाशुभ कर्म रहते हैं, इन्द्रिया उन्हीं भी फिर ग्रहण करती हैं । जैसे नौका अनुकूल स्रोतके अनुगत होती है, वैसे ही पूर्व संस्कारके कारण उत्तरोत्तर शरीरोंके क्रियमाण कर्म मनका अनुवर्तन किया करते हैं । जैसे भ्रान्तिज्ञानसे अस्थिर वस्तुतत्व मालूम होता है, सूक्ष्म पदार्थ मन भी वैसे ही महत्त्वरूपकी तरह प्रकाशित हुआ करता है । जैसे दर्पण सुखके प्रतिबिम्बकी सुखस्वरूपसे दर्शन कराता है, वैसे ही अज्ञान कल्पित बुद्धिरूपी भावना एकमात्र प्रत्येक पदार्थकी आलोचना कराया करता है, इसलिये भ्रान्तिके अनादि होनेपर भी तत्वज्ञानके जरिये उसमें बाधा होती है ; बाधा होनेसे फिर दूसरो बार तत्वके उदनेकी सम्भावना नहीं रहती, इससे भ्रान्तिज्ञान दूर करनेके निमित्त तत्वज्ञानके आश्रय करनेमें अत्यन्त यत्न करना उचित है ।

२२ अध्याय समाप्त ।

इसके मने सहित इन्द्रियोंके जरिये दर्शन होकर चैतन्य है, पर एहिले एक अनु

भूत विषयोंको स्मरण करता है, अर्थात् वाच्य-कालमें मैंने यह अनुभव किया था, इस प्रकारके मनोरथके समय विषयेन्द्रिय सन्निकर्ष आदिके अभाव निवन्धनसे ज्ञेय ज्ञान ज्ञात वासनायुक्त बुद्धि ही सर्वात्मताको प्राप्त होकर साची चैतन्यके जरिये प्रकाशित होती है । अन्तमें इन्द्रियां विलीन होनेपर ज्ञानस्वरूप परमात्माके रूपमें निवास करती है, इसलिये इसे अङ्गीकार करना पड़ेगा, कि बुद्धिसे स्वतन्त्र चैतन्य स्वरूप आत्मा अवश्य है । जो साची चैतन्य जब एक समय, असमय और अनेक समयमें निकटवर्ती शब्द आदि इन्द्रिय विषयोंकी उपेक्षा न करके प्रकाश किया करता है, तब वह साची परस्पर व्यभिचारी तीनों अवस्थाओंमें भ्रमण करता है इससे एक मात्र चैतन्य जीव ही परम श्रेष्ठ है । काठमें स्थित अग्नि काटको जलाती है जैसे वायु उस काठका जलानेवाला न होकर भी केवल अग्निकी उद्दीपन किया करता है, वैसेही इन्द्रियनिष्ठ बुद्धि ही इन्द्रिय जनित सुख दुःख आदि भोग करती है, चैतन्य उस बुद्धिकी सचेतन कर रखता है ; परन्तु इन्द्रियजनित सुख दुःखोंकी नहीं भोगता । इस ही दृष्टान्तके अनुसार सत, रज, तम गुणात्मक जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों बुद्धिस्थानोंके परस्पर विरुद्ध होनेपर भी साची चैतन्य उनमें जिस प्रकार निवास करता है, वैसे ही इन्द्रिय आदि भी लीन हुआ करती हैं । नेत्रसे आत्माकी देखा नहीं जाता और इन्द्रियोंके बीच जिसमें स्पर्श जाता है, उससे भी आत्माको स्पर्श नहीं किया जा सकता, आत्मा शब्द रहित है, इसलिये शब्दके जरिये भी वह नहीं जाना जाना, इन्द्रिय जिन इन्द्रिय या मनके जरिये आत्माकी जाना जाना है वह भी परिणामही विरुद्ध होता है । काठ आदि इन्द्रियोंके परस्पर विरुद्ध होनेसे ही वह ही परिणामही विरुद्ध होता है ।

किस प्रकार देखेंगी। दृश्य और द्रष्टा, इस अभेद रूपसे जो सर्वज्ञ होकर सभी देख रहा है, और सब विषयोंको जानता है, वह आत्मा ही इन्द्रियोंको देखता है। आत्माके इन्द्रियोंसे अगोचर होनेसे उसके अस्तित्व विषयमें संशय नहीं किया जा सकता; क्यों कि हिमालय पर्वत और चन्द्रलोकके पृष्ठभाग कभी मनुष्योंको नहीं दीखते, तो यह नहीं कहा जा सकता, कि वे नहीं हैं; इसलिये सब भूतोंमें चैतन्य रूपसे स्थित सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप आत्मा पहिले कभी किसीके दृष्टिगोचर नहीं हुआ, तीभी ऐसा नहीं कह सकते, कि वह नहीं है। दर्पण समान चन्द्रमण्डलमें जगत्की परछाईंको कलङ्क रूपसे देखकर जैसे मनुष्य यह अनुभव नहीं कर सकते, कि यह जगत्ही चन्द्रमण्डलमें दीख पड़ता है, वैसे ही आत्मज्ञान है, वह अस्मत् प्रत्ययके विषय और प्रत्यगात्म रूपसे प्रसिद्ध होनेसे अपरोक्ष है, इसलिये न वह अत्यन्त अविषय है, और न उत्पन्न ज्ञान है, इससे वह आत्म ज्ञानही परम निवृत्तिका स्थान है, इसे जानके भी मनुष्य बुद्धि दाससे उसे देखकर भी नहीं देखता। पण्डित लोग स्थूलद्रष्टसे रूपवान् वृक्षोंकी आदि अन्तमें अथात् उत्पत्तिके पहिले और विनाशके बाद रूपहीनता निवन्धन बुद्धिबलसे रूपहीन रीतिसे देखते हैं, क्यों कि आदि और अन्तमें जो वस्तु नहीं रहतीं, वर्तमानमें भी वह वैसीही है, इससे जो लोग इस प्रकार देखते हैं, वे लोग दूरत्व दास निवन्धन प्रत्यक्षके जरिये अगच्छमाण सूर्यकी गतिको देशान्तर प्राप्ति रूपी कारणसे अनुमानके सहारे अवलोकन करते हैं। इसी प्रकार दृश्यमान पदार्थोंका असत् और अदृश्यमान वस्तुओंकी अस्तित्व सिद्ध हुआ करता है। जैसे दूरदेशवर्ती सूर्यकी गतिको अनुमान किया जाता है, वैसेही अत्यन्त दूर स्थित ज्ञानसे मालूम हानि योग्य

ज्ञेय आत्माको बुद्धि, रूपो दीपकके सहारे देखते हैं, और उसे निकटवर्ती करनेमें प्रवृत्तिके बशरे हुआ करते हैं। विना उपाय किसे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, जैसे जलजन्तुओमें मछुवाहे शनके सूतसे बने हुए जालके जरिये मछलियोंको बांधते हैं, स्वजातीय हरिनके सहारे हरिनोंको, पक्षीसे पक्षियों और हाथीसे हाथी पकड़े जाते हैं, वैसे ही ज्ञानसे ज्ञेय आत्माको जाना जा सकता है। मैंने सुना है, कि सांपही सापका पांव देखता है, वैसेही स्थूल देहके बीच लिङ्ग शरीरमें रहनेवाले ज्ञेय आत्माको ज्ञानके सहारेही देखा जाता है। जैसे इन्द्रियोंके जरिये इन्द्रियोंको जाननेके लिये कोई भी उत्साह नहीं करता, वैसे ही चरम बुद्धिवृत्ति शुद्ध बोध्य आत्माका दर्शन करनेमें समर्थ नहीं होती। जैसे अभावस्थामें सूर्यके सहवासके कारण उपाधिरहित चन्द्रमण्डल नहीं दीखता, परन्तु दृष्टगोचर न होनेसे जैसे चन्द्रमाके नाशकी सम्भावना नहीं है, शरीर धारी जीवको भी वैसाही जानो। जैसे अभावस्थामें क्षीण आवरण चन्द्रमा प्रकाशित नहीं होता वैसेही सुक्ति विमुक्तिजीवोंकी प्राप्ति नहीं होती। जैसे पूर्णमासीको फिर चन्द्रमाका प्रकाश होता है, वैसेही जीव शरीरान्तरमें जाके फिर प्रकाशमान हुआ करता है। चन्द्रमण्डलकी तरह जन्म वृद्धि और क्षय, जो कि प्रत्यक्ष प्राप्ति होती है, वह शरीरकाही धर्म है, जीवका नहीं। उत्पत्ति, वृद्धि और अवस्थाके परिमाणके अनुसार शरीरका भेद हानेपर भी "वह पुरुष यही है," इसी प्रकार जैसे शरीरके ऐक्य विषयमें प्रत्यभिज्ञा उत्पन्न होती है, वैसेही अभावस्थामें अदृश्य चन्द्रमाही फिर मूर्तिमान हुआ, "वहो चन्द्रमा प्रकाशित हो रहा है"—ऐसा ही ज्ञान हुआ करता है, इसलिये वाक्य आदि अवस्थान्तर प्राप्ति निवन्धनसे देशान्तर प्राप्ति होनेपर भी शरीर चन्द्रमाका भाव पक

ही है। जैसे देखा जाता है, कि अन्धकार चन्द्रमण्डलकी स्पर्श करने वा परित्याग करनेमें रुमर्थ नहीं होता, जीव भी वैसाही है; शरीर और जीवका परस्पर सम्बन्ध न मालूम होनेपर तीनों काखोंमें भी उसका सम्भव नहीं है। शरीरके साथ आत्मा का सम्बन्ध रहनेसे ही वह प्रकाशित है। चन्द्रमा और सूर्यके सहित जैसे संयोगके कारण राहुको जाना जाता है, वैसे ही जड़ शरीरके साथ संयुक्त होनेसे चैतन्य स्वरूप आत्माको शरीर कहके मालूम किया जाता है। जैसे चन्द्रमा और सूर्यके सम्पर्कसे रहित होनेसे राहु मालूम नहीं होता, वैसेही शरीरसे रहित होनेपर जीवकी उपलब्धि नहीं की जासकती। जैसे चन्द्रमा अमावस्या तिथिमें गमन करनेसे नक्षत्रोंके सहित संयुक्त होता है, वैसेही शरीरसे टुटा हुआ जीव कर्मफल-भूत शरीरान्तरमें संयुक्त हुआ करता है, देहके अभावसे आत्माका अभाव नहीं होता, वह शरीरान्तर भ्रमलम्बन किया करता है।

२०३ अध्याय समाप्त।

मनु बोले, शरीरके सहित आत्माका सम्बन्ध अपरिहार्य है, इसे सुनकर सुमुच पुरुषोंके धन्तकरणमें उद्देगका सहार हो सकता है; इसलिये उसके निवृत्तिसाधन योगका विषय कहना ही सुनी। स्वप्नावस्थामें जैसे इन्द्रियोंके सहित इस स्थूल शरीरके निद्रित होनेपर शरीर माठ विचरण किया करता है, उस ही प्रकार सुप्तिकालमें इन्द्रिय रुद्रित करके ज्ञान माठ निवास करता है। ठही नसार और शरीरका निद्रयन यथात् जैसे सुप्तिकालमें इन्द्रियोंके सहित शरीरके निद्रित होनेपर शरीर माठ विचरण करता है, सोही प्रकार आत्माके सहित शरीरका निद्रयन शरीर माठ विचरण करता है।

करता है। जैसे निर्मल जलमें नेत्रके सहारे रूप दीखता है, वैसेही इन्द्रियोंके प्रसन्न होने पर ज्ञेय आत्माको ज्ञानके सहारे देखा जाता है, अर्थात् इन्द्रियोंको जय करनेसे आत्मज्ञान उत्पन्न होनेपर मनुष्य उसहीके जरिये विमुक्त होसकता है। जलके चञ्चल होनेसे जैसे उसमें रूप दर्शन सम्भव नहीं होता, वैसेही इन्द्रियोंको विनावशमें किये बुद्धिसे ज्ञेय आत्मा नहीं जानी जाती अज्ञानसे अविद्या उत्पन्न होती है, अविद्यासे मन, राग आदि विषयोंमें आक्रान्त होता है, मनके दूषित होनेपर मन प्रधान कान आदि पाँची इन्द्रियें भी दूषित हुआ करती हैं, विषयोंमें अत्यन्त मग्न मोह-पूरित मनुष्य कभी तप नहीं होता, जीव धर्म अधर्मके सहित शब्द आदि विषयभोगके निमित्त मरके फिर जन्म लेता इस लोकमें पापके हैं। कारण पुरुषोंकी तृष्णा नष्ट नहीं होती, जब पाप नष्ट होता है, तभी तृष्णा निवृत्त हुआ करती है। विषयोंके सन्सर्गसे नित्यत्वके संशय निवन्धन मनके सहारे सुख दुःख साधन दोनों उपायोंकी विपरीतताके कारण मनुष्य परम पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकता। पाप कर्मोंके नष्ट होनेसे मनुष्यको ज्ञान उत्पन्न होता है, तब मनुष्य निर्मल दर्पण जलकी भांति आत्मासे ही आत्माका दर्शन करता है, इन्द्रियोंके विषयोंमें अनुगत होनेसे मनुष्य उसहीके जरिये दुःखभागी होता है और निरुद्योत इन्द्रियोंसे सुखो हुआ करता है; इसलिये इन्द्रियोंके विषयोंमें पाप ही धर्मेका नियमित करे अर्थात् इन्द्रियोंको संयम करके आत्माको निरुद्योत बनना उचित है। इन्द्रियोंमें मन जोड़ है, मनसे बुद्धि, बुद्धिसे जीव और जीवसे परमात्मा परमार्थ है। यह चिन्तन यत्नसे ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञानसे बुद्धि और बुद्धिसे मन उत्पन्न हुआ करता है। यह मन जीव आदि इन्द्रियोंके सहित संयुक्त होनेपर मनुष्य आदि विषयोंको मग्न अविद्या

भव करता है। जो लोग उन शब्दादि विषयों और हृदयाकाशमें भासमान शब्द आदिके आश्रयभूत आकाशादिको परित्याग करनेमें समर्थ होते हैं, और प्रकृतिसे समुत्थित ग्रामकी भांति अन्तःकरण पथिकके आश्रय स्थान स्थल, सूक्ष्म और कारण शरीरको परित्याग करते हैं, वेही केवल सुखभोग कर सकते हैं।

जैसे सूर्य उदय होनेके समय किरणमाला उत्पन्न करता है और अस्त होनेके समय उन सब किरणोंको अपनेमें ही संहार करता है। वैसे ही अन्तरात्मा शरीरमें प्रकट होके इन्द्रिय रूपी किरणोंके जरिये पञ्च इन्द्रियोंके भोग्य विषय रूप आदिको भोग करते हुए अस्तरूपी स्वरूपमें निवास किया करता है। जीव अपने क्रिये हुए कर्मोंसे नीयमान होकर बार बार शरीर धारण किया करता है, प्रारब्ध कर्मोंके फलको भोगनेके लिये प्रवृत्ति प्रधान पुण्य और पापकर्मोंका फल प्राप्त होता है। विषय भोगसे रहित जीवका विषयाभिलाष विशेष रूपसे निवृत्त होता है, परन्तु उसकी वासनाका रस निवृत्त नहीं होता, जिन्होंने परमात्माका दर्शन करके समस्त कामनाका फल पाया है। उनकी ही वासना क्षय हुआ करती है।

जब बुद्धि विषयासक्तिसे रहित होकर मन प्रधान “त्व” पदार्थमें अर्थात् “अक्षिता” मात्रमें निवास करती है, तब मन भी ब्रह्ममें लीन होकर ब्रह्मत्व लाभ किया करता है। जो स्पर्श इन्द्रियसे रहित होनेसे स्पर्शन क्रियाका आश्रय नहीं है, अव्योन्द्रियसे होन होनेसे अव्यय आदि क्रियासे रहित है, नेत्रेन्द्रियसे रहित होनेसे दर्शन क्रियाका अनाश्रय है, घ्राणेन्द्रियसे रहित होनेसे आघ्राणका आश्रय नहीं है और जा अनुमानसे अगम्य है, उसही परमात्मामें बुद्धि प्रवेश किया करता है। मनके सङ्कल्पजनित घटपट आदि सब वाह्यवस्तु मनमें निमग्न होती है, मन बुद्धिमें लीन हुआ करता

है, बुद्धि चैतन्यस्वरूप जीवमें लयको प्राप्त करती है और जीव परब्रह्ममें मिलित होजाता है। इन्द्रियोंके जरिये मनकी सिद्धिलाभ नहीं होती मन बुद्धिको नहीं जान सकता, बुद्धि व्यक्त जीवको जाननेमें समर्थ नहीं होती; परन्तु सूक्ष्मस्वरूप चिदात्मा इन सबकोही देखता है।

२०४ अध्याय समाप्त ।

मनु बोले, शरीरिक वा मानसिक जिन दुःखरूपी विघ्नोंके उपस्थित होनेपर योगसाधनमें यत्न नहीं किया जा सकता, वैसी दुःखविषयक चिन्ता न करे अर्थात् चिन्ता न करके ही वैसे दुःखोंको त्यागना उचित है; ऐसे दुःखोंकी चिन्ता न करनी हो उसके विनाशका महोपध है; दुःखकी चिन्ता करते रहनेसेही वह आवे उपस्थित होता है और उपस्थित होनेपर बार बार बढ़ता रहता है। बुद्धिसे मानसिक और औषधीसे शरीरिक दुःखोंका नाश करे; विज्ञानकी सामर्थ्य यही है—कि दुःख शान्ति किया करता है; इसलिये इसे जानके कोई बालकके समान व्यवहार न करे। रूप, यौवन, जीवन, द्रव्य सञ्चय आरोग्यता और प्रिय सहवास, ये सब ही गनित्य हैं, इससे पण्डित पुरुष उन विषयोंको अज्ञांज्ञान करे। सब जनपदवासो साधारण लोगोंको जो दुःख हुआ करता है, उसके लिये इकबारगी शोक करना उचित नहीं है, यदि प्रतिकारका उपाय देखा जाय, तो दुःखके लिये शोक न करके उसके प्रतिकारमें प्रवृत्त होना उचित है। जीवित अवस्थामें सुखसे अधिक निःसन्देह दुःखही उपस्थित होता है। इन्द्रियोंके निमित्त सुख भोगमें अनुरक्त मनुष्योंको छोड़के कारण मरना अप्रिय विध होता है। जो मनुष्य सुख दुःख दोनोंको त्यागता है, वह परब्रह्मके अत्यन्त निकटवर्ती होता है। जिन सब पण्डितोंने परब्रह्मकी समोपता लाभ

की है, वे कभी शोक नहीं करते। सब अर्थ दुःख योग कर देते हैं, अर्थ पालनसे भी सुख-सम्पत्ति नहीं होती वज्रत दुःखसे अर्थ प्राप्त हुआ करता है, तौभी मनुष्य अर्थनाशकी चिन्ता नहीं करता। ज्ञानस्वरूप परब्रह्म अहङ्कार आदि घटपट पर्यन्त बाह्य वस्तुके सहित अभेद-रूपसे अविद्याके सहारे अभिहित होता है; इसलिये कनकका धर्म कटककी भांति है, मनकी ज्ञानका धर्म जानना चाहिये वह मन जब ज्ञानेन्द्रियके सहित संयुक्त होता है, तब विषयाकार बुद्धि वृत्तिरूपसे प्रकाशित हुआ करता है तबतक बुद्धि कर्मके निमित्त सन्सारके सहित सम्मिलित होकर जननात्मक चित्त वृत्तिमें निवास करती है, तबतक ध्यायाकार प्रत्यय सन्तति युक्त समाधिके सहारे परब्रह्मको जाननेमें समर्थ होती है।

पहाड़के शिखरसे जल निकलनेकी तरह ये इन्द्रियादि युक्त बुद्धि अज्ञानसे प्रकट होके रूप आदि विषयोंमें वर्तमान रहती हैं, और अज्ञान नाश होनेके समय अज्ञानके कारण ध्यानसे निर्गुण परमात्माके निकटवर्ती होती है, उस समय कसौटी स्थित सुवर्णकी रेखाके समान बुद्धि ब्रह्मकी विशेषरूपसे जान सकती है। मन इन्द्रियोंके विषय रूप आदिका प्रदर्शक होकर पहले अखण्ड प्रकाशके जरिये तिरौभूत होता है, अन्तमें इन्द्रियोंके विषयोंकी परिशीलन करके रूप आदिसे रहित निर्गुण परब्रह्मके प्रदर्शक हुआ करता है। जीव सब इन्द्रिय तारोंको विधानपूर्वक सङ्गल मात्र मनमें निवास करता है, फिर अल्पकाली बुद्धिमें अज्ञान करके एकाग्रताके सहारे परब्रह्मको पाना है। जैसे अणुहीन भूत रजक शब्दतत्काल आदिसे सृष्टि कालमें स्वयं ही पर परीक्षण परब्रह्मभूत विन्दु होती है जैसे ही अहङ्कारमें अज्ञान बुद्धि निज काय इन्द्रियोंकी सहाय करके मनमें लय होती है वह अहङ्कार

चारिणी बुद्धि निश्चयात्मिका होकर जब मनमें निवास करती है, तब वह लवणोदक वा मधुर जलकी भांति अथवा रूपान्तर प्राप्त कुण्डलके स्वर्णत्व सदृश मनही हुआ करता है।

ध्यानके जरिये सर्व उद्वेगशाली अहङ्कारात्मक मन जब रूप आदि विशिष्ट विषयोंके सहित सत्त्वादिगुण युक्त होता है, तब सर्व-गुणात्मक अव्यक्तको अवलम्बन करके निर्गुण परब्रह्मको प्राप्त हुआ करता है। अरक्त न सत् है, न असत् है; इसलिये उसके विज्ञान विषयमें प्रकृत प्रमाण नहीं है। जिसे वचनसे भी नहीं कहा जा सकता। कौन पुरुष वैसे विषयको प्राप्त करनेमें समर्थ होगा। इससे आलोचनासे ध्यान जनित साक्षात्कार, मनन नामक बुद्धिका अनुसन्धान, शम, दम आदि गुणागुण, जातिके अनुसार स्वधर्म प्रतिपालन और वेदान्त वाक्य सुननेसे शुद्ध अन्तःकरणके जरिये परब्रह्मको जाननेकी इच्छा करे। परमात्मा गुण रहित है, इसलिये उसके प्राप्तिके उपायको भी वाच्यमें गुणहीन भावसे अनुसरण करे; वह स्वाभाविक निर्गुण है, इससे वह तर्कके जरिये नहीं जाना जाता। काष्ठमें स्थित अग्निकी भांति विषयोंमें गमन करनेवाली बुद्धिके विषयहीन होनेपर परब्रह्मकी प्राप्ति होती है, विषययुक्त होनेसे ब्रह्मके सन्निधानसे निवृत्ति लाभ क्रिया करती है। जैसे सुषुप्ति कालमें इन्द्रिया निज निज कर्मोंसे रहित हुआ करती हैं, वैसेही परमात्माप्रकृतिसे अत्यन्त विमुक्त होकर है।

इसी प्रकार प्रकृतिसे चिदाभास संश्लेष सब लीय कर्म फलके अद्वय उद्वेग और विन्दु होते हैं, ज्ञानकर्मसे अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर ही स्वयं गमन करते हैं। साध, प्रकृति, बुद्धि, मय विषय, इन्द्रिया, अहङ्कार और धर्म-मान, इन सबका अद्वय विनाश जानना है, इसमें इतने मन संश्लेष ही है अज्ञान अज्ञानसे रहित मन अज्ञानके अद्वय हुआ करती

अनन्तर बोजांकर-न्यायके अनुसार पञ्चमहाभूत रूप विशेष पदार्थ पञ्चतन्मात्र, एकादश इन्द्रिय और अहङ्कार प्रकृतिके जरिये अभिव्यक्त होते हैं। धर्मसे उत्तम कल्याण और अधर्मसे अकल्याण हुआ करता है; रागवान् पुरुष लयके समय प्रकृतिको प्राप्त होते और विरक्त मनुष्य ज्ञानवान् होके विमुक्त होते हैं।

२०५ अध्याय समाप्त ।

मनु बोले, जिस समय पञ्च इन्द्रिय शब्द आदि विषयों और मनके सहित संयुक्त होकर निग्रहीत होती हैं, तब धागेमें पड़ी हुई मनियोंकी तरह ब्रह्मका दर्शन करनेमें समर्थ हुआ करता है। जैसे सूत सुवर्ण मालाके बीच वर्तमान रहता है, वैसे ही मुक्ता, प्रवाल, मृण्मय और रजतमय मालामें भी उपस्थित है; इसी दृष्टान्तके अनुसार जीव निज कर्म फल द्वारा गज, घोड़े, मनुष्य, हाथी, मृग, कीट और पतङ्ग आदिमें आसक्त हुआ करता है। जीव जिन जिन शरीरोंसे जी जी यज्ञ आदि कर्म करता है, उसही शरीरसे उन कर्म फलोंको भोग किया करता है। जैसे एक रसाभूमि सब औषधियोंकी प्रयोजन-अनुसारिणी होती है, वैसे ही कर्मानुगामिनी बुद्धि अन्तरात्माको दर्शन करती है। बुद्धिपूर्वक लिप्सा होती है, लिप्सा होनेसे अभिसन्धि उत्पन्न होती है, अभिसन्धि पूर्वक कर्म और कर्ममूलक फल हुआ करते हैं; इसलिये फलको कर्मात्मक, कर्मको ज्ञेयात्मक, ज्ञेय वस्तुको ज्ञानात्मक और ज्ञानको चित् और जड़ रूपसे सदसदात्मक जाने। चित् और जड़ ग्रन्थिरूप फल, बुद्धि रूप ज्ञेय और सञ्चित कर्मोंके नष्ट होने पर जो फल हुआ करता है, वही दिव्य फल और ज्ञेय वस्तुमें प्रतिष्ठित ज्ञान स्वरूप है। योगी लोग जिसे देखते हैं, वह नित्य सिद्ध मह-

त्तलही परम श्रेष्ठ है, विषयासक्त बुद्धिसे मूर्ख मनुष्य उस बुद्धिस्थ महत् पदार्थको देनेमें समर्थ नहीं होते।

पृथ्वीके रूपसे जलका रूप बड़ा है, अग्नि महत् है, अग्निसे पवन महान् है, आकाश बृहत् है, मन उससे भी श्रेष्ठ है, बुद्धि बड़ी है, बुद्धिसे काल महान् हुआ है, कालसे वह भगवान् विष्णु बड़े हैं; समस्त जगत् जिसने बनाया है। उस आदि मध्य और अन्त कुछ भी नहीं है। भगवान् अनादि, मध्यहीन और अनन्त है इसही कारण वह अव्यय अर्थात् अपचय हैं, उन्होंने सब दुःखोंकी अतिक्रम किया है। दुःखही ज्ञातज्ञेय विभागवत-अन्तयुक्त वर्णित हुआ है। जो ही, वह भगवान् कहके वर्णित हुए हैं, उनका आश्रयही परम पद है; इसे जानकर अनित्य दुःखमय कालके विषयसे विमुक्त पुरुष मुक्ति अवलम्बन किया करते हैं। ये सब शुद्ध चिदात्म स्वरूप परम प्रमाण प्रमेय व्यवहार, रूप और सब गुणोंमें प्रकाश लाभ करते हैं; परब्रह्म निर्गुणत्व निवन्धन प्रागुक्त गुणोंसे परम श्रेष्ठ है; शम, दम, उपरमादि रूप निवृत्ति लक्षण निर्विकल्पक धर्म मालूम होनेपर मोक्ष हुआ करती है। ऋक्, यजु और समस्त सामवेद लिङ्ग शरीरको आश्रय करके जिह्वाग्रमें वर्तमान रहते हैं, ये यज्ञ साध्य होके भी विनाशी होते हैं; परन्तु ब्रह्म शरीर अवलम्बन करके उत्पन्न होनेपर भी यज्ञसाध्य नहीं है; क्यों कि उसका आदि मध्य और अन्त नहीं है। ऋक्, यजु और साम आदि सबकी आदि कही हुई है और जिनकी आदि है, उनका अन्तभी देखा जाता है, ब्रह्मकी आदि किसीने भी स्मरण नहीं की है। ब्रह्मका आदि अन्त नहीं है, इसीसे वह और अनन्त हैं; अव्यय होनेसे ही उसमें दुःख नहीं है, और दुःख न रहनेसे ही उसे

अपमान आदि कुछ भी नहीं है । जिस मार्गसे परब्रह्मके समीप गमन किया जा सकता है । मनुष्य लीग अदृष्ट, अनुपाय और कर्मके प्रतिबन्धन निवन्धनसे उस मार्गको देखनेमें समर्थ नहीं होते । विषयोंके सन्तर्ग और योगस्थल स्थित योगीके सङ्कल्प मात्रसे उपस्थित पदार्थोंके दर्शन निवन्धनसे अविरक्त योगी मनही मन जो ऐश्वर्य सुखका अभिलाष करते हुए परब्रह्मका दर्शन नहीं कर सकता । दूसरे लोग विषय दर्शन करनेसे ही उसे उपभोग करनेकी अभिलाषा करते हैं ; इसलिये विषयाभिलाषी लोग परब्रह्मको निर्विषय कहके उसे जाननेको इच्छा नहीं करते । जो पुरुष मूढ़ताके कारण वाञ्छ विषयोंमें अत्यन्त आसक्त होता है, वह यागियांको प्राप्त होने योग्य विषयको कैसे प्राप्त कर सकता है । इसलिये धृष्टके जरिये अग्निका अनुमान करनेको तरह सत्य कामल आदि भान्तरिक गुणोंके सहारे अनुमानसे परब्रह्मको जानना योग्य है, हम लोग ध्यान निर्मल शुद्ध बुद्धिके जरिये परब्रह्मको जान सकते हैं, परन्तु वचनसे उसे कहनेमें समर्थ नहीं होते; क्योंकि उपादान दृष्टिके अभेदके कारण विषयाकारसे परिणत दर्शनका दर्शनसे ज्ञान उत्पन्न होता है प्रज्ञाकार चित्तवृत्ति रूप ज्ञानके जरिये शरीर आदिमें आत्मन्मके निमित्त कल्पित बुद्धिका निर्मल अर्थात् सब सशयोसे रहित कारण बुद्धिके जरिये मन और मनके सहारे इन्द्रियोंको निर्मल करके चयनरहित चेतन्यमात्र परब्रह्मका दर्शन प्राप्त हुआ करता है । ध्यान परिपाक समुत्पन्न बुद्धिहीन मनुष्य विचारात्मक मन्त्र सहारे समूह अर्थात् अवगमन विगिष्ट अज्ञान मार्गारहित निर्गुण आत्माको प्राप्त करने और उसे वाह्य काहान्तर्गत आत्मको उद्दी-
पन करके उसे परित्याग करता है, ऐसे ही अज्ञान मार्गके जरिये बाह्यरहित मनुष्य आत्माको जाननेमें असमर्थ होकर उसे

परित्याग करते हैं । सब विषयोंके आत्मामें लीन होनेपर मन बुद्धिसे भी अष्ट ब्रह्मको जाननेमें समर्थ ही जाता है ; और पृथक् रूपसे सब विषयोंका ज्ञान होनेपर मन सब समयमें ही बुद्धि कल्पित ब्रह्मलोक पर्यन्त ऐश्वर्य और अनैश्वर्य प्राप्तिनिमित्त झुआ करता है । इसलिये आत्मामें सब विषयोंके प्रविलापन विधानसे जो लोग प्रवृत्त होते हैं, वे सब विषयोंके नष्ट होनेसे ब्रह्म शरीरमें लीन होते हैं । मन वचनसे अगोचर अव्यक्त पुरुष निर्लिप्त होकर भी देहादि उपाधि सम्बन्ध निवन्धन कर्म समवायीकी भांति देखता है, फिर अन्त समयमें वह अव्यक्तत्व प्राप्त हुआ करता है । यह आत्मा बुद्धिशील ग्लानियुक्त प्रसिद्ध इन्द्रियोंके सहित असंख्य रहके संस्वष्टकी तरह स्वशरीरमें निवास करता है, यह चिदाभास सब इन्द्रियोंके सहित संयुक्त तथा लिङ्ग शरीर पाके स्थूल देहाकारसे परिणत पञ्च भूतोंका आश्रय करता है ; परन्तु विश्वभूत अव्यय अन्तर्ध्यामीके सम्पर्कसे लीन होनेपर असमर्थके कारण गमन आदि कार्य करनेमें समर्थ नहीं होता । मनुष्य इस पृथ्वीका अन्त देखनेमें समर्थ नहीं होते, परन्तु यह जाना जाता है । कि इसका अन्त अवश्य ही है । जैसे समुद्रकी नौका वायुके सहारे उधर उधर उगमगाकर वायुके जरिये ही किनारे लगती है, वैसे ही जन्मके जरिये उत्तमान संसार सागरमें जावका सब कर्म, जो चित्त श्रुति आदि उपायके सहारे परम पारमें उतार देते हैं । जैसे सृष्टि किरणोंके जरिये जगत् व्याप्तिके गुण प्राप्त करके अन्त समयमें किरणमण्डलके नष्ट होनेपर निर्गुण होना है, वैसे ही जोय हम लोकमें मदनशास्त्र और सुख दुःखमें निर्दिष्ट होकर सुदूररहित अव्यय प्रकृतमें प्रवेश करता है । मनुष्य संसार सागरमें पुर-
राजनि रहित, सुकनशास्त्रियोंके परम जगत् उद्धार और प्रकाशके कारण

नाशी, आदि मध्य और अन्त रहित, अपरि-
णामी विचलन विवर्जित स्वयम्भू परब्रह्माका
दर्शन करके परम मोक्ष पाता है ।

२०६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरत श्रेष्ठ महा प्राञ्च
पितामह ! आकाश आदि पञ्चभूतोंकी उत्पत्ति
और लयके कारण कार्य्य मातृके कर्ता, उत्पत्ति
रहित, सर्वव्यापी, देह धर्म जरा आदिसे अप-
राजित, पृथ्वी पालक, इन्द्रिय विजयी, समुद्रके
जलमें शयन करनेवाले पुण्डरीक लीचन केश-
वका स्वरूप मैं प्रकृत रूपसे सुननेकी इच्छा
करता हूँ ।

भीष्म बोले, हे तात युधिष्ठिर ! जमदग्नि-
पुत्र राम, महर्षि नारद और कृष्णार्द्रपायनके
सुखसे मैंने इस विषयकी सुना था । असित,
देवल, महातपस्वी वाल्मीकि और मार्कण्डेय
मुनि श्रीकृष्णके विषयमें उत्तम, महत् और अद्भुत
कथा कहा करते हैं । हे भरतश्रेष्ठ ! षड्रैख्ये
पूर्ण सर्वव्यापी केशव ही अन्तर्ध्यामी रूपसे
सबके नियन्ता है, वह बिभुही सर्वमय पुरुष है,
यह अनेक प्रकारसे सुना जाता है ; परन्तु
लोकके बीच ब्राह्मण लोग महात्मा माधवके
जिन सब कार्य्योंकी जानते हैं, वह अनन्त होने
पर भी उसमेंसे कुछ महात्म्य कहता हूँ सुनो ।
हे राजन् ! पुराण जाननेवाले पुरुष गोविन्दके
जिन सब कर्मोंकी कहा करते हैं, इस समय
मैं उसेही कहूँगा । सर्वभूतमय महात्मा पुरु-
षोत्तमने वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी
इन पञ्च महाभूतोंकी सृष्टि की है । उस सर्व-
भूतेश्वर महानुभाव प्रभु पुरुषोत्तमने पृथ्वीकी
सृष्टि करके जलके बीच शयन किया था । मैंने
सुना है, सर्वतजोमय पुरुषोत्तमने जलके बीच
शयन करके सब जीवोंके आश्रय तथा सर्वभू-
तोंके अग्रज अहंकारकी मनके सहित उत्पन्न

किया ; वह अहंकार ही सर्वभूतों तथा भू
भविष्यत् दोनोंकोही धारण कर रहा है ।

हे महाबाहो ! अनन्तर उस महानुभाव
अहंकारके प्रकट होनेपर भगवान्की नाभीमें
सूर्यके समान एक दिव्य पद्म उत्पन्न हुआ ।
तात ! सब लोकोंके पितामह भगवान् ब्रह्मा
सब दिशाओंकी प्रकाशित करते हुए उसी
कमलसे उत्पन्न हुए । हे महाबाहो ! वह
महात्मा ब्रह्माके उत्पन्न होने पर तमोगुणों
प्रथम कार्य्यभूत योग-विघातक मधु नाम महा-
असुरने जन्म लिया, वह प्रचण्डमूर्ति और उग्र
कर्म करनेवाला महा असुर ब्रह्माकी मारनेके
वास्ते उद्यत हुआ, तब चिदात्मा पुरुषोत्तमने
ब्रह्माको उन्नति साधन करते हुए उस दानवका
वध किया । उस असुरके वध करनेके कारण
उसही समयसे सब देवता, दानव, और मनुष्य
लोग योगियोंमें श्रेष्ठ भगवान्को "मधुसूदन"
कहा करते हैं । अनन्तर ब्रह्माने मरीचि, प्रिति,
अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और दक्ष इन
सात मानस-पुत्रोंकी उत्पन्न किया । हे तात !
अग्रज मरीचिने कश्यप नाम श्रेष्ठ मानस पुत्र
उत्पन्न किया । हे भारत ! ब्रह्माने अंगूठेसे
मरीचि नामक जिस जेठे पुत्रकी उत्पन्न किया
था, उनसे भी जो अधिक तेजस्वी और ब्रह्मविक्र
हुए, उन्हींका नाम दक्ष प्रजापति हुआ ।
भारत ! उन दक्ष प्रजापतिके पहिले तेज
कन्या उत्पन्न हुईं, उनके बीच दिति सबसे
जेठी है । सब धर्मोंकी विशेष रूपसे जानने
वाले पवित्र कीर्ति महा यशस्वी मरीचि-पुत्र
कश्यप उन सबकीही स्वामी हुए । महामान
धर्मज्ञ दक्ष प्रजापतिने उक्त कन्याओंके अतिरिक्त
और दश कन्या उत्पन्न करके धर्मकी प्रदान
की । हे भारत ! वसुगण, अत्यन्त तेजस्वी रुद्र
गण, विश्वदेव, साध्य और मरुत्तण धर्मके पुत्र
हैं । प्रजापति दक्षके उक्त तीनों कन्या
अतिरिक्त और सत्ताईस कन्या उत्पन्न हुए

महाभाग चन्द्रमाने उन सबकाही पाण्डिग्रहण किया । कश्यपको दूसरी स्त्रियोंने गन्धर्व तुरग, पशु, पक्षी, किम्बु रूप, मत्स्य, उद्भिज और वनस्पतियोंको प्रसव किया अदितिसे महाभाग देवताओंने जन्म ग्रहण किया, भगवान् विष्णु बामन रूपधारण करके उन लोगोके नियन्ता हुए । उनके विक्रमके प्रभावसे देवताओंको श्रीवृद्धि और दितिपुत्र असुर तथा दनुनन्दन दानवोंकी पराजय हुई थी । दनुने विप्रचित्ति आदि दानवोंको उत्पन्न किया ; दितिसे महाबलवान असुरोंने जन्म ग्रहण किया । मधुसूदन विष्णुने ऋतुके अनुसार दिन रात्रिका विभाग, पूर्वाह्न और अपराह्न आदि उत्पन्न किया, उन्होंने आलोचना करके वादल और स्यावर जड़म जीवोंसे युक्त अखण्ड भूमण्डलकी सृष्टि की । हे भरत-श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! अनन्तर महाभाग प्रभु मधुसूदनने फिर सुखसे अनगिनत ब्राह्मण, भुजासे असंख्य क्षत्रिय, उर्ध्व सैकड़ों वैश्य और दोनी पावासे बहुतथो शूद्र जाति उत्पन्न की । वह महा तपस्वी भगवान् इसी प्रकार चारा वर्णोंको स्वयं उत्पन्न करके विधाताको सर्वभूतोंके अध्यक्ष पदपर अभिषिक्त किया । उन्होंनेही वेदविद्या विधाता अमित तपस्वी ब्रह्माका और सब भूतों तथा मातृगणोंके अध्यक्ष विस्पाचकी उत्पन्न किया था । सर्व भूतात्मा मधुसूदनने पापात्मा पुरुषोंके शासन करनेवाले प्रेतराजकी, निधिरक्षाके लिए हुवेरकी और जलजन्तुओंके स्वामी वरुणका उत्पन्न किया तथा इन्द्रकी सब देवताओंके अध्यक्ष पदपर नियुक्त किया । मनुष्योंको रक्षारणके निमित्त जित् जसी अभिलाष थी, वह सब ही प्रकार जातिन रहते थे ; उन लोगोंका समका भय नहीं था ।

हे भरतश्रेष्ठ ! उन समय उन लोगोंके धर्म नहीं था, रश्मिसेही मरणाद बचने के लिये वे प्रजा नाथ उत्पन्न होतायुग्मे

स्त्री पुरुषोंके परस्पर स्पर्शसे सन्तान उत्पन्न होते थे, उन लोगोमें भी मैथुन धर्म नहीं था । हे राजन् ! फिर हापरयुगमें प्रजाके बीच मैथुनधर्म प्रवृत्त हुआ और कलियुगमें मनुष्य इन्द्ररूपसे मिलित हुए हैं । हे तात नरश्रेष्ठ कृत्वीपुत्र ! यह भगवान् ही भूतपति श्रीर सर्वाध्यक्षरूपसे वर्णित हुए हैं । जो लोग गृह न बनाकर उदासीन भावसे निवास करते थे, अब उनका विषय कहता हूँ सुनो । दक्षिण पथमें उत्पन्न हुए समस्त भन्धक, गुह उपाधिधारी चाण्डालजाति विशेष, पुलिन्द, शबर, चुचुक और मद्रकजातिके लोग पहिले उदासीनभावसे निवास करते थे । दूसरे जो लोग उत्तरश्रीर उत्पन्न हुए थे, उनका भी विषय कहता हूँ सुनो । यवन, काम्बोज, गान्धार, किरात और बर्बर जाति, वे सब पापाचारी होकर इस पृथ्वीपर भ्रमण किया करते हैं । हे नरनाथ ! इन लोगोके धर्म चाण्डाल, कौण और गिर्हाके समान हैं । हे तात भरतश्रेष्ठ ! ये लोग सत्ययुगमें इस भूमण्डलपर विचरण नहीं करते थे, त्रेतायुगसे ये लोग वृद्धिशील हुए हैं । अनन्तर त्रेता और हापर युगके महाघोर सन्धिकाल उपस्थित होनेपर राजा लोग परस्पर मिलित होकर शुद्ध विग्रहमें अत्यन्त आसक्त हुए थे । हे कुम्भर ! महात्मा विष्णु नित्यशुद्ध ज्ञानपर भाइय ही प्रकार उत्पन्न हुए थे । सर्वलोकदर्शी देवार्प नारदने भगवान् विष्णुके विषयमें इस ही प्रकार कहा है । हे भरतश्रेष्ठ महाशय्य नरनाथ ! सर्वाप नारदने भा श्रेष्ठके परम नियन्त्रकी माना है । यह महाशय्य सत्यविग्रह युद्धरीकास्य वैश्व इह ही प्रकार अचिन्तनाय है, वे साधारण मनुष्य नहीं हैं ।

२७०१

युधिष्ठिर बोले, हे भरतश्रेष्ठ ! पहिले की तरह जो लोग सत्ययुगमें उत्पन्न हुए थे, वे भी

भाग प्रत्येक ऋषि किन किन दिशाओंमें वास करते थे ।

भीष्म बोले, हे भरतश्रेष्ठ । इस लोकमें जो लोग प्रजापति थे और जो सब ऋषि जिन दिशाओंमें वास करते थे, यह विषय जो कि तुम सुझसे पूछते हो, उसे सुनो । एक मातृ आदि पुरुष भगवान् ब्रह्मा स्वयम्भू और सनातन हैं ; उन महात्मा स्वयम्भू ब्रह्माके सात पुत्र हुए, उनका नाम मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और स्वयम्भूके समान महाभाग बसिष्ठ, ये सातो- प्रजापति कहके पुराणमें बर्णित हुए हैं । इनके अनन्तर, जो सब प्रजापति थे, उनका विषय कहता हूँ । अत्रिवंशमें सनातन ब्रह्मयोनि भगवान् प्राचीन-बर्हि उत्पन्न हुए थे, उनसे दश प्रचेता उत्पन्न हुए; दक्ष नाम प्रजापति उन दशोंके एक मातृ पुत्र हैं, लोकके बीच उनका दक्ष और कश्यप यह दो नाम कहे गये हैं । मरीचिके पुत्र कश्यप हैं, उनका दो नाम है, कोई कोई उन्हें अरिष्टनेमि और कोई कश्यप कहते हैं । जिन्होंने दिनके परिमाणसे सहस्र युग पर्थन्त उपासना को थी, वह वीर्यवान् श्रीमान् राजा सोम अत्रिके औरसे पुत्र हैं । भगवान् अर्यमा आदि जो सब कश्यपके पुत्र हैं, वे सबही जगत स्रष्टा और आक्षपयिता हैं । हे अच्युत ! शश-विन्दके दश हजार भार्या थीं, उन एक एक भार्यासे एक एक हजार पुत्र उत्पन्न हुए थे ; इसही प्रकार उस महात्माके एक लाख सन्तान हुईं । उन्होंने उन पुत्रोंके अतिरिक्त दूसरे किसीकी भी प्रजापति करनेकी इच्छा नहीं की । प्राचीन ब्राह्मण लोग प्रजा समूहको शशविन्दकी कहा करते हैं ; प्रजापतिके उस महावंशसे वृष्णिवंश उत्पन्न हुआ है । ये सब यशस्वी पुरुष प्रजापति रूपसे बर्णित हुए हैं । इसके अनन्तर जो सब देवता लोग त्रिभुवनके हैं, उनका विषय कहता हूँ सुनो ।

भग, अंश, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, महाबल, विवस्वान त्वष्टा; पूषा, इन्द्र और बिष्णु, ये द्वादश आदित्य कश्यपके पुत्र हैं । दोनों अश्विनीकुमार नासत्य और दश नामसे बर्णित होते हैं, ये महात्मा अष्टम मार्तण्डके पुत्र हैं । पश्चिमी वे लोग और विविध देवता लोग भी पितृगण कहके बर्णित हुए हैं । महायशस्वी श्रीमान् बिष्णुरूप त्वष्टाके पुत्र हैं । अज, एकपाद, अहिब्रध, विरुपाक्ष, रैवत, बहुरूप हर, सुरेश्वर, ताम्बक, सावित्र्य, जयन्त और अपराजित पिनाकी, ये सब महाभाग पहले अष्टवसु कहके बर्णित हुए हैं । इसी प्रकार सब देवता प्रजापति मनुके पुत्र हैं ; ये लोग पश्चिमी देवता और पितृगण, इस दो प्रकारके रूपसे निर्दिष्ट हुए हैं, सिद्ध और साध्य, इन दोनोंके बीच एक शील निबन्धन, दूसरे यौवनके कारण ऋतुगण और मरुहण नामसे देवताओंके आदिगण कहके गिने गये हैं । येही विश्वदेवगण और दोनों अश्विनी तनय बर्णित हुए ; उनके बीच आदित्यगण क्षत्रिय, मरुहण वैश्य और उग्रतपस्यामें अभिनिविष्ट दोनों अश्विनीकुमार गुरु रूपसे स्मृत हुए हैं, और यह निश्चित है, कि अङ्गिराके पुत्र देवता लोग ब्राह्मण हैं ; यही सब देवताओंके चातुर्वर्ण्य कहे गये । जो लोग प्रातःकालमें उठकर इन सब देवताओंका नाम लेते, वे स्वकृत वा अन्यकृत सब पापोंसे छूट जाते हैं ; यवक्रौत, रैभ्य, अर्वावतु, परावसु, उषित्र, काचीवान् और बल, ये कई एक अंगिराके पुत्र हैं । महर्षि कण्व और वहिषद मेधातिथिके पुत्र हैं । हे तात ! त्रैलोक्यभावन सप्तर्षि लोग पूर्वदिशामें निवास करते हैं । उन्मूच, विमूष, वीर्यवान् स्वस्व्यात्रेय, प्रसुच, दृढव्रत, भगवान् इत्थवाह और मित्रावरुणके पुत्र प्रतापवान् अगस्त्य, ये सब ब्रह्मर्षि लोग सदा दक्षिण दिशामें वास किया करते हैं । उपद्रु कक्रवष, धीम्य, वीर्यवान् परिव्याध, महर्षि एकत, रिभू,

त्रित और अत्रिके पुत्र भगवान् निग्रहानिग्रह समर्थ सारस्वत, वे सब महात्मा पश्चिम दिशामें निवास करते हैं । आत्रेय, वसिष्ठ महर्षि कश्यप, गौतम, भरद्वाज, कुशिक पुत्र विश्वामित्र और महात्मा ऋचीकके पुत्र भगवान् जमदग्नि, वे सातो ऋषि उत्तर दिशाका आश्रय कर रहे हैं । जिस दिशामें जो लोग निवास कर रहे हैं, वे सब तीक्ष्ण तेजस्वी ऋषि लोग वर्णित हुए । ये सबही जगत्की सृष्टि करनेमें समर्थ, महात्मा और साक्षी स्वरूप हैं, इसही प्रकार ये महात्मा लोग प्रत्येक दिशाओंका आश्रय करके स्थित हैं । मनुष्य इन लोगोंका नाम लेनेसे सब पापोंसे कूट जाते हैं ; वे लोग जिस जिस दिशामें निवास कर रहे हैं, मनुष्य उसही दिशाके शरणागत होनेसे सब पापोंसे मुक्त और स्वस्तिमान् होकर निज गृहमें लौटते हैं ।

२०८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे सत्यपराक्रमी महाप्राज्ञ पितामह ! मैं अव्यय ईश्वर श्रीकृष्णका महात्म्य विस्तारके सहित सुननेकी इच्छा करता हूँ । हे पुरुषप्रवर ! श्रीकृष्णका जैसा रूप महत् तेज और जिस प्रकार इनके पूर्वजन्त कर्म हैं, वह मधु पाप प्रकृत रूपसे वर्णन करिये । हे महा-बल ! भगवान्ने तिलीगु वीनिमें अवतार लेके किन कार्योंके निमित्त कैसा रूप धारण किया था, उसे भी आप वर्णन कीजिये ।

भीम बोले, पहिले समयमें मैंने नृगयाके निमित्त याथा करके सारकण्डेय मुनिके आश्रममें शिष्य किया था, वहां उपस्थित होनेसे मुनियोंकी ईर्ष्या हुई । पश्चात् महात्मा मधुपर्कसे मेरा प्रतिद्वन्द्वार किया ; मैंने उनसे इस प्रकारकी प्रार्थना करके ऋषि-दण्डको प्राप्त किया । उस ही स्थानमें महर्षि मधुपर्कके उचित सिद्ध करनेके लिये यह

दिव्य कथा कही गई थी तुम एकाग्रचित्त होकर उस कथाकी सुनो । पहिले समयमें क्रोध लोभसे युक्त बलदर्पित नरक आदि सैकड़ों दानवश्रेष्ठ सब महासुर और दूसरे युद्ध-दुर्मद बहतेरे दानव लोग देवताओंकी परम समृद्धि देखकर असहिष्णु हुए थे । हे राजन् ! देवता और देवर्षि लोग दानवोंसे पीड़ित होकर इधर उधर स्थित होनेपर भी सुखलाभ करनेमें समर्थ नहीं हुए । देवताओंने घोररूप महाबलवान दानवोंसे परिपूरित पृथ्वीकी अत्यन्त पीड़ित देखा । पृथ्वीकी उस समय भारसे अत्यन्त आक्रान्त, अप्रहृष्ट और दुःखित होकर डूबती हुई देखकर अदितिनन्दन देवता लोग अत्यन्त भयभीत होकर ब्रह्माके निकट जाके यह वचन बोले, हे ब्रह्मन् ! हम लोग दानवोंका दारुण पीड़न किस प्रकार सहेंगे ?

स्वयम्भू ब्रह्मा देवताओंका वचन सुनके उन लोगोंसे बोले, हे देवता लोगो ! मैंने इस विषयमें विधि प्रदान की है ; वरके प्रभावसे बलसे मतवाले अत्यन्त नृद दानव लोग देवताओंके भी अधर्षणीय वराहरूपी भगवान् अव्यक्तदर्शन विष्णुकी नहीं जानते वे सब सहस्रों महा-घोर अधम दानवलोग भूमिके अन्तर्गत होकर जिस स्थानमें वास कर रहे हैं, वे वराहरूपी विष्णु वेगके प्रभावसे वहां जाके उन सब दानवोंका संहार करेंगे । देवता लोग ब्रह्माका ऐसा वचन सुनके परम हर्षित हुए । पश्चात् महातेजस्वी विष्णु वराहमूर्ति धारण करके भगवन्में प्रवेष्ट करके दितिपुत्रोंको घोर द्रोह । कालसोहित देव्य लोग दण्डपूर्वक महसा दकते होकर उस समानुपमत्वकी देखकर स्थिरभावसे रह गये । पश्चात् उन सब लोगोंने एक वारही प्रार्थना करके समुद्र जाके उस वराहकी धारण किया और वहां वहां स्थित हुए । हे राजन् ! महाईश्वरके सुखान से सब महासुर दानवोंके उग्र रूप समस्त दानवोंका उग्र भी न

सके। अन्तमें वे सब दानवेन्द्रगण भयभीत और विस्मित हुए तथा सहस्र बार अपनेकी संशय-युक्त समझा।

हे भारत सत्तम । अनन्तर योगसहाय योगात्मा देवोंकेदेव भगवान्ने योग अवलम्बन करके दैत्य दानवोंको चोभित करते हुए जं'चे खरसे निनाद किया, उस शब्दसे सब लोक और दशों दिशा अनुनादित हुईं उस शब्दसे सब लोगोंके अन्तःकरणमें चोभ उत्पन्न हुआ ; इन्द्र आदि देवता लोग अत्यन्त भयभीत हुए स्थावर जङ्गमात्मक समस्त जगत् उस शब्दसे मोहित होकर अत्यन्तही निश्चिष्ट हुआ । अनन्तर सब दानव लोग उसही शब्दसे भीत, विष्णुके तेजसे विमोहित और चेत रहित होकर गिर पड़े, बराह रूपी भगवान्ने रसातलमें जाकर भी खरसे देवताओंके शत्रुदानवोंका मांस, मेद और अस्थियोंकी विदारण किया । वह भूतराट्, भूताचार्य महायोगी पद्मनाभ विष्णु उस महानादसे सदा भक्तोंके ऊपर कृपा करनेके लिये चिंता करते हैं, इसहीसे सनातन नामसे वर्णित हुए हैं । अनन्तर सब देवताओंने जगत्पतिसे कहा, हे देव ! हे प्रभो ! यह निनाद कैसा है, हम इसे जाननेमें समर्थ नहीं हैं, यह क्या शब्द है । यह किसका शब्द है, जिससे जगत् विह्वल होरहा है । सब देवता और दानव इस शब्दके प्रभावसे मोहित होरहे हैं । हे महावाहो ! इतनेही समयमें बराह रूपधारी विष्णु महर्षियोंसे स्तुतियुक्त होकर रसातलसे उत्थित हुए, पितामह बोले, यह महाकाय, महाबल, महायोगी, भूतात्मा, भूत भावन, सर्वभूतेश्वर, आत्माके भौ आत्मा, मननशील दानवारि कृष्णने मुख्य मुख्य दानवोंका वध करके सब विघ्नोंका नाश किया है; इससे तुम सब कोई स्थिर होजाओ। यह अपरिमित प्रभावयुक्त, महाद्युति महाभाग, महायोगी, वन, महात्मा पद्मनाभ दूसरेसे न होने

योग्य साधु कार्य सिद्ध करके स्व-स्वभावसे समागत हुए हैं । हे सुरसत्तमगण ! इसलिये तुम लोगोंकी शोक सन्ताप अथवा भय करनेकी आवश्यकता नहीं है । यही विधि, यही प्रभाव और यही सत् चयकारक काल स्वरूप हैं; इन्हीं महानुभाव भगवान्ने सब लोकोंको धारण करते हुए शब्द किया था ; सब भूतोंके आदिभूत सब लोकोंके नमस्कृत वह महाबाह् पुण्डरीकाक्ष अच्युत ईश्वर यही विद्यमान हैं ।

२०६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत । आप मेरे समीप मोक्ष-विषयके परमयोगकी वर्णन करिये । हे वक्तृवर । मैं उक्त विषयक यथार्थ रीतिसे जाननेकी इच्छा करता हूँ ।

भीष्म बोले, गुरुके सहित शिष्यका मोक्ष वाक्य संयुक्त जो वार्त्तालाप हुआ था प्राचीन लोग उस पुराने इतिहासका इस विषयमें प्रमाण दिया करते हैं । परम मेधावी अत्यन्त सावधान किसी शिष्यने तेजस्वी सत्यसन्ध जितेन्द्रिय ऋषिसत्तम महानुभाव सुखसे बैठे हुए किसी आचार्य ब्राह्मणका चरण कूके हाव जोड़के खड़ा होकर कहा । हे भगवन् ! यदि आप मेरी उपासनासे प्रसन्न हुए हों, तो मुझे जो कुछ महा संशय है, मेरे समीप उस विषयकी वर्णन करना आपकी उचित है । हे द्विसत्तम ! मैं किस उपादान और कौन निमित्त कारणसे उत्पन्न हुआ हूँ, आप भी किस उपादान वा निमित्त कारणसे उत्पन्न हुए हैं ? उस पमर कारणके स्वरूपकी पूर्ण रीतिसे कहिये और उपादान कारण पञ्चभूतोंके समान होने पर भी किस लिये चय और उदय विषम रूपसे दीख पड़ता है । वेद और लोकमें जो व्याप्याव्यापक भावसे वर्तमान है, आप वह उस विषय प्रकृत रूपसे वर्णन करिये ।

जीमं और नासिका, ये पांचो ज्ञान इन्द्रिय हैं । पद पायु, उपस्थ, हाथ और वाक्य ये पांचो कर्म इन्द्रिय हैं, शब्द स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, ये पांचो ज्ञानेन्द्रियके विषय हैं । चित्त इन सबमें व्यापकभावसे स्थित है और मन उन शब्द आदि समस्त विषयोंमें ओत्रादि रूपसे स्थित होरहा है इसे जानना योग्य है ।

इस ज्ञानके विषयमें यह मनही जिह्वास्वरूप होता है और शब्द प्रयोग विषयमें मन ही वाक्यस्वरूप हुआ करता है, मन विविध इन्द्रियोंके सहित संयुक्त होकर सहदादि घट पर्यन्त सब व्यक्त पदार्थोंका स्वरूपत्व लाभ करता है, दशो इन्द्रिय, मन और पञ्चभूत, इन षोडश पदार्थोंको विभागके अनुसार देवता कहके जाने । मनुष्य शरीरके बीच अध्यासीन ज्ञानकर्ताकी उपासना क्रिया करते हैं । जलका कार्य जिह्वा, पृथ्वीका कार्य नासिका, आकाशका कार्य कान, अग्निका कार्य नेत्र और वायुका कार्य त्वचा है, इन्हें सब भूतोंमें सर्वदा विद्यमान जानना चाहिये । पण्डित लोग मनको सत्वका कार्य कहा करते हैं ; सत्व प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है परन्तु, सब भूतोंके आत्म भूत ईश्वरमें उपाधि रूपसे निवास करता है ; इसलिये बुद्धिमान मनुष्य उस विषयका ज्ञान किया करते हैं । ये सब सत्व आदि पदार्थ स्थावर जड़मात्मक जगत्को आश्रयपूर्वक धारण कर रहे हैं, जो देव प्रकृतिसे भी परम श्रेष्ठ है, पण्डित लोग उसे सर्व प्रवृत्ति रहित कूटस्थ कहा करते हैं । शब्द आदि विषयोंसे युक्त, ज्ञानेन्द्रिय पञ्चक बुद्धि, मन, देह और प्राण इस नवहार पवित्र पुर आक्रमण करके जीवात्मा शयन कर रहा है, इसही कारण उसे पुरुष कहा जाता है । वह अजर और अमर है, वेद उसे मूर्त्त और अमूर्त्त, इन दोनों रूपोंसे वर्णन किया करते हैं ; वह सर्व व्यापक और सर्व-
वादि गुणोंसे युक्त है । वह सूक्ष्म और सब

भूतों तथा सत्वादि गुणोंका आश्रय है । उपाधिके कारण ऊखही हो, वा महान ही हो; पर जैसे दीपक वाह्य पदार्थोंको प्रकाशित किया करता है, ज्ञान स्वरूप पुरुषको भी सब जीवों उसही प्रकार जानो । जिसके रहनेसे कान शब्द सुननेमें समर्थ होते हैं, वही सुनता और वही देखता है, यह शरीर उन शब्दादि ज्ञानका निमित्त कारण मात्र है, वही सब कर्मोंका कर्ता है । काठमें छिपे हुए अग्नि जैसे काठके काठनेसे नहीं दीखती, वैसेही शरीरमें रहनेवाली आत्माको देह विदीर्य करनेपर भी नहीं देखा जाता । उपायके सहारे जैसे काठको मथनेसे उसमेंसे अग्नि दीख पड़ती है, वैसेही योगरूप उपायके जरिये शरीरस्थ आत्माको इस शरीरसे ही देखा जा सकता है ; जैसे नदियोंमें जल और सूर्य मण्डलमें किरण सदा संयुक्त रहती हैं, वैसे ही जीवोंके शरीर आत्माके सहित संयुक्त है, योगाभावसे देह सम्बन्ध विच्छिन्न नहीं होता । पञ्चइन्द्रिय युक्त स्वप्न-कालकी भांति मरनेके अनन्तर शरीर त्यागके देहान्तरमें गमन करता है ; यह शास्त्र दृष्टिके सहारे मालूम हुआ करता है । जोव पहले अपने किये हुए बलवान् कर्मोंसे प्रेरित होकर जन्म लेता है, और कर्मोंसे ही देहान्तरमें गमन किया करता है । जैसे मनुष्य शरीर त्यागके एक शरीरके अनन्तर दूसरा शरीर पाता है, वैसेही निज कर्मके अनुसार जन्म लेनेवाले दूसरे जीव भी एक शरीरसे देहान्तरमें गमन करते हैं, इसे फिर कह गा ।

२१० अध्याय समाप्त ।

भोम बोले, पण्डित लाग स्थावर जड़मात्मक चार प्रकारके उत्पन्न हुए जीवोंकी अच्युत प्रभव और अच्युत निधन कहा करते हैं, अर्थात् जीवोंकी देहान्तर प्राप्ति और विभाग रहसे देहान्तरमें गमनकी तरह विभाग

नहीं है। आत्मा अव्यक्त है, मन उसही अव्यक्त
 आत्माका स्वरूप है, अर्थात् दूसरे चन्द्रमाकी
 भांति आत्मामेंही कल्पित है, इससे मनका
 लक्षण भी विस्पष्ट नहीं है; इसलिये यह
 जानना चाहिये, कि मन कल्पित उत्पत्ति
 निधन और अव्यक्त है। जैसे अश्वत्थ बीजके
 अन्तर्गत अत्यन्त छोटि अंशके बीजवृहत् वृक्ष
 अन्तर्भूत रहता है। फिर कुछ समयके लिये
 वह व्यक्त रूपसे दोखता है, अव्यक्तसे दृश्य-वस्तु
 मात्रका सम्भव भी वैसाही है। जैसे अचेतन
 कोषा अव्यक्तान्त अर्थात् चुम्बक पत्थरको और
 दौड़ता है, वैसेही पूर्व संस्कारके कारण कर्म-
 जनित धर्माधर्म तथा अज्ञान आदि भी अभि-
 व्यक्त शरीरके अनुगत हुआ करते हैं। प्रागुक्त
 न्यायके अनुसार अविद्याजनित काम कर्मवा-
 सना देह और इन्द्रिय आदि अचेतन पदार्थ सब
 तरहसे सहत होकर कारण स्वरूप चतयिता
 परब्रह्मका कारणत्व लक्ष्य किया करते हैं, और
 कारण रूप परब्रह्मके निकटसे सत्व, चित्त और
 आनन्द आदि आत्मधर्म सब तरहसे शरीरमें
 सहत होते अर्थात् देहान्तर प्राप्त होनेपर
 आत्मानात्म गुणसमूह पहिलेकी भांति सहत
 हुआ करते हैं, भूमि, आकाश, स्वर्ग, भूतगण,
 सब प्राण, श्मश और काम आदि अथवा इन
 सबके आतरिक्त दूसरे कोई पदार्थ जगत्का
 अणुअणुके पाहले कुछ भी न थे, अन्तमें भी
 अज्ञान उपाध सहत जीवमें सहत ज्ञानमें
 समर्थ न होने अर्थात् भूमि आदि सब पदार्थ
 नियोजन वाकके सहित कभी सहत नहीं हा
 के। अर्थात् नित्य सर्वगत मनके कारण
 आत्मदेहनाय आत्माका जो मनुष्य पशु आदि
 शरीरमें तदात्म प्रतीति हुआ करता है, वह
 भाग भाग करके देहमें वारंरत है। फिर पूर्व
 कर्मों के फल और शरीर के अन्तर्गत होता है,
 अर्थात् अज्ञान और अज्ञानसे अज्ञान, यह न
 अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान सहत सहत सह-

इके जरिये वर्तमान है, जीव स्वरूप आत्मा
 वासना समूहमें संयुक्त होकर उन कार्योंको
 संग्रह कर रहा है। अव्यक्त बुद्धिवासनासमूह
 जिसकी नामो अर्थात् नामीकी भांति अन्तरङ्ग,
 व्यक्त देहेन्द्रिय आदि जिसके अर अर्थात् नामो
 और नेमिके सन्धानकारक काष्ठोकी तरह वहि-
 रङ्ग, ज्ञात क्रिया विकार आदि जिसकी नेमि
 अर्थात् नेमिकी भांति व्यापक, रज्जनात्मक
 रजोगुण जिसका अक्ष अर्थात् पहिलेकी तरह
 चलनेवाला है, वही जन्म मरण प्रवाहरूप
 सघातचक्र चैवज्ञके जरिये अधिष्ठित होकर
 अविचलित रूपसे वर्तमान है। जैसे तिलको
 पेरनेवाले तेली लोग प्रीतिपूर्वक तिलोंको
 चक्रके बीच आक्रमे दुःख सब भोग रजोगुणके
 आक्रमण निवन्धनसे इस सघात चक्रमण करके
 पेरते हैं, वैसेही अज्ञानसे समस्त जगज्जनोंको
 निष्पीड़न कर रहा है। वह सघातस्वरूप अक्ष
 फल लक्ष्मके कारण अभिमानसे परिगृहीत
 होकर कर्म करता है, कार्य और कारण,
 इन दोनोंके सयोग उपस्थित होनेसे वह कार्य
 ही कारण रूपसे समर्पित होता है। रसरोगी
 सर्पभ्रमकी भांति कार्यकारणकी विषमसत्तासे
 कारणमें कार्य और कार्यमें कारण प्रवेग सघ-
 टित नहीं होता। कार्योंके अभिव्यक्त निमित्त
 घट्टादि सहाययुक्त काल ही हेतु रूपमें समर्थ
 हुआ करता है। कर्मयुक्त पहिले कधी ज्ञान
 अष्ट प्रहृति और पाङ्ग विकार पुरुषके अवि-
 दानसे सदा सहत हुए रहते हैं। जेने वायुके
 जन्मिय धूल उड़ती है, वैसे ही पूर्व देहसे
 विभट् लीय, राजस या तामस संस्कारयुक्त और
 कर्म तथा पुरुष प्रज्ञासे संयुक्त होकर चैवज्ञकी
 लक्ष्य करने हुए आकालमें गमन किया करता
 है। जैसे निरजल वायु सरजल नहीं जाता, रज,
 सत्व, तममें गुणसे देहेन्द्रिय अक्ष युक्त भागवित्त
 युक्त अक्ष और पूर्व प्रज्ञा आदि आत्मनाकी
 अक्ष अक्षमें अक्ष अक्ष ही है। अज्ञान अज्ञान-

कर्ट कभी उक्त सब भाव स्पष्ट नहीं होते अर्थात् जैसे रजोहीन वायुमें सरजस्कत्वकी भ्रान्ति हुआ करती है, आत्मामें देह आदि सङ्ग भी उसही प्रकार भ्रान्तिके कार्य हैं। विद्वान् पुरुष वायु और धूलिके पृथक् भावकी तरह जीव वा पृथक् भाव जानकर भी देहादिके आत्माके सहित आत्माके तदात्म ज्ञानके अभ्यासके कारण शुद्ध स्वरूप आत्मको जाननेमें समर्थ नहीं हैं। आत्मा विभु होकर भी स्वभावमें बद्ध इत्यादि रूपसे उत्पन्न हुए सब सन्देह "पुरुष असङ्ग" इत्यादि मन्त्र वर्णसे विच्छिन्न आत्मा देह तिरिक्त है। इसे जानके भी साम्राज्य कामी राजा जैसे राजसूय यज्ञके जरिये शरीरमें कृत्रिम मूर्धाभिषिक्त लक्षणकी उपेक्षा करते हैं, वैसेही मुमुक्षु मनुष्य विद्या साधनके समय कर्तृत्वादि विशेषणको अपेक्षा करते हैं, किन्तु समय पर उसे परित्याग किया करते हैं। जैसे अग्निमें जले हुए बीज फिर नहीं जमते, वैसेही अविद्या आदि क्लेशोंके ज्ञान रूपी अग्निसे जलनेपर आत्मा फिर शरीर ग्रहण नहीं करती।

२११ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, जिस प्रकार कर्मनिष्ठ मनुष्योंको प्रवृत्ति लक्षण धर्म अभिलषित है, वैसेही विज्ञाननिष्ठ पुरुषोंको विज्ञानके अतिरिक्त दूसरे विषयोंमें रुचि नहीं होती। वेदोक्त अग्निहोत्र आदि कार्य और शम, दम आदि विषयोंमें निष्ठावान् वेद नियाशाली पुरुष अत्यन्त दुर्लभ हैं, अत्यन्त बुद्धिमान् पुरुष महत् प्रयोजनके कारण स्वर्ग और मोक्ष, इन दोनोंके बीच अष्ट मोक्षकीही कामना किया करते हैं। कर्मत्यागरूप व्यवहार साधुओंके आचरित कहेके गर्हित नहीं है, निर्वृत्ति लक्षणवाली बुद्धिको अवलम्बन करनेसे मनुष्य मोक्ष पाते

हैं। शरीराभिमानी मनुष्य मोक्षके कारण रजो गुण और तमोगुण जनित क्रोध लोभ आदिके सहित संयुक्त होकर सब विषयोंको ग्रहण किया करता है; इसलिये जो लोग शरीरके सङ्ग सम्बन्धकी अभिलाष करें उन्हें अशुभ आचरण करना उचित नहीं है। कर्मके जरिये आत्मज्ञानका द्वार बनाते हुए मनुष्य कर्म जनित स्वर्ग आदि शुभ लोकोंके सुख सम्भोगको स्वीकार न करे। जैसे लोहमिश्रित पाकहीन सुवर्ण शोभित नहीं होता, वैसेही जिस पुरुषने राग आदि दोषोंको जय नहीं किया, उसमें विज्ञान प्रकाशित नहीं होता। जिस पुरुषने धर्मपथको अवलम्बन करके काम क्रोधका अनुसरण करते हुए लोभके वर्ण होकार अधर्म आचरण करता है, वह मूलके सहित विनष्ट होता है, इसलिये धर्मपथको कारण अवलम्बन करनेवाले मनुष्य रागाधिक्यके शब्द स्पर्श आदि विषयोंमें आसक्त न हों। क्रोध, हर्ष और विषाद, रज, सत और तमोगुणसे उत्पन्न हुआ करते हैं, सत, रज और तमोगुणके कार्यभूत पञ्चभूतात्मक शरीरमें जीव किसकी क्या कहेके स्तुति करेगा। मूढ लोगही स्पर्श, रूप, रस आदि विषयोंमें आसक्त हुआ करते हैं, वे उलटी बुद्धिके कारण देहकी पृथ्वीका विकार नहीं समझते। जैसे महीमय गृह मृत्तिकासे लिप्त होता है, वैसेही यह पार्थिव शरीर मटीके विकार अन्नादिका उप योग करके जोवित रहता है। मधु, तेल, दूध, घृत अनेक प्रकारके मांस, नमक, गुड़ अनेक तरहके धान्य और फल मूल सजल मृत्तिकाके विकार मात्र हैं। जैसे कान्तारवासी सन्नप्राणी मिष्टान्नादिके भोजनमें अनुराग न करके देश यात्रा निर्वाहके निमित्त अस्वादित ग्राम्य आहार किया करता है, वैसेही संसार कान्तारवासी मनुष्य परिश्रममें तत्पर होकर वेद आदि अरण्य निर्वाहके निमित्त रोगीके औषध के

करनेकी तरह आहार करे, इन्द्रियोंकी प्रीति-
 करी वस्तुकी भोजन करनेमें अनुरक्त न होवे ।
 यथार्थ वचन, अन्तर्वाच्य शीघ्र, बदलता, वैराग्य,
 अष्टयनजनित तेज, मनको जय करनेमें पराक्रम,
 सन्तोष, क्षमा, वेद सुननेसे बुद्धि और मनके
 जारये क्रियमाण साधु और असाधु आलोचना
 रूपी तपस्याके सहारे सब विषयमय भावोकी
 अवलोकन करके उदार चित्त होकर शान्तिकी
 इच्छा करते हुए इन्द्रियोंकी संयत करे । सब
 अन्तु सत, रज और तमोगुणसे मोहित होके
 अज्ञानके वशमें होकर चक्रकी तरह भ्रमण
 किया करते हैं, इसलिये अज्ञान सम्भव
 दोषोंकी पूर्ण रीतिसे परीक्षा करके अज्ञान
 प्रभव दुःख अहंकारकी परित्याग करे । सब
 महाभूत, इन्द्रियां, सत, रज, तम, गुण, जीवके
 सहित तीनों लोक और कर्म अहंकारमें प्रति-
 ष्ठित हैं, अर्थात् वे सब अहंकार-कल्पित हैं ।
 जैसे इस लोकमें नियमित काल ऋतुगुणको
 प्रदर्शित करता है, वैसेही अहंकारकी भी
 भूतगुणमें कर्म प्रवर्तक जानो । अहंकारकी
 तरह अप्रकाश अज्ञान सम्भव तमोगुण समो-
 जजनक, सत्वगुण प्रीति जनक और रजोगुण
 दुःखजनक है, इसी प्रकार तीनों गुणोंकी
 आगना योग्य है । सत, रज और तमोगुणके
 कार्यभूत विशेष गुणोंकी सुनो । प्रमाद, हर्ष-
 जित प्रीति, निःसन्देह, हृति और स्मृत, इन
 सबकी सत्तागुण जाने; और काम, मोह, प्रमाद,
 क्रोध, मोह भय, लज्जा, विषाद, शोक अनुराग,
 अभिमान, दर्प, अनाद्येता, इन्हीं राजस और
 कामस गुण जानना चाहिये । इसी प्रकार
 दोषोंके शौर्य और लाजपती परीक्षा करके
 अपने अपने हीन कीन कीनसे दोष हैं, और
 दोषोंके दोषोंके हीन कीन कीनसे दोषोंको
 है, यह एक एक करके उदा आलोचना करे ।
 इन्द्रियोंके अहंकार, निःसन्देह प्रीति
 अहंकारके अहंकारके अहंकारके अहंकारके

परित्याग किया था, किन किन दोषोंकी बुद्धि-
 बलसे शिथिल किया था ; कौन कौनसे दोष
 अपरिहार्य है, कौन कौनसे दोष उपस्थित
 होकर भी निष्फल होते हैं, और विद्वान् पुरुष
 किन किन दोषोंके बलाबलकी बुद्धि और
 युक्तिके सहारे आलोचना करे ? इस विषयमें
 मुझे सन्देह उत्पन्न हुआ है, इसलिये आप
 मेरे समोप उस विषयकी वर्णन करिये ।
 भीम बोले, शुद्ध चित्तवाले मनुष्य मूलच्छेदनके
 सहित दोषोंका नाश करें । जैसे वायुधारा
 लोहनिगड़की काटके स्वयं विनष्ट होती है,
 वैसेही ध्यान संस्कृता बुद्धि सहज तामस दोषोंसे
 उत्पन्न हुई वस्तु मात्रकाही विनाश करते
 हुए स्वयं नष्ट हुआ करती है । राजस, तामस
 और कामरहित शुद्धात्मक, सत्व, ये सब गुण
 शरीरधारियोंके देह-प्राप्ति विषयमें बीज स्वरूप
 हैं; परन्तु जितचित्त लीगोकी ब्रह्मप्राप्तिका
 उपाय सत्वमात्र है; इसलिये चित्त विजयी
 मनुष्योंकी रजोगुण और तमोगुण त्यागना
 उचित है । रजोगुण और तमोगुणसे निरुक्त
 बुद्धिही निर्मलताकी प्राप्त होती है अथवा
 बुद्धि प्रशौकरणा निमित्त विहित मन्त्रमुक्ता
 यज्ञादि कर्मोंकी कोई कोई दुष्कृति कक्षा
 करते हैं, अर्थात् यज्ञादि कर्मोंमें जोषणिका
 रहनेसे वह दुरदृष्ट विवायक करके किसी
 किसी मतावनर्त्ता मनुष्योंके उचित निन्दित
 कार्य रूपसे गिना है, यद्यपि वे मन्त्रमुक्त
 कार्यही वैराग्यके निमित्त हुआ करते हैं और
 गुण धर्म स्वयं परम दम आदिका रक्षाके विष-
 यमें यज्ञादिही धर्म रूपसे विहित हैं; यज्ञा-
 दिमें अनिन्दित पराहिंसाही अनर्त्तका कारण
 हुआ करता है यदि विहित विधानों में
 अनर्त्तक है तब तो यह भी यदि विधानों में
 दुराई उत्पन्न हो तो यह सामान्य सामर्थ्यके
 दम की शक्ति है । निष्का यज्ञ आदिकी शक्ति
 यज्ञादिमें उत्पन्न हुआ है, इतना ही

प्रायः श्वतसे दूर हो सकता है। सुखसमुद्रमें मग्न मनुष्य अल्पदुःख सहनेमें अवश्यही समर्थ हुआ करते हैं। हिंसाविहारमें सदा अनुरक्त तन्द्रा और निद्रायुक्त मनुष्य रजोगुणके जरिये अर्थ-युक्त कार्योंको प्राप्त करते और समस्त कामोंकी सेवा करते तथा तमोगुणके सहारे लोभयुक्त क्रोधज कार्योंको सेवन किया करते हैं। सतोगुण अवलम्बी अज्ञा और विद्यायुक्त पवित्रचित्तवाले श्रीमान् मनुष्य बुद्धिसे सात्विक भावकी आलोचना किया करते हैं, इसलिये वैदिक कर्मोंमें काम, क्रोध आदिके हेतुभूत राजस और तामस भाव रित्याग हैं, और सात्विक भाव अवश्य सेवन करने योग्य है।

२१२ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे भरतश्रेष्ठ । रज और तमोगुणसे आत्मासे भिन्न आत्मज्ञान स्वरूप मोह उत्पन्न होता है, मोहसे क्रोध, लाभ, भय और दर्प प्रकट होते हैं, इन सबको नष्ट करतेही मनुष्योंका अन्तःकरण शुद्ध होता है। प्राचीन लोग अविनाशी हासहीन सर्वाश्रय देवसत्तम पञ्चकोशातीत अव्यक्त विभु परमात्माको विष्णु कहके जानते थे, अब भी शुद्धचित्तवाले पुरुष उसे वैसेही जानते हैं। उसही विष्णुको मायासे जिनकी इन्द्रिया विकृत हुई हैं, वे सब मनुष्य ज्ञान भ्रष्ट हैं; इसलिये कर्त्तव्याकर्त्तव्य विवेकसे रहित होकर बुद्धिको विपरीततासे विचित्रचित्त होते हैं; विचित्रचित्तता क्रोधका धर्म है; क्रोधसे काम उत्पन्न होता है, कामसे धीरे धीरे लोभ, मोह अभिमान, उच्छृङ्खलता और अहंकार प्राप्त होता है अहंकारसे जननादि सब कार्य स्वीकार किये जाते हैं, जननादि क्रियासे स्नेह सम्बन्ध उत्पन्न होता है, स्नेह होनेसे ही अन्तमें शोक उत्पन्न हुआ करता है और जन्म मरण लक्षण सुख दुःख

कार्यका आरम्भ होता है। जन्मके कारण युक्त शोणितसे उत्पन्न पुरीष, मूत्र, क्लेदयुक्त शोणित समूहमें आविल गर्भवास हुआ करता है। उस समय जीव तृष्णामें फंसके और क्रोध आदिसे बह होकर उससे पार होनेके लिये योषिद्वेषकी संसार पटका कारण समझता है।

स्त्रियां स्वाभाविक ही सन्तानोत्पत्तिके क्षेत्रभूत हैं पुरुष क्षेत्रज्ञ हैं, इससे मनुष्य यह पूर्वक स्त्रियोंका संसर्ग परित्याग करे। शत्रुको मारनेके लिये मन्त्रमयी शक्तिकी तरह धाररूपिणी ये स्त्रियें ही मूर्ख लोगोंको मोहित करती हैं, इन्द्रियोंके जरिये कल्पित यह सनातनी मूर्ति सृष्टिकाके बीच घड़ेकी भांति सूक्ष्मरूपसे रजोगुणमें अन्तर्हित होरही है; इस लिये तृष्णात्मक रागरूप बीजसे सब जन्तु उत्पन्न होते हैं। जैसे पुरुष स्वदेज, मनुष्य संज्ञारहित अनाप्तपुकजातीय कौटोंको परित्याग किया करते हैं, वैसे ही मनुष्य नामधारी अनाप्त, सुतसंज्ञक कौटोंको परित्याग करे। रेत और स्निग्धरूप स्नेह हेतुसे स्वभाव वा कर्मयोग निबन्धनसे जन्तुगण देहसे उत्पन्न होते हैं, बुद्धिमान पुरुष उनकी उपेक्षा करे। प्रवृत्ति और प्रकाशात्मक रजोगुण सतोगुण अज्ञानात्मक तमोगुणमें लीन हुआ करते हैं, उसही अज्ञानका निवासस्थल ज्ञानमें अज्ञान अग्र्य होकर बुद्धि और अहङ्कारका प्रापक होता है। बुद्धिमान लोग ज्ञानमें अग्र्यस्त उस अज्ञानका ही देहधारिकाका बीज कटा करते हैं और उस बीजका ही नाम देहो है वह देही का कर्म अनुसार कर्मसे इस सन्सारमें सब प्रकारसे बर्तमान है।

जैसे जीव सपनेमें देहधारोको भाति मनही मन क्रीड़ा करता है, वैसेही कर्म गर्भगुणके जरिये जननीके जठरमें क्रीड़ा करता है। मासपिण्डमय शरीरमें जीव प्रकट होके पूर्वशासनासे जिन जिन विषयोंको स्मरण करता है, रागयुक्त

द्विनसे प्रहृष्टारके जरिये उनकी उन्हीं विषयोंकी ग्रहण करनेवाली इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं। आत्मरूपसे उत्पन्न हुए जीवके शब्दवासनाके कारण अणुन्द्रियरूप वासनासे दर्शन इन्द्रिय, गन्धग्रहणकी इच्छासे घ्राणन्द्रिय और स्पर्श वासनासे त्वगिन्द्रिय उत्पन्न होती है, और जीवकी देहयात्रा निर्झाहके निमित्त प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये पञ्चवायु शरीरकी प्राण्य करती हैं। मनुष्य शरीर और मानस दुःखके आदि, मध्य और अन्तके सहित पूरी तरहसे निष्पन्न ओत्रादि युक्त शरीरसे पूरित होकर जन्म ग्रहण किया करता है। गर्भमें देह और इन्द्रिय आदिका अङ्गीकार तथा उत्पन्न होनेके अनन्तर अभिमानसे देहकी तरह दुःखकी वृद्धि होती है, और मरनेके अनन्तर भी दुःखवर्द्धित हुआ करता है। इन सब कारणोंसे दुःखका निरोध करना उचित है जो दुःखको रोकना जानते हैं, वे मुक्त होते हैं।

जरीगुणसे ही इन्द्रियोंकी उत्पत्ति और प्रलय हुआ करती है अर्थात् रजोरूप प्रवृत्ति निरोधके जरिये इन्द्रिय-निरोधके कारण दुःखकी शान्ति होती है। विद्वान् पुरुष शास्त्र दृष्टिसे विधिपूर्वक इसकी परीक्षा करके सन्सारमें विश्रान्त। ज्ञान इन्द्रिय सब इन्द्रियोंके विषयोंको प्राप्त होनेपर भी तन्पारहित पुरुषके निकट नहीं जा सकता। इन्द्रियोंके क्षीण होनेपर जीव फिर देह सन्तर्ग ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होता।

१६ अध्याय समाप्त ।

भीम बोले, हे राजन् ! मैं शास्त्र दर्शनके द्वारा जन्म-मृत्यु इन्द्रिय-रूप विषयका उपाय जानता हूँ, तब जाके मनुष्य तम आदिका अन्त-कारणसे परममति प्राप्ति, सब लोकोके श्रेष्ठ मान्यताके योग्य होता है, मनुष्यके

बीच ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, द्विजोंके बीच मन्त्र जाननेवाले ब्राह्मणको श्रेष्ठ कहते हैं, वेदशास्त्र जाननेवाले ब्राह्मणोंने सर्व भूतोंके आत्मभूत सर्वज्ञ सर्वदर्शी और यथार्थ वस्तुके निश्चयकी जाना है, इसीसे वे सबसे श्रेष्ठ हैं। जैसे नेत्रहीन मनुष्य अकेले अत्यन्त लेश पाता है, वैसेही ज्ञानहीन मनुष्य भी इस सन्सारमें अनेक दुःख पाते हैं। इसलिये ब्रह्मवित् पुरुष ही सबसे श्रेष्ठ हैं। धर्मकी इच्छा करनेवाले मनुष्य शास्त्रके अनुसार इष्टपूर्त आदि धर्मोंकी उपासना किया करते हैं, परन्तु ये लोग इन सब धर्मोंके फल स्वरूप मोक्षाद्या निरतिशय धर्मके अतिरिक्त पीछे कहे हुए गुणोंकी उपासना नहीं करते, धर्मज्ञ लोग प्रवृत्ति निवृत्ति स्वरूप सब धर्मोंमेंही वाच्य शरीर और मनकी पवित्रता, क्षमा, सत्य, धृति और स्मृति, इन सबकी शुभ गुण कहा करते हैं। ब्रह्मचर्य्ये जोकि ब्रह्मका रूप कहके स्मृत हुआ है, वही सब धर्मोंसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य उससे परमगति पाता है। जो पद्मप्राण मन, बुद्धि और दशो इन्द्रिय इस सन्तरह प्रवयवात्मक लिङ्ग शरीरके संयोगसे रहित है, जो शब्द और स्पर्शहीन है, जिसे कानसे सुना नहीं जाता, और नेत्रसे देखा नहीं जाता, वही शुद्ध अनुभव स्वरूप परब्रह्म है; निर्जिह्वल्य अवस्थाके सहारे तम परब्रह्मकी जान सकते हैं। और याकमक्ति जिसे करनेमें समर्थ नहीं है, जो विषयन्द्रियोंसे रहित हीमन् वैश्वान मनसे निवास करता है, वह पाप स्पर्शसे रहित अविश्वान्यक अवस्थाके सहारे जाननेयोग्य ब्रह्मकी प्रथम मनन युक्त बुद्धि निषेध करे। जो पूर्ण वाक्यके ब्रह्मब्रह्मकर सकते हैं, वे मोक्ष प्राप्त करते हैं, मनुष्य भावते ब्रह्मवर्ति बनने-वाले मनुष्य सब लोकोके समान करते हैं, जो सब लोकोके समानकी बुद्धि सब लोकोके समान करते हैं, वे सब लोकोके समान होते हैं। इन्द्रिय-रूप-रहित मनुष्यके श्रेष्ठ मान्यताके योग्य होता है, इन्द्रिय-रूप-रहित मनुष्यके श्रेष्ठ मान्यताके योग्य होता है।

है वह मेरे समीप सुनो । ब्रह्मचारी ब्राह्मण उत्पन्न और सम्बर्द्धित काम, क्रोध आदिको निग्रह करे ; योषित सम्बन्धीय कथाको न सुने, वस्त्र हीन स्त्रियोंकी ओर न देखे, स्त्रियोंके तनिक भी दृष्टि पथकी अतिथि होनेपर अजितेन्द्रिय मनुष्योंके अन्तःकरणमें राग उत्पन्न हुआ करता है । स्त्रियोंके विषयमें अनुराग उत्पन्न होनेपर कुच्छ्रव्रतका आचरण करे अर्थात् तीन दिन सबेरे, तीन दिन सामकी और तीन दिन अयाचित भोजन करे ; फिर तीन दिन तक, अनाहारी रहे ; तीन दिन जलके बीच प्रवेश करे । सपनेमें यदि वीर्य स्खलित हो, तो जलमें डूबके मनही मन तीन बार अघ-मर्षण मन्त्रका जप करे । बुद्धिमान् ब्रह्मचारी इसी प्रकार ज्ञानयुक्त अष्ट मनके जरिये अन्त-भूत रजोमय पापोंकी एकबारही जला दे । जैसे शरीरके भीतर मलवाहिनी नाड़ी दृढ़त्व-पसे बन्धी है, वैसेही शरीरके बीच आत्माको देहबन्धनसे दृढ़वद्ध जाने । सब रस नाड़ियोंके जरिये मनुष्योंके वात पित्त, कफ, रक्त, लवा, मांस, नसे, हड्डो और मज्जायुक्त देहकी तृप्ति करते हैं इस शरीरमें पञ्चइन्द्रियोंके निज निज विषयोंको ग्रहण करनेवालो दश नाड़ी हैं, उनसे दूसरी सहस्रों नाड़ियोंका सम्बन्ध है । जैसे वर्षाकालमें नदियां समुद्रकी पूर्ण करती हैं, वैसे ही ये सब रसरूपी जलसे युक्त नाड़ीरूपी नदिया देह समुद्रकी तृप्ति किया करती हैं । हृदयके बीच एक मनोबद्धा नाड़ी है, वह नाड़ी मनुष्योंके सर्वशरीरसे संकल्पजनित शुक्रको चलाकर उपस्थकी ओर लाती है । सब शरीरकी सन्तापित करनेवालो नाड़िया उस मनो-बद्धा नाड़ीके अनुगत होकर तैजस गुणकी ढोती हुई दोनों नेत्रोंके निकटवर्ती होती है । जैसे दूधके बीच स्थित मक्खन मधानीसे मथा जाता है, वैसेही देहके सङ्घल्प और इन्द्रिय जनित स्त्रियोंके दर्शन तथा स्पर्शनसे शुक्र मथित

हुआ करता है । सपनेमें योषित-संग न रहने पर भी जब मन स्त्री विषयक संकल्पसे अनुराग लाभ करता है, तब मनोबद्धा नाड़ीके जरिये देहसे संकल्पके कारण शुक्र भरने लगता है । महर्षि अत्रि भगवान् उस शुक्रके उत्पत्ति विषयको विशेषरूपसे जानते हैं ; अन्न रस, मनोबद्धा नाड़ी और संकल्प, ये तीनों शुक्रके वोज हैं, और इन्द्र इन्का अधिष्ठाता है, इसही निमित्त इन्हें इन्द्रिय कहते हैं । जो लोग जीवोंके शुक्रके उत्पत्तिके कारण अनुलोम और प्रतिलोम गमनसे शङ्करकारिणी गतिका विषय विचार करते हैं, वे विचारपूर्वक विराग और वासना हीन होकर पुनर्जन्म नहीं पाते । जो लोग शरीरके निर्वाहके लिये कर्म किया करते हैं, वे मनसे सहारेही सुषुम्ना नाड़ी मार्गसे योगबलसे तीनों गुणोंकी समता लाभ करके अन्तकालमें जीवन परित्याग करके मुक्त होते हैं । विश्वासमय मनका ज्ञान होगा क्यों कि मनही सब विषयाकारसे जन्म ग्रहण करता है । महात्माओंके प्रणव मन्त्रके उपासना-सिद्ध मन नित्य रजोगुण रहित और ज्योतिष्मान् है ; इसलिये उन मनके बिनाशके लिये पाप रहित निवृत्त लक्ष्य कर्मका अनुष्ठान करना उचित है । इस लोकमें रजोगुण और तमोगुणको परित्याग करनेसे मनुष्य इच्छानुसार गति लाभ किया करते हैं, तत्क्षण अवस्थामें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह जरा अवस्थामें निर्बल होजाता है, जो कञ्चु द्विवाले मनुष्य कालक्रमसे संकल्पको संभार करते हैं, वे दुर्गम मार्गको भांति देहन्द्रिय बन्धनको अतिक्रम करके दोष दर्शनके अनुराग उसे परित्याग कर अमृत भोग किया करते हैं ।

२१४ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, दुःख दायक इन्द्रिय विषयोंके अनुरक्त मनुष्य अवसन्न हुआ करते हैं, और

सब महात्मा उस विषयमें अनासक्त रहते हैं, वे परम गति पाते हैं; बुद्धिमान् मनुष्य सब भोगोंकी जन्म, मृत्यु, जरा, दुःख और आधि-
व्याधिसे युक्त देखकर मोक्ष साधनमें यत्नवान् होते हैं। ज्ञानवान् मनुष्य मन, वचन और शरी-
रसे पवित्र रहके अहंकार रहित, प्रशान्त और निरपेक्ष होकर भिन्ना करते हुए अनायासही विचरे। जीवोंके ऊपर सदाके कारण यदि भगवत्के बन्धनकी देखें, तो जगत्की कर्मफल भोगका निमित्त जानके उस विषयमें भी उपेक्षा करें।

जो कुछ पुण्य वा पापकर्म किया जाता है, उसकाही फल भोग करना पड़ता है, इसलिये मन, वचन और कर्मसे शुभ कर्मोंकी सिद्ध करे। अहिंसा, सत्य वचन, सर्व भूतोंके विषयमें सरल व्यवहार क्षमा और सावधानता, ये सब जिनमें शिद्यमान है, वेही सुखी होते हैं, इससे शास्त्रालोचनासे पवित्र बुद्धिके जरिये मन स्थिर करके सर्वभूतोंमें धारणा करे। जो सब प्राणियोंके सुखदायक इस अहिंसा आदि परम धर्मकी दुःख रहित जानते हैं, वे सर्वज्ञ पुष्पही सुखी होते हैं; इसलिये शास्त्रसे गुह्य गुह्य बुद्धिके जरिये मनको स्थिर करके सर्वभूतोंमें धारणा करे, दूसरेके अनिष्टका विचार न करे, अपने उपयोग राज्य आदिकी अभिलाषा न करे, शत्रु वा भावी स्त्री पत्नादिके लिये चिन्ता न करे; अजर्य प्रयत्नके सचित मनको ज्ञान साधन और श्रवण मनन आदि विषयोंमें लगावे। शरीर शक्त सनन और समीप परिश्रमके लिये यथा मन उस समय आनन्दस्वरूपके निकट रहनी चाहिए। मद्य पचन करनेकी अभिलाषा करनी नहीं। सकलदर्शी गुरुयुक्त शिवा शिवाय परम शरीरके लक्ष्य धरने। अदिक्षिप चिन्तनाके लिये शरीर और निरतुरता त्यागके लक्ष्यके लिये शरीरके लक्ष्य धरने। अदिक्षिप चिन्तनाके लिये शरीरके लक्ष्य धरने। अदिक्षिप चिन्तनाके लिये शरीरके लक्ष्य धरने।

वैराग्यके कारण यदि कुछ कहना पड़े, तो प्रसन्न मन और बुद्धिके जरिये अपने हिंसा आदिक तामस कर्मोंकी प्रकाश करे, क्यों कि पुण्य वा पाप निज सुखसे प्रकाशित करनेसे नष्ट हुआ करते हैं। मनुष्य प्रवृत्ति परतन्त्र इन्द्रियोंके जरिये कर्मोंमें प्रवृत्त होनेपर इस लोकमें महा दुःख पाकर अन्त समय नरकमें गमन करते हैं; इसलिये मन, वचन और शरीरसे जिस प्रकार आत्माकी धीरज ही वैषा ही आचरण करे। जैसे चुरावे हुए मांसभार टोनेवाले चोर जानेके मार्गोंको राजपुरुषोंके जरिये रुकनेकी आज्ञासे मांसके शीशोंको त्यागके प्रतिकूल दिशामें गमन करके बन्धनसे अपने रक्षा करते हैं, वैसेही मूर्ख मनुष्य कर्मभार टोते हुए कामादिके सम्मुख होकर संसार भयसे कामादिकी त्यागनेपर बन्धनसे छूटते हैं। जैसे चोर लोग चोरीकी वस्तुओंको परित्याग करके बाधारहित दिशामें गमन करते हैं, वैसे ही मनुष्य रजोगुण और तमोगुणके सब कार्योंको त्यागके सुखलाभ किया करते हैं। जो चेष्टारहित, सर्वभद्र विसृक्त, निर्जन स्थानमें वास करनेवाले, थोड़ा भोजन करनेवाले, तपस्वी और संवतीन्द्रिय हैं, ज्ञानसे जिनके सब लेश भङ्ग लागवे हैं, जो योगीन्द्रोंके अनुष्ठान विषयमें अनुरक्त हैं, वेही बुद्धिमान् मनुष्य चित्त वृत्ति गिरीषके जरिये अवश्यही परम पद पाते हैं, इसमें संन्देह नहीं है। धर्मशास्त्री बुद्धिमान् मनुष्य "न श्रेय ह्ये" इस पदके निमित्त बुद्धिबृत्तकी निरन्तर रूपसे निग्रह करे, बुद्धिके जरिये सवन्नामक मन और मरुत सवन्नी शब्दादि विषयोंकी निग्रह करनेमें यत्नवान् होये और जो इन्द्रियोंकी निग्रह करने में शक्त बनने करता है, इन्द्रियोंके लक्ष्य धरने प्रवृत्त होये और आनन्दस्वरूपके लक्ष्य धरने प्रवृत्त होये और आनन्दस्वरूपके लक्ष्य धरने प्रवृत्त होये और आनन्दस्वरूपके लक्ष्य धरने प्रवृत्त होये।

उसके समीप वह परब्रह्म प्रकाशित होता है और उन सब इन्द्रियोंके अपगत होनेपर सत्व-मात्रमें स्थित आत्मा ब्रह्मरूपसे कल्पित हुआ करता है । अथवा योगी यदि योग ऐश्वर्यसे आत्माको न जान सके, तो चित्तवृत्ति-निरोध आदि मुख्य योगतन्त्रोंके सहारे उसे जाननेका उपाय करे, योगका अनुष्ठान करते करते जिस प्रकार चित्तवृत्ति शुद्ध होवे, उसका ही आचरण करना उचित है । योगी पुरुष केवल योग ऐश्वर्यको ही उपजीव्य न करके पथ्यायक्रमसे भिक्षासे प्राप्त हुए चावलोंके किनके कुलथ्य भाष, तिलकल्का, अनेक तरहके शाक, उष्णोदपस्वर-चूर्ण, सत्तू और फलमूल आदि भोजन करके जीवन धारण करें ; देशकालके अनुसार उसमें भी जैसे नियमकी प्रवृत्ति हो, परीक्षा करके उसमें अनुवर्तन करना योग्य है । प्रारब्ध कर्मोंको अन्तरायके जरिये उपरोध करना उचित नहीं, अग्निकी भांति धीरे धीरे ज्ञानको उद्दीपन करना चाहिये ज्ञानसे प्रदीप्त ज्ञानस्वरूप परब्रह्म सूर्यकी तरह प्रकाशित होता है ज्ञानाधिष्ठान अज्ञान जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों कालोंमें स्थित रहता है, और बुद्धिके अनुगत ज्ञान अज्ञानसे अर्थात् आत्मभिन्न आत्मरूप विषयसे आवृष्ट हुआ करता है । आत्मा जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओंसे अतीत होनेपर भी असूय पुरुष पृथक्त्व और संप्रयुक्तत्व निबन्धनसे आत्माको दूषित करते हुए उसे जाननेमें समर्थ नहीं होते, वे लोग पृथक्त्वकी अपृथक्त्व सीमा जानके रागरहित होनेसे मुक्त होसकते हैं । कालविजयी मनुष्य जरा मृत्युको जीतके अथवा अविनाशो अमृतस्वरूप सनातन ब्रह्मको जान सकते हैं ।

२१५ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, जो निष्काम ब्रह्मचर्य आचरण करनेकी सदा अभिलाष किया करते हैं, उन

स्वप्नदोषदर्शी योगियोंको सब प्रकारकी निःपरित्याग करना योग्य है, क्यों कि जीव स्वप्नकालमें रजोगुण और तमोगुणसे युक्त होता है तथा निष्पृह होकर देहान्तर प्राप्त होनेके तरह आचरण किया करता है । ज्ञानाध्य निबन्धन जाननेके लिये पहले वह स्मरण हुआ करता है । अनन्तर विज्ञानमें अभिनिवेशके कारण योगी पुरुष सदा जाग्रत रहते हैं । विषयमें कोई कोई यह वितर्क किया करते हैं कि स्वप्नकालमें जीव यथार्थमें विषययुक्त न होकर भी जो विषय विशिष्टकी तरह दीखता है, और प्रलीन इन्द्रियोंके सहित देहवानकी भांति वर्तमान रहता है, इसका क्या भाव है ? इस विषयके सिद्धान्त पक्षमें प्राचीन लोग कथा करते हैं, योगेश्वर हरिही स्वप्नके यथार्थत्वको जानते हैं, और वह जिस प्रकार जानते हैं, उसेही युक्ति संगत मानके महर्षि लोग वर्णन किया करते हैं । पण्डित लोग कहते हैं, इन्द्रियोंके अन्धसे सर्वप्राणि प्रसिद्ध स्वप्न हुआ करता है ; स्वप्नकालमें इन्द्रियोंकी उपरति होने पर भी संकल्पस्वभाव मनका विश्राम नहीं होता, इसलिये स्वप्न विषयमें वही प्रसिद्ध प्रमाण है, यह फिर प्रकाशित होता है ।

जाग्रत अवस्थामें कार्योंमें आसक्त चित्तवाले मनुष्योंका जैसा सङ्कल्प होता है, वैसाही स्वप्नकालमें मनोगत मनोरथ ऐश्वर्य भोग हुआ करता है, इसलिये मनोरथवृत्तिकी तरह स्वप्नवृत्ति भी शरीरका सङ्कल्पमात्र है, तब जाग्रत अवस्थामें इन्द्रियोंके जरिये विज्ञेयके कारण पूर्ण रूपसे विषयज्ञान नहीं होता, स्वप्नमें पुरुषके अभाव विशेष रूपसे विषय ज्ञान हुआ करता है, इसमें इतनाही प्रमद है । पूर्वके अनन्त जन्मोंके संस्कारोंसे विषयासक्त चित्तवाला पुरुष उन स्वप्न आदि ऐश्वर्योंको भोग करता है और वह उत्तम पुरुष मनमें अन्तर्हित सब विषयोंके प्रकाशित किया करता है । सत, रज, तेज

गतिकी पाते हैं ; जो लोग मुक्ति और संसारकी निश्चय रूपसे देखनेकी अभिलाषा करते हैं, वे सदा आत्मतत्व विचारमें अनुरक्त होंगे ; बध्य-माण रीतिसे प्रकृति और पुरुष इन दोनोंको जो जानना उचित है, प्रकृति और पुरुषसे भिन्न महत् ईश्वर है, बुद्धिमान पुरुष विशेष रूपसे क्लेशादिकोंसे अपरामृष्ट उस परमात्माको देखें इस प्रकृति और पुरुषकी आदि और अन्त नहीं है, तथा इन दोनोंकी प्रमाणान्तरोंके जरिये नहीं जाना जा सकता । ये दोनों ही नित्य अविचलित और महत्से भी महत् हैं, दोनोंके इस ही प्रकार सामर्थ्य कहे गये, अब इनका वैधर्म्य विषय कहता हूँ । सृष्टिकार्यसे व्याप्त त्रिगुणात्मिका प्रवृत्तिसे पुरुषका विपरीत लक्षण जानने अर्थात् पुरुष सृष्टिकार्यमें निर्लिप्त और निर्गुण है, वह निर्गुण होनेसे प्रकृति तथा महदादि विकारोंके कार्योंको देखता है, पर स्वयं दृश्य नहीं है । क्षेत्रज्ञ अर्थात् पुरुष और ईश्वर दोनोंही चिद्रूप हैं ; इसलिये ज्ञापक गुणादि विहित और अत्यन्त विविक्त होनेसे उसे नहीं जाना जा सकता । जो अविद्याके जरिये कर्म जनित बुद्धि गृहीत होती है, वह अविद्या ही ज्ञान त्रय सम्बन्धमें ज्ञापक आवि-भाव लाभ करके कर्तव्य रूपसे इन्द्रिय आदिके जरिये जिन जिन कार्योंको करती है, उसही योनिप्रद कर्मोंके सहित संयुक्त ज्ञान करती है और यह कर्ता व्यवहारमें तृतीय होनेपर भी परमार्थ ज्ञान स्वरूप होता है, शब्द प्रत्ययसे कौन हूँ, ये कौन हैं इत्यादि व्यवहार मात्र होते हैं । जैसे कर्णने अपनेको कौन्तेय न जानकर सूर्यसे पूछा, कि कौन्तेय कौन है ? शेषमें सूर्यके कहनेसे अपनेको ही कौन्तेय जाना था, वैसेही अज्ञानी लोग "ब्रह्म कौन है ?" ऐसाही पूछा करते हैं, ज्ञानवान् पुरुष "मैंही ब्रह्म हूँ" ऐसा ही जानते हैं । जैसे उष्णोष्णयुक्त पुरुष नीचे वस्त्रोंसे परिपूरित होता है, वैसे ही यह

देही सात्विक, राजसिक और तामसिक भावोंसे परिपूरित हुआ करता है ; इसलिये पर-कहे हुए अनादि अनन्तत्व, चिञ्जडता असंहत और कर्तृत्व इन चारों कारणोंसे प्रकृति पुरुषके साधर्म्य वैधर्म्य, और जीव तथा ईश्वरके साधर्म्य, वैधर्म्य, इन चारोंको जानना उचित है । जो लोग उक्त विध ज्ञानकी अतिक्रम नहीं करते, वे सिद्धान्तके समयमें मोहित नहीं होते । जो लोग हृदयाकाशमें स्थित ब्राह्मी त्रीको कामना करते हैं, वे अन्तर्बन्धमें पवित्र होकर शौच, सन्तोष, तपस्या, वेदाध्ययन और ईश्वर प्रणिधान आदिक शारीरिक तथा मानस विधियोंके जरिये निष्काम योगका आचरण करें । प्रकाशयुक्त अन्तर्भूत योगबलके सहारे तीनों लोक व्याप्त हो रहे हैं ; योगबलके जरिये हृदयाकाशमें सूर्य और चन्द्रमा प्रकाशित हुआ करते हैं ; योगका विकाशही ज्ञानका कारण है, यह लोकमें विख्यात है, कि योगी लोग सनातन भगवान्का दर्शन करते हैं । जो कर्म रज और तमोगुणका नाशक है, वही योगका असाधारण लक्षण है । ब्रह्मचर्य और साक्षात् शारीरिक योग कहा जाता है, और वचन तथा मनकी पूर्ण रीतिसे निग्रह करना मानस योग कहके वर्णित हुआ करता है । विधि जाननेवाले हिजातियोंके समीपसे भ्रम ग्रहण करनाही योगियोंके विषयमें श्रेष्ठ है । आहारनियमके जरिये राजस पाप शान्त हो जाते हैं । युक्त अन्न खानेवालोंकी इन्द्रियें शब्द आदि विषयोंमें वैमनस्य अर्थात् वैराग्य लाभ करती हैं, इसलिये जब तक आहारवा प्रयोजन ही, तबतक अन्न ग्रहण करना चाहिये । इसही प्रकार योगयुक्त मनके जरिये धीरे धीरे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, अन्तःकालमें पुण्य क्षेत्रमें वास करते हुए अत्यन्त यत्नसे अज्ञान उसही ज्ञानको सिद्ध करे ।

यह जीव वाच्यइन्द्रिय-प्रवृत्तिसे रहित हो

समाधिं समयमें स्थूल शरीरकी परित्याग करके भी देहवान् होके शब्दादिविशिष्ट सूक्ष्म शरीरसे विचरता है, अनन्तर कार्योके जरिये अव्याहृतचित्त और वैराग्यके कारण सूक्ष्म भोग भी निःस्पृह होकर प्रकृतिमेंही लय होजाते हैं । देह त्यागके समयसेही असावधानता आदिके पभाव निवन्धनसे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरकी बाधाके सबब जीव तत्त्वणही सुक्त होता है, मूल अज्ञानका नाश न होनेसे जीवोंके जन्म मृत्यु हुआ करते हैं । शुद्ध ब्रह्मके साक्षात्कार समयमें धर्माधर्म अनुसरण नहीं करते ; जीवोग आत्मासे भिन्न आत्मज्ञान किया करते हैं, उनकी बुद्धि महदादि पदार्थोंके नाश और मोक्षकी आलोचना करती है, वे मोक्ष साधनमें पर्याय नहीं होते । योगी लोग आसन आदिके उल्लनके सहारे देह धारण करते हुए बुद्धिके रते मनको सब विषयोसे हटाके नेत्र आदि इन्द्रिय-गोलकोसे प्रच्युत प्राण और इन्द्रिय आदिकी सूक्ष्मताके कारण उनकी आत्मस्वरूपसे उपासना करते हैं । योग शोधित बुद्धिवाले कोई मनुष्य भागमाके अनुसार अर्थात् इन्द्रियोंसे विषय छेड़ें, विषयोंसे मन छेड़ है । इत्यादि वेद वचनके अनुसार चरम सीमामें निज साहमासे प्रतिष्ठित परब्रह्मको बुद्धिके जरिये ज्ञानके शास्त्र और आचार्योंके उपदेशसे एकरूपे एकाग्रचित्त हुआ करते हैं । कोई कोई धारणाके विषय नूर्त्तब्रह्म ह्य्या, विष्णु, आदिके अहित तदात्म-तस्त्वत्सं वधया सेव्य सेवक भावसे निःस्पृह आत्माकी उपासना करते हैं । दूसरे लोग उपनिषद् प्रकृत विज्ञानीके प्रसाधकी भाव से आत्मभात परिणामहीन निर्गुण परब्रह्मके धारण कर अनुभव किया करते हैं । तिसरु उपासनासे ज्ञानके प्राप्त न हो सके हैं । चतुर्थ उपासनामें ब्रह्मका नाम धारण करते हैं, और पंचम उपासनामें ब्रह्मका स्वरूप धारण करते हैं ।

शरीरकी शास्त्रदृष्टिके सहारे हेयत्तपसे देखे । अव्यक्तही ब्रह्मका चरम विशेषण है, उसे स्थूल देहके अध्यासरहित और अपरिग्रह गर्वात् सर्व आसक्तिसे विमुक्त जाने । धारणा सत्त मानस योगीके हृदयाकारसे आरम्भ करके उससे पृथक् सूवात्मा रूपसे मालूम करे । जिन लोगोंका चित्त स्वरूप परब्रह्ममें संयुक्त हुआ है वे मर्त्यलोकसे विमुक्त होते और ब्रह्मस्वरूप होकर परम गति पाते हैं ।

वेद जाननेवाले पुरुष इसी प्रकार धर्मको ब्रह्मप्राप्तिका एकमात्र उपाय कहा करते हैं । चाहे कोई किसी प्रकारसे जानके ईश्वरकी उपासना क्यों न करे, सभी परम गति प्राप्त किया करते हैं । जिन्हें, रागादिरहित प्रचल अर्थात् दृढ़ शास्त्रीय और परोक्ष ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वे छेठ लोकोंमें गमन करते और वैराग्यके अनुसार सुक्त होते हैं । आशाहीन ज्ञानवृत्त और पवित्रचित्तवाले योगी लोग सब ऐश्वर्योंसे युक्त, जन्मरहित, अव्यक्तसंशय, दिव्यधाम-स्थित, सर्वव्यापी ब्रह्मके निवृत्तवर्ती हुआ करते हैं । वे अधिनाशी महानुभाव पुरुष हरिको शरीरस्य पञ्चकोशके अन्तर्गत ज्ञानके फिर दूसरी द्वार उल्लेख निवृत्त नहीं होते ; वे लोग उस एवम्य अदिनगण परमधाम पावे निरर्थाच्छिन्न आनन्द अनुभव करते हैं । रसरीने सर्वात्मको तरह यह - गत् से वा नहीं इत्यादि उपदेष्टे अनिर्लेखनीय जगत्का सिद्धापन जानना उचित है ; परन्तु ब्रह्मत्व जगत् जगत्में ही जन्म मर्त्तकी तरह परिचित होना है । जैसे जगत्सूक्ष्म कमलके पालोंके हीन मर्त्यत्व वर्त्मान परमा है, सिद्धी पादि और अज्ञानरहित ब्रह्मके नाम मदा देहमें विद्यमान है । जैसे जैसे शरीर सुखे मर्त्यत्व उल्लेख जगत् जानना है, सिद्धी - जगत्से परमब्रह्म सिद्ध होना है, जो जगत् मर्त्यत्व निकार होकर ही ब्रह्मत्व प्राप्त होकर ही परम गति पाते हैं ।

गतिकी पाते हैं; जो लोग मुक्ति और संसारकी निश्चय रूपसे देखनेकी अभिलाषा करते हैं, वे सदा आत्मतत्व विचारमें अनुरक्त होंगे; बच्यमाण रीतिसे प्रकृति और पुरुष इन दोनोंको जो जानना उचित है, प्रकृति और पुरुषसे भिन्न महत् ईश्वर है, बुद्धिमान पुरुष विशेष रूपसे क्लेशादिकोंसे अपरामृष्ट उस परमात्माको देखें इस प्रकृति और पुरुषकी आदि और अन्त नहीं है, तथा इन दोनोंको प्रमाणान्तरोंके जरिये नहीं जाना जा सकता। ये दोनों ही नित्य अविचलित और महत्से भी महत् हैं, दोनोंके इस ही प्रकार सामर्थ्य कहे गये, अब इनका वैधर्म्य विषय कहता हूँ। सृष्टिकार्यसे व्याप्त त्रिगुणात्मिका प्रवृत्तिसे पुरुषका विपरीत लक्षण जानने अर्थात् पुरुष सृष्टिकार्यमें निर्लिप्त और निर्गुण है, वह निर्गुण होनेसे प्रकृति तथा महदादि विकारोंके कार्योंको देखता है, पर स्वयं दृश्य नहीं है। क्षेत्रज्ञ अर्थात् पुरुष और ईश्वर दोनोंही चिद्रूप हैं; इसलिये ज्ञापक गुणादि विहित और अत्यन्त विविक्षित होनेसे उसे नहीं जाना जा सकता। जो अविद्याके जरिये कर्म जनित बुद्धि गृहीत होती है, वह अविद्या ही ज्ञान त्रय सम्बन्धमें ज्ञापक आवि-भाव लाभ करके कर्तव्य रूपसे इन्द्रिय आदिके जरिये जिन जिन कार्योंको करती है, उसही योनिप्रद कर्मोंके सहित संयुक्त हुआ करती है और यह कर्ता व्यवहारमें तृतीय होनेपर भी परमार्थ ज्ञान स्वरूप होता है, शब्द प्रत्ययसे कौन हूँ, ये कौन हैं इत्यादि व्यवहार मात्र होते हैं। जैसे कर्णने अपनेको कौन्तेय न जानकर सूर्यसे पूछा, कि कौन्तेय कौन है? शेषमें सूर्यके कहनेसे अपनेको ही कौन्तेय जाना था, वैसेही अज्ञानी लोग "ब्रह्म कौन है?" ऐसाही पूछा करते हैं, ज्ञानवान् पुरुष "मैंही ब्रह्म हूँ" ऐसा ही जानते हैं। जैसे उष्णोष्णयुक्त पुरुष

ने वस्त्रोंसे परिपूरित होता है, वैसे ही यह

देही सात्विक, राजसिक और तामसिक भावोंसे परिपूरित हुआ करता है; इसलिये पुरुष कहे हुए अनादि अनन्तत्व, चिञ्जडता असंहतत्व और कर्तृत्व इन चारों कारणोंसे प्रकृति पुरुषके साधर्म्य वैधर्म्य, और जीव तथा ईश्वरके साधर्म्य, वैधर्म्य, इन चारोंको जानना उचित है। जो लोग उक्त विध ज्ञानकी अतिक्रम नहीं करते, वे सिद्धान्तके समयमें मोहित नहीं होते। जो लोग हृदयाकाशमें स्थित ब्राह्मी श्रीको कामना करते हैं, वे अन्तर्बाल्यमें पवित्र होकर शौच, सन्तोष, तपस्या, वेदाध्ययन और ईश्वर प्रणिधान आदिक शारीरिक तथा मानस नियमोंके जरिये निष्काम योगका आचरण करें। प्रकाशयुक्त अन्तर्भूत योगबलके सहारे तीनों-लोक व्याप्त हो रहे हैं; योगबलके जरिये हृदयाकाशमें सूर्य और चन्द्रमा प्रकाशित हुआ करते हैं, योगका विकासही ज्ञानका कारण है, यह लोकमें विख्यात है, कि योगी लोग सनातन भगवान्का दर्शन करते हैं। जो कर्म रज और तमोगुणका नाशक है, वही योगका असाधारण लक्षण है। ब्रह्मचर्य और अहिंसाको शारीरिक योग कहा जाता है, और वचन तथा मनको पूर्ण रीतिसे निग्रह करना मानस योग कहके वर्णित हुआ करता है। विधि जाननेवाले द्विजातियोंके समीपसे भवग्रहण करनाही योगियोंके विषयमें अर्थ है, आहारनियमके जरिये राजस पाप शान्त जाते हैं। युक्त अन्न खानेवालोंकी इन्द्रियें शब्द आदि विषयोंमें वैमनस्य अर्थात् वैराग्य लाभ करती हैं, इसलिये जब तक आहारका प्रशो-जन हो, तबतक अन्न ग्रहण करना चाहिए। इसही प्रकार योगयुक्त मनके जरिये धीरे धीरे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, अन्तःकाहमें पुरुष क्षेत्रमें वास करते हुए अत्यन्त यत्नसे अवि-उसही ज्ञानको सिद्ध करे।

यह जीव वाच्यइन्द्रिय-प्रवृत्तिसे रहित

समाधिं समयमें स्थूल शरीरकी परित्याग करके भी देहवान् होके शब्दादिविशिष्ट सूक्ष्म शरीरसे विचरता है, अनन्तर कार्योके जरिये अव्याहृतचित्त और वैराग्यके कारण सूक्ष्म भोग भी निष्पृह होकर प्रकृतिमेंही लय होजाते हैं । देह त्यागके समयसेही असावधानता आदिके अभाव निवन्धनसे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरकी बाधाके सबब जीव तत्त्वणही मुक्त होता है, मूल अज्ञानका नाश न होनेसे जीवोंके जन्म मृत्यु हुआ करते हैं । शुद्ध ब्रह्मके साक्षात्कार विषयमें धर्माधर्म अनुसरण नहीं करते ; जो लोग आत्मासे भिन्न आत्मज्ञान किया करते हैं, उनकी बुद्धि महदादि पदार्थोंके नाश और दोनोंकी आलोचना करती है, वे सोच साधनमें समर्थ नहीं होते । योगी लोग आसन आदिके रखलनके सहारे देह धारण करते हुए बुद्धिके जरिये मनको सब विषयोंसे हटाके नेत्र आदि इन्द्रिय-गोलकोंसे प्रच्युत प्राण और इन्द्रिय आदिकी सूक्ष्मताके कारण उनकी आत्मस्वरूपसे उपासना करते हैं । योग शोधित बुद्धिवाले कोई मनुष्य आगमोंके अनुसार अर्थात् इन्द्रियोंसे विषय श्रेष्ठ हैं, विषयोंसे मन श्रेष्ठ है, इत्यादि वेद वचनके अनुसार चरम सीमामें निज महिमासे प्रतिष्ठित परब्रह्मको बुद्धिके जरिये जानके शास्त्र और आचार्यके उपदेशसे उसमें एकाग्रचित्त हुआ करते हैं । कोई कोई धारणाके विषय मूर्त्तब्रह्म कृष्ण, विष्णु, आदिके सहित तदात्म-सम्बन्धसे अथवा सेव्य सेवक भावसे निबद्ध आत्माकी उपासना करते हैं । दूसरे लोग उपनिषत् प्रसिद्ध विजलीके प्रकाशकी तरह सकृत्प्रभात परिणामहीन निर्गुण परब्रह्मका बार बार अनुभव किया करते हैं । अभिमुक्त उपासनासे जिनके पाप जल गये हैं, वे अन्तकालमें ब्रह्मत्व लाभ करते हैं, और वेही सब महातुभाव उपासक लोग परम गति पाते हैं । सोपाधिक ब्रह्मके व्यावर्त्तक विषय-

णकी शास्त्रदृष्टिके सहारे हेयरूपसे देखे । अव्यक्तही ब्रह्मका चरम विशेषण है, उसे स्थूल देहके अध्यासरहित और अपरिग्रह अर्थात् सर्व आसक्तिसे विमुक्त जाने । धारणा सक्त मानस योगीके हृदयाकारसे आरम्भ करके उससे पृथक् सूत्रात्मा रूपसे मालूम करे । जिन लोगोंका चित्त स्वरूप परब्रह्ममें संयुक्त हुआ है वे मर्त्यलोकसे विमुक्त होते और ब्रह्मस्वरूप होकर परम गति पाते हैं ।

वेद जाननेवाले पुरुष इसी प्रकार धर्मको ब्रह्मप्राप्तिका एकमात्र उपाय कहा करते हैं । चाहे कोई किसी प्रकारसे जानके ईश्वरकी उपासना क्यों न करें, सभी परम गति प्राप्त किया करते हैं । जिन्हें, रागादिरहित अचल अर्थात् दृढ़ शास्त्रीय और परोक्ष ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वे श्रेष्ठ लोकोंमें गमन करते और वैराग्यके अनुसार मुक्त होते हैं । आशाहीन ज्ञानरूप और पवित्रचित्तवाले योगी लोग सब ऐश्वर्योंसे युक्त, जन्मरहित, अव्यक्तसंज्ञक, दिव्यधाम-स्थित, सर्वव्यापी ब्रह्मके निकटवर्ती हुआ करते हैं । वे अविनाशी महानुभाव पुरुष हरिकी शरीरस्थ पञ्चकोशके अन्तर्गत जानके फिर दूसरी बार उससे निवृत्त नहीं होते, वे लोग उस अव्यय अविनश्यर परमधाम पाके निरवच्छिन्न आनन्द अनुभव करते हैं । रसरीमें सर्पभ्रमको तरह यह जगत् है वा नहीं इत्यादि रूपसे अनिर्वचनीय जगत्का मिथ्यापन जानना उचित है ; परन्तु समस्त जगत् तृष्णामें बद्ध होकर चक्रकी तरह परिवर्त्तित होता है । जैसे मृणालसूत्र कमलके डालीके बीच सर्वत्र वर्त्तमान रहता है, वैसेही आदि और अन्तरहित तृष्णाके तागे सदा देहमें विद्यमान हैं । जैसे सीनेवाला सुईके सहारे बस्त्रोंमें तागा चलाता है, वैसेही तृष्णासूचीसे संसारसूत्र निबद्ध होरहा है । जो लोग महदादि विकार-रूप कार्यमें हीमल कारण प्रकृति और कार्य-

निलिप्त सनातन पुरुषको विधिपूर्वक जानते हैं, वही तृणारहित पुरुष सुक्त होते हैं। जगत्की गति भगवान् नारायण ऋषिने जीवोंके ऊपर कृपा करके इस मोक्ष साधन विषयकी स्पष्ट करके कहा है।

२१७ अध्याय समाप्त।

शुद्धिष्ठिर बोले, हे व्यवहार दर्शिन् ! मिथिलापति जनकवंशीय मोक्षवित् जनदेवने किस प्रकारके व्यवहारोंके जरिये मनुष्योंके भोगने योग्य भोगोंको परित्याग करके सुखलाभ की थी ?

भीष्म बोले, व्यवहारदर्शी जनदेवने जिस प्रकार व्यवहारके सहारे मोक्षलाभकी थी, उस विषयमें प्राचीन लोग यह पुराना इतिहास कहा करते हैं। मिथिलानगरमें प्रजानाथ जनदेव शरीर त्यागनेके अनन्तर जिस प्रकार निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति होती है, उस ही प्रकार धर्म विषयोंकी चिन्तामें तत्पर थे। उनके स्थानमें अनेक प्रकारके उपासनामार्ग-प्रदर्शक और लोकायत पाषण्डियोंके तिरस्कार करनेवाले सैकड़ों आचार्य सदा निवास करते थे। उन सब पाषण्डियोंके बीच कोई कोई देह नाश निवन्धनसे आत्माका नाश स्वीकार करते थे, कोई शरीरको ही अविनाशी कहके स्थिर करते थे, इसही प्रकार विविध विषयोंमें ऐक्यमत न रहने तथा परलोक, पुनर्जन्म और आत्मतत्त्व विषयमें विशेष नियम न होनेसे वह शास्त्रदर्शी राजा उन लोगोंके विषयोंमें विशेष रूपसे सन्तुष्ट नहीं था। अनन्तर कपिलापुत्र पञ्चशिख नाम महामुनि समस्त पृथ्वी पर्थ्यटन कर एकत्र वास न करके उस मिथिला नगरमें उपस्थित हुए। यह समस्त सन्तप्रासधर्मके तत्त्वज्ञान नियम विषयके जो सब प्रयोजन हैं, पूर्ण रीतिसे निर्याय कर सकते थे; उन्हें

सुख दुःख आदि कुछ न था और सब संशय नष्ट हुए थे। पण्डित लोग उन्हें ऋषियोंमें अद्वितीय कहते थे, वे यदृच्छाक्रमसे मनुष्योंके बीच निवास करते और अत्यन्त दुर्लभ नित्यसुखकी खोजमें तत्पर रहते थे। सांख्य मतावलम्बी दार्शनिक पण्डित लोग जिसे परम ऋषि प्रजापति कपिल कहा करते हैं, बोध होता है, वही पञ्चशिख रूपसे लोगोंको विस्मययुक्त करते थे। प्राचीन लोग जिसे आसुरीके प्रथम पुत्र और चिरजीवो कहते हैं, जिन्होंने हजार वर्ष सम्पाद्य मानसयज्ञका अनुष्ठान किया था, जिन्होंने आसुरीके निकट समासोन कपिलमतावलम्बी सुनिमण्डलीके समीप उपस्थित होकर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय पञ्चपुरुष जिसमें निवास करता है और जिन्होंने स्वयं हाथ और मस्तक आदि अवयवोंसे रहित कहके अव्यक्त और अवाच्यत निवन्धन परमार्थ स्वरूप उस परब्रह्म विषयक ज्ञानका विस्तार किया था। जिन्होंने आत्मज्ञानके निमित्त आसुरीके निकट बार बार प्रश्न किया था, उससे आसुरीने शरीर और जीवकी स्पष्टता समझके दिव्यदृष्टि लाभ की थी; वेद और लोकमें प्रसिद्ध जो एक मात्र अविनाशी ब्रह्म अनेक रूपसे दीखता है, आसुरीने उस ही सुनिमण्डलीके बीच उस अश्रय पुरुषको जाना था। पञ्चशिख उस ही आसुरीके शिष्य थे वह किसी मानुषीका दूध पीकर वर्द्धित हुए थे कपिलानामो कोई कुटम्बिनी ब्राह्मणी थी, वह उसहीका पुत्रत्व स्वीकार करके उसके स्तनका दूध पीते थे, उसहीसे उनका कापिलिय नाम हुआ और उन्होंने नैष्टिकी बुद्धि लाभकी। भगवान् मारकण्डेयने इसही प्रकार मेरे समीप उनको उत्पत्ति, कापिलिय नामका कारण और असाधारण सर्वज्ञत्वका विषय कहा था। धर्मज्ञ पञ्चशिखने परमार्थेष्ट ज्ञानलाभ करके मिथिलाधिपतिके आचार्योंकी समबुद्धि ज्ञानके

युक्तिधाराकी बधाके सहारे सैकड़ों आचार्योंको मोहित किया । राजा कापिलियको देखनेसे ही उनपर भक्तिके कारण अनुरक्त होकर पूर्वोक्त आचार्योंको पारत्याग करके उनहीके अनुगामी हुए, कपिलापुत्र पञ्च इन्द्रियोंके प्रवाहयुक्त मनोनिग्रहसे निष्ठावान थे ; पञ्चरात्रनाम विष्णुट प्रापक यज्ञ विषयके जाननेवाले थे अर्थात् समस्त कर्मोंका अनुष्ठान किया था । अन्नमय प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय इन पञ्चकोषके विषयको विशेष रूपसे जानते थे, अन्नमय आदि पञ्चकोषोंके आश्रय आत्माकी उपासना करते थे ; शान्त, दान्त, उपरत, तितित्तु और सावधान होकर आत्मासे ही आत्माका दर्शन करते थे ; इसीसे शान्त आदि पञ्चगुणोंसे युक्त थे ; इसहीसे वह पञ्चशिख नामसे प्रसिद्ध हुए ।

जनक बोले, हे द्विजश्रेष्ठ ! लोक और वेदमें प्रसिद्ध जो अद्वितीय अविनासी ब्रह्म अनेक रूपसे दीखता है, आप मेरे समीप उसका विषय वर्णन करिये, आपने ही उसे यथार्थ रूपसे जाना है ।

भीष्म बोले, महर्षि पञ्चशिख धर्मपूर्वक विनययुक्त और तत्व ज्ञानके उपदेश धारण करनेमें अत्यन्त समर्थ उस मिथिलापतिसे साथ शास्त्रमें कहे हुए परम मोक्षका विषय कहने लगे ; उन्होंने पहले उनके समीप जन्म विषयक सब दोषोंको प्रदर्शित करके यागादि कर्मोंके दोष कहे और यागादि कर्मोंके दोष कहेके ब्रह्मलोक पर्यन्त सब लोकोंके दोष वर्णन किये । जिसके लिये कर्मकी सृष्टि और सब कर्मोंके फलकी आर्काचा होती है, वह अविश्वसनीय मोह विनाशी अस्थिर और सब वा असत् रूपसे निश्चित नहीं है, यह भी कहा ।

लोकायत नास्तिकोंका यह मत है, कि सर्वलोकसाक्षी देहरूपी आत्माका नाश प्रत्यक्ष देखने पर भी शास्त्र प्रमाणके कारण देहसे

पृथक् आत्मा है, ऐसा जो बादो कहा करता है, वह पराजित होता है । आत्माका मृत्यु स्वरूप नाश और दुःख जरा रोग आदिसे आंशिक नाश है ; जैसे गृहके निर्बल अवयवोंके धीरे धीरे नष्ट होनेपर गृह नष्ट होता है, वैसेही इन्द्रिय आदिके विनाशके जरिये शरीरकाही नाश हुआ करता है । ऐसा होने पर भी जो लोग मोहके बशमें होकर आत्माको देहसे पृथक् अन्य पदार्थ समझते हैं, उन लोगोंका मत समीचीन नहीं है । 'लोकमें जो नहीं है' यह यदि सिद्ध हो, तो बन्द्यीगण जो राजाको अजर अमर कहके स्तुति किया करते हैं, वह भी सिद्ध हो सकता है । असत् पदार्थ है, वा नहीं, ऐसा संशय उपस्थित होनेपर मनुष्य कौनसा कारण अवलम्बन करके लोकयात्राका निश्चय करेगा ? अनुमान और शास्त्र-प्रमाणका मूल प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्षके जरिये शास्त्र बाधित हुआ करता है और अनुमान तुच्छ प्रमाण है ; देहसे पृथक् स्वतन्त्र आत्मा नहीं है ; इस विषयकी चिन्ता करनी वृथा है, नास्तिकोंके मतमें जीव शरीरसे स्वतन्त्र नहीं है । पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चारों भूतोंका संयोग होने पर जैसे बट-बीचके चुद्र भागके बीच पत्ते, फूल, फल, काल, रूप और रस आदि अन्तर्हित रहते हैं, वैसेही रेत "बीर्य" के बीच मन, बुद्धि, अहंकार चित्त, शरीरका रूप और गुण आदि अन्तर्हित रहके उत्पन्न होते हैं, अथवा जैसे एक मात्र गोभूत दणोदकसे विभिन्न स्वभाव दूध और घी उत्पन्न होता है, अथवा अनेक वस्तुओंसे मिला हुआ कल्कके दो तीन रात्रि पकने पर जैसे उसमेंसे मदशक्ति उत्पन्न हुआ करती है, वैसेही पहले कहे हुए चारों तत्वोंके संयोगसे रेतसे चैतन्य उत्पन्न होता है । जैसे दो काष्ठोंके घिसनेसे अग्नि प्रकट होती है, वैसेही चारों भूतोंके संयोगसे उसका प्रकाशक चैतन्य जन्म ग्रहण किया

करता है। जड़ पदार्थोंसे चैतन्यकी उत्पत्ति असम्भव नहीं है, ताकिक मतसे आत्मा और मन जड़ होने पर भी दोनोंके संयोगके कारण जैसे स्मरणदि रूप ज्ञान उत्पन्न होता है, इस विषयमें भी वही प्रमाण है। जैसे अयस्कान्त-मणि लोहेको आकर्षण करती है, वैसेही उक्त रूपसे उत्पन्न हुआ चैतन्य इन्द्रियोंको चलाया करता है। जैसे सूर्यकान्तके संयोगद्वारा सूर्य किरणसे अग्नि प्रकट होती है, वैसेही भोक्ता और अग्निका जलशोषकत्व संघातके जरियेही सिद्ध होता है; इसलिये देहसे पृथक् जीव नहीं है, यह युक्तिसङ्गत है। लोकायत नास्तिकोंका जो युक्तियुक्त मत वर्णित हुआ, वह अत्यन्त दूषित है, क्यों कि शरीरके मृत होने पर भी आत्माका विनाश नहीं होता; देहसे अतिरिक्त आत्माके अस्तित्वमें यही प्रमाण है, कि यदि देह चेतन ही, तो मृत शरीरमें भी चैतन्यकी प्राप्ति हो सकती है, जब कि ऐसा नहीं दीखता है, तब चैतन्य अवश्यही देह धर्म नहीं है। जिसके वर्तमान् रहनेसे शरीर नष्ट नहीं होता और जिसके न रहने पर देह नष्ट होता है, वह अवश्यही शरीरसे स्वतन्त्र है; और लोकायत नास्तिक लोग शीत, ज्वरकी निवृत्तिके लिये मन्त्रप्रतिपाद्य देवताके निकट प्रार्थना किया करते हैं, वह देवता यदि भूतमयो हो, तो घट पट आदिकी तरह दृष्टिगोचर होसके, परन्तु लोकान्तर गमन करने योग्य सूक्ष्म शरीरको स्वीकार न करनेसे उनके मतमें देवताकी सिद्धिही सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त जिस समय जो शरीर भूतान्तरमें आविष्ट होता है, उस समय उस शरीरकी पीड़ासे देहका मुख्य अधिष्ठाता पीड़ित नहीं होता; परन्तु जो आविष्ट हुआ है, उसेही उस देहके अभिमान निवन्धनसे पीड़ा हुआ करती है, आविष्टके अपगमसे मुख्य शरीरही बाधित होता है। इसलिये दृष्ट-विरोधके कारण देहको आत्मा

नहीं कहा जाता; मृत होनेपर कर्मकी निवृत्ति होती है, इससे कृत कर्मोंका नाश और अकृत कर्मोंके आगमरूप दोषको विशिष्ट रूपसे स्वीकार करना होता है, अर्थात् जिस शरीरसे जो दोष करता है उस देहके नष्ट होनेपर उससे किये हुए कर्म भी नष्ट होते हैं, और नवीन शरीर उत्पन्न होनेपर अकृत कर्मोंका फल भोग हुआ करता है, इससे लोकायतिक मत अत्यन्तही युक्तिविगर्हित है। मूर्त्त पदार्थसे अमूर्त्त ज्ञानकी उत्पत्ति होनेसे पृथ्वी आदि चारों भूतोंसे आकाशकी उत्पत्ति होसकती है; इसलिये अमूर्त्तके सहित मूर्त्तकी सद्यता कभी सम्भव नहीं है।

सौगत-मतावलम्बी नास्तिक लोग अविद्या, कर्म, वासना, लोभ, मोह और दोषनिसेवणकी पुनर्जन्मका कारण कहा करते हैं। वे लोग लोकायत नास्तिकोंके अभिमत चारों भूतोंके वाच्यसङ्घातसे आध्यात्मिक सङ्घातरूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा संस्काराख्या पञ्चस्कन्धात्मक ऐश्वर्य और पारलौकिक व्यवहारास्यद जीव स्वीकार करते हैं; इसलिये उनके मतमें देहके नाशसेही आत्म विनाशरूप दोषकी सम्भावना नहीं है। यद्यपि ये लोग दूसरेकी तरह स्थिर भोक्ता वा प्रशासिता चेतन स्वीकार नहीं करते हैं, तोभी अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, षडायतन अर्थात् चित्तका आश्रय शरीर, स्पर्श, पीड़ा, तृष्णा, उपादान, जन्म, जाति, जरा, मृत्यु, शोक, परिदेवना, दुःख और मनस्ताप, इन अठारहों दोषोंको कभी कभी संक्षेपसे कभी विस्तारके सहित वर्णन किया करते हैं। ये लोग षडाय-न्त्रकी भांति आवर्तमान होकर सङ्घातकी स्वाय-यत्न रूपसे अधिचेप करते हैं; उसही सङ्घातकी उत्पत्तिके कारण लोकयात्रा निर्वाह होनेसे फिर आत्माको सत्ताकी स्वीकार नहीं करते। उनके मतमें पूर्वकृत कर्म और तृष्णाजननक्षेत्र, अविद्या क्षेत्र शरीरके द्वार द्वार उत्पत्ति

बीज और कारण रूपसे वर्णित हुआ है । उस अविद्या आदि कलापके सुषुप्ति प्रलयके संस्कार-स्वरूपमें निमित्तभूत होके स्थिति करने और एकमात्र मरण धर्मयुक्त देहके जलने वा नष्ट होनेपर अविद्या आदिसे दूसरा शरीर उत्पन्न होता है, सौगत लोग इसेही सत्वसंचय अर्थात् मोक्ष कहा करते हैं ।

इस विषयमें यही आपत्ति है, कि मुक्ति होनेपर भी क्षणिक विज्ञान आदिके स्वरूप, जाति, पाप-पुण्य और बन्ध मोक्षसे जबकि पृथक्त्व होता है, तब किस प्रकार इस विज्ञानसे वह विज्ञान प्रत्यभिज्ञान होसकता है । एक पुरुष सुमुक्त, दूसरा साधनाविष्ट है और अन्यपुरुष मुक्त हुआ, यह अत्यन्त ही असंगत वचन है । ऐसा होनेसे दान, विद्या, तपस्या और बलके निमित्त लोगोंकी प्रवृत्ति न होती; क्यों कि एक पुरुषके दानादि कर्मोंके अनुष्ठान करनेपर फल भोगके समय उसके अभावमें दूसरे फल भोग करने लगे यह कभी सम्भव नहीं है । यह सम्भव होनेसे एकके पुण्यसे दूसरे सुखी और दूसरेके पापसे अन्य पुरुष दुःखी हो सकते हैं; इसलिये ऐसे दृश्य विषयोंके जरिये अदृश्य विषयोंका निर्णय करना युक्तिसंगत नहीं होता है । एकका ज्ञान दूसरेके ज्ञानके समान नहीं होता; इसलिये जिसमें वैश्यायके जरिये ये सब दोष उत्पन्न न हो, उसके लिये यदि क्षणिक विज्ञानवादी नास्तिक लोग ज्ञानधाराकी स्वजातीयता कहनेको इच्छा करें, तब उत्पाद्यमान सदृश ज्ञानका उपादान क्या है ? इस प्रश्नका उत्तर देनेके पहिले ज्ञानको वे लोग सिद्धान्त पक्षमें निक्षेप करनेमें समर्थ नहीं हैं, क्यों कि उन लोगोंके मनमें ज्ञानका क्षणिकत्व निबन्धन उत्तर ज्ञानके उत्पादन विषयमें समर्थ नहीं है । यदि उस ज्ञानकाही नाश हो, तो मूषलके जरिये नष्ट हुए शरीरसे दूसरा शरीर उत्पन्न होसके । ऋतु, सम्बत्सर, युग सहीं, गर्भों प्रिय और अप्रिय

आदि जैसे अतीत होके फिर उत्पन्न होते देखे जाते हैं, वैसेही ज्ञानधाराकी अनन्तताके कारण ऋतु आदिकी भांति मोक्ष बार बार आगत और निवृत्त होती है, इसलिये क्षणिक-विज्ञानवाद अनेक दोषोंसे ग्रस्त होनेसे युक्तिसंगत नहीं है । जरा और मृत्युके जरिये आक्रान्त अनित्य धर्माश्रय दुर्बल शरीर गृहकी भांति नष्ट होता है ।

इन्द्रिया, मन, प्राण, मांस, रूधिर, हड्डी आदि आनुपूर्विक नष्ट और असम्भिलित हुआ करती हैं, लोकयात्रामें व्याघात और दानधर्मादि फलकी अप्राप्ति होनेपर उसही कारणसे आत्म-सुखार्थ सब लौकिक और वैदिक व्यवहार भी नष्ट होती है । मनमें अनेक प्रकारके तर्क उत्पन्न हुआ करते हैं; तर्क उत्पन्न होनेपर युक्तिके सहारे देहसे पृथक् दूसरा कौन आत्मरूपसे निर्धारण किया जासकता है । जो लोग अभिनिवेश-पूर्वक विचार करते हैं, उनकी बुद्धि किसौ अनिर्वचनीय वस्तुमें निविष्ट होती है, निविष्ट होनेपर उसमें ही वृत्तकी तरह जीर्ण हुआ करती है । इसही प्रकार इंद्र और अनिष्टके जरिये सब जन्तु ही दुःखित होरहे हैं । जैसे हाथीवान हाथियोंको आकर्षण करता है, वैसे ही दुःखोपहत जीवसमूह शास्त्रके जरिये वशोभूत हुआ करते हैं । बहतेरे मनुष्य अत्यन्त सुखयुक्त विषयोंको अभिलाष करके शुष्क होते हैं; अन्तमें महत् दुःख भोगते हुए विषय परित्याग करके मृत्युके वशमें हुआ करते हैं, जिसका अवश्य ही विनाश होगा और जीवनका निश्चय नहीं है, उसे बन्धु बान्धव और विभिन्न परिवार समूहका क्या प्रयोजन है । जो सबको परित्याग करके गमन करते हैं, वे क्षणकालके बीच लोकान्तरमें पङ्चके फिर दूसरी बार नहीं लौटते । पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, ये पञ्चभूत सदा शरीरका प्रतिपालन करते हैं, इसलिये इस पञ्चभूतात्मक शरीरके त

जाननेसे किसमें अनुराग होगा ? इस विनाशी शरीरमें तनिक भी सुख नहीं है । राजा जनदेवने यह भ्रम प्रमादसे रहित अकपट आत्मसाक्षी वचन सुनके विस्मययुक्त होकर फिर पूर्वप्रश्न करनेकी इच्छा की ।

२१८ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, जनकवंशीय जनदेवने पञ्चशिखका वचन सुनके मरनेके अनन्तर फिर जन्म और मोक्ष होती है वा नहीं । फिर उभ विषयमें प्रश्न किया ।

जनकदेव बोले, हे भगवन् ! यदि मरनेके बाद क्लीको सुषुप्ति वा मूर्च्छावस्थाकी तरह विशेष विज्ञान न रहे, तो ज्ञान वा अज्ञानमें कुछ विशेष नहीं रह सकता । हे हिजोत्तम ! देखिये यम और नियम आदि सभी आत्मनाश पर्यवशायी अर्थात् आत्मनाश होनेसेही सब नियमादि नष्ट हुआ करते हैं ; इसलिये चाहे मनुष्य प्रमत्त ही वा अप्रमत्त ही हो, उसमें विशेष क्या है । मोक्ष होनेसे यदि दिव्याङ्गना आदिका रन्सर्ग होनेपर भी वह स्वर्गादिकी तरह विनाशी ही, तब किस निमित्त कर्म करे और क्रियमाण कार्यकी घटना ही किस प्रकार होगी, इस विषयमें यथार्थ रूपसे क्या निश्चय है ।

भीष्म बोले, अतिक्रान्तदर्शी महर्षि पञ्चशिखने अज्ञानाच्छन्न विभ्रान्त आतुरकी भांति राजाको फिर वचनसे धीरज देके कहने लगे । इस सन्सारमें देह नाश होनेसेही पर्यवसान नहीं होता और देह विशेषके नाश होनेसे जो शेष हुआ, वह भी नहीं है ; परन्तु अविद्याके सहारे आत्मामें आरोपित बुद्धि और इन्द्रिय आदि केवल रस्मीमें सर्पभ्रमकी तरह मालूम होती है, ऐसे अनर्थकी निवृत्ति और कण्ठमें पड़े हुए विस्मृत कण्ठहारकी भांति स्वरूपान्तरोंके प्राप्ति होनेसे ही उत कृत्यता हुआ

करती है । यह प्रत्यक्ष दृश्यमान देह इन्द्रियों और चित्तके मिलनजनित सद्भातसे एक दूसरेका आश्रय करके कार्यमें वर्तमान रहता है । जिसमें सब कार्य लीन होते हैं, उसे उपादान कहते हैं, वह उपादान पांच प्रकारका है ; जल, आकाश, अग्नि, वायु और पृथ्वी ; संसृतके अनुसार ये पांचो उपादान स्वभावसे ही स्थिति करते हैं और स्वभावसे ही पृथक् हो जाते हैं । ये आकाश आदि पांचो उपादान संयुक्त होकर शरीराकारसे परिणत हुआ करते हैं, अर्थात् शरीरके अन्तर्गत जो आकाशका भाग है वही आकाश है ; जो प्राण है, वही वायु है ; जो उष्मा है, वही अग्नि है, जो रक्त रस आदि रूढ़ि हवत् पदार्थ है, वही जल और जो अस्ति आदि कठोर पदार्थ है, वही पार्थिव अणु है, यह शरीर जरायुज आदि भेदोंसे अनेक प्रकारका है । ज्ञान, जठराग्नि और प्राण ये त्रिविध पदार्थ सर्वकर्म संग्राहक हैं ; इन्द्रिय और इन्द्रियोंके शब्द स्पर्श आदि विषय प्रकाशक स्वभाव-विशिष्ट हैं, घटाकार वृत्ति चेतनाही संवत्प्रादि रूप मन है, यही ज्ञानके कार्य हैं, वायुके कार्य प्राण आदि पञ्चवायु है, खाने और पीनेकी वस्तुओंको परिपाकके करिये इन्द्रियादिका उपचय करना जठराग्निका कार्य है । इससे ज्ञान, अग्नि और वायुसे इन्द्रिय आदि प्रकट हुई हैं । कान, त्वचा, जीभ, नेत्र और नासिका, ये पांचो इन्द्रिय चित्तगत गुण काम किया करती हैं । सुख, दुःख, सुखाभाव और दुःखाभाव स्वरूपी विज्ञानयुक्त चेतनावृत्ति विषयोंकी उपादेयत्व, हेयत्व और उपेक्षणीयत्व भेदसे तीन प्रकारकी है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, ये पांचो विषय मूर्त्तिके सहित संयुक्त होकर मृत्युकाल पर्यन्त ज्ञान सिद्धिके निमित्त पङ्क-विषय कहके प्रसिद्ध हुआ करते हैं । कान आदि इन्द्रियोंसे सन्प्राप्त निवन्धनसे जिन सब विषयोंमें अर्थ निश्चय होता है, उसेही परिणत

लोग मोक्षका बीज और सोचप्रदत्व हेतु अव्यय महत् बुद्धि कहा करते हैं । इन आत्मातिरिक्त विषयोंको जो लोग आत्मभावसे देखते हैं, उनका असम्यकदर्शनसे अनन्त दुःख शान्त नहीं होता "यही" इत्यादि रूपसे जो दीखता है, वह आत्मा नहीं है, क्यों कि दृश्यवस्तु कभी द्रष्टाकी आत्मा नहीं होसकतो । इस कारण 'मैं और मेरा' इत्यादि वचन भी सिद्ध नहीं होते; तब अहंकार देहेन्द्रिय आदि जो आत्मासे अभेद रूपसे मालूम होती हैं, वह भीपमें रौप्यबुद्धिके समान भ्रम-मात्र है । "यद्गो मै अन्धा हूँ, मै गौर वर्ण हूँ" इत्यादि वचनमें जब आत्माका सम्बन्ध नहीं है, तुम "मेरे पुत्र, मेरीस्त्री ।," ये सब वचन भी मिथ्या हैं, इसलिये जो दुःखसन्तति मालूम होरही है, उसका अवलम्ब न्या है, क्यों कि प्रात्मा असद् और अहंकार मिथ्या है, इससे रस्त्रोमें सर्पभ्रमको भाति निरधिष्ठान दुःखसन्तति भी अवश्यही अहङ्कारको तरह सत्य नहीं है, अब जो वच्यमाण त्याग प्रधान शास्त्र तुम्हारे मुक्ति विषयमें निमित्त होगा, वह परमश्रेष्ठ सख्यशास्त्र सुनो । मुक्तिके लिये सदा उद्यत पुरुषोंको सब कर्म और विभव आदिको परित्याग करनाही नित्यकर्म है, और जो लोग त्यागको स्वीकार न करके शान्तिपरायण होते हैं, पण्डित लोग उन लोगोंके अविद्या आदि केशोंका दुःखदायक समझते हैं । सुखकी सामग्रियोंको परित्याग करनेसे सब कर्म सिद्ध होते हैं, भोग त्याग करनेसे व्रतकी सिद्धि हुआ करतो है, सुख त्याग करनेसे तपस्या और योग उपदेश प्राप्त होसकता है, और समस्त परित्याग करनेसे त्यागकी पराकाष्ठा हुई । दुःखोंको नाश करनेके लिये उस सर्वत्यागका ही धरहित मार्ग प्रदर्शित होता है । त्याग स्वीकार न करनेसे दुर्गति हुआ करती है । बुद्धिमें विद्यमान मनके सहित पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंका विषय कहके प्राणके सहित पञ्च कर्मेन्द्रियोंका विषय कहता हूँ ।

दोनों हाथ कर्मेन्द्रिय, दोनों पाव गमनेन्द्रिय और शिघ्र सन्तानोत्पादन तथा आनन्द जननेन्द्रिय, वायु पुरुष (मल) परित्याग आदिकी इन्द्रिय और वाक्य शब्दविशेष उच्चारणकी इन्द्रिय है, मन इन पांचो कर्मेन्द्रियोंमें संयुक्त है । इस ही प्रकार मनके सहित कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों इन ग्यारहोंकी बुद्धिके सहारे शीघ्रही परित्याग करे, मनको परित्याग कर सकनेसे ही विषययुक्त कर्मेन्द्रियों परित्यक्त होती हैं; और बुद्धिकी परित्याग करनेसे ही मनके सहित ज्ञानेन्द्रियोंका परित्याग सिद्ध हुआ करता है । शब्द क्रियाकी सिद्ध करनेके लिये दोनों कान कण्ठ, शब्द विषय और चित्त कर्तृ रूपसे कहा जाता है, स्पर्श, रूप, रस और गन्धका विषय भी इसही प्रकार है । इसी भांति शब्दादि विषयोंकी अभिव्यक्तिके लिये सत्व आदि तीनों गुण, सब विषय और कारणको समनस्क कर, जो अनुभवको अभिव्यक्तिके निमित्त सात्विक राजसिक और तामसिक भाव पर्यायक्रमसे उपस्थित होते हैं, वह अनुभव ही प्रहर्ष आदि सब सात्विक प्रभृति कार्योंका साधन किया करता है । प्रहर्ष, प्रीति, आनन्द, सुख और शान्त-चित्तता, ये सब सात्विक गुण वैराग्यके कारण वा स्वाभाविक ही चित्तसे उत्पन्न होते हैं । असन्तोष, परिताप, शोक, लोभ और चमाहीनता, ये सब रजोगुणके चिह्न हैं, कभी कारणसे और कभी बिना कारणके ही दिखाई देते हैं । अविषेक, मोह, प्रमाद, स्वप्न और तन्द्रा आदि विविध तामसगुण कारण वा बिना कारणके ही वर्तमान रहते हैं । जो शरीर और मनको प्रीतियुक्त करे, उसेही सात्विक गुण समझना चाहिये । जो विषय आत्माके असन्तोष और अप्रीतिकर है, उन्हें ही रजोगुणसे उत्पन्न हुए समझना चाहिये, और शरीर वा मनसे जो मोहयुक्त होके मालूम होता है, उसेही अवितर्क और अविज्ञेय त

कार्ये निश्चय करे। आकाशके आश्रित श्रोत्र आकाशसे भिन्न नहीं हैं और श्रोत्राश्रित शब्द भी परस्परके सम्बन्धसे आकाशसे स्वतन्त्र नहीं होसकता, जब ऐसा हुआ, तब शब्दज्ञान होनेपर आकाश और श्रोत्र ये दोनों ही विज्ञानके विषय नहीं होते, क्यों कि जिसे शब्दज्ञान होता है, उसे शब्दज्ञानके समयमेही श्रोत्र और आकाश विषयका ज्ञान समान नहीं होसकता, इससे ऐसा निश्चय नहीं है, कि श्रोत्र और आकाश अज्ञात ही रहे। एकका विज्ञान होनेसे दूसरेका ज्ञान नहीं होता, यह वचन कभी की युक्तिसङ्गत नहीं है। श्रोत्र और आकाशसे शब्द कभी स्वतन्त्र नहीं होसकता। इसलिये श्रोत्रादिके प्रविलापनसे शब्द और आकाश आदिका प्रविलापन युक्तियुक्त है, शब्द और आकाशादि स्मरणात्मक चित्त स्वरूप है; चित्त भी अव्यवसायात्मक मनसे भिन्न नहीं, इसलिये मनके लक्षण होनेसे सभी लीन होते हैं। इसी प्रकार त्वचा, नेत्र, जिह्वा नासिका, स्पर्श, रूप, रस और गन्धके सहित अभिन्न होकर चित्तभी मनःस्वरूप होता है; मनके लय होनेसे ये सब लीन होते हैं। इन्द्रियोंके विषय सुनना, छना, देखना आदि कार्ये एक समयमें ही सिद्ध होनेसे पञ्चज्ञानेन्द्रिय और पञ्चकर्मेन्द्रिय, इन दशोंके अनुगत मन ग्यारहवा होकर स्थिति करता है और बुद्धि ऊपर कही हुई दशों इन्द्रिय तथा ग्यारहवें मनको अनुगत होकर बारहवें रूपसे निवास किया करती है, जो लोग यह अज्ञीकार करते हैं, कि एक समयमें अनेक ज्ञान नहीं होता, उनका अनुभव युक्तिविरुद्ध है; क्यों कि गङ्गाजलमें शरीरका अर्धभाग डूबनेपर आधेहिस्सेमें सूर्यकिरणकी गर्मी और आधे भागमें शीतता दोनों ही स्पष्ट मालूम होती हैं। प्रायुक्त पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकर्मेन्द्रिय, मन और बुद्धि इन बारहोंको युगपत भाव न होनेपर भी निद्रा रूप तमोमय

सुषुप्ति-कालमें भी आत्माका नाश नहीं है, आत्माका अयोगपद ही वास्तविक है, युगपद्भाव केवल सपनेकी भांति ज्ञानकृत है; इस लिये आत्माका जो युगपद्भाव है, वह लौकिक व्यवहार मात्र है। पारलौकिक नहीं है, स्वप्नदर्शी पुरुष पूर्वानुभव वासनासे सूक्ष्म इन्द्रियोंके विषय सङ्गतकी चिन्ता करते हुए सत, रज और तमोगुणसे युक्त होकर कामनासे अनुसार निज शरीरमें विचरते हैं। जो तमोगुणसे अभिभूत और जो प्रवृत्ति प्रकाशात्मक आत्माको शीघ्र ही संहार करके पहिले की हुए युगपद्भावकी अनिश्चित नाश करता है, पण्डित लोग उसेही तामससुख कहा करते हैं। वह अज्ञान प्रधान तामससुख इस शरीरमें ही सुषुप्तिकालमें मालूम हुआ करता है; जो सुषुप्त आनन्द स्वरूप परब्रह्म इत्यादि वेदबोधित रूपसे विख्यात है उसमें तनिक भी द्वैत सुख न देख पड़ने और अव्यक्त अनृत तमोगुणकी सत्ता न रहनेपर भी उसका अस्तित्व उपपन्न होता है। इन अहकार आदिकोंको घटपट पथ्येत्त दृश्यमान भोग्य वस्तुओंके निज कर्मके कारण उत्पत्ति प्रख्यात हुआ करता है। कोई कोई अविद्यायुक्त पुरुषोंका अज्ञान वज्रपट्टरकों तरह वर्द्धित होता है, और कोई कोई विद्यायुक्त पुरुषोंके समीप वह अज्ञान तीनों कालमें भी आगमन करनमें समर्थ नहीं होता। अज्ञान विचारमें तत्पर पण्डित लोग संघात बीजभूत मनके बीच जो सत्ता है, उसे ही क्षेत्रज्ञ कहा करते हैं। अनादि अविद्या कर्मसे सब और मिथ्याका आत्म और आत्मभिन्न एकत्रीकरण निबन्धन व्यवहारमें वर्तमान चतुर्विध भूतोंके बीच शाश्वत आत्मा किस प्रकार नाश युक्त होसकता है। आत्मा सर्वव्यापी निश्चय पदार्थ है, उसका कभी नाश नहीं होसकता; इसलिये पहिले जो आत्माके नाश विषयमें अज्ञान हुई थी उसका कोई अवलम्बन नहीं है।

नद और नदियें समुद्रमें मिलकर अपने नाम और रूपको त्यागके सागर जलमें लीन होती है, वैसेही महदादि घटपट पर्यन्त वाह्य वस्तु रूपी सब स्थूल पदार्थ उत्पत्तिकी विपरीत-ताके अनुसार सूक्ष्मभूतोंमें लयकी प्राप्त हुआ करते हैं, और सूक्ष्मभूत विशुद्ध कारण स्वरूपमें लीन होते हैं, इसेही सत्वसंचय कहा जाता है। इसही प्रकार देहरूप उपाधियुक्त जीव सब तरहसे आइनेके सुखकी भांति गृहमाण होने पर और उपाधिके नष्ट होनेपर लसका किसी प्रकार भी ज्ञान नहीं होसकता, और ज्ञान न होने पर भी जैसे दर्पणके अभावसे सुखका नाश नहीं होता, वैसेही उपाधिके न रहनेपर भी आत्माके नाशकी शङ्का करनी किसी प्रकार भी सम्भावित नहीं है। जो अप्रमत्त होकर इसो प्रकार मुक्तिका उपाय अवलम्बन करके आत्म-ध्यानमें तत्पर होते हैं, वे जलसे भौंगे हुए कम-लपत्रके समान अनिष्टकारी कर्म फलोंसे लिप्त नहीं होते। जो अपत्य स्नेह और दैवीकर्म निमित्त अनेक प्रकारके दृढ़ पाशोंसे मुक्त हुए हैं, वे जिस समय सुख दुःख परित्याग करते हैं, उस समय पञ्चप्राण, मन, बुद्धि और दशोन्द्रिय इन सत्तरह अवयवात्मक लिङ्ग शरीरसे रहित होते तथा मुक्त होकर परम गति पाते हैं। मनुष्य श्रुति प्रमाण "तत्त्वमसि" वाक्य और वेद शास्त्रोंमें कहे हुए मङ्गल साधन सम-दम आदिके सहारे जरा मृत्युके भयसे रहित होकर निवास करते हैं। पुण्य और पाप तथा मोहका कारण सुख दुःख नष्ट होनेपर आसक्ति रहित साधक लोग हृदयाकाशमें स्थित सगुण ब्रह्मको अवलम्बन करके अन्तमें निरवयव निर्लिप्त आत्माकी अस्मितामात्र बुद्धि तत्वसे देखते हैं। जैसे उर्यानाभि कीट त तुमय गृहमें वर्तमान रहके निवास करता है, वैसेही अविद्याके बशीभूत जीव कर्म तत्तुमय गृहमें वास किया करते हैं। जैसे पांशुपिण्ड वेगपूर्वक

पत्थरपर गिरनेसे चूर होजाता है, उसही प्रकार जीव मुक्त होके दुःखोंकी परित्याग किया करता है। जैसे रूस नाम हरिन विशेष पुराने सौगोंकी त्यागके और सर्प निज केचुली परित्याग करके अज्ञचित भावसे गमन करते है, वैसेही जीव मुक्त होकर दुःखोंकी परित्याग किया करता है। जैसे जलमें गिरे हुए वृक्षको परित्याग करके पच्ची असक्त होके उड़ जाते हैं, वैसेही जीव सुख दुःखकी परित्याग करते हुए लिङ्ग शरीरसे रहित और विमुक्त होकर परम गति लाभ कियाकरता है, मिथिलाधिपति जन-कने सारे नगरको जलते हुए देखकर कहा था, कि इस अग्निदाहसे मेरा कुल भी नहीं जलता है। राजा जनदेवने पञ्चशिख आचार्यके कहे हुए अमृत समान वचनको सुनकर सबकी पर्यालोचना करके अर्थ निश्चय करते हुए परम सुखी और शोकरहित होकर विहार किया था। हे महाराज। जो लोग इस मोक्ष निश्चय विषयका सदा पाठ और अर्थके अनुसार पर्यालोचना करते हैं वह दुःखसे रहित होते और किसी उपद्रवकी अनुभव नहीं करते और जैसे जनकवंशीय जनदेव पञ्चशिख आचार्यके शरणागत होकर मुक्त हुए थे, इस मोक्ष निश्चय विषयको पर्यालोचना करनेवाली पुरुष भी उस ही प्रकार मुक्तिलाभ करनेमें समर्थ होते है।

२१६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! इस लोकमें मनुष्य किन कर्मोंके करनेसे सुखलाभ करता है। किन कर्मोंको करनेसे दुःखभागी होता और किस प्रकारके कर्मोंको करते हुए सिद्ध पुरुषोंकी तरह निर्भय होकर विचरता है ?

भीष्म बोले, वेददर्शी वृद्ध लोग वाह्येन्द्रिय निग्रहवागी दमगुणकी ही प्रशंसा किया करते

हैं, सब बर्णों विशेष करके ब्राह्मणके पक्षमें दम गुण ही परम श्रेष्ठ है। अदान्त पुरुषोंकी यथा रीतिसे क्रियासिद्धि पूर्ण नहीं होती। तपस्या और सत्य कहनेका नाम क्रिया है, वे सब क्रिया ही दमगुणमें प्रतिष्ठित होरही हैं; दमगुण तेजकी वृद्धि करता है, दमकोही पण्डित लोग पवित्र कहा करते हैं; पापरहित निर्भय दान्त पुरुष महत् सुखभोग करते हैं। दान्त पुरुष ही परम सुखसे संतुष्ट हैं, परम सुखसे जाग्रत हुआ करते हैं और अनायास ही जनसमाजमें विचरते हैं, उनका मन भी सदा प्रसन्न रहता है। दमगुणके जरिये तेज बढता है, तामस प्रकृतिवाले पुरुष उसमें अधिकार नहीं कर सकते। दान्त पुरुष काम आदि शत्रुओंकी शरोरमें सदा पृथक् देखते हैं, जैसे बाघ आदि हिंस्रक जन्तुओंसे जीवोंकी सदा भय हुआ करता है, वैसेही अदान्त पुरुषोंसे मनुष्योंकी सदा ही भय होता है। उन अदान्तोंको शासन करनेके लिये विधाताने राजाको उत्पन्न किया है। सब आश्रमोंके बीच दमगुण ही श्रेष्ठ है, सब आश्रमोंमें धर्मोपार्जनसे जो फल हुआ करता है, दान्त पुरुषोंमें उससे भी अधिक फल दीखता है, ऐसा प्राचीन लोग कहा करते हैं। अब जिसे दम कहते हैं, उसका स्वरूप कहता हूँ।

अदीनता, अभिनिवेश, सन्तोष, सङ्गधानता, अक्रोध, सरलता, सदा अलौकिक अर्थ कहना, राज आदिकी वार्त्ता कहनी, गुरुपूजा, अनसूया सब भूतोंमें दया और अखलता, लोकापवाद, मिथ्या वचन तथा स्तुति निन्दाका परित्याग ही दमगुणका लक्षण है। जो मोक्षार्थी होकर सुख दुःख आदिके अनुभव विषयमें उत्तर कालमें स्पृहा नहीं करते, जो वैर करनेवाले नहीं हैं और शठतारहित होकर समादरक्रिया करते हैं; निन्दा और प्रशंसामें जिन्हें समज्ञान है, सच्चरित्र, रुदाचार युक्त, प्रसन्नचित्त बुद्धि-

मान् मनुष्य इस लोकमें सत्कार लाभ करके अन्तकालमें स्वर्गमें जाते हैं और सर्वभूतोंसे दुर्लभ अन्नादि लाभ करते हुए सुखी और आनन्दित होते हैं। जो सब भूतोंके हितकर विषयमें रत होकर किसीसे भी द्वेष नहीं करते, महाहृदकी भांति अचोभ्यं वे प्रज्ञावृत्त मनुष्य प्रसन्न होते हैं। सब प्राणियोंसे जिसे भय नहीं है और जिससे सब भूतोंको भी भयभीत सम्भावना नहीं रहती वेही बुद्धिमान् दान्त पुरुष सब प्राणियोंके नमस्य होते हैं। जो बद्धसे धन पानेपर भी हर्षित नहीं होते और विपद उपस्थित होनेपर भी शोक नहीं करते, उन्हीं परिमित प्राज्ञ दान्त पुरुषोंको ब्राह्मण कहा जाता है। जो शास्त्र ज्ञानसे युक्त होकर भी कर्मानुष्ठान करते हैं, साधुओंके आचरित पथमें निवास करते हुए पवित्र हुआ करते हैं, और सदाही वाह्येन्द्रिय नियममें रत रहते हैं, उन्हें महत् फलका भोग प्राप्त होता है। अनसूया क्षमा, शान्ति, सन्तोष, प्रियवादिता, सत्य, दान और अनायास दुरात्माओंकी पदवी नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, दूसरेके विषयमें ईर्ष्या और अपनी बड़ाई करनीही दुरात्माओंकी स्पृहणीय है। ब्रह्मचारी मनुष्य काम और क्रोधको वशमें करके जितेन्द्रिय होंगे। संशितव्रती ब्राह्मण घोर तपस्याचरण रूपी विक्रम प्रकाश करके कालकी आकाक्षा करते हुए अपाय विरहित और सन्तोष युक्त होकर सब लोकोंमें विचरण किया करते हैं।

२२० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! यज्ञदीक्षित और मन्त्रदीक्षित ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्या लोग देवताओंकी वलिसे वचे हुए मर्त्याय मांस और मद्य आदिको जो स्वर्ग वा पुत्रादिको कामनासे भक्षण किया करते हैं, वह उचित है, वा नहीं ?

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! जो लोग वेदविहित व्रताचरण न करके अभक्ष्य मांस आदि भोजन करते हैं, वे इस लोकमें ही पतित होते हैं, और जो लोग दीक्षा लेके फलानुरागी होकर वैध मांस आदि भक्षण करते हैं, वे यज्ञ आदिसे स्वर्ग फल भोग करके भोगके समाप्त होनेपर पतित हुआ करते हैं ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! साधारण लोग जो देह पीड़ाकर उपवासकी तपस्या कहा करते हैं, क्या यही तपस्या है, अथवा दूसरे प्रकारकी कोई तपस्या है ?

भीष्म बोले, साधारण लोग जो ऐसा समझते हैं, कि एक महीना वा एक पक्ष उपवास करनेसे तपस्या होती है, आत्मविद्याकी विघ्न स्वरूप वह तपस्या साधुसंस्त नहीं है । भूत-भयङ्कर कर्म सन्त्रास और भूताराधनही श्रेष्ठ तपस्या है, जो लोग इसी प्रकार तपस्या क्रिया करते हैं, परिवार समूहके सहित सदा वर्तमान रहने पर भी उन्हें उपवासी और ब्रह्मचारी कहा जाता है । हे भारत ! कुटुम्बयुक्त ब्राह्मण धर्मकाम होने पर सदा सुनि वा देव तुल्य हो सकते हैं, और वे स्वप्न रहित अर्मांसाशी सदा पवित्र अमृताशी, देवता और अतिथियोंकी पूजा करनेवाले, विघ्नसाशी, अतिथिव्रतो, अज्ञावान् और सदा देवताकी भांति अतिथि पूजक होते हैं ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! ब्राह्मण किस प्रकार सदा उपवासी होते हैं, किस प्रकार ब्रह्मचारी हो सकते हैं, किस प्रकार भोजन करनेसे विघ्नसाशी होते हैं ?

भीष्म बोले, दिन और रात्रिकालमें भोजनके विहित समयमें भोजनसे भिन्न जो लोग भोजन नहीं करते वे ही सदा उपवासी होते हैं ; जो ब्राह्मण केवल ऋतुकालमें ही भार्यासङ्ग करते हैं, उन्हें ही ब्रह्मचारी कहा जाता है ; जो सदा ज्ञानमें रत रहते वे ही सत्यवादी होते हैं । देवता और पितरोंके भोगसे बचे हुए मांसके

अतिरिक्त जो वृथा मांस भक्षण नहीं करते, उन्हें अर्मांसाशी कहा जाता है । जो सदा दानमें रत रहते, वे ही पवित्र होते हैं ; जो दिनमें नहीं सोते ; उन्हें अस्वप्न कहा जाता है । हे धर्मराज ! प्रतिदिन सेवकों और अतिथियोंके भोजन करनेके अनन्तर जो लोग भोजन करते हैं, उन्हें ही केवल अमृतासी जानो । अतिथि आदिके भूखे रहनेपर सदा जो भूखे रहते हैं, उनका उसही अनशन व्रतसे स्वर्गलोक जय होता है । देवता, पितर, अतिथि और सेवकोंसे बचे हुए अन्नकी जो लोग भोजन करते हैं । उन्हें ही पण्डित लोग विघ्नसाशी कहा करते हैं । इन सब ब्राह्मणोंके शुभ लोकोंकी सीमा नहीं है, इनके गृहमें ब्रह्मा और अप्सराओंके सहित देवता लोग उपस्थित हुआ करते हैं । जो देवताओं और पितरोंके सहित अन्नादि उपभोग करते हैं, वे पुत्र पौत्रोंके सहित आनन्दित होते हैं और उन लोगोंकी सबसे श्रेष्ठ उत्तम गति हुआ करती है ।

२२१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतसत्तम पितामह ! इसलोकमें शुभ वा अशुभ कर्म जो कि अवश्यही पुरुषोंको फलभागी करते हैं, पुरुष उन शुभाशुभ कर्मोंका कर्ता होता है, वा नहीं, उस विषयमें मुझे सन्देह है, इसलिये आपके समीप इस विषयकी यथार्थरूपसे सुननेकी इच्छा करता हूँ ।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! इस विषयमें प्राचीन लोग प्रेह्लाद और इन्द्रके सम्वादयुक्त इस पुराने इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं । किसी समय फलकी अभिलाषासे रहित पापहीन, बद्धशास्त्रदर्शी, निराश्रमी, निरहङ्गारी, सत्वगुणावलम्बी, निज योग्य शम दम आदि गुणोंमें अनुरक्त स्तुति निन्दामें तुल्यबुद्धि दान्त, सूने

ग्रहमें बैठे हुए जिन्होंने स्थावर जड़म सब जीवोंकी उत्पत्ति और प्रलयके कारण परमात्माको जाना है ; जो अप्रिय विषयसे क्रुद्ध और प्रिय विषयलाभमें हर्षित नहीं होते, सुवर्ण और मट्टोके ढेलीमें जिसकी समदृष्टि है, जिन्होंने आनन्दरूप चिन्मात्र आत्मविषयका कुतकनमिभूत होकर निश्चय किया है और जीवोंके बीच अष्ट हिरण्यगर्भ अपकृष्ट क्रीट आदि पर्यन्त जाना है ; जो सर्वज्ञ समदर्शी और संयतेन्द्रिय है, उस एकान्तमें बैठे हुए प्रह्लादके समौप इन्द्र उपस्थित होके उनके बुद्धिकी परीक्षा करनेकी इच्छासे यह वचन बोले, हे प्रह्लाद ! इस लोकमें जिन गुणोंके रहनेसे लोगोंके बीच पुरुष सबसे ही सम्मत होता है, वे सब स्थिर गुण तुममें दीखते हैं और तुम्हारी बुद्धि बालककी भांति राग द्वेषसे रहित दीख पड़ती है । तुम आत्माको मनन करते हुए आत्मज्ञानका अष्ट साधन क्या समझते हो ? हे प्रह्लाद ! तुम पाशवज्ञ स्थानच्युत और ग्रीहीन होने पर भी शोचनीय विषयमें शोक नहीं करते हो । हे दैत्यवंशप्रसूत प्रह्लाद ! तुम बुद्धिलाभ वा सन्तोषसेही अपनी विपद देखकर भी स्वस्थचित्त हो रहे हो, निश्चित बुद्धि धैर्यशाली प्रह्लाद देवराजका ऐसा वचन सुनके निज प्रज्ञा वर्णन करते हुए मनोहर वचनसे कहने लगे ।

प्रह्लाद बोले, जो जीवोंकी प्रवृत्ति और निवृत्ति गतिको नहीं जानते अर्थान् पुरुषोंके भोग और अपवर्ग साधनके निमित्त अनुलोम प्रतिलोम परिणामवती मूलप्रकृतिमें जिन्हें आत्म भिन्न ज्ञान नहीं है, आत्मामें बुद्धि धर्म कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि आरोपित करनेवाले उन पुरुषोंकी बुद्धि मृदताके कारण स्तम्भित होती है, और जिसे जोव ब्रह्ममें ऐक्य ज्ञान है ; उसकी बुद्धि स्तम्भ नहीं होती । भाव और अभाव सब पदार्थोंमें स्वभावसेही प्रवृत्त और निवृत्त होता है अर्थात् जैसे बछड़ा उत्पन्न

होनेके पड़लेही गौवांके रुधिरपूरित स्तम्भ दूध उत्पन्न होता है, उस समय उसके प्रवर्तक वात्सल्य न रहने पर भीजैसे स्वाभाविक चोरोत्पत्ति होती है, वैसे ही सब पदार्थ स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैं, उनमें प्रवर्तककी अपेक्षा नहीं है ; इसलिये पुरुषार्थका भी प्रयोजन नहीं है । यदि पुरुषार्थ अथवा भोग और अपवर्ग न रहे, तब कोई जगत्कर्ताको आवश्यकता नहीं होती है ; इसलिये आत्मा यदि अकर्ता हो, तो इस शरीरमें "मैं" यह अभिमान अविद्यासे स्वयं उत्पन्न हो सकता है । जो पुरुष साधु वा असाधु, होते आत्माको कर्ता समझे मुझे बोध होता है, उसकी दोषवती बुद्धि तत्त्वपथको नहीं जान सकती । हे देवेश ! यदि पुरुषही कर्ता हो, तो उसके आत्म कल्याणके निमित्त अवश्यही सब कार्य सिद्ध हों, और पुरुष कदापि पराभूत न होवे । जब कि हितके वास्ते यत्नवान् मनुष्योंकी अनिष्ट विवृत्ति और अर्थनिरोध दीखता है, तब किस विधि पुरुषार्थ स्वीकार किया जा सकता है । अष्टकृष्णकी अनुकूलता न रहने पर यदि कार्यमें व्याघात हो, तब आत्महितमें यत्नवान् मनुष्योंके अनिष्ट अष्टकृष्णकी उत्पत्ति युक्तिसङ्गत नहीं है, क्यों कि भोक्ताके समान नियत कर्ता न रहने पर भोक्ता भी नहीं रहता । ईश्वर और काव स्वभावकाही नामान्तर है, क्योंकि कोई कोई पुरुषके प्रयत्न न रहने पर भी स्वाभाविक अनिष्ट सिद्धि और इष्ट तिरोधान होते दीख पड़ता है । कोई कोई केवल स्वरूप बनाके कोई कोई अत्यन्त बुद्धियुक्त होकर अल्पबुद्धि कुत्सप लोगोंसे धनागम लाभकी इच्छा करते हुए दिखाई देते हैं । जब कि सुख दुःख आदि सब शुभाशुभ गुण स्वभाव प्रेरित होकर पुरुषोंमें निविष्ट होते हैं, तब मैं सुखी हूँ, मैं बलवान् हूँ, मैं भोक्ता हूँ, इत्यादि अभिमानके कारण कुछ भी नहीं है । सुख दुःख आदि सब विषय

स्वभाविक हुआ करते हैं, ऐसा मेरे मनमें निश्चय है और क्या कहूँ, मेरे मतमें युक्ति और आत्मज्ञान स्वभावसे स्वतन्त्र नहीं है। इस लोकमें कर्म जनित शुभाशुभ फल भोग प्राप्त हुआ करता है, इसे सब कोई स्वीकार करते हैं, इसलिये अब मैं सब कर्मोंका विशेष विवरण कहता हूँ सुनो। जैसे अन्न भाजी वायस उसे प्रकाश करना जानता है, वैसही सब कर्म स्वभावकेही असाधारण धर्म है, अर्थात् सब कर्मही स्वभावको प्रकाश करते हैं। जैसे तामे पाटके कारण होनेसे तत्तुनिष्ठ गुणादि गुण पटगत विचित्रतामें कारण होते हैं, वैसही स्वभावही जन्मादि मात्रका हेतु है। जो पुरुष धर्माधर्मा आदि सब विकारोंको जानते हैं, और त्रिगुणमयो प्रकृतिसे अष्ट उपादान प्रकृति अर्थात् ब्रह्मको नहीं जानते, उन कर्म और प्रकृतिके भेददर्शी पुरुषोंमें मृढतासे जड़ता हुआ करती है, और जो दोनोंकी ऐक्यता अवलोकन करते हैं, उनमें जड़ता नहीं होती स्वभावसे उत्पन्न हुए सब पदार्थोंकी जिन्होंने निश्चय रूपसे जाना है दर्प वा अभिमान उनका क्या करेगा। हे देवराज। मैं सब धर्म, विधि और सब भूतोंको अनित्यता विशेष रूपसे जानता हूँ, सब वस्तुही अनित्य है, इसही निमित्त शोक नहीं करता। मैं ममता हीन, निरहङ्कार, वासना रहित, बन्धनसे मुक्त, स्वरूप और देह आदिमें अनभिमानके कारण स्वरूपसे अप्रच्युत होकर जीवोंको उत्पत्ति और प्रलयके कारण परब्रह्मको अवलोकन करता हूँ। हे शक्र। जो लोग शुद्धबुद्धि जितेन्द्रिय, परितप्त और वासना रहित होकर आत्मविद्याके सहारे सब विषयोंको देखते हैं, उन्हें कुछ लोभ नहीं है। विश्वकर्त्तृ प्रकृति वा धर्माधर्मके फल सुख दुःखमें सुभी प्रीति वा द्वेष नहीं है; मैं इस समय किसीकी भी द्वेषा नहीं देखता हूँ और पुत्र, मित्र आदिकी भात

ममता करनेवाली किसी पुरुषको भी अवलोकन नहीं करता हूँ। हे इन्द्र। मैं कभी स्वर्ग पाताल अथवा अर्त्तलोकको कामना नहीं करता। ऐसा नहीं कह सकता, ज्ञानके विषय विज्ञान अर्थात् बुद्धि तत्त्वमें और आत्मा स्वरूप चिदात्मामें कुछ सुख नहीं है, आत्मा धर्माधर्म और उसके फल सुख दुःखता आश्रय नहीं है, इसही लिये मैं कुछ कामना नहीं करता, केवल ज्ञानसे तप्त होकर निवास करता हूँ।

इन्द्र बोले, हे प्रह्लाद। मैं पूछता हूँ, किस उपायसे ऐसा ज्ञान और शान्ति लाभ हो उसे तुम यथार्थ रीतिसे मेरे समीप वर्णन करो।

प्रह्लाद बोले, हे सुरराज। सरलता, सावधानता, प्रसन्नता, जितेन्द्रियता और वृद्धोंकी सेवासे पुरुष मोक्ष लाभ करनेमें समर्थ होता है। पुरुष स्वभावसेही ज्ञान लाभ करता है, और स्वभावसेही शान्ति प्राप्त होती है, आप जो कुछ देखते हैं, वे सब स्वभाविकही सिद्ध होते हैं। हे महाराज। दैत्यपति प्रह्लादने जब ऐसा कहा, तब त्रिलोकेश्वर देवराज विस्मययुक्त हुए और उस समय वह प्रसन्न होकर प्रह्लादके वचनका समादर करके उनका स्कार और आभंग्लण करके निज स्थानपर चले गये।

२२२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह। राजा जैसे बुद्धिके सहारे विपदग्रस्त और श्रीभ्रष्ट होकर महीमण्डलमें विचरते हैं, आप मेरे समीप उस विषयको वर्णन करिये।

भौष बोले, प्राचीन लोग इस विषयमें विरोचनपुत्र बलि और देवराज इन्द्रके सखाद्युक्त इस पुराने इतिहासको कहा करते हैं। देवराज इन्द्रने सब असुरोंको जीतके सर्व लोकपितामह ब्रह्माके पास जाके प्रणाम करनेके अनन्तर हाथ जोड़के बलिका विषय पूछा

इन्द्र बोले, हे ब्रह्मन् ! सदा धन दान कर-
नेपर भी जिसका धन कभी नहीं घटता, मैं उस
बलिको नहीं जानता ; इसलिये आप उस
बलिका विषय वर्णन करिये । वह बलिही
वायु, बलिही वरुण, बलिही सूर्य, बलिही
चन्द्रमा और बलिही अग्नि होकर सब जीवोंको
ताप देता है, तथा वह बलिही जल स्वरूप
झा करता है, मैं उस बलिको नहीं जानता ।
हे ब्रह्मन् ! इसलिये आप मेरे समीप उस
बलिका विषय- वर्णन करिये । वह बलिही
अस्तमय होता है, बलिही सब दिशाओंको
प्रकाशित करता है, बलिही अतन्द्रित होकर
यथाकालमें जलकी वर्षा किया करता है । हे
ब्रह्मन् ! मैं उस बलिको नहीं जानता इसलिये
आप मेरे समीप उसका विषय वर्णन करिये ।

ब्रह्मा बोले, हे इन्द्र ! तुम जो बलिका
विषय पूछते हो, वह तुम्हारे पक्षमें कल्याणकारी
नहीं है, तब पूछनेपर झूठ न कहना चाहिये,
इसही लिये मैं तुम्हारे निकट बलिका विषय
वर्णन करता हूँ । हे शचीश्वर ! जूँट, बैल, गधे
और घोड़ोंमेंसे कोई एक रूपधरके सूने स्थानमें
जो वरिष्ठ होकर बास करे, वही बलि है ।

इन्द्र बोले, हे ब्रह्मन् ! यदि मैं सूने स्थानमें
बलिके साथ मिलूँ, तो उसे माखंगा; वा नहीं ?
उस विषयमें आप सुझे आज्ञा करिये ।

ब्रह्मा बोले, हे इन्द्र ! तुम बलिकी हिंसा
न करना, बलि बध्य नहीं है । हे देवराज । तुम
इच्छानुसार बलिके निकट नीति पूरना ।

भीष्म बोले, जब भगवान् ब्रह्माने महेन्द्रसे
ऐसा कहा, तब वह उसही समय ऐरावतपर
चढके शोभायुक्त होकर पृथ्वीमण्डलपर विचरने
लगे, अनन्तर भगवान् पितामहने जिस प्रकार
कहा था, उसके अनुसार ही उन्होंने सूने
स्थानमें स्थित खर-वेपधारी बलिको अवलो-
कन किया । इन्द्र उसे देखकर बोले, हे दानव !

खरयोनिमें प्राप्त होकर तृप भक्षण कर रहे

हो, इस अधम योनिमें प्राप्त होनेसे तुम्हें दुःख
होता है, वा नहीं ? मैं देखता हूँ, तुम्हारा
अदृष्ट शत्रुओंके वशीभूत, श्रीहीन, भिवरहित,
भ्रष्टवीर्य और नष्ट पराक्रम ज्ञा है । तुम जो
स्वजनोंमें घिरकर सब लोकोंको परितापित
करते हुए हम लोगोंको अग्राह्य करके सहस्रों
भांतिके यानोंके जरिये गमन करते थे दैत्यलोक
तुम्हारे सुखापेक्षी होकर तुम्हारे ही शासनमें
निवास करते थे पृथ्वीमें तुम्हारे ही ऐश्वर्यसे
विना जोते ही शस्य उत्पन्न होते थे ; अब तुम
समुद्रके पूरव किनारे बिलमें बास करते हो
इससे तुम्हें जो दुःख होता है, उसके लिये तुम
शोक करते हो, वा नहीं ? पहले जब तुम
स्वजनोंको धन बाँटके देते थे, उस समय तुम्हारा
मन कैसा ज्ञा था । अनेक वर्ष पर्यन्त, श्रेयुक्त
रहके जब तुम विहार करते थे, उस समय
पुष्कर मालिनी सुवर्णके समान रूपवाली
सहस्रों सुरकामिनी तुम्हारे समीप उपस्थित
होकर नृत्य करती थीं । हे दानवेश्वर !
तुम्हारा मन उस समयमें कैसा था और इस
समयमें ही किस प्रकार है ? पहले तुम्हारा
महत्त्रोंसे भूषित सुवर्णमय कुत्र था, उस
समय तुम्हारे समीप छःहजार गन्धर्व सात
प्रकार नृत्य करते थे । तुमने जब यज्ञ क्रिये थे
उस समय तुम्हारे सब यज्ञयूय सुवर्णमय थे ;
जिस यज्ञसे तुमने पहिले दश अयुत अनन्तर
दश हजार और उसके बाद सहस्र गोदान
किया था, हे दैत्यराज । उस समय तुम्हारी
वृद्धि किस प्रकार थी । जब तुमने यज्ञ करनेमें
रत होकर सब पृथ्वी मण्डलको यज्ञकायमें
अपर्याप्त समझके उसे परित्याग करके गमन
किया था ; उस समय तुम्हारे अन्तःकरणमें कैसा
भाव उदय हुए थे ? हे असुरेश्वर ! अब तुम्हारे
सुवर्णमय जलपात्र, कुत्र और दोनों चमर नहीं
दीखते हैं तथा ब्रह्माने तुम्हें जो माला प्रदान
की थी, उसे भी नहीं देखता हूँ ।

बलि बोले, हे इन्द्र ! तुम मेरे छत्र, चमर और सुवर्णमय जलपात्र नहीं देखते हो ; मेरे सब रत्न मूलप्रकृतिके बीच अन्तर्हित हो रहे हैं, इसहीसे तुम उस विषयको पूछते हो ; जब मेरा समय होगा, तब तुम मेरे उक्त रत्नोंको देखोगे । इस समय तुम समृद्धियुक्त और मैं असमृद्ध हूँ, इसलिये तुम जो मेरे समीप बढ़ाई करते हो, वह तुम्हारी कीर्ति और कुलके अनुरूप नहीं है । बुद्धिमान, ज्ञानवृत्त, जमाशील, साधु मनीषिपुरुष दुःखके समय शोक नहीं करते और समृद्धिकालमें भी हर्षित नहीं होते । हे पुरन्दर ! तुम तुच्छबुद्धिके कारण ऐसा बचन कहते हो । जब तुम मेरे समान होगे, तब ऐसा न कह सकोगे ।

२२३ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे भरतकुल प्रदीप ! बलि जब प्रत्युत्तर देनेके लिये सर्पकी तरह गर्जने लगा, तब देवराज हंसके फिर उससे यह बचन बोले ।

इन्द्र बोले, हे बलिराज ! तुम जो स्वजनोंके बीच घिरके सब लोकोंकी परितापित और हम लोगोंकी अवज्ञा करते हुए संहस्र प्रकारके यानोंसे गमन करते थे, इस समय उन स्वजनोंसे और मित्रोंसे परित्यक्त होकर अपनी यह अत्यन्त दीनदशा देखकर शोक करते हो, वा नहीं ? पहले अतुलप्रीति लाभ करके तथा सब लोकोंको अपने वशमें रखके इस समय यह वाच्य विनिपात लाभ करके दुःखित होते हो, वा नहीं ?

बलि बोले, हे देवराज ! इस जगत्में कालक्रमसे सब वस्तु अनित्य होती हैं, उसे देखकर मैं किसी विषयमें शोक नहीं करता ; क्यों कि जगत्में जो कुछ है, वह सभी बिनश्वर है । हे सुरराज ! जीवोंके इन सब शरीरोंका अन्त होगा, इसहीसे मैं किसी विषयमें शोक नहीं

करता ; मैं यह नहीं कहता, कि मेरी यह दशा मेरे अपराधसे ही हुई है । जीवन और शरीर एक ही समयमें उत्पन्न होते हैं, दोनों एकत्र बद्धित और एकत्र ही विनष्ट हुआ करते हैं । मैं ऐसा शरीर पाके केवल अवश हुआ हूँ, सो मत समझो ; मैं इस विषयके तलोंको जानता हूँ और जाननेसे ही सुभी किसी विषयमें लेश नहीं है । जैसे प्रवाह समुद्रमें जाके लीन होता है, वैसे ही जीवोंकी मृत्यु होनेसे ही निष्पत्ति हुई । हे बज्रवर ! जो लोग इसे पूरी रीतिसे जानते हैं, वे सब मनुष्य शोक नहीं करते और जो लोग रजोगुणसे ग्रस्त और मोहयुक्त होकर इस विषयमें मूर्ख रहते हैं, और जिनकी बुद्धि नष्ट होजाती है वे ही कृच्छताको प्राप्त होके दुःखित हुआ करते हैं । मनुष्य ज्ञानलाभसे ही सब पापोंको खण्डन करता है । पापरहित मनुष्य सतीगुण लाभ किया करता है सतीगुण अवलम्बन करनेवाले मनुष्य पूर्ण रूपसे प्रसन्न होते हैं । जो लोग सतीगुणसे निवृत्त होते हैं, वे बार बार जन्म ग्रहण किया करते हैं, और काम आदिके वशमें होकर जन्म जरा प्रभृति विविध दुःखोंको भोगते हुए दीन भावसे परिताप करते हैं । मैं कामादि विषय सिद्धि, अनर्थ, जीवन, मरण, सुख और दुःखके फलमें हेष और कामना नहीं करता । निर्जीव शरीरकाही नाश होता है, जीवका कदापि नाश नहीं होता । जो मनुष्य जिस किसी जीवका वध करता है, वह अर्थात् "मैं हन्ता हूँ," ऐसा अभिमानी पुरुष भी मरता है, जो मारता है, और जो मरता है, वे दोनोंही कौन कर्ता है, उसे नहीं जानते । हे इन्द्र ! मारके वा जय करके जो कोई पुरुष पुरुषत्व प्रकाशित करता है, वास्तवमें वह कर्ता नहीं है, जो कर्ता है, वही उस कार्यको किया करता है । लोकोंकी उत्पत्ति और नाशका कर्ता कौन है, ऐसा संशय उपस्थित होनेपर

उस समय यह बोध होता है, कि उत्पात्तियुक्त मनही उसे सिद्ध करता है ; परन्तु मनका भी दूसरा कर्ता है । पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि ये पांचो जीवोंकी उत्पात्तिके विषयमें कारण हैं ; इसलिये उस विषयमें शोक करनेको क्या आवश्यकता है । चाहे मनुष्य विविध विद्यासे युक्त हो, अथवा अविद्वान् ही हो ; बलवान् हो वा निर्बल ही होवे, सुन्दर हो, वा कुलपही हो ; सुभग हो अथवा दुर्भगही होवे, अत्यन्त गम्भीर काल निज तेजके सहारे सबकीही संग्रह कर रहा है, जब कि जानता हूँ, किसीभी कालके वशीभूत होते हैं, तब सुभी किसी विषयमें दुःख नहीं है । जब काल स्वरूप ईश्वर पहले जलाता है, तब अग्नि पीछे भस्म करती है ; ईश्वरके जरिये मृत शरीरको मनुष्य-पीछे नष्ट किया करता है । ईश्वर जिसे पहले नष्ट-करता है, वही पीछे नष्ट होता है ; ईश्वर जो दान करता है, मनुष्य उसही प्राप्त होनेवाली विषयको पाता है ; इस पुण्य पापसे रहित कालरूपी विधाताका पार नहीं है, इससे परम्पार भी दृष्टिगोचर नहीं होता ; मैं चिन्ता करनेपर भी कालका अन्त नहीं देखता, हे शचिपति ! मेरे प्रत्यक्षमें यदि काल सब भूतोंका नाश न करता, तो अवश्यही सुभी हर्ष, दर्प और क्रोध हो सकता । मैं गर्दैभरूप धरके निर्जन स्थानमें तूष भक्षण करता हूँ, उसे जानके तुम आके मेरो निन्दा करते हो, परन्तु जिन सब भयानक रूपोंकी देखकर तुम भी भागनेका मार्ग देखने लगते हो, मैं इच्छा करनेसे अनायासही वैसे अनेक प्रकारके भयङ्कररूप धारण कर सकता हूँ । हे शक्र ! कालही सबका सहार करता है, कालही सब प्रदान करता है, सभी कालका विधान है, इसलिये तुम पौरुष प्रकाश मत करो । हे पुरन्दर ! जब मैं पहले क्रुद्ध हुआ था, उस समय सबराचर समस्त लोक व्यधित हुए थे ; हे शक्र !

इससे मैंने इस जगत्को क्रोश वृद्धि रूप सनातन धर्मकी विशेष रूपसे जाना है ; तुम इसे जाननेसे स्वयंही विस्मययुक्त होगे ऐश्वर्य और ऐश्वर्यका आविष्कार कदापि अपने अधीन नहीं है ।

हे मघवन् ! कौमार अवस्थामें तुम्हारा चित्त जैसा था, इस समय भी वैसा ही है, उसे देखकर तुम नैष्टिक बुद्धि लाभ करो । हे वासव ! तुम सब जानतेही हो, कि देव मनुष्य पितर, गन्धर्व, राक्षस, और सर्प भी मेरे वशमें थे । “वैराचन बलि जिस दिशामें है, उस दिशा कोही नमस्कार है,” बुद्धि, मत्सरतासे मोहित मनुष्य सुभी ऐसाही समझते थे । हे शचिपति ! इस समय मैं उसके लिये वा आत्मभक्षणके निमित्त शोक नहीं करता ; मेरी बुद्धिमें यही निश्चय हुआ है कि मैं ईश्वरके वशमें निवास करता हूँ । हे शक्र ! जब देखता हूँ, सत्कर्ममें उत्पन्न हुए सुन्दर रूपवाले प्रतापवान् मनुष्य दुःखसे जीवन बिता रहे हैं, तब कहना पड़ेगा, कि उनका भवितव्य वैसाही है और नीचवंशमें उत्पन्न हुए अत्यन्त मूढ़ अशुभजन्मा मनुष्य कुटुम्बके सहित परम सुखसे जीवनयात्राका निर्वाह कर रहे हैं, उनकीभी हीतयता वैसी ही है । हे वासव ! देखा जाता है, उत्तम लक्षणवाली सुन्दरतायुक्त स्त्रिया दुर्भगा होती हैं और कुलक्षणे युक्त कुलपवाली स्त्री भी सुभगा होती हैं । हे वज्रधर ! तुम इस प्रकार समृद्धियुक्त हो रहे हो और मैं ऐसी अवस्थामें पड़ा हूँ, यह तुम्हारा भी कृत नहीं है, धार मेरा भी कृत नहीं है । हे देवराज ! तुमने ऐसी समृद्धिके लिये कोई कर्म नहीं किये और मैं भी ऐसी अवस्थाके निमित्त कोई कर्म नहीं किया है, समृद्धि वा असमृद्धि कालक्रमसे हुआ करती है । तुम श्रीमान् युतिमान और ईश्वर राज होकर विराजते हुए मेरे विषयमें मर्बे रहे हो परन्तु काल सुभी यदि आक्रमण

किये होता और मैं इस प्रकार गधेका रूप धारण न किये होता, तो इसही समय सृष्टिक प्रहारसे तुम्हें बज्रके सहित गिरा सकता। जो हो, यह विक्रम प्रकाश करनेका समय नहीं है, शान्ति काल उपस्थित हुआ है, कालही सबको स्थापित करता है, कालही सबको पकाया करता है। मैंने दानवोंका राजा और पूजनीय होकर सबके विषयमें तज्जन गर्जन और प्रताप प्रकाश किया था; काल यदि मेरे निकट न आवेगा, तो और किसके समीप जायगा।

हे देवराज मैंने अकेलेही तुम्हारे महानुभाव हादश-आदित्योंके तेजकी धारण किया था, मैंनेही मेघ रूप धरके जलकी वर्षा करता था, मैंनेही सूर्यरूप धरके तीनों लोकोंकी सन्तापित और विद्योतित करता था, मैंनेही तीनों लोकोंकी रक्षा करता था, और इच्छा करनेसेही नष्ट कर सकता था, मैंनेही दान और प्रदान करता था, मैंनेही सबको स्थिर और नियमित करता था; तीनों लोकोंके बीच मैंनेही सबके निग्रहानिग्रहमें समर्थ शासनकर्त्ता था। हे देवराज। इस समय मेरा वह सब प्रभुत्व निवृत्त हुआ है, मैं काल सैन्यसे आक्रान्त हुआ हूँ, इसलिये वह सब सुभे अब मालूम नहीं होता है। हे शचिपति। मैं कर्त्ता नहीं हूँ, और तुम भी कर्त्ता नहीं हो तथा दूसरे कोई भी कर्त्ता नहीं है। सब लोक स्वभावसेही कालक्रमसे पालित और सहित हो रहे हैं। मांस और पक्षही जिसके अधिष्ठान जो अहोरात्रिके जरिये सब तरहसे परिपूरित हो रहा है, वसन्त आदि ऋतुओंमें ज्योतिष्मि आदि यज्ञोंके सहारे जिसे जाना जाता है, वही एकमात्र निर्विषय ध्यानगम्य कालको वेद जानने वाले पुरुष ब्रह्म कहा करते हैं। कोई कोई बुद्धिबल अवलम्बन करके इस समस्त कालात्मक जगत्की ब्रह्मरूपसे विचारनेको कहते

है। इस चिन्ताके पांच विषय हैं, अन्तमय, प्राणमय, मनोमय, बिज्ञानमय, और आनन्दमय कोश, ये प्रत्येक बायं वा दक्षिण पाश्र्व, शिर, मध्य देश और पञ्चाङ्गाग इन पञ्च-अवयव विशिष्ट हैं, ऐसा श्रुतिसि जाना जाता है। पण्डित लोग कहा करते हैं, पारावार रहित समुद्रके समान ब्रह्म अत्यन्त गम्भीर वा अगम अर्थात् तर्कसे अगम्य है, और शास्त्रके अनुसार मालूम होनेपर भी अत्यन्त दुःखसे उसमें प्रवेश किया जाता है। उसका न आदि है, न अन्त है, वह जीव रूपसे अचर अर्थात् निर्विशेष वस्तु है, और जैसे शक्ति स्वयं रजत रूपसे जन्म नाश रहित हुआ करती है, वैसेही जन्म नाशसे रहित होनेके भी जगत् रूपसे चर अर्थात् विनश्वर है। वह स्वयं उपाधिरहित है, परन्तु बुद्धि तत्त्वमें प्रवेश करके सोपाधिक होता है, तलदर्शी लोग उसे उपाधि धर्म स्पर्श रहित समझते हैं और चैतन्य रूपसे परिण पञ्चमहाभूत सम्बन्धीय सत्, चित्, आनन्द और अनन्तके विपरीत धर्म, अनृत, जड़, दुःख और परिच्छन्नाख्य दुर्गमत्व भगवान् वा अविद्याके जरिये आत्मामें समझा करते हैं; परन्तु ये अविद्यासे प्रकाशित दुःख आदि आत्माके गम्य नहीं हैं। ब्रह्मा, रुद्र अथवा विष्णु आदि अन्य कोई भी जिसका प्रभु नहीं है वही आत्माका स्वरूप है, इससे आत्मासे बढ़के दूसरा अधिर्पात कोई भी नहीं है।

हे इन्द्र। सब भूतोंको जो गति होती है, उसे प्राप्त न करके तुम कहा जाओगे? भागनेपर भी उसे परित्याग नहीं किया जा सकता और स्थित रहनेपर भी वह परित्यक्त नहीं होती। इन्द्रिये इस आत्माको देखनेमें समर्थ नहीं है; कोई इस आत्माको अग्नि कहा करते हैं, कर्मपरायण मनुष्य इस आत्माको सर्वकर्म समर्पणीय प्रजापति समझते हैं। आत्माके एक होनेपर भी लोग उसे ऋतु, महीना, पक्ष,

दिवस, क्षण, पूर्वान्ह, अपरान्ह, मध्यान्ह और सुहृत्तादि भेदसे अनेक प्रकार कहा करते हैं। हे देवराज ! यह स्थावर जङ्गमात्मक समस्त जगत् जिसके वशमें है, उसे ही कालरूपसे मालूम करो।

हे शचिपति ! तुम्हारे समान बलवीर्यसे युक्त कोई हजार इन्द्र गुजर गये, तुम प्रबल बलदर्पित देवताओंके राजा हुए हो ; परन्तु समय उपस्थित होनेपर महाबलवान् काल तुम्हें शान्तिके स्थानमें भेजेगा। हे शक्र ! जो काल इन सबको सहार कर रहा है, तुम उसका भय करके स्थिर रहो, मैं अथवा तुम तथा पूर्व पुरुषोंमेंसे कोई भी कालको अतिक्रम करनेमें समर्थ नहीं है। यह जो तुम उत्तम राजश्री लाभ करके “राजश्री सुभमेंही है,” ऐसा समझ रहे हो, वह मिथ्या है ; क्यों कि यह राजलक्ष्मी एक स्थानमें निवास नहीं करती। हे देवराज ! यह चपला राजलक्ष्मी तुमसे भी अष्ट हजारों इन्द्रके निकट और मेरे समीप निवास करती थी ; अब सुभे छोड़के तुम्हें अवलम्बन किया है, हे देवेश ! इससे तुम फिर ऐसा अहंकार मत करना ; तुम्हें अवश्य शान्त होना चाहिये। चपला राजलक्ष्मी तुम्हें भी इसही प्रकार अहंकारी जानके शीघ्रही दूसरेके निकट गमन करेगी।

२२४ अध्याय समाप्त ।

अनन्तर देवराजने उस समय महात्मा बलिके शरीरसे साक्षात् लक्ष्मीको निकलती हुई देखा। भगवान् पाकशासन इन्द्र विस्मयोत्फुल्ल नेत्रसे उस प्रभापुञ्जसे जलती हुई लक्ष्मीको देखकर बलिसे उसका विषय पूछने लगे।

इन्द्र बोले, हे देवराज ! यह जो निज तेजसे प्रकाशमान केयूरवती दर्शनीय रूपवाली शिखरशालिनी स्त्री तुम्हारे देहसे निकली, वह कौन है ?

बलि बोले, हे इन्द्र मैं नहीं जानता, बि यह आसुरी, देवी अथवा मानवी है। तुम्हारी इच्छा ही, इससे पूछो, वा मत पूछो।

इन्द्र बोले, हे शुचिस्मिते ! तुम कौन हो, मनोहर रूप और केशपाश धारण करके बलिके शरीरसे क्यों निकली ; तुम्हारा क्या नाम है, उसे मैं नहीं जानता ; इससे मेरे समीप अपना नाम कहो। हे सुभु ! तुम कौन हो, दैत्येश्वर बलिको परित्याग करके निज तेजसे प्रकाशित होकर मायाकी भाँति क्यों खड़ी होरही हो ? मैं पूछता हूँ, तुम सुभसे वही कहो।

लक्ष्मी बोली, हे वासव ! विरोचन सुभे नहीं जानते थे और यह विरोचनपुत्र बलि भी सुभे नहीं जानता ; लोग सुभे दुःसहा और विधित्सा समझते हैं, सुभे कोई भूति, कोई लक्ष्मी और कोई कोई श्री कहा करते हैं। हे देवराज ! तुम सुभे नहीं जानते और सब देवता भी सुभे नहीं जानते।

इन्द्र बोले, हे दुःसहे ! बद्धत समय तक बलिके स्थानमें वास करके अब मेरे निमित्त अथवा बलिके ही वास्ते इन्हें परित्याग करती हो, उसे कहो।

लक्ष्मी बोली, हे शक्र ! धाता वा विधाता सुभे किसी प्रकार स्थिर नहीं रख सकते, काल ही सुभे परिवर्तित करता है ; हे देवराज ! इसलिये तुम कालकी अवज्ञा मत करो।

इन्द्र बोले, हे शुचिस्मिते ! तुमने किस कारणसे बलिको परित्याग किया और सुभे किसलिये परित्याग नहीं करती हो, मेरे समीप उसे कहो।

लक्ष्मी बोली, हे देवराज ! मैं सत्य, दान, व्रत, तपस्या, पराक्रम और धर्ममें निवाह करती हूँ ; बलि इन सब विषयोंसे परासुह हुए हैं। ये पहले ब्रह्मनिष्ठ, सत्यवादी और जितेन्द्रिय होकर अन्तमें ब्राह्मणोंकी अज्ञानता

करते और जूटे रहके घृत कूते थे । पहले यज्ञ-शील होकर पीछे यह मूढ़बुद्धि कालसे अत्यन्त पीड़ित होकर "मेरी ही पूजा करो" सब लोगोंसे ऐसा ही वचन कहता था । हे देवराज ! इसही लिये मैं इसे त्यागके तुम्हारे समीप बाँस करती हूँ ; तुम सावधान होकर तपस्या और विक्रमके सहारे सुभे धारण करो ।

इन्द्र बोले, हे कमलालये ! देवता, मनुष्य अथवा सब प्राणियोंके बीच ऐसा कोई पुरुष नहीं है, जो अकेला तुम्हें धारण करनेमें समर्थ हो ।

लक्ष्मी बोली, हे पुरन्दर ! यह सत्य है, कि देवता, गन्धर्व, असुर वा राक्षसोंमें ऐसा कोई भी नहीं है, जो अकेला सुभे सत्त्व कर सके ।

इन्द्र बोले, हे शुभे ! तुम कहो, किस प्रकार मेरे समीप निवास करोगी, मैं वैसाही करूँगा ; यह सत्य वचन कहना तुम्हें उचित है ।

लक्ष्मी बोली, हे देविन्द्र ! मैं तुम्हारे समीप सदा जिस प्रकार निवास करूँगी, उसे सुनो । तुम वेद विहित विधिके अनुसार सुभे चार हिस्सोंमें विभक्त करो ।

इन्द्र बोले, हे कमले ! मैं यथा शक्तिसे बलके अनुसार तुम्हें सदा धारण करूँगा; तुम्हारे निकट मेरा कुछ भी व्यतिक्रम न होगा । भूतभाविनो धरणी ही मनुष्योंको धारण किया करती है ; इससे धरती तुम्हारा एक पद धारण करे, सुभे बोध होता है, वह तुम्हारा एक चरण धारण करनेमें समर्थ होगी ।

लक्ष्मी बोलो, यह मैंने भूमिमें एक चरण अर्पण किया, यह भूतलमें प्रतिष्ठित रहेगा । हे इन्द्र ! अब मेरे दूसरे चरणका स्थान बर्णन करो ।

इन्द्र बोले, जल सब द्रवमय मनुष्योंको परि-वर्था किया करता है, इससे जल ही तुम्हारा दूसरा चरण धारण करे, क्यों कि जल तुम्हारे चरणका सहनेमें समर्थ होगा ।

लक्ष्मी बोली, हे देविन्द्र ! यह मैंने दूसरा

चरण जलके बीच अर्पण किया, यह जलमें ही प्रतिष्ठित रहेगा अब तोसरे चरणके स्थापित करनेका स्थान बतलाओ ।

इन्द्र बोले, वेद, यज्ञ और समस्त देवता जिसमें प्रतिष्ठित हैं वह अग्नि तुम्हारे तीसरे चरणको उत्तम रीतिसे धारण करेगी ।

लक्ष्मी बोली, हे इन्द्र ! यह जो चरण मैंने अर्पण किया, वह अग्निके बीच प्रतिष्ठित हुआ, अब चौथे चरणके स्थापनका स्थान बतलाओ ।

इन्द्र बोले, मनुष्योंके बीच जो साधु पुरुष सत्यवादी और ब्रह्मनिष्ठ है, वेही तुम्हारे चौथे चरणको धारण करेगी, क्यों कि साधु लोग तुम्हारे चरणको धारण करनेमें समर्थ हैं ।

लक्ष्मी बोली, हे देवराज ! यह जो चरण निक्षेप किया, वह साधुओंके बीच प्रतिष्ठित हुआ ; भूतोंके बीच इसी प्रकार मेरे चारों चरण निहित रहे, तुम इसी भाँति सुभे धारण करो ।

इन्द्र बोले, मैंने सर्व भूतोंके ऊपर तुम्हें स्थापित किया ; अर्थात् चित्त, तोर्थादि पुण्य यज्ञ आदि धर्म और विद्या, ये तुम्हारे चारों चरण भूमि, अग्नि, जल और साधुओंमें प्रतिष्ठित हुए । मेरा यह वचन सब कोई सुने, जीवोंके बीच जो पुरुष स्तेय, काम, अशौच अथवा अशान्तिसे तुम्हें आहत करेगा, मैं उसे धर्षण करूँगा । अनन्तर लक्ष्मीसे परित्यक्त दैत्यराज बलि कहने लगे ।

बलि बोले, सुमेरु पर्वतकी प्रदक्षिण करने-वाले सूर्य जैसे पूर्वदिशाको प्रकाशित करता है वैसेही उत्तर पश्चिम और दक्षिण दिशाको भी प्रकाशित किया करता है ; परन्तु जिस समय क्रमसे सब दिशा नष्ट होंगी और आदित्यमण्डल केवल सुमेरुपृष्ठके मध्यवर्ती ब्रह्मलोककी दिवसके मध्य भागमें प्रकाशित करेगा, तब वर्तमान वैवस्वत-मनुका अधिकार च्युत होने-पर सावर्णिक मनुके भावी-अधिकारके स

देवताओं और असुरोंमें युद्ध होगा; उस युद्धमें मैं तुमको फिर जीतूंगा। हे देवराज! जब सूर्य केवल ब्रह्मलोकमें स्थिति करके सब लोकोंको सन्तापित करेगा, उस समय देवासुर संग्राममें मैं तुम्हें जय करूंगा।

इन्द्र बोले, हे दैत्यराज। “तुम्हें मारना उचित नहीं है,” ब्रह्माने मुझे ऐसीही आज्ञा दी है, इसहीसे मैंने तुम्हारे सिरपर वज्र नहीं चलाया। हे दैत्येन्द्र। तुम्हारी जहां इच्छा ही वहां जाओ, तुम्हारा कल्याण ही; सूर्य मध्यस्थलमें रहके कभी ताप प्रदान न करेगा, स्वयम्भूने पहले ही इसका समय निरूपण किया है, यह सदा सत्य पथमें निवास करते और प्रजाको ताप दान करते हुए भ्रमण करता है, कर्महीनेके अनन्तर इसकी गति परिवर्तित होती है, उसेही अयन कहते हैं; अयन दो प्रकारके हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। यह सब लोकोंमें उक्त दो प्रकारके अयनके सहारे सूर्यगर्भी और शीतकी वर्षा करते हुए भ्रमण कर रहा है।

भोष्म बोले, हे भारत। दैत्यराज बलि महेन्द्रका ऐसा वचन सुनके दक्षिण तरफ चले गये इन्द्रने भी पूर्वदिशाकी ओर प्रस्थान किया। सहस्रलाचन इन्द्र बलिके कहे हुए यह अहङ्कार रहित वचन सुनके शून्य मार्गसे स्वर्गमें गये।

२२५ अध्याय समाप्त ।

भोष्म बोले, हे धर्मराज! इस विषयमें शत-क्रतु और नमुचिके सम्वाद युक्त इस प्राचीन इतिहासका भी प्रमाण दिया जाता है। एक समय इन्द्रने श्रीहीन हीनपर भी ससुद्रको भाति गम्भीरभावसे बैठे हुए भूतोकी उत्पत्ति और नाशकी जाननेवाले नमुचिके समीप आके यह वचन कहा, हे नमुचि! तुम पाशावद पदच्युत शस्त्रोंके वशीभूत और श्रीहीन हुए हो, इस-

लिये ऐसी अवस्थामें एड़के शोक करते हो, वा नहीं?

नमुचि बोला, हे देवराज! अनियाश शोकसे शरीर सन्तापित होता है, शत्रु खोन सन्तुष्ट हुआ करते हैं, शोक कभी दुःखमण्डनका कारण नहीं होता; इसही लिये मैं शोक नहीं करता। जगत्में जो कुछ वस्तु हैं, सभी विन-प्रवर हैं। हे सुरेश्वर। शोक करनेसे रूप नष्ट होता है, शोक करनेसे श्रीहीन होना पड़ता है, सन्तापसे परमायु और धर्म नष्ट हुआ करता है; इसलिये ज्ञानवान् मनुष्योंको उचित है, शोकसे उपस्थित दुःखकी त्यागके मनहीमन हृदयके प्रीतिकर कल्याणकी चिन्ता करें। मनुष्य जिस समय कल्याण विषयमें मन लगाता है, तभी उसके सब प्रयोजन निःसन्देह सिद्ध होते हैं। अन्तर्ध्यामी रूपसे एकमात्र शासन-कर्ता वर्तमान है, दूसरा कोई भी शास्ता नहीं है। जो गर्भशय्यामें सोये हुए पुरुषको शासित करता है, मैं उसहीके जरिये नियुक्त हुआ हूँ, और जैसे जल नीचेकी ओर जाता है, वैसी ही जिस भांति नियुक्त हुआ हूँ, उसही प्रकार कार्यभार ढोता हूँ। वह और मोक्ष इन दोनोंमें तत्वज्ञानसे मोक्षही श्रेष्ठ और गरिष्ठ है, इसे जानकर भी मोक्ष और साधनके लिये शमदम आदि विषयोंमें यत्न नहीं कर सकता; धर्मयुक्त और अधर्म विहित आशामें वशीभूत होकर समय बिताते हुए शास्ताके जांरये जिस प्रकार नियुक्त हुआ हूँ, उसी भांति कार्यभार ढोया करता हूँ। मनुष्योंकी जो जिस प्रकारसे प्राप्त ज्ञानवाला है, वह उसही भांतिसे प्राप्त होता है, होनहार विषय जा जिस प्रकारसे ज्ञानवाला होता है, वह उसही प्रकार हुआ करता विधाता जिन जिन गर्भोंमें जीवोंका दार वार नियुक्त करता है, जीव उसमेही निवास करते हैं स्वयं त्रिभुवी इच्छा करते हैं, वह सिद्ध नहीं होता। “मेरा

ऐसाही भविष्यदवाचक है जो कि विपत्तियों
 अन्तःकरणमें रहते भयभीत करने और ही है
 वे कभी मोहित नहीं होते, अतएव वे सदा
 स्थित दुःख दुःखके चरिते इतना मनुष्यको
 अभियोग नहीं करते भी नहीं है। मनुष्य
 दुःखके विषयमें हीच करते हैं। 'मनुष्य
 ह'। इस प्रकार की चिन्तन विद्या करते
 हैं, वही दुःख है। अवि, देवता, महात्मा, तीर्थों
 वेदोंके ज्ञाननेवाले ब्राह्मणों और जनजातों
 सुनियोंके निकट भी सब आपदा उपस्थित
 होती है, जिन्होंने सदचर्य मनुष्योंको शिक्षित
 रूपसे जाना है, वेही भयभीत नहीं होते।
 पण्डित पुरुष क्रुद्ध नहीं होते, विषयोंमें आरत
 नहीं होते; विपदमें दुःखी रूपमें सन्तुष्ट
 और अदृष्टात विपद उपस्थित होनेपर
 शोक नहीं करते; वे स्वभावसेही हिमाचलकी
 तरह अटलभावसे स्थित रहते हैं। सब प्रयो-
 जनोकी सिद्धि जिसे हर्षित नहीं कर सकती,
 और समय पर उपस्थित हुई विपद भी जिसे
 दुःखित नहीं कर सकती; जो सुख दुःखको
 समान भावसे सेवन करते हैं, उन्हें मनुष्योंको
 धुरन्धर कहा जाता है। पुरुषको जिस समय
 जो अवस्था प्राप्त होवे, शोक न करके उसमेंही
 सन्तुष्ट रहे और सन्तापकारी आयासकर प्रवृत्त
 कामको शरीरसे दूर करे। अतः, ज्ञात, ज्ञात,
 लौकिक न्याय अन्यायको विचारनेवाली ऐसी
 कोई जनसमाज नहीं है जिसमें प्रवेश करके
 मनुष्य सदा भयभीत न हो; इससे जो पुरुष
 दुरवगाह धर्मतत्त्वमें स्नान करते हुए उसे
 प्राप्त करे, उसेही सभ्य समाजके बीच धुरन्धर
 कहना चाहिये। धर्मतत्त्व, ही अत्यन्त दुरव-
 गाह है, तब इसमें सन्देहही क्या है, कि ब्रह्म-
 तत्व उससे भी दुष्प्रवेश्य है। बुद्धिमान् पुरुषोंके
 सब कार्य परिणाममें भी दुर्ज्ञेय है, जो बुद्धि-
 मान् होते हैं, वे कभी मोहके समयमें सुग्ध
 नहीं होते। हे अहल्यापति वृद्ध गौतम! यदि

तब अहल्यापति विपत्तियोंमें पड़ने और मर-
 जाते होते तो यह सुग्ध न होति। महात्मा,
 महात्मा हीच शीतल, शीतल, महात्मा और
 अतीतगति मनुष्य जन्मे अत्यन्त अत्यन्त मनु-
 शरसेने कर्मों नहीं हीच इतकित्ति पदके विधि
 शीतल का मनुष्य है। विपत्तियोंमें पड़ने
 मनुष्यके कर्मोंको विचार विचार है, तब
 वही भोग करना प्रवृत्त, वही विविध
 कर्मोंका अनुसरण करता, मनु, मर जा
 करेगी। मनुष्य यह होनेवाले बहुमूर्खोंकीही
 गता है, जाने दोह स्तनने ही जाता है और
 यह होनेवाले दुःख दुःखही पाए होते हैं।
 जो मनुष्य इन सब विषयोंको पूर्ण रीतिसे
 जानने मोहित नहीं होते, वे सब दुःखदायक
 विषयोंमें भी सुखी और सर्वप्रधान करके
 विख्यात हुआ करते हैं।

२२६ अध्याय समाप्त।

शुधिष्ठिर बोले, हे भरतकुलपवर पिता-
 मह! बन्धुनाश सधवा राज्य नाश रूप कष्ट-
 करी विपदमें पड़े हुए पुरुषकी पक्षमें कल्याण
 क्या है। आपही इस लोकमें हम लोगोंके
 बीच परमशक्ता हैं, इसलिये मैं आपसे यह
 विषय पूछता हूँ आप विस्तारपूर्वक बयान
 करिये।

भीष्म बोले, हे राजन्! स्वो, पुत्र, सुख और
 वित्तहीन मनुष्योंको कष्ट करी विपदमें पड़नेसे
 धीरज ही उनके लिये कल्याणकारी होता है,
 सदा धैर्यशुक्त शरीर कदापि विभीष्य नहीं
 होता, शोकरहित सुख भी आरोग्यतामें अष्ट
 कारण है, शरीर आरोग्य रहनेपर मनुष्य
 फिर धन प्राप्त करनेमें समर्थ होता है। हे
 तात। जो बुद्धिमान् मनुष्य सात्विको बृत्ति
 अवलम्बन करते हैं, उनके ऐश्वर्य्य धीरज भी
 सब कार्य सिद्ध होते हैं। हे धर्मारज

विषयमें फिर बलि और इन्द्रके सम्वादयुक्त इस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया जाता है । दैत्य दानवोंके नाशक देवासुर संग्राम समाप्त होनेपर सब लोक विष्णुसे आक्रान्त और शत-क्रतु देवराज हुए, देवताओंके यज्ञ करनेसे ब्राह्मण आदि चारों वर्ग व्यवस्थापित हुए, तीनों लोक सप्तद्विवान और स्वयम्भू ब्रह्मा प्रीतियुक्त हुए ; रुद्रगण, वसुवन्द, दोनों अश्विनीकुमार, देवर्षि, गन्धर्व, भुजगिन्द्र और सिद्ध समूहोंसे घिरे हुए देवराजने चार दांतवाले अत्यन्त दान्त शोभायुक्त ऐरावत गजराजपर चढ़के तीनों लोकमें घूमनेके लिये प्रस्थान किया । उन्होंने किसी समय समुद्रके किनारे किसी पहाड़की गुफामें विरोचनपुत्र बलिको देखा और देखते ही उसके निकट उपस्थित हुए । राजा बलि सुरराज इन्द्रको ऐरावतपर चढ़े और देवताओंमें घिरे देखकर शोकार्त वा व्यथित नहीं हुए । इन्द्र ऐरावतपर चढ़े रहके अविकृत और अभोतभावसे स्थित बलिको देखकर यह वचन बोले कि, हे दैत्यराज । तुम जो ऐसी अवस्थामें भी व्यथित नहीं होते हो, उसमें शूरता अथवा बृद्धसेवा तथा तपस्यासे प्राप्त हुआ तलज्ञान कारण हुआ है । जो हो, यह सब तरहसे अत्यन्त दुष्कर कार्य है । हे विरोचनपुत्र ! तुम शत्रुओंके वशीभूत और परम श्रेष्ठ पदसे भ्रष्ट होकर किसका सहारा करके शोचितव्य विषयोंमें शोक नहीं करते हो । तुमने स्वजनोंके बीच श्रेष्ठता और अत्यन्त उत्कृष्ट भोगोंकी प्राप्त किया था, फिर शत्रु-भोके जरिये तुम्हारा धन, रत्न और राज्य छीना गया, तौभी तुम किस लिये शोक नहीं करते हो उसे कहो । पहले तुम पिता पिता-मह पदके ईश्वर हुए थे, अब शत्रुओंके जरिये उस पैतृकपदके छीने जानेपर क्यों नहीं शोक करते हो । तुम वरुण-पाशसे बद्ध, बचसे बल, स्तो और रत्न हरे जानेपर भी किस

कारण शोक रहित हो रहे हो, उसे बने तुम श्रीहीन और विभवसे भ्रष्ट होके भी शोकरहित हो रहे हो, यह अत्यन्त दुष्कर कार्य है । क्यों कि तीनों लोकका राज्य होनेपर तुम्हारे बिना दूसरा कौन पुरुष जी-रहनेका उल्हास करेगा । इन्द्र बलिको परजित करके इसी प्रकार तथा दूसरी भाँकडुए वचन कह रहे थे, उस समय विरोचन पुत्र बलि ऊपर कहे हुए वचनकी अनाया ही सुनके निर्भय होकर कहने लगे ।

बलि बोले, हे इन्द्र ! मैं जब निर्गृहीत हुआ हूँ तब तुम्हें अब विकल्पना करनेका क्या प्रयोजन है ; तुम बज्र लेके खड़े हो, मैं देखता हूँ । पहले तुम असमर्थ थे, इस समय कुछ समर्थ हुए हो, तुम्हारे अतिरिक्त कौन पुरुष इस प्रकार अत्यन्त निठुर वचन कह सकता है । जो पुरुष समर्थ होके भी शत्रुके वशमें पड़े हुए करतलगत बीरके जप दया करता है, बुद्धिमान् लोग उसे ही पुरुष समझते हैं । युद्ध करनेमें तत्पर दोनोंके बीच जयका निश्चय नहीं है, क्यों कि दोनोंके बीच एककी विजय और एक पुरुषकी पराजय हुआ करती है । हे सुरेश्वर । “सर्वभूतोंके ईश्वरकी मैंने जय जिया है,—तुम्हारा ऐसा स्वाव नहीं है । हे बज्रधर । तुम जो ऐसी अवस्था में हुए हो, वह तुम्हारा कृत नहीं है और मैंने ऐसी अवस्थामें निवास करता हूँ, यह भी मेरा कृत नहीं है, इस समय तुम जैसी अवस्थामें हो मैं पहले वैसाहो था और इस समय मैंने प्रकृति प्रकार निवास करता हूँ, भविष्यकालमें तुम उस ही प्रकार होगे । मुझसे कुछ पापकर्म हुआ है, ऐसा समझके तुम मेरी अवज्ञा मत करो, हे देवराज ! पुरुष कालक्रमसे सुख दुःख भोग करता है, काल-क्रमसे ही तुमने इन्द्र प्राप्त किया है, कर्मके जरिये तुम्हें इस इन्द्र पदकी प्राप्ति नहीं हुई है । कालक्रमसे

वशीभूत किया है, 'इसहीसे मैं इस समय तुम्हारी भांति समृद्धिशाली नहीं हूँ, तुम भी मेरे समान अवस्थामें नहीं पड़े हो ।

माता पिताकी सेवा, देवताओंकी पूजा और दूसरे गुण पुरुषके विषयमें सुखदायक नहीं है, विद्या, तपस्या, दान, मित्र और वाम्भव लोग कालपीड़ित पुरुषको परित्राण करनेमें समर्थ नहीं होते । मनुष्य लोग बुद्धिबलके आतिरिक्त सैकड़ों उपायसे भी आनेवाली विपदको निवारण करनेमें समर्थ नहीं हो सकते । कालक्रमसे ह्यन्यमान मनुष्योंको परित्राण करनेवाला कोई भी नहीं है । हे इन्द्र ! तुम जो ऐसा अभिमान करते हो, कि "मैं कर्ता हूँ" यही दुःख है । पुरुष यदि कर्ता हो, तो वह कभी किसीका कृत न होसके ; इसलिये कर्ता जब कृत होता है, तब ईश्वरके आतिरिक्त और कोई भी कर्ता नहीं है । कालक्रमसे मैं तुम्हें जीता था, और कालके अनुधार तुमने मुझे जय किया है । कालही सबकी गति है, और कालने ही सब प्रजाको सङ्गलन कर रखा, हे देवराज ! तुम साधारण बुद्धिके बशमें हीकर प्रलयके विषयको नहीं मालूम करते हो ; तुमने निज कर्मसे उत्कर्ष लाभ किया है, ऐसा जानके कोई कोई तुम्हारा अत्यन्त आदर किया करते हैं, मेरे समान पुरुष लोक प्रवृत्तिको जानके कालपीड़ित होनेपर क्या शोक करंगे ; किस लिये ही सुग्ध होगे । किस कारणसे ही व्याकुल हुआ करेगे, मैं अथवा मेरे समान पुरुष यदि सदा ही काल पीड़ित हों, तो मैं अथवा मेरे समान पुरुषोंको बुद्धि भिन्न नौकाकी भांति अवसन्न हो सकती है । हे वासव ! मैं, वा तुम अथवा दूसरे जो सुराधिपत्य लाभ करंगे, सैकड़ों इन्द्र जिस मार्गसे गये हैं, उन्हें भी वही मार्ग अवलम्बन करना पड़ेगा । तुम परम श्रेष्ठ मान होकर इस समय ऐसे दुर्दुर्घ हो रहे हो, समय उपस्थित होनेपर काल मेरी भांति तुम्हें

भी वशीभूत करेगा यग युगमें कई हजार इन्द्र हुए थे, वे भी कालके वशमें हीकर समाप्त हो गये, इसलिये कालको कोई अतिक्रम नहीं कर सकता काल अत्यन्त दुरतिक्रम है । तुम यह सम्पत्ति पाके अपनेको सर्व भूत भावन ब्रह्माके समान समझ रहे हो ; परन्तु यह इन्द्रत्वपद किसीके पक्षमें अचल और अनन्त नहीं है ; तुम मृदतासे ही ऐसा समझते हो कि "यह मेरा है" । तुम अविश्वस्त विषयमें विश्वास करते हो, और अनित्य वस्तुको नित्य समझते हो ।

हे सुरेश्वर ! कालसे आक्रान्त पुरुष सदा इस ही प्रकार हुआ करते हैं । "यह राजश्री मेरी है" ऐसा समझके तुम मोहके बशमें हीकर कामना करते हो, परन्तु यह श्री तुम्हारे वा हमारे अथवा किसीके भी निकट स्थिर नहीं रहतो । हे वासव ! इस चञ्चला श्रीने बड़तेरे पुरुषोंको अतिक्रम करके इस समय तुम्हें अवलम्बन किया है, परन्तु कुछ समय तुम्हारे निकट रहके फिर इस प्रकार दूसरेके समीप चली जायगी, जैसे गज एक निपानको त्यागके निपानान्तरमें गमन करती है । हे पुरन्दर ! कई सौ राजा गुजर गये, उनको गिनती करनेकी सामर्थ्य नहीं है, तुमसे भी श्रेष्ठ बड़तेरे पुरुष भविष्यमें इन्द्रत्व लाभ करंगे । वृक्ष, औषधो, रत्न, जीव जन्तु, वन और आकर (खान) युक्त इस पृथ्वीको पहिले जिन्होंने भोग किया था, इस समय उन्हें नहीं देखता हूँ । पृथु, ऐल, मय, भीम, नरक, शम्बर, अश्वग्रीव, पुलोमा, स्वर्मानु, अमितध्वज, प्रह्लाद, नमुचि, दक्ष, विप्रचित्ति, विरोचन, द्रोनिसेव, सुहोत्र, भृरिहा, पुष्पवान्, वृष, सत्येष्, ऋषभ, वाङ्ग, अर्षि-लाश्व, विरूपक, वाण, कार्तस्वर, इन्द्र, विष्णु-दंष्ट्र, नैऋति, सङ्कीच, वरीताक्ष, वराह, रुचिप्रभ विश्वजित्, इन्द्र, इन्द्र, मधु, हिरण्यकशिपु, इन्द्र, इन्द्र

दैत्य दानव और राक्षस लोग तथा इनके अतिरिक्त दूसरे बहतेरे प्राचीन दैत्येन्द्र वा दानवेन्द्र जिनका कि नाममात्र सुना करता हूँ; वैसे बहतेरे पहले समयके दानवेन्द्र लोग काल पीड़ित होकर पृथ्वी त्यागके चले गये, इसलिये कालही बलवान् है। इन सबने ही एक एक सौ अश्वमेध यज्ञ की थीं, तुम्हीं केवल शतक्रतु नहीं ही, ये सभी धर्मपरायण थे, सभी सदा यज्ञ करते और वे सब कोई आकाशमें विचर सकते थे, वे सब कोई समुख युद्धमें समर्थ थे; सभी समरसंयुक्त, परिषदाहु, भायावी और कामरूपी थे। सुना जाता है, ये सब कोई युद्धमें उपस्थित होकर पराजित नहीं होते थे, सब ही सत्यव्रतसे युक्त, कामविहारी, वेदव्रतानिष्ठ और बह्युत्त थे; सबने ही राजेश्वर होकर याग्य ऐश्वर्य्य प्राप्त किये थे; परन्तु उन महानुभावोंको पहले कभी ऐश्वर्य्यका मद नहीं हुआ था। वे सब कोई यथायोग्य याचकोंको दान करते थे, सभी सब प्राणियोंके विषयमें यथा उचित करुणा करते थे। वे सब कोई दाक्षायणी दिति और दनु तथा प्रजापति कश्यपके पुत्र थे; वे लोग तेज और प्रतापयुक्त रहनेपर भी कालसे प्रतिसंहत हुए हैं।

हे देवराज ! जब तुम इस पृथ्वीको भोग करके फिर परित्याग करोगे, तब निज शोक रोकनेमें समर्थ न होगे, इसलिये श्रमोंसे कामभाग विषयकी वासना त्याग दो; इस ऐश्वर्य्यका गर्व मत करो; ऐसा करनेसे तुम निज राज्य नाश होनेके समय शाककी सहनेमें समर्थ होगे। तुम शोकके समय शोक मत करो और हर्षके समय हर्षित न होना; अतोत और अनागत विषयोंको त्यागके प्रत्युत्पन्न विषयके सहारे जीवन विताओ।

हे देवेन्द्र ! यदि अतन्द्रित काल मेरे सदा योगमें रत रहने पर भी हमारे निकट आया है, तो शीघ्रही बाँड़ेही समयके बीच तुम्हारे

समीप भी उपस्थित होगा; तुम समयको उपेक्षा करो। हे देवेन्द्र ! इस समय तुम वनव्यूहके जरिये मानी सुम्मे डराते हुए गल्ले रहे हो, मैं संयत हुआ हूँ इसहीसे तुम अपनी बड़ाई करते ही, कालने पहले सुम्मे आक्रमण किया है, अब तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है, हे देवराज ! मैं अगाड़ी कालसे पीड़ित हुआ हूँ, इसही कारण तुम गल्ले रहे हो।

हे वासव ! मेरे संग्राममें क्रुद्ध होनेपर कौन मेरे सम्मुख निवास करनेमें समर्थ होता, वह वान कालने सुम्मे आक्रमण किया है, इसही कारणसे तुम मेरे सम्मुखमें खड़े हो रहे हो। यह सहस्र वर्ष प्रायः पूर्ण हुआ, पर मेरा सब शरीर तबतक अच्छो तरह सुस्थ नहीं हुआ। मैं इन्द्रत्व पदसे च्युत हुआ हूँ, तुम सुरलोकमें प्रकृत इन्द्र हुए हो, यही विचित्र है; जीवलोकाके बीच काल क्रमसे तुम उपास्य हो रहे हो। तुम क्या कर्म करके इस समय इन्द्र हुए और मैं ही कौनसे कर्मके जरिये इन्द्रत्व पदसे च्युत हुआ। कालही कर्ता और विकारकर्ता है, दूसरा कोई भी कारण नहीं है, विद्वान् पुरुष नाश, विनाश, ऐश्वर्य्य, सुख, दुःख, जन्म और मृत्यु, लाभसे अत्यन्त हर्षित और दुःखित नहीं होते। हे वासव ! तुम सुम्मे जानते हो, मैं भी तुम्हें जानता हूँ। हे निर्लज्ज ! इससे तुम कालक्रमसे उन्नत होकर क्यों मेरी निन्दा कर रहे हो, पहले समयमें मेरा जो पौरुष था, वह तुमसे छिपा नहीं है; मैं युद्धमें पर्याप्त परिमाणसे जो विक्रम प्रकाश करता था, वही उसमें प्रमाण है, हे शचिपति ! पहले समयमें आदित्य रुद्र, साध्य, वसु और मरुद्गण मेरे सम्मुखमें विशेष रीतिसे पराजित हुए थे। मैं वासव। तुम तो जानते हो, कि देवासुर संग्राममें इकट्ठे हुए सब देवता लोग मेरे वक्रविक्रमके प्रभावसे रणभूमि छोड़के भागे थे। मैंने ही वन और वनवासियोंके सहित सब

पशुओंको बार बार उठाया था और युद्धमें तुम्हारे सिरके ऊपर पत्थरके टूकाड़ोंके सहित पहाड़ोंके शिखरोंकी फेंका था; इस समय क्या कल, काल अत्यन्त दुरतिक्रम्य है। क्या मैं बचके सहित तुम्हें सुष्टिक प्रहारसे नाश करनेका उत्साह नहीं करता, परन्तु यह विक्रम प्रकाश करनेका समय नहीं है, क्षमाका ल उपस्थित हुआ है। हे देवराज! इसही लिये तुम मेरे विषयमें क्षमा नहीं करते हो, तौभी मैं तुम्हारे विषयमें क्षमा करता हूँ। हे वासव! काल परिणत होनेसे मैं कालानलसे घिरा और सदा कालपाससे बद्ध हो रहा हूँ, इसही कारण तुम मेरे समीप बढ़ाई करते हो। यह वही सब लोकोसे दुरतिक्रम्य श्यामवर्ण रौद्र पुरुष रसरसीमें बन्धे हुए पशुकी भाति सुम्भे बान्धके निवास कर रहा है। लाभ, ज्ञान, सुख, दुःख, काम, क्रोध, जन्म, मृत्यु, बध, बन्धन और मोक्ष आदि सब काल-वशसेहो प्राप्त हुआ करते हैं। मैं कर्ता नहीं हूँ, तुम भी कर्ता नहीं हो, जो सदा निग्रहा-निग्रहमें समर्थ है, वही कर्ता है, वही काल-रूपो कर्ता सुम्भे वृक्ष स्थित फलको भात पका रहा है। पुरुष जिन सब कर्मोंको करत हुए काल वशसे सुखयुक्त होता है, कालक्रमसे फिर उन्हीं कर्मोंको करके दुःखयुक्त हुआ करता है। हे वासव! समयत्र पुरुषका काल स्पर्श होनपर शोक करना उचित नहीं है। इस हो लिये मैं शोक नहीं करता, शोक कभी दुःख निवारणका कारण नहीं है। शोक करनेसे जब वह शोक दुःख दूर नहीं कर सकता, तब जो शोक करता है, उसे भी कुछ सामर्थ्य नहीं है, इसही निमित्त मैं इस समय शोक नहीं करता। भगवान् सहस्रलोचन पाकशासन शतक्रतु बलिका ऐसा बचन सुनके क्रोधको रोकके यह बचन बोली, कि वज्रके सहित उद्यत बाहु और वरुणपाशको देखकर दूसरेकी बात तो दूर रहे, जिर्घास

अन्तककी बुद्धि भी व्यथित हुआ करती है।— हे सत्यपराक्रमी! तुम्हारी तल दर्शनी अचलबुद्धि व्यथित नहीं होती, इससे निश्चय बोध होता है, कि तुम इस समय धैर्यके सहारे दुःखी नहीं हो, इस लोकमें कौन शरीरधारी पुरुष जगत्को पस्थित देखकर विषय वा शरीरमें विश्वास करनेका उत्साह करेगा। गुह्यतम सततगामी अक्षर घोर कालाग्निमें पड़े हुए लोगोको मैं भी इसही प्रकार अनित्य समझता हूँ, इस सन्सारमें सूक्ष्म अथवा महत् परिपाक अवस्थामें पड़े हुए भूतोंके बीच काल जिसे स्पर्श करता है, उसे नहीं छोड़ता, स्वयं समर्थ अप्रमत्त सदा प्राणियोंको पकानेवाली अनिवृत्त कालके वशमें पड़े हुए पुरुष नहीं छूटते; अप्रमत्तकाल अनर्वाहित देहधारियोंके निकट जाग्रत है, ऐसा कभी नहीं देखा गया कि किसी पुरुषने विशेष यत्न करके भी कालको अतिक्रम किया।

प्राचीन नित्य धर्म सब प्राणियोंके पक्षमें समान है, काल किसीको भी परिहार्य नहीं है, और इस कालका कभी व्यतिक्रम नहीं होता। जैसे ऋण देनेवाला व्याज सग्रह करता है, वैसेही काल दिन, रात, महीना, ऋण, कला, काष्ठा और लव, इन सबकोहो पिण्डीकृत कर रहा है, जैसे नदीका वेग किनारेपर स्थित वृक्षोंको हरण करता है, वैसेही काल उपस्थित होकर "मैं आज यह कलंगा कलह इस प्रकार कलंगा," इस ही प्रकारकी आशामें फसे हुए पुरुषोंको हरण किया करता है। "मैंने अभी इसे देखा था, यह किस प्रकार मरा?" कालसे ह्वयमाण मनुष्योंके सदा इस ही प्रकार विलाप सुनाई देते हैं। अर्थ, भोग, पद, शौर, ऐश्वर्य आदि सभी नष्ट हुआ करते हैं। काल आगमन करके जीवोंका जोवन हर ले जाता है। उन्नतिका विनिपात हो समाप्ति है; जो है, वह अभाव-स्वरूप है; सब विषय अनित्य और अनि-

स्थित हैं, इनका निश्चय करना ही अत्यन्त दुष्कार है। तुम्हारी वह तत्वदर्शिनी अचल बुद्धि व्यथित नहीं हुई, "मैं पहले ऐसा था" उसे तुम मनमें भी आलोचना नहीं करते। बलवान् काल इस लोकमें सबसे ज्येष्ठ और सबसे कनिष्ठ सभीको आक्रमण करके पका रहा है। पर जो आक्रान्त होता है, वह उसे नहीं समझ सकता। ईर्ष्या, अभिमान, लोभ, काम, क्रोध, स्पृहा, मोह मान आदिमें फंसे हुए लोग ही मोहित हुआ करते हैं। हे विरोचनपुत्र। तुम आत्मतत्त्वज्ञ, विद्वान्, ज्ञानवान् और तपोनिष्ठ होकर करतल स्थित आमलक फलकी भांति भली प्रकार कालको देखते हो; तुम सब शास्त्रोंके जाननेवाले होकर कालके चरित्र और तत्व जानते हो, तुम शुद्धबुद्धि और ज्ञानियोंके स्पृहणीय हो, मैं समझता हूँ, तुमने ज्ञानबलसे इन सब लोकोंको देखा है; तुम सर्व्वसङ्गसे मुक्त होकर समय बिताने हुए किसी विषयमें भी आसक्त नहीं हुए हो, तुमने इन्द्रियोंको जीता है, इससे रजागुण और तमोगुण तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकते। तुम प्रीतिरहित तथा दुःखहीन आत्माकी उपासना करते हो; तुम सब भूतोंके सुहृद वैरहीन और शान्तचित्त हुए हो, तुम्हें देखकर मेरी बुद्धि तुम्हारे विषयमें दयायुक्त हुई है, मैं ऐसे ज्ञानयुक्त पुरुषकी बन्धनमें रखके मारनेकी अभिलाषा नहीं करता। अनृशंसताही परम धर्म है, तुम्हारे ऊपर सुभाँ ऐसी ही करुणा हुई है; इसलिये काल क्रमसे तुम इन सब वरुणपाशोंसे छूट जाओगे। हे महासुर! प्रजा समूहके अत्याचारसे तुम्हारा मङ्गल हीवे, जब पुत्रबधू प्राचीन सासकी सेवा करनेमें नियुक्त करेगी, पुत्र मोहवशसे पिताकी कार्य्य करनेमें प्रेरणा करेगा, चाण्डाल लोग ब्राह्मणोंसे पैर धुलावेँगे, शूद्र लोग निर्भय होकर ब्राह्मणी भार्यासे सङ्गत होंगे, रूप विरुद्ध योगिमें बीज डालेँगे, कांस-

पात्रके सङ्ग और कुत्सितपात्रके जरिये पूजाके उपचारका व्यवहार करेंगे, चारों वर्णोंकी समस्त व्यवस्था जब मथ्योदारहित होगी, उस समय क्रमसे तुम्हारे एक एक पाश छूटेंगे; मुझसे तुम्हें भय नहीं है, तुम समय प्रतिपालन करो, निरामय स्वस्थचित्त और दुःखरहित होके सुखी रहो।

गजराजवाहन भगवान् पाकशासनने बलिसे ऐसा कहके प्रस्थान किया, वह सब असुरोंको जौतके सुराधिप और अर्द्धतीय अधीश्वर होकर हर्षके सहित आनन्दित हुए। महर्षि लोग सहसा उपस्थित होकर उस सब चराचरोंके ईश्वर इन्द्रकी स्तुति करने लगे। हिमापार हव्यवाह अध्वरसे हव्य ढोनेमें प्रवृत्त हुए ईश्वर भी अर्पित अमृत धारण करने लगे। सत्रस्थित द्विजोत्तमोंसे प्रशंसित दीप्त तेजस्वी सुरराज उस समय मन्युहीन, प्रशान्तचित्त और हर्षित होकर निज स्थान सुरलोकमें जाके आनन्दित हुए।

२२७ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बाले, हे पितामह! भावो उन्नति और अवनतिशील पुरुषोंके पूर्व्वलक्षण क्या हैं? आप मेरे समोप उसे वर्णन करिये।

भीष्म बाले, हे राजन्। तुम्हारा मङ्गल ही, मनहो मनुष्योंकी भावी उन्नति और अवनतिके लक्षणकी प्रकाश किया करता है। हे युधिष्ठिर। पुराने लोग इस विषयमें लक्ष्मी और इन्द्रके सम्वादयुक्त इस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं, तुम उसे सुनो। ब्रह्माकी तरह अपरिमित और प्रदीप्त तेजस्वी शान्त पाप महातपस्वी नारदने महातप समुद्रिके प्रभावंसे परावर दोनों लोगोंको देखते हुए ब्रह्म लोकनिवासी ऋषियोंके सङ्ग मिलकर इच्छानुसार दोनों लोकोंके बीच भ्रमण किया

था । किसी समय वह सवेरे ही उठके पवित्र जलको स्पर्श करनेकी इच्छा करके ध्रुवद्वारसे उत्पन्न गङ्गाके समीप जाके उसमें उतरे । इधर सखर वैरी बज्रधारी सहस्र नेत्रवाली पाकशासनने उस देवर्षिसेवित गङ्गाके तीरपर आगमन किया, वे दोनों स्थिर चित्तवाली गङ्गामें स्नान करके सन्धिपसे जप समाप्त करते हुए सूक्ष्म सुवर्णमय बालसे युक्त पलिनमें पङ्कचे, वहां पङ्कचके दोनों ही बैठकर पुण्यकर्म करनेवाली महर्षियों और देवर्षियोंकी कही हुई सब कथाकी आलोचना करने लगे । उन्होंने समाहित होकर बीते हुए पूर्ववृत्तान्तोंको कहते कहते किरणोंसे युक्त पूर्ण मण्डल सूर्यकी उदय होते देखकर दोनोंनि उठके उनकी उपासना की ।

अनन्तर आकाशमें उदय होते हुए सूर्यके समुख दूसरे सूर्यके समान उद्यत अर्चि समान प्रभायुक्त एक ज्योति देख पड़ी । हे भारत ! वह ज्योति उन लोगोंके निकट आने लगी । सुपर्ण और सूर्यके स्वभावशाली उस ज्योतिने आकाशतलकी अवलम्बन करके प्रभापुञ्जके सहारे अनुपम भावसे प्रकाशित होकर तीनों लोकोंकी प्रकाशयुक्त किया, उन्होंने उस ज्योतिके बीच परम सुन्दरतायुक्त अप्सराओंकी अग्रगण्यकी भाति वृहद्भानुकी बृहती अंशुमती नामी किरणकी भाति तारा सदृश आभूषणधारिणी सुक्ताहारसे युक्त साक्षात् कमलाकी कमलदलके बीच बैठी हुई देखा । अङ्गनाओंमें अग्रगण्य वह देवी त्रिभानके अग्रभागसे उतरकर त्रिलोकनाथ इन्द्र और देवर्षि नारदके समुख उपस्थित हुई देवराजने स्वयं देवर्षिके सहित देवीके समीप जाके आत्म समर्पण करके परम आदरके सहित उसको पूजा की और पूजा करनेके अनन्तर वह सर्वविद् सुरराज देवीसे यह वचन कहने लगे ।

इन्द्र बोले, हे चारुहासिनी तुम कौन हो, किस कार्यके लिये इस स्थानमें आई हो ?

हे सुभ्र ! हे शुभे ! तुम कहाँसे आई हो, और कहाँ जाओगी ।

लक्ष्मी बोली, हे बलसदन ! पवित्र तीनों लोकके बीच स्थावर जड़म सब जीव मेरे सहित आत्मीयताकी अभिलाष करते हुए परम आदरके सहित मुझे यत्र करते हैं, मैं सब प्राणियोंके समृद्धिके निमित्त सूर्य किरणके सहारे फूले हुए कमलपुष्पके बीच उत्पन्न हुई हूँ । मुझे सब कीई पद्या, श्री और पद्ममालिनो कहा करते हैं । मैंही लक्ष्मी, मैंही सम्पत्ति, मैंही श्री मैंही अद्वा, मेधा, उन्नति, विजित और स्थिति हूँ ; मैंही धृति सिद्धि और भूति हूँ, मैं ही स्वाहा, स्वधा, सन्तति, नयति और स्मृति हूँ । हे बलनाशन ! मैं विजयी राजाओंकी सेनाके अगाड़ी और ध्वजा समूहमें धर्मशील मनुष्योंके राज्य, नगर और निवास स्थान तथा युद्धमें न हटनेवाली जय लक्षणयुक्त शूर राजाओंके निकट सदा निवास किया करती हूँ । धर्ममें रत महामति, ब्रह्मनिष्ठ, सत्यवादी, विनयी और दानशील मनुष्योंके निकट मैं सर्वदा ही वास करती हूँ । पहले मैंने सत्य-धर्ममें बद्ध होकर असुरोंके समीप वास किया था ; अब उन लोगोंकी विपरीत समझके तुम्हारे निकट वास करनेकी इच्छा करती हूँ ।

इन्द्र बोले, हे बरानने ! दैत्य दानवोंके किस प्रकार चरित्रको देखकर तुम उनके निकट वास करती थी, और इस समय उन लोगोंकी किस प्रकार देखकर उन्हें त्यागके इस स्थानमें आई हो ?

लक्ष्मी बोली, जो लोग निज धर्मका अन्वेषण करते धीरजसे विचलित नहीं होते और स्वर्गमार्गमें जानेके लिये अतुरन्त चले हैं वे उनके ऊपर प्रीति किया करत हूँ । मैं ही लोग दान, अन्न, उन्न, इन्द्र, विष्णु और अग्नि देवोंकी पूजा करने लगी हूँ ।

वोंके सब गृह सुभाजित थे, वे लोग स्त्रियोंकी वशमें रखते थे, अग्निमें आहुति देते थे । गुरु-सेवामें तत्पर रहते, इन्द्रियोंकी जय करनेमें सावधान थे ; वे लोग ब्रह्मनिष्ठ, सत्यवादी, अज्ञावान् क्रोधकी जीतनेवाले और दानशील थे, किसीकी असूया नहीं करते थे । स्त्री, पुत्र और सेवकोंका पालन पोषण करते थे, किसीके विषयमें ईर्ष्या करना नहीं जानते थे ; डाहके बशमें होकर कभी आपसमें शत्रुता नहीं करते थे, वे लोग धीर थे, इसहीसे दूसरेकी समृद्धि देखकर कातर नहीं होते थे, वे सभी आर्ये चरित सम्पन्न, दाता, सञ्चयी, दोनोंके विषयमें दयालु, अत्यन्त कृपा करनेवाले, सरलस्वभाव, दृढभक्त और जितेन्द्रिय थे । उनके सब सेवक और अमात्य सन्तुष्ट रहते थे, वे सब कृतज्ञ और प्रियभाषी थे ; जिसका जैसा सम्मान था, उस-हीके अनुसार उसे धन देते थे ; सभी लज्जा-शील और यतव्रत थे । नियमित रीतिसे पर्वके समय स्नान करते थे ; उत्तम रीतिसे अनुलिप्त और अलंकृत रहते थे, वे लोग उपवास और तपस्यामें रत, विश्वस्त तथा ब्रह्मवादी थे ।

सूर्य इन लोगोंकी नोंद मङ्गल होनेके पहिले उदय नहीं होता था, ये लोग कोई भी सबेरेके समय शयन नहीं करते थे ; रात्रिके समय दही और सत्तूका भोजन सदा परिवर्जित करते थे । भोरमें घृत देखकर प्रघृत होकर परब्रह्मके ध्यानमें रत रहते थे, मङ्गलमय वस्तुओंकी देखते ब्राह्मणोंका सम्मान करनेमें विरक्त नहीं होते थे । जो लोग सदा धर्म-वादी, अप्रतिग्राही, आधीरातमें सोनेवाले थे और दिनमें शयन नहीं करते थे उन लोगोंके और दीन हीन, अनाथ आतुर, बूढ़े, निर्बल, पबला और अनुसोदन करनेवाले पुरुषोंके विषयमें सदा दया और दान करते थे ; वासित दुःखित, व्याकुल भयसे आर्त, व्याधित, कुश, श्व और विपदमें पड़े हुए पुरुषोंकी वे

लोग सदा धीरज देते थे । वे लोग धर्मका अनुसरण करके चलते थे, आपसमें कोई किसीकी हिंसा नहीं करते थे ; सब कार्योंमें ही अनुकूल थे ; वृद्ध और गुरुजनोंकी सेवा तथा देवता, पितर और अतिथियोंकी यथा उचित पूजा करते थे, वे लोग सदा सत्यनिष्ठ और तपमें रत रहके देवता पितर और अतिथियोंसे बचे हुए अन्नको भोजन करनेमें यत-वान रहते थे । वे लोग अकेले ही उत्तम सिद्ध अन्न भोजन नहीं करते थे, परस्त्रीके शरीरकी कूनेमें पाप समझते थे, अपनी भांति सब जवोंमें दया करते थे ; अनावृत्त स्थानमें पूरे दिनमें पशुयोनि अथवा दूसरी कोई विरुद्ध योनिमें इन्द्रिय रखलन करनेकी कभी इच्छा नहीं करते थे । हे सुरराज । सदा दान, दक्षता, सरलता, उत्साह, अहंकार हीनता, परम सुहृदता, क्षमा, सत्य, दान, तपस्या, शौच, कर्षणा, निठुरतारहित वचन और मित्रोंके विषयमें अट्टोह आदि जो सब गुण हैं, उन लोगोंमें वे सभी थे । निद्रा, तन्द्रा, अप्रीति, असूया, अर्थानवेक्षिता, अरति, विषाद और स्पृहा उन लोगोंके निकट प्रवेश नहीं कर सकती थी । सृष्टि प्रारम्भ होनेपर प्रतियुगमें ही मैं इसी प्रकार गुणयुक्त दानवोंके स्थानमें वास करती थी, अनन्तर कालक्रमसे गुणोंमें विपर्यय होनेके कारण मैंने उन लोगोंकी काम क्रोधके बशमें देखा, धर्मने उन लोगोंकी परित्याग किया । वे लोग सामाजिक साधु वृद्धोंके वचनकी लेकर आन्दोलन करने लगे ; अपकृष्ट पुरुष प्राचीन पुरुषोंका उपहास और असूया करनेमें प्रवृत्त हुए ; बैठे हुए युवा पुरुषोंने पहिलेकी भांति अभ्यागत साधु और वृद्धोंकी देखकर उठके प्रणामसे उनका सम्मान नहीं किया । पिताके वत्तमान रहते पुत्र प्रभुता करनेमें प्रवृत्त हुए । जिन लोगोंने कभी सेवकका कार्य स्वीकार नहीं किया था, वे भी

निर्लज्ज होकर भयभाव धारण करके विख्यात हुए । जो अधर्म पथसे निन्दित कर्मके जरिये बहूत सा धन पाते हैं, उन्हीं लोगोंकी भांति दानवोंकी अर्थोपाज्जनमें स्पृहा होने लगी । रात्रिके समय वे लोग ऊंचे स्वरसे निज नाम सुनाकर प्रणाम करनेमें प्रवृत्त हुए, रात्रिमें अग्नि मन्दभावसे जलने लगी । पुत्र पिताके ऊपर और स्त्रियोंने पतिके ऊपर अत्याचार करना आरम्भ किया । उन लोगोंने बूढ़े माता, पिता, आचार्य, अतिथि और गुरु जनोके गौरवके निमित्त उन्हें प्रणाम और कुमारोंका प्रतिपालन नहीं किया । देवता, पितर, अतिथि और गुरुजनोंकी पूजा तथा भिक्षा वा भूतोंकी बलि न देकर स्वयं अन्न भोजन करने लगे । उनके रसोद्भयोंने पवित्रताका अनुरोध नहीं किया । वाक्य, मन और कर्मसे उन लोगोंका भय विषय अवारित हुआ, उन लोगोंके फैंडे हुए धान्यको कौवे और चूहे खाने लगे । जल पानिका कलश बिना टांका ही रहने लगा, वे लोग जूठे रहके घृत कूने लगे कुदाल पात्र, पेटिका, कांसिके पात्र आदि गृहकी सामग्रियोंके इधर उधर पड़ी रहनेपर भी दानवोंकी गृहार्पणाने उन्हें न देखा । प्राकार और गृहोंके टूटनेपर भी दानव लोग उसके सस्कार करनेमें उद्यत न हुए ; पशुओंको बन्ध रखके तण जल आदिसे उनका आदर नहीं किया ; बालकोंके देखते रहनेपर भी उनका अनादर करके स्वयं भक्ष्यवस्तुओंको भक्षण करने लगे ; वे लोग सेवकोंको बिना तप्त किये ही अपने वास्ते पायस, कृशर, मांस, अपूप और पूरौ आदि भोजनकी वस्तुओंको पाक कराने लगे और वृथा मांस भक्षण करनेमें प्रवृत्त हुए । सभी सूर्यके उदय होनेपर सबेरे सोते रहते थे, उन लोगोंके प्रति गृहमें रात दिन कलह होने लगा अनार्य पुरुषोंने बैठे हुए आर्य पुरुषोंका सम्मान न किया, विधर्मी लोगोंने आज्ञमवासी

लोगोंसे द्वेष करना आरम्भ किया ; बर्णसङ्ग-रोंकी बढ़ती हुई ; पवित्र आचार लुप्त होगया, जो सब ब्राह्मण वेदविद् और जो वेदके विषयमें मूर्ख थे, उनके बड़मान और अवमानके विषयमें कुछ भी विशेषता न रही, परिचारिका मसूह हार, आभूषण और वेशविन्यास है, वा गया है,—उसे ही देखने लगीं । उन्हींने दुर्जनोंके आचरित अनुष्ठानका अनुकरण किया ।

स्त्रियां पुरुषका द्वेष बनाकर और पुरुष स्त्रियोंका द्वेष धरके क्रीड़ा, रति तथा बिहारके समय अत्यन्त आनन्दमें लूब गये । पिता पिता-महोंने पहली देने योग्य लोगोंको जो कुछ दे गये थे, नास्तिकताके कारण भ्राता लोग उसे अनुवर्तन करनेमें असम्मत होने लगे ; किसी तरहका अर्थ संशय उपस्थित होनेपर मित्र यदि मित्रके निकट प्रार्थना करे तो केशके नोक समान भी स्वार्थ रहनेपर भी मित्र लोग मित्रोंके धनको नष्ट करनेमें प्रवृत्त हुए । अष्ट वर्णोंके बीच बहूतोंने परस्पर ग्रहण करनेकी अभिलाषा की ; सभी विपरीत व्यवहार करते हुए दोख पड़े, शूद्र लोग तपस्या करने लगे ; व्रतहीन पुरुषोंने पढ़ना आरम्भ किया, दूसरे लोग वृथा व्रत करनेमें प्रवृत्त हुए, चेलोंने गुरुकी सेवा न की ; कोई गुरु शिष्यके सखा हुए ; माता पिता शान्त और उत्सवहीन होने लगे, बूढ़े पिता माताकी प्रभुता न रही, वे लोग पुत्रोंके समीप अन्नके निमित्त प्रार्थना करने लगे, समुद्रके समान गर्भोरतासे युक्त वेद जाननेवाले बुद्धिमान् पुरुष कृषिकार्य आदि जीवनके उपायमें आसक्त हुए ; मूर्ख लोग आइका अन्न भोजन करने लगे । प्रतिदिन भोरके समय चेलोंकी गुरुके निकट स्वास्थ्य पूछनेके लिये दूत भेजना तो दूर रहे, गुरु लाग स्वयं ही शिष्योंके निकट स्वास्थ्य पूछनेके निमित्त जानी लगी ; सास और ससुरके सम्मुखमें ही बहू दास दासियोंकी शासन करनेमें प्रवृत्त हुई

और स्वामीकी आवाहन करके तिरस्कार करती हुई शासन करने लगी; पिता यत्नपूर्वक पुत्रोंके मनकी रक्षा करने लगी। और अत्यन्त दुःखसे निवास करते हुए यदि पुत्र क्रुद्ध हो, इसी भयसे समय बितानेमें प्रवृत्त हुए, अग्नि-दाह, चौर अथवा राजपुरुषोंके जरिये किसीका धन हरे जानेपर, उसके मित्र लोग इसके कारण उपहास करने लगे; वे लोग सब कोई क्रुतघ्न, नास्तिक पापाचारी गुरु स्त्री हरनेवाले अभिच्यके भक्षणमें अनुरक्त मर्यादा रहित और निस्तेज हुए। हे देवेन्द्र! कालक्रमसे दानव लोग इस ही प्रकार आचरण करनेमें प्रवृत्त हुए तब मैं उनके निकट निवास न कर सकी; यही मेरे मनमें निश्चय है। हे शचीनाथ! मैं स्वयं तुम्हारे निकट आई हूँ; तुम मुझे अभिनन्दित करो। हे सुरेश्वर! तुम्हारे सत्कार करनेसे देवता लोग मुझे ग्रहण करनेके लिये अगाड़ी दीड़ेंगे। हे पाक शासन। मैं जिस स्थानमें निवास करती हूँ, वहाँ मेरी प्रियमुझसे भी विशिष्ट और मदवलम्बना जया आदि आठों देवी आठ प्रकारके रूपसे वास करनेको अभिलाष करती हैं, आशा, अज्ञा, धृति, चान्ति, विजया, उन्नति, क्षमा और जया, ये आठों देवी अग्रगामिनी होकर वहाँ निवास किया करती हैं, इन सब देवियोंके सहित मैं असुरोंकी परित्याग करके तुम्हारे राज्यमें आई हूँ, अब धर्मनिष्ठ और पवित्रचित्तवाले देवताओंके निकट निवास करूंगी। कमलमें वास करनेवाली देवीने जब ऐसा वचन कहा, तब देवर्षि नारद और वृषासुरके नाशक इन्द्र प्रीतिके वशमें होकर अत्यन्त आनन्दित हुए। अनन्तर अनल वस्तु सब इन्द्रियोंकी सुखदायक सुखस्पर्श सुगन्धयुक्त वायु देवताओंके स्थानमें बहने लगा। लक्ष्मीके सहित बैठे हुए भगवान् इन्द्रके दर्शन करनेकी अभिलाषा करके देवता लोग प्रायः प और प्रार्थित स्थानमें निवास करने लगे।

अनन्तर श्रीसम्पन्न सहनेत्र सुरेश्वर प्रिय सुहृत् महर्षिके सहित हरे रङ्गवाले घोड़ेसे जुते हुए रथपर बैठ स्वर्ग लोकमें पङ्कचके सत्कृत होकर सुरसमाजमें उपस्थित हुए। फिर महर्षियोंसे युक्त नारद और देवराजने कमला देवीके हृदयगत अभिप्रायकी मनहीमन विचारते हुए देवताओंके पौरुषको देखकर लक्ष्मीदेवीसे वहाँ पर सुखपूर्वक आगमनका विषय पूछा। अनन्तर दोषिमान् धूलोक अमृतकी वर्षा करनेमें प्रवृत्त हुआ स्वयम्भू पितामहके स्थानमें बिना बजाये ही नगाड़े बजने लगे, सब दिशा प्रसन्न और प्रकाशित हुईं। देवराज ऋतुके अनुसार शश्योंके ऊपर जल वर्षाने लगे, कोई पुरुष भी धर्म मार्गसे विचलित नहीं हुए; सुरलोक वासियोंकी विजय होनेपर अनेक रत्नाकरभूषित भूमि मङ्गलध्वनि करने लगी; यज्ञादि कर्मोंसे रमणीय सुन्दर मनस्वी मनुष्य पुण्यवान् लोगोंके पवित्र मार्गमें निवास करते हुए सुशोभित हुए; मनुष्य, देवता, किन्नर, यक्ष और राक्षस लोग समृद्धियुक्त तथा प्रशस्तचित्त हुए; फूलफल वायुके झकोरसे भी टूटकर कभी बृच्चोंसे न गिरे; रसप्रद गौवे कामदुस्सह हुईं। किसीके सुखसे दारुण वचन न निकला। जो लोग विप्र समाजमें उपस्थित होकर सर्व काम प्रद इन्द्र आदि देवताओंके सहारे भगवती लक्ष्मीदेवीके इस सपर्याय विषयका पाठ करते हैं, वे लोग समृद्धि युक्त होकर सम्पत्ति लाभ करते हैं। हे कुसुवर! तुमने जो इस लोकमें उन्नति और अवनतिके विषय पूछा था, मैं उसका परम निदर्शन बर्णान किया, अब तुम परीक्षा करके तलविषय अवलम्बन करो।

२२८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह! पुरुष के चरित्र, किस प्रकारके आचार कौनसी विद्या

और कैसे आचारसे युक्त होनेपर प्रकृतिसे भी अष्ट नित्यधाम प्राप्त करता है ।

भीष्म बोले, जो लोग मोक्ष धर्ममें सदा रत अत्याहारों और जितेन्द्रिय हैं वेही प्रकृतिसे भी अष्ट नित्य ब्रह्मधाम लाभ किया करते हैं । हे भारत ! प्राचीन लोग इस विषयमें अक्षितदेवल और जैगोषव्यके इस पुराने इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं । अक्षित देवल, सब धर्मोंके जाननेवाले, महाप्राज्ञ, क्रोध हर्षसे रहित जैगीषव्यसे कहने लगे ।

देवल बोले, हे महर्षि ! तुम्हारी वन्दना करनेपर भी तुम प्रसन्न नहीं होते और निन्दा करनेपर भी क्रोध नहीं करते, यह तुम्हारी किस प्रकारकी बुद्धि है । ऐसी बुद्धि तुमने कहासे पाई । तुम्हारी इस बुद्धिका परम अवलम्बन क्या है ?

भीष्म बोले, महातपस्वी जैगोषव्य देवलका ऐसा वचन सुनके सन्देहरहित प्रचुर अर्थ और पद सयुक्त पवित्र तथा महत् वचन कहने लगे ।

जैगीषव्य बोले, हे ऋषिषत्तम ! पुण्यकर्म करनेवाली मनुष्योंका जो परम अवलम्बन है, मैं उस अत्यन्त महती शान्ति विषयका तुमसे कहता हूँ सुनो । हे देवल ! मनोपि लोग स्तुतिनिन्दामें समज्ञान किया करते हैं । जा लोग उनकी प्रशंसा वा निन्दा करते हैं, वे उनके भी आचार व्यवहारोंको गोपन कर रखते हैं, वे लोग पूछनेपर भी अहित विषयमें हितवादी पुरुषको कुछ नहीं कहते और जो लोग उनके ऊपर आघात करते हैं, वे उनसे पल्टा लेनेकी इच्छा नहीं करते । वे लोग अप्राप्त विषयोंके लिये शोक न करके समयपर प्राप्त हुए विषयको भोग किया करते हैं ; वे ही हुए विषयोंके निमित्त शोक तथा उन्हें कारण नहीं करते । हे देवल ! व्रत करनेवाले, शक्तिमान मनोपि लोग इच्छानुसार प्रयोजन विषयमें प्रकार लाभ करनेपर सुक्ति अनुसार उसे

साधन किया करते हैं । जिन्होंने क्रोधको जीता तथा जिनका ज्ञान परिणत है, वे जितेन्द्रिय महाप्राज्ञ मनुष्य मनवचन और कर्मसे किसीके निकट कुछ अपराध नहीं करते । वे ईर्ष्यारहित होते हैं, इसीसे कभी आपसमें हिंसा करनेमें रत नहीं होते । धीर लोग दूसरेकी समृद्धि देखकर कभी डाह नहीं करते । जो लोग दूसरेकी निन्दा तथा किसीकी प्रशंसा नहीं करते, वे आत्मनिन्दा वा प्रशंसासे विकृत नहीं होते, जो लोग सब तरहसे प्रशान्त और सब भूतोंके हितमें अनुरक्त रहते हैं, वे क्रोध, हर्ष वा किसीके समोप अपराध नहीं करते । जिनका कोई बान्धव नहीं है और जो दूसरेके बन्धु नहीं हैं, उनका कोई भी शत्रु नहीं है और वे भी किसीके शत्रु नहीं हैं । ऐसे मनुष्य हृदयकी ग्रन्थि कुड़ाके सुखपूर्वक विचरते हैं । जो मनुष्य इसही प्रकार व्यवहार करते हैं, वे सदा सुखसे जीवन बितानेमें समर्थ होते हैं । हे द्विजोत्तम ! जो सब धर्मज्ञ लोग धर्ममार्गका अनुरोध करते हैं, वेही आनन्दित होते हैं और जो लोग धर्ममार्गसे च्युत हुए हैं वे उद्वेग लाभ किया करते हैं । मैं ने उस ही धर्मपथका आसरा किया है, इससे किस लिये किसीकी असूया करूंगा । कोई मेरी निन्दा करे अथवा प्रशंसा ही करे, ता भी मैं किस लिये हर्षित होऊंगा । मनुष्य लोग जिसकी अभिलाष करें, धर्मसे उसेही प्राप्त करनेमें समर्थ होंगे; निन्दा वा प्रशंसासे मेरी हास वा वृद्धि न होगी । तलवित् बुद्धिमान् मनुष्य अमानकी अमृत समझके तप्त हुआ करते हैं और सम्मानकी विष समझके उद्विग्न होते हैं । अवज्ञात लोग सब दोषोंसे विसुक्त रहके इस लोक परलोकमें सुखसे सीते हैं और जो अमान करता है, वह विनष्ट होता है । जो कोई मनोपि पुरुष परम गतिकी इच्छा करे, वे इस ही व्रतको संग्रह करके अनायासही इद्वि-

युक्त होते हैं। जितेन्द्रिय पुरुष सब तरहसे समस्त सत् समाप्त कारके प्रकृतिसे परम श्रेष्ठ नित्य ब्रह्मधाम लाभ किया करते हैं, जो लोग परम पद पाते हैं, देवता, गन्धर्व, पिशाच और राक्षस लोग उनके अनुसरण करनेमें समर्थ नहीं हैं।

२२६ अध्याय समाप्त ।

शुधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! भूलोकमें सब जीवोंके अभिनन्दन करनेवाले सब लोगोंका प्यारा और सब गुणोंसे युक्त मनुष्य कौन है ?

भीष्म बोले, हे भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार नारदके विषयमें उग्रसेन और कृष्णकी जो वार्त्तालाप हुई थी, इस समय उसे बर्णन करता हूँ सुनो। उग्रसेनने कृष्णसे कहा, कि नारदका नाम लेनेमें लोग संकल्प किया करते हैं, बोध होता है वे अवश्य ही गुणयुक्त होंगे इससे मैं पूछता हूँ, उनमें जो सब गुण थे, वह सब तुम मेरे समीप बर्णन करो।

श्रीकृष्ण बोले, हे कुङ्कुमवशावतंस नरनाथ ! नारदके जो सब उत्तम गुण सुभी विदित हैं, उसे सक्षेपमें कहनेकी इच्छा करता हूँ, सुनिये। चरित्रके निमित्त उन्हें देहतापन अहङ्कार नहीं है; जैसा ज्ञान है, वैसा ही चरित्र है; इस ही लिये वे सब जगह पूजित होते हैं। नारदको अनुराग क्रोध और भय नहीं है; वह शूर है, और आलसी नहीं है, इस ही लिये सब ठौर पूजित होते हैं। नारद अत्यन्त ही उपास्य है, काम वा लोभके वशमें होकर उनका वचन व्यतिक्रम नहीं जाता, इस ही निमित्त वह सर्वत्र पूजित होते हैं। वह अध्यात्म विधिसे तत्त्वज्ञ चमाशील, शक्तिमान्, जितेन्द्रिय, सरल और सत्यवादी है, इस हीसे सर्वत्र पूजित होते हैं। वह सुशोल, सुखशायी, सुभोजी, खादरयुक्त, पवित्र उत्तम दचन

कहनेवाले और ईर्ष्यारहित हैं, इस ही लिये सब ठौर पूजित होते हैं। वह सबके विषयमें कल्याणकी इच्छा किया करते हैं, उनमें तनिक भी पाप नहीं है, दूसरेके अनर्थसे वह प्रसन्न नहीं होते, इस हीसे सर्वत्र पूजित होते हैं। वह वेद सुनके आख्यानके सहारे सब विषयोंके जय करनेकी अभिलाषा करते हैं, तितिक्षा कहके कोई उनकी अवज्ञा नहीं करता, इस ही कारण वह सर्वत्र पूजित होते हैं। तेज, यश, बुद्धि, ज्ञान, विनय, जन्म और तपस्यामें वह सबसे बड़ हैं, इस ही लिये सर्वत्र पूजित होते हैं। समता निवन्धनसे कोई उनका प्रिय अथवा किसी प्रकार कोई अप्रिय नहीं है। वह मनके अनुकूल वचन कहा करते हैं, इस ही लिये सर्वत्र पूजित होते हैं। वह अनेक शास्त्रोंको सुनकर वा विचित्र कथाको जानके पण्डित हुए हैं; बल निरालसी, शठताहीन, अदीन, अक्राधी और लोभ रहित हैं, इस हीसे सर्वत्र पूजित होते हैं। विषय धन और कामके लिये पहले कभी उनका विग्रह नहीं हुआ, उनके सब दोष नष्ट हुए हैं, इस हीसे वह सब जगह पूजित होते हैं। वह दृढ़ भक्ता, अनित्य स्वभाव, शास्त्रज्ञ, अनृशंस, संमोहहीन और दोष रहित हैं, इस ही लिये सर्वत्र पूजित होते हैं। वह सब विषयोंमें अनासक्त रहनेपर भी आसक्तकी भांति दीखते हैं, ब्रह्मत समय तक उनका संशय नहीं रहता और वह अत्यन्त ही वक्ता है, इस ही निमित्त सर्वत्र पूजित होते हैं। काम भोगके लिये उन्हें कामना नहीं है, कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते वह ईर्ष्यारहित और कीमल वचन कहनेवाले हैं इस ही लिये सब जगह पूजित होते हैं। वह सब लोगोंकी विविध चित्तवृत्तिकी देखते हैं, तौभी किसीकी कुत्सा नहीं करते और श्रेष्ठ विषयक ज्ञानमें अत्यन्त निपुण हैं, इस ही लिये सर्वत्र पूजित होते हैं। वह किसी शास्त्रके विषयमें अत्यन्त

नहीं करते, निज नीतिको उपजीव्य करके जीवन व्यतीत किया करते हैं, समयको निष्फल नहीं करते और चित्तको वशीभूत कर रखा है, इस ही लिये सब जगह पूजित होते हैं । वह समाधि विषयमें अम किया करते हैं, बुद्धिको शुद्ध किया है, समाधि करके भो लप्त नहीं होते, सदा उद्यत और अप्रमत्त रहते हैं, इसही लिये सर्वत्र पूजित होते हैं । वह अनपत्रप योगयुक्त, परम कल्याणमें नियुक्त और दूसरेके गुप्त वचनको प्रकाश नहीं करते, इसहीसे सर्वत्र पूजित होते हैं, वह अर्थ लाभ होनेपर हर्षित और अर्थ हानिसे दुःखित नहीं होते, वह स्थिर बुद्धि और अनासक्त चित्त हैं, इस ही लिये सर्वत्र पूजित होते हैं । उस सर्वगुणयुक्त अत्यन्त निपुण, पवित्र, अनामय, कालज्ञ और प्रियज्ञ महर्षिसे प्रीत करके मैं कौन परामुख हूँगा ।

२३० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे कौरव ! सब जीवोंकी उत्पत्ति वा लयका विषय और ध्यान, कर्मकाल तथा युगयुगमें किस प्रकार परमायु होती है, उसे मैं सुननेकी इच्छा करता हूँ । समस्त लोकतल, जीवोंकी अगति और गति तथा यह सृष्टि और मृत्यु कदासे हुआ करती है । हे साधुवर । यदि हमारे ऊपर आपकी कृपा हो, तो यही विषय जो कि आपसे पूछता हूँ, उसे हमारे निकट बर्णन करिये । पहले आपके कहे हुए अत्यन्त श्रेष्ठ भृगु और विप्रर्षि भर-हाजकी कथा सुनके मेरी बुद्धि अत्यन्त श्रेष्ठ परम धम्मिष्ठ और दिव्य संस्थाननिष्ठ हुई है, इसलिये फिर आपकी समीप पूछता हूँ ; आप उस ही विषयको बर्णन करिये ।

भीष्म बोले, हे धर्मराज । इस विषयमें व्यासदेवने प्रश्न करनेवाली निजपुत्रसे जो कुछ

कहा था, वह प्राचीन इतिहास कहता हूँ सुनो । वैयासकि शुकदेव निखिल वेद और साङ्ग उपनिषदोंको पढ़के धर्मकी निपुणता दर्शन निबन्धनसे नैष्टिक कर्मकी कामना करते हुए धर्मात्माओंके संशयको दूर करनेवाली अपने पिता कृष्ण हीपायनसे यह सन्देह विषय पूछा ।

शुकदेव बोले, हे भगवन् ! भूतोंके काल-निष्ठा ज्ञानसे युक्त कर्ता कौन है, और ब्राह्मणका कर्तव्य क्या है ? उसे आप बर्णन करिये ।

भीष्म बोले, अतीत और अनागत विषयोंके जाननेवाली ब्रह्मज्ञ तथा सर्वधर्मज्ञ पिता व्यासदेव उस प्रश्न करनेवाली पुत्रसे वह सब वृत्तान्त कहने लगे ।

व्यासदेव बोले, अनादि अनन्त जन्म रहित दोषिमान् नित्य, अजर, अव्यय तर्कके अगोचर अविज्ञेय ब्रह्म सृष्टिके पहले वर्तमान था, कलाकाष्ठा आदि व्यञ्जक सूर्य आदि जो कुछ व्यक्त पदार्थ हैं, वे सभी मनोमय हैं ; इसलिये ब्रह्मण्य रूपसे प्रकट कालको ब्रह्म स्वरूपसे मालूम करना उचित है । पन्द्रह निमेषका एक काष्ठा होता है, तीस काष्ठाको एक कला कहते हैं, तीस कला और कलाके दशवेभाग तीन काष्ठाका एक सुहूर्त हुआ करता है, तीस सुहूर्तकी एक दिन और राति होती है ; सुनि लाग इस ही प्रकार गिनती किया करते हैं, तीस दिनरातका एक महीना और बारह महीनोंका एक वर्ष कहा जाता है । साख्य जाननेवाली पुरुष कहते हैं, दो अयनका एक वर्ष होता है । अयन दो प्रकारके हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण । सूर्यदेव मनुष्य लोक सम्बन्धीय रात दिनका विभाग करते हैं जीवोंकी निद्राके लिये रात और कार्य करनेके वास्ते दिन हुआ करता है । मनुष्य लोकका एक महीना पितरोका एक दिन रात है, उसके बीच यह विभाग है, कि कृ ॥ पक्ष उन लोगोंके कर्म चोष्टाके निमित्त दिन रूपसे विहित है, और

शुक्लपत्र स्वप्नके निमित्त रात्रिरूपसे कहा गया है। मनुष्योंका एक वर्ष देवताओंका एक दिन रात है। इसका ऐसा विभाग है, कि उत्तरायण दिन और दक्षिणायन रात्रिरूपसे निरूपित है। जीव लोकके दिन रातका विषय जो वर्णन किया है, उसके अनुसार क्रमसे जो देव लोकके दिन रात्रि कही गई, उस देव परिमाणसे दो हजार वर्ष पर ब्रह्माकी एक अहो रात होती है। सतयुग, त्रेता, हापर और कलियुग, इन चारोंयुगोंसे पृथक् पृथक् वर्षोंकी गिनती हुआ करती है। देवपरिमाणसे चार हजार वर्ष सतयुगका परिमाण है और उसही परिमाणसे चार सौ वर्षको सतयुगकी सन्ध्या होती है तथा चार सौ वर्ष तक सन्ध्याश काल है। इस ही प्रकार सन्ध्या और सन्ध्याशके सहित इतर युग सब एक एक चरणहीन हैं, अर्थात् त्रेतायुग देव परिमाणसे तीन हजार वर्षका है, उसकी सन्ध्या और सन्ध्याश प्रत्येकका परिमाण तीन सौ वर्षका है। हापर देवपरिमाणसे दो हजार वर्षका है, उसकी सन्ध्या और सन्ध्याश प्रत्येक दो सौ वर्षके है। कलियुग देव परिमाणसे एक हजार वर्षका है, उसकी सन्ध्या और सन्ध्याश प्रत्येक एक सौ वर्षके निरूपित हुए हैं। ये चारोंयुग शाश्वत सनातन लोकोंकी धारण कर रहे हैं, ब्रह्मवित् पुरुष इस कालकी ही नित्य ब्रह्म कहके जानते हैं। सतयुगमें सब धर्म और सत्य आचरण था, अधर्मसे कोई विषय प्राप्त नहीं होते थे; त्रेता आदि युगोंमें क्रमसे धर्म एक एक चरणहीन हुआ है; चौरौ भूठ और शठतासे अधर्मकी वृद्धि हुई है, सतयुगमें सब पुरुष ही चार सौ वर्षकी आयुसे युक्त और रोगरहित रहके सब मनोरथोंको सिद्ध करते थे। त्रेतायुगोंसे क्रमसे मनुष्योंकी आयु एक एक चरण घटती आती है। मैंने सुना है, प्रति युगमें वेदवाक्य और उसके फल, भाषा तथा आयु क्रमसे ऋद्ध होती

जाती है। सतयुगमें मनुष्योंके धर्म स्वतन्त्र थे, त्रेता और हापरमें भिन्न भिन्न धर्म हुए; युग ऋषिके अनुसार कलियुगमें भी मनुष्योंके धर्म पृथक् रूपसे निर्दिष्ट हुए हैं। सतयुगमें तपस्या ही मनुष्योंका परम धर्म था, त्रेतामें ज्ञान ही श्रेष्ठ था, हापरमें यज्ञ कर्म और कलियुगमें केवल दानही सबसे श्रेष्ठ धर्मरूपसे वर्णित हुआ है। कवि लोग इस देवपरिमित बारह हजार वर्षको युग कहा करते हैं, इस ही सहस्र वर्षके परिमाणसे एक ब्राह्म दिन होता है, ब्राह्मरात्रिका परिमाण भी इतना ही है। जगत्के ईश्वर ब्रह्मा उस दिवसके अन्तमें योग निद्रा अवलम्बन करके सोते हैं, रात्रि वीतने पर जाग्रत हुआ करते हैं। जो लोग सहस्र युग पर्यन्त ब्रह्माका एक दिन और सहस्रयुगके अन्तभागको उनकी रात्रि जानते हैं, वेही अहोरात्रिके जाननेवाले हैं। निद्राके अनन्तर सावधान होनेपर ब्रह्मा निर्विकार स्वरूपकी मायासे विकारयुक्त करते हैं, फिर महत् भूतोंकी सृष्टि करनेमें तत्पर होते हैं उससे ही व्यक्तात्मक मन उत्पन्न होता है। तैजोमय महत्तम स्वरूप ब्रह्म ही जगत्का बीज है, उससे ही यह समस्त जगत् उत्पन्न हुआ है; द्रव्याभ्यन्तररहित उस एक मात्र भूतसे स्थावर जड़म सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा दिनके प्रारम्भमें विवृद्ध होकर अविद्याके सहारे जगत्की सृष्टि करते हैं, सृष्टिको आदिमें महत्तम और व्यक्तात्मक मन उत्पन्न होता है। ईश्वर पूर्वसर्गके अन्तमें सात मानस पदार्थोंको लय करके उत्तरसर्गके प्रारम्भमें उसकी सृष्टि किया करता है। दूरग और बहुधागामो प्रार्थना तथा संशयात्मक मन सिखचाके जरिये प्रेरित होकर सृष्टिको अनेक रूपसे किया करता है। पण्डित लोग कहा करते हैं, कि मनसे आकाश उत्पन्न होता है, उसका गुण शब्द है। आकाशसे सर्वगन्धकी होनेवाला पवित्र और ब्रह्मा

वायु उत्पन्न होता है, उसका गुरु स्पर्श है । वायुसे भास्वर रोचिष्णु, सफेद वर्णकी ज्योति उत्पन्न होती है, उसका गुण रूप है ; अग्निसे रसात्मक जल उत्पन्न हुआ करता है, जलसे भूमि उत्पन्न होती है, उसका गुण गन्ध है, ये सब परम सृष्टि है । उत्तरोत्तर भूतोंमें पूर्वके भूतोंके सब गुण प्राप्त होते हैं । इन सब भूतोंके बीच जो भूत जबतक जिस प्रकार वर्तमान होता है ; उसका गुण भी तबतक उस ही प्रकार उसमें निवास करता है । कोई पुरुष जलके बीच गन्ध संघके मूढताके कारण यदि उसे जलका ही गन्ध कहके माने, तो वह यथा-र्थमें उसका नहीं है, गन्ध पृथ्वीका गुण है ; वायु और जल आदिमें वह आगन्तुक द्रव्य अम्यकसे मालूम हुआ करता है । ये महावीर्य-पाली सात प्रकारके व्यापक पदार्थ अर्थात् महत्त्व, आकाश तत्व और आकाशादि अप-ञ्चीकृत पञ्च महाभूतोंके परस्पर न मिलनेसे प्रजाओंकी सृष्टि करनेमें समर्थ नहीं होसकते । ये परस्परके सहारेसे मिलित होकर शरीर स्वरूप अवलम्बकी प्राप्त होके पुरुष रूपसे कहे जाते हैं । पञ्चभूत, मन और दशों इन्द्रिय ये सोलह पदार्थ शरीरका आसरा करके एक-त्रित और मूर्त्तिमान हुआ करते हैं ; महत्त्व आदि सब भूत भोगनेसे शेष रहे हुए कर्मके सहित उस सूक्ष्म शरीरमें प्रविष्ट होते हैं । भूतोंका आदि कर्त्ता निज उपाधिभूत मायाके एकादश भूत समस्त भूतोंकी सङ्कलन करके तपस्याचरणके निमित्त उसमें ही प्रविष्ट हुआ करता है, पण्डित लोग उस ही आदि कर्त्ताकी प्रजापति कहते हैं । वही शरीरान्तर वर्त्ती प्रजा-पति स्थावर जङ्गम जीवोंकी उत्पन्न करता है । शरीरमें प्रवेश करनेके अनन्तर वह प्रजापति देवर्षि, पितर और मनुष्य लोकोंकी सृष्टि कर-नेमें तत्पर होता है, क्रम क्रमसे नदी, समुद्र, पहाड़, दिशा, वनस्पति, मनुष्य, किन्नर,

निशाचर, पशुपत्नी; हरिन, सर्प और आकाश आदि नित्य वस्तु तथा घट पट आदि अनित्य वस्तुओंसे युक्त स्थावर जङ्गम पदार्थोंकी सृष्टि करता है । वे सब पहिले सृष्टिके समयमें जिन सब कर्मोंको प्राप्त हुए थे, फिर उत्पन्न होके उन्हीं कर्मोंको प्राप्त करते हैं । मनुष्य, किन्नर, निशाचर आदि जीवोंने विधाताके जरिये प्रकट होके हिंसक, अहिंसक कोमल, कठोर, धर्म, अधर्म, सत्य और मिथ्या आदि गुणोंकी अव-लम्बन किया अर्थात् पहिले सृष्टि समयमें जिनकी जिन विषयोंमें अभिलाषा थी, इस जन्ममें भी उनकी उस ही विषयमें इच्छा हुई, जगदिन्द्र-जाल फैलानेवाले विधाता ही विषदादि सब महाभूतों, रूप आदि इन्द्रियों और द्रव्याकृति मूर्त्तियों नानात्व अर्थात् शक्ति रजतकी भांति प्रति पुरुषमें विभिन्नता, तथा जीवोंके विषय विशेषमें विनियोग अर्थात् भोक्तृभाव सम्बन्ध बन्धन किया । कोई कोई मनुष्य कहा करते हैं, सब कर्मोंमें ही पुरुषकी सामर्थ्य है ; इसलिये कर्म ही प्रधान है । दूसरे ब्राह्मण लोग कहा करते हैं सूर्य आदि सब ग्रह ही सत् असत् फलके देनेवाले हैं, इसलिये देव ही प्रधान है । स्वभाव वादी पुरुष स्वभावकी ही सबसे प्रधान कहा करते हैं । दूसरे मतवाले मनुष्य कहते हैं, दैवकर्म स्वभावके अनुग्रहीत होके फल देनेमें प्रवृत्त हुआ करता है, पौरुष कर्म और दैव, ये पृथक् नहीं हैं । ये तीनों ही मिलके फल उत्पन्न करते हैं, इनमेंसे प्रत्येककी प्रधानता नहीं है । जीवोंके अनेकत्व विषयमें क्या कारण है ; जो इसे आर्हत-मतावलम्बी नास्तिकोंने विशेष रूपसे वर्णन नहीं किया, इसे निर्व्वचन करनेमें भी उन लोगोंकी सामर्थ्य नहीं है, यह विषय अनिर्व्वचनीय है, ऐसा भी नहीं कह सकते । कर्म और दैव इन दोनोंके बीच अन्यन्तरका कारणत्व सुवच वा दुर्व्वच ही, दोनों ही इकट्ठे होनेपर कारण होस

ऐसी आशंका करके उक्त दोनोंको ही वे लोग कारण नहीं कहते और उन दोनोंके अतिरिक्त दूसरा कोई कारण है, वह भी नहीं कह सकते । तप्त शिलारोहणादि निर्जरारख्य धर्मके जरिये मोक्ष हुआ करता है, वे लोग उसे ही सिद्ध करते हैं । परन्तु रजोगुण और तमोगुणसे रहित अन्तःकरणवाले सम्प्रज्ञात अवस्थामें स्थित योगीलोग ब्रह्मको ही कारण रूपसे देखते हैं ; इस ही लिये वे लोग समदर्शी कहे जाते हैं । जीवोंके पक्षमें तपस्या ही मोक्षका कारण है, मनोनिग्रह रूपी शम और वाचन्द्रिय निग्रहात्मक दम उस तपस्याके मूल हैं । मनुष्य मन ही मन जो सब कामना करता है, तपस्याके सहारे वह सब पाता है । जिसने जगत्को उत्पन्न किया है, तपस्याके सहारे जीव उसे पाता है, और उसहीका रूप होकर सब जीवोंके ऊपर प्रभुता करनेमें समर्थ हुआ करता है । ऋषि लोग तपोबलसे ही दिन रात वेद पढ़ते हैं, वह अनादि निधन विद्या-रूपी वेदवाणी स्वयम्भूके जरिये शिष्य प्रशिष्य सम्प्रदाय क्रमसे प्रवर्तित हुई है । सृष्टिके पहले वेदमयी दिव्यवाणी विद्यमान थी, उससे ही समस्त वृत्तान्त उत्पन्न हुए हैं । सृष्टिके आरम्भमें ईश्वर वेदशब्दोंसे ऋषियोंके नाम धेय, जीवोंके अनेक रूप और सब कर्मोंका प्रवर्तन निर्माण करता है ; वेदके बीच ऋषियोंके जो नाम धेय विहित थे सृष्टि आरम्भके समय विधाताने उसे ही विधान किया । नाम भेद, तपस्या, कर्म और यज्ञोंको लोकसिद्धि कहते हैं, और आत्मसिद्धिके विषय वेदमें दश प्रकारसे वर्णित हुए हैं । वेददर्शी ऋषि लोग कहा करते हैं, कि वह वेद और वेदान्त वाक्योंके बीच अत्यन्त गहनभावसे विद्यमान है । पहले उन दश प्रकारके क्रम यही हैं, कि वेदा

तपस्या, सर्वाश्रम साधारण सन्तोषासना आदि कर्म, ज्योतिष्टोमादि यज्ञ, कीर्तिकर तज्ञ और आराम आदि पूर्वकर्म, ध्यान आदि मानस धर्म वैश्वानराख्यका कारण ब्रह्मदर्शन दहरादि ग्रह उपासना और विशुद्धस्वरूपका ज्ञान, इन दशों प्रकारके क्रमके जरिये सांसारिक दुःखोंसे पार होकर परब्रह्मको प्राप्त किया जाता है । इस ही लिये वेद और वेदान्त वाक्य उपनिषदोंके बीच ये दश प्रकारके क्रम आत्मसिद्धिके उपाय रूपसे वर्णित हुए हैं । देहाभिमानी जीव जो हैत दर्शन किया करता है; वह कर्मज है ; कर्मके नष्ट होनेपर सुषुप्ति और समाधि समयमें उसका अभाव होता है । सुख, दुःख, सदी, गर्मी, मान, अपमान आदि इन्द्रियुक्त हैतदर्शनको ही आत्मसिद्धि कहा जाता है । पुरुष विज्ञान बलके प्रभावसे ज्ञात-ज्ञेय भाव रूप भेद परित्याग किया करता है । दो प्रकार ब्रह्मको जानना उचित है, पहला शब्द-ब्रह्मरूप प्रणव, दूसरा परब्रह्म ; जो प्रणव उपासना विषयमें निपुण होते हैं, वेही परब्रह्मको प्राप्त हुआ करते हैं । चतुरियोंकी पशु-हिंसा, वैश्योंकी धान्य आदि उत्पन्न करना, शूद्रोंको ब्राह्मण, चतुर्य और वैश्य, इन तीनों वर्णोंकी सेवा करनी और ब्राह्मणोंको ब्रह्मकी उपासना ही यज्ञस्वरूप है त्रेतायुगमें यज्ञोंकी इस ही प्रकारसे विधि हुई थी ; सतयुगमें किसी विधिके प्रयोजन नहीं था, क्यों कि उस समयमें ये सब प्रवृत्ति स्वतः सिद्ध थी । हापरमें लोग यज्ञकर्म आरम्भ करनेकी इच्छा करते थे, कलियुगमें सब कोई उस विषयसे विमुक्त हुए हैं । सतयुगमें मनुष्य अद्वैतनिष्ठ थे, वे लोग ऋक्, यजु, सामवेद और स्वर्ग आदिके साधन काम्यकर्म यज्ञादिकोंकी तपस्यासे पृथक् जानके वह सब परित्याग करके केवल तपस्याका अनुष्ठान करते थे । त्रेतायुगमें धर्मविषयमें मनुष्योंकी स्वतःप्रवृत्तिके अभाव निवन्धनसे धर्म-

करके गार्हस्थ्य अवलम्बन
वाणप्रस्थाश्रम रूपी

संक्रान्त शासन कर्ता जो सब महाबलवान् राजा उत्पन्न हुए थे, वे लोग स्थावर, जङ्गम आदि सब प्राणियोंको सब तरहसे धर्मविषयक शासन करते थे, इसहीसे त्रेतायुगमें सब वेद, सब यज्ञ और वर्णाश्रमोंके यज्ञादिकोंके अनुष्ठान करानेमें तत्पर थे । हापरमें परमायुका परिमाण घटनेसे शासन करनेवाले सभी भ्रष्ट हुए । कलियुगमें सब निखिल वेद थोड़ेसे दीख पड़ते हैं, सर्वत्र नहीं दौखते ; केवल अधर्मसे पीड़ित हीनेसे यज्ञ और वेद नष्ट होरहे हैं । सतयुगमें जो धर्म ब्राह्मण मात्रमेंही दीख पड़ता था, इस समय वह चित्तको जीतनेवाले योगनिष्ठ, वेदान्त सुननेमें तत्पर ब्राह्मणोंमें प्रतिष्ठित होरहा है । त्रेतायुगमें अग्निहोत्र करनेवाले ब्राह्मण लोग आचार व्यवहारको अतिक्रम न करके वेदीक्त प्रमाणके अनुसार यज्ञ आदि धर्म, और उसके संहित एकादश उपवास आदि व्रत और तीर्थ दर्शनादि धर्म-कर्म इच्छा पूर्वक निवाहते थे ; वैदिक विजाति भी स्वर्गकी कामना करके यज्ञ करती थी । हापरयुगमें ब्राह्मण आदि तीनों वर्णपुत्रकी कामनासे यज्ञ करनेमें प्रवृत्त होते थे । कलियुगमें केवल शत्रु, मारण आदिकी इच्छासे लोग यज्ञ किया करते हैं ; युगयुगमें इस ही प्रकार धर्म अलग अलग दीख पड़ता है । जैसे प्राण्ड ऋतुमें अनेक प्रकारके स्थावर, जङ्गम, वृक्ष लता गुल्म आदि बषसे उत्पन्न होकर बढ़ती है, वैसेही युगयुगमें धर्माधर्मकी घटती बढ़ती हुआ करती है । जैसे ऋतु कालमें सर्दी गर्मी आदि अनेक भातिके ऋतुके चिन्ह पश्यायक्रमसे दीखते हैं, वैसेही ब्रह्मा और हर आदिमें सृष्टि संहार सामर्थ्यकी वृद्धि और ह्रास दीख पड़ती है, चतुर्थगालक कालपुरुषके कलाकाष्ठादि भेदसे नानात्व, धर्माधर्मकी ह्रास वृद्धि भेदसे विभिन्नत्व और उसका अनादि निधनत्व पहिले तुम्हारे समीप वर्णन किया है । वह

काल ही प्रजाओंको उत्पन्न करके संहार करता है । जो सब जरायुज अण्डज खेदज और उद्भिज प्राणी स्वाभाविक सुख दुःखसे युक्त होकर वर्तमान हैं, काल ही उनका अधिष्ठान है, इसलिये समय ही सब भूतोंको धारण कर रहा है, और प्रतिपालन करता है, समय ही स्वयं सर्वभूत स्वरूप है । हे तात ! समय केवल सर्वभूत स्वरूप हो नहीं है, समय सर्ग आदि आत्म स्वरूप है । तुमने मुझसे जो पूछा था, मैंने उसके अनुसार सृष्टि, काल, यज्ञ, आद्यादि कर्म, उनके प्रकाशक वेद, उनका अनुष्ठान करनेवाला देहादि परिग्रह कार्य और क्रियाफल स्वर्गादि विषयोंको वर्णन किया । ये सभी काल स्वरूप पुरुषमय हैं ।

२३१ अध्याय समाप्त ।

वेदव्यास ब्रौली, दिन बीतनेपर रात्रिके आरम्भमें ईश्वर आत्मासे सूक्ष्मभावसे स्थित इस जगत्को जिस प्रकार परिणत करता है, उत्पत्ति क्रमसे विपरीत उस प्रलयका विषय कहता हूँ सुनो । आकाशमें हादश आदित्य और सङ्घर्षणके सुखके उत्पन्न हुई अग्निकी अर्चि इस दृश्यमान जागत्की जलानेमें प्रवृत्त होती है । उस समय सब जगत् सीरी और अग्नये ज्वालासे परिपूरित होकर जाज्वल्यमान हुआ करता है । पृथ्वी सण्डलमें जो सब स्थावर जङ्गम जीव है, वेही अगाड़ो प्रलयको प्राप्त होते हैं और लय होनेपर भूमिके साथ मिल जाते हैं । स्थावर और जङ्गम जीवोंके लय होनेपर भूमि वृक्षहीन और तण रहित होकर कछुएकी पीठके समान दीख पड़ती है । जिस समय जल भूमिकी कठोरताका हेतु गन्धगुण ग्रहण करता है, उस समय पृथ्वी घृतकी भाति कठोरता परित्याग करके जलमय होजाती है । तब जल तरङ्गमाला और

शब्दसेयुक्त होकर इस दृश्यमान जगत्की अपने रूपमें लीन करते हुए प्रतिष्ठा प्राप्त करके स्थिति तथा विचरण करता है ।

हे तात ! जब अग्नि जलके गुणको ग्रहण करती है, उस समय उसका रस अग्निसे सूखनेसे जलभी अग्निमें लीन होता है । जिस समय अग्निशिखा मध्यमें स्थित आदित्य मण्डलकी परिपूरित करती है उस समय यह समस्त आकाशमण्डल अग्निशिखासे परिपूर्ण होकर प्रवृत्तित हुआ करता है, वायु जब अग्निका गुण ग्रहण करता है, तब उस समय अग्नि विरूप होकर प्रशान्त होती है, अनन्तर अत्यन्त वृद्धत वायु दीधूयमान हुआ करता है, और अपने महत् शब्दको अवलम्बन करके नीचे, ऊपर, तिर्यग् प्रदेश तथा दशों दिशाको आक्रमण कर धावित होता है । शेषमें जब आकाश वायुके स्पर्श गुणको ग्रहण करता है, तब वायु शान्त होजाता है, और शब्दके पूर्वस्वरूप वर्ण विभाग रहित नादकी भांति आकाशमें स्थित रहता है ; वायु आदि दृश्य पदार्थोंमें जिसका शब्द वर्तमान है वह आकाश उस समय रूपहीन, रस रहित स्पर्श वर्जित, गन्धहीन और अमूर्त होकर नादकी भांति स्थित करता है ।

अनन्तर आकाशका अभिव्यक्तात्मक शब्द गुण मनके जरिये लय होता है, मनका व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप ब्रह्म प्रलयमें लीन होजाता है । उस समय चन्द्रमा आत्मगुण अर्थात् निःसीम ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य्य धर्मरूप कर्ममें आविष्ट होकर हिरण्यगर्भ सम्बन्धीय सप्तष्टि मनको नष्ट करता है, मन शान्त होनेपर भी केवल चन्द्रमामें वर्तमान रहता है । योगी पुरुष चन्द्रमा नामक उपाधियुक्त सङ्कल्पमात्र शरीर मनको वृद्धत समयतक वशीभूत करनेमें समर्थ होते हैं, जब सङ्कल्प विचारादिका चित्तवृत्तिको ग्रहण करता है, तब सङ्कल्पको रोकना अत्यन्त दुःसाध्य है । इस सङ्कल्पके वशीकरणका यही उपाय है

कि "यह सब मैंही हूँ," इसही प्रकारका ज्ञान सबसे उत्तम है । "मैं" इतना ही प्रलय स्वप्न काल सबका अनुभव करानेवाला विज्ञानको करता है, और वल्ल नामक शक्ति ही स्वरूप है, यह वेदमें प्रतिपन्न है । जैसे जल कालको कवलित करता है, काल भी उस प्रकार वल्लको ग्रहण किया करता है । विदेह केवलरूप शान्त बुद्धि पुनस्त्यानाभाव निवृत्त कालको वशमें कर रखती है । विदेह केवल स्वरूपी शान्तबुद्धि जिस समय कालको वशीभूत करती है, उस समय विद्वान् योगी आकाशवर्ण गुणनाद अर्थात् अर्द्धमात्रा दिन्देके अनुशासनात्माको परब्रह्ममें संयुक्त करता है । वह परमात्माही नित्य निर्मल सत्त्वोत्तम परब्रह्म है ; वही इस प्रकार सब भूतोंकी प्रलय किया करता है, यह प्रलयका विषय कहा गया है रसरीमें सर्पभ्रमकी भांति सब भूतोंके लीन होनेपर केवल अकेला ब्रह्म ही शेष रहता है । परमात्मदर्शी योगियोंने शास्त्रमें कहेहुए विद्यासमय इस बोधविषयको निःसंशयरूपसे देखकर यथावत वर्णन किये है । ब्रह्मा इस ही प्रकार बार बार सृष्टि और प्रलय किया करता है । सहस्र युग पर्यन्त सृष्टिकाल ही उसका दिन और सहस्र युग पर्यन्त प्रलयका समय ही उसकी रात्रिरूपसे गिनी जाती है ।

२३२ अध्याय समाप्त ।

वेदव्यास बोले, हे तात ! तुमने जो भूतप्राणियोंका विषय पूछा था, मैंने उस विषयको वर्णन किया ; अब ब्राह्मणोंके जो कुछ कर्तव्य है, उसका विवरण करता हूँ सुनो । द्विजातियोंके जातकर्म आदिसे समावर्तन पर्यन्त सब दार्शनिकान्वित क्रिया वेद जाननेवाली आचार्यके निष्ठा सिद्ध करनी होगी । यज्ञवित् ब्राह्मण गुरुसंगमें रत रहके अखिल वेदको पढ़कर आचार्यके

भ्रष्टणो हीके गृहस्थाश्रम अवलम्बन करे, अथवा आचार्यसे अनुज्ञात होकर जबतक शरीर धारण करे, तबतक चारों आश्रमोंके भन्तरको विधिपूर्वक अवलम्बन करे। अथवा ब्रह्मचर्यके अनन्तर दारपरिग्रह कर सन्तान उत्पन्न करके जड़लके बीच गुरुजनोंके निकट यतिधर्मके जरिये निवास करे। महर्षि लोग गृहस्थको इन सब धर्मोंका मूल कहा करते हैं। गार्हस्थ्य आश्रममें पक्ष कशाय अर्थात् लय और विज्ञापके अभावमें राग आदि वासनाके जरिये शुद्धता निवन्धनसे जिनका चित्त अखण्डवस्तुको अवलम्बन करनेमें समर्थ नहीं है, वैसे ही ब्राह्मण जितेन्द्रिय होनेपर सब आश्रमोंमें ही सिद्धिलाभ करनेमें समर्थ होते हैं।

पुत्रवान् आत्रिय और यात्रीय ब्राह्मण तीनों ऋणोंसे विमुक्त हो है, अनन्तर वह कर्मसे पवित्र होकर आश्रमान्तरमें गमन करे, पृथ्वीके बीच ब्राह्मण जिस स्थानको पवित्र समझे, वहाँ पर वास करे और श्रेष्ठ यश उपाज्जनमें यत्नवान् होवे। उत्तम महत् तपस्या, सब विद्याको पारदर्शिता, यज्ञ और दानसे हिजोंके यशकी वृद्धि होती है, इस लोकमें ब्राह्मणोंकी जितने परिमाणसे यशस्वरी कीर्ति हुआ करती है, वह उतने ही परिमाणसे पुण्यवान लोगोंके अनन्त लोकको उपभोग करते हैं। ब्राह्मण अध्ययन, अध्यापन, यजन और याजन करे, कभी वृथा प्रतिग्रह वा वृथा दान न करे, यजमान, शिष्य और कन्यासे जो महत् धन प्राप्त हो, वह यज्ञ-कार्यमें व्यय और दान करे, किसी भाति भकले उपभोग न करे। देवता ऋषि, पितर, गुरु, आतुर और भूखोंके लिये जो दान किया जाता है गृहस्थके पक्षमें उससे बढ़के दूसरा तीर्थ और कुछ भी नहीं है। अन्तर्हित शत्रु सन्तप्त और शक्तिके अनुसार ज्ञान प्राप्त करनेमें अनुरक्त ब्राह्मणोंको उचित है, कि निज शक्तिको अतिक्रम करके प्राप्त हुई वस्तुओंसे

भी अधिक दान करे। अनुसूप अर्हणीय ब्राह्मणोंको कुछ भी अदेय नहीं है, प्राचीन पण्डित लोग ऐसा कहा करते हैं, कि उच्चश्रवा घोड़ा भी साधुओंको प्राप्य है। महाव्रत राजा सत्यसम्पाने इच्छानुसार बिनती करके निज प्राण दानसे ब्राह्मणका प्राण बचाके सुरपुरमें गमन किया है। सास्कृतिपुत्र रन्तिदेव महात्मा वशिष्ठको न बद्धत ठण्डा न बद्धत गर्भ जल दान करके अमरलोकमें सम्मान भाजन हुए हैं, इन्द्रदमन बुद्धिमान् अत्रेय राजाने किसी पूजनोय ब्राह्मणको अनेक तरहका धन दान करके अनन्तलोकमें गमन किया है। उशोनरपुत्र शिविराजाने राज्याङ्गोंके सहित निज और सपुत्र ब्राह्मणोंको दान करके इस लोकसे नाकपृष्ठ पर आरोहण किया है। काशिराज प्रतर्देन ब्राह्मणको अपना दोनों नेत्र दान करके इस लोक और परलोकमें अतुल कीर्ति भागी हुए। देवावृध राजाने आठ शलाकाओंसे युक्त सुवर्णमय महामूल्यवान् कृत्र दान करके राज्य वासियोंके सहित भूलोकमें गमन किया, अत्रिपुत्र महातेजस्वो सास्कृतिने शिष्योंको निर्गुण ब्रह्मविषयक उपदेश देकर परम श्रेष्ठ स्त्रीकोकी पाया है। प्रतापवान् अश्वरौष राजा ग्यारह अर्बुद गज ब्राह्मणोंको दान करके राज्यके सहित सुरलोकमें गये। सावित्रीने दोनों दिव्य कुण्डल और जगमेजयने ब्राह्मणके निमित्त अपना शरीर छोड़के उत्तम लोक पाया है। वृषादर्भि युवनाश्व समस्त रत्न प्रिय स्त्रिया और रमणीय गृह दान करके स्वर्ग लोकमें निवास करते हैं। विदेहवंशीय निमि राजाने ब्राह्मणोंको राज्य दिया, जमदग्निपुत्रने पृथिवी दान की और गय राजाने नगरके सहित पृथ्वी ब्राह्मणोंको समर्पण किया।

जैसे प्रजापति प्रजाकी रक्षा करते हैं, वैसे ही अनाष्टिके समय भूतभावन वशिष्ठदेवने जीवोंकी जीवित रखा था। करण

पवित्र बुद्धिवाले भस्त्र अङ्गिराको कन्या दान करनेसे शीघ्र ही स्वर्गमें गये। पाञ्चालराज बुद्धिमान ब्रह्मदत्तने अग्रगण्य द्विजोंकी निधि और शङ्ख दान करके भी शुभलोकोंकी पाया है। मित्रसह राजा महानुभाव वशिष्ठ देवको प्रिय मदयन्ती दान करके उनके सहित सुरलोकमें गये, महायशस्वी राजर्षि सहस्रजित् ब्राह्मणोंके निमित्त प्रिय प्राण त्यागके सर्वोत्तम लोकोंकी प्राप्त किया है। राजा शतदुम्न सुहृत् ऋषिकी सर्वकाम सम्पूर्ण सुवर्णमय गृह दान करके स्वर्गमें गये। द्युतिमान नास प्रतापवान् शल्य राज ऋचीकको राज्य दान करके अत्यन्त उत्तम लोकोंमें गया है। राजर्षि मदिराश्वने हिरण्यहस्तकी सुन्दरी कन्या दान करके देवताओंसे प्रशंसित लोकोंमें गसन किया है, राजऋषि श्रीमपाद ऋष्यशृङ्गकी शान्ता नामी कन्या दान करके सर्वकाम सम्पन्न हुए। महातेजस्वी प्रसेनजित् राजाने सात हजार बछड़े युक्त गऊ दान करके उत्तम लोक प्राप्त किया है। ये सब लोग और इनके अतिरिक्त शिष्टस्वभाव जितेन्द्रिय बद्धतेरे महात्मा लोग दान और तपस्यासे स्वर्गमें गये हैं। जबतक यह पृथ्वी है, तबतक उन लोगोंकी कीर्ति प्रतिष्ठित रहेगी, क्यों कि इन लोगोंने दान, यज्ञ और सन्तान उत्पन्न करके अमर लोक प्राप्त किया है।

२३३ अध्याय समाप्त ।

वेदव्यास वीले, ब्राह्मण वेदमें कही हुई सब साङ्ग वेदविद्या पढ़े। ऋक्, साम, बर्ण, अचर, यजु और अथर्व, इन षट्कर्मोंमें पूर्णरीतिसे वर्तमान रहके भगवान् वास करता है। वेदवादकी जाननेवाले अध्यात्म विद्यामें निपुण सत्ववन्त महाभाग ब्राह्मण लोग उत्पत्ति और प्रलयके कारण परमात्माको देखते हैं ब्राह्मण इस ही प्रकार धर्म अवलम्बन करते हुए जीव-

नका नमय व्यतीत करे। शिष्टोंकी भांति कर्म करनेमें तत्पर हीवे और सब भूतोंके अविरोध वृत्तिलाभकी अभिलाष करे। जो रहस्यसे साधुओंसे विज्ञान लाभ करके शिष्ट और शरू विचक्षण होकर इस लोकमें निज धर्मके अनुसार कर्म करता और सात्विक कर्मोंमें विचरता हुआ प्रागुक्त षट् कर्मोंमें रत रहता है। वही ब्राह्मण है। इस प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मण सदा अदावान् होकर पञ्च यज्ञोंका विधान करे। धैर्यशाली, अप्रमत्त, दान्त धर्मवित्, यत्नवान्, हर्षहीन, मदरहित और क्रोध वर्जित ब्राह्मण अवसन्न नहीं होते। दान, वेदाध्ययन, यज्ञ तपस्या, लज्जा, सरलता और इन्द्रिय दमन, ये सब विषय ब्राह्मणोंके तेजको बढ़ाते और पापोंको दूर करते हैं। पाप पङ्क्तों धोनेवाले मेधावी मनुष्य लघुभोजी और जितेन्द्र होकर काम क्रोधको वशमें करते हुए ब्रह्मपद प्राप्तिके लिये कामना करे, तीनों अग्नि और ब्राह्मणोंकी पूजा करे, देवताओंके निकट प्रणत हीवे, अकल्याणकी त्याग दे, ब्राह्मणोंकी यही पूर्वानुष्ठेय वृत्ति विहित हुई। शेषमें ज्ञानागमके सहारे कर्म करनेसे उस विषयमें उसे सिद्धि प्राप्त हुआ करती है बुद्धिमान मनुष्य पञ्चेन्द्रिय जलसेयुक्त, मन्युपह समन्वित, अनिभवनोय भयङ्करी अत्यन्त दुस्तर लोभके मूल महानदीसे अनायास ही पार होते हैं। यह देखता रहे, कि विधिदृष्ट महाबलसे युक्त प्रतिघात रहित अत्यन्त मोहनकाल सदा ही उपस्थित होरहा है।

जगत् स्वभाव श्रोतमें पड़के सदा ही भाषमान होता है, काल स्वरूप महा आवर्त, मानस्य तरङ्ग, ऋतुरूपी वेग, पञ्चमय उत्पन्न निमेष आदि फेन, दिनरात्रि जल, घोरकाम ग्राह, वेद और यज्ञरूपी नौका, जीवोंके धर्म स्वरूप होप, अर्थाभिलाषमय दूध नल्य वचनरूपी मोक्ष तीर, हिंसातस्वाही, दो तालाबोंसे युक्त प्रसङ्गके बीचमें स्थित संसार श्रोतके अरि विष

हसष्ट जीव निरन्तर शयन गृहमें आकृष्ट होता है । स्थिरचित्तवाले मनीषि लोग प्रज्ञामय नौकाके सहारे इस संसार-स्रोतसे पार होते हैं प्रज्ञामय नौकासे रहित अल्पबुद्धि मनुष्य इससे पार होनेका और उपाय क्या करेंगे । बुद्धिमान् मनुष्य उपस्थित विपदसे निस्तार लाभ कर सकते हैं, दूसरे लोग कभी विपदसे छूटनेमें समर्थ नहीं हैं । प्राज्ञ पुरुष दूर होनेपर भी सब स्थानोंके दोष गुणको देखते हैं । सत्वकामात्मा, उवाडोल चित्त, अल्पचेता, अप्राज्ञ, पुरुष संशयसे पार नहीं होते ; जिसका अस्तित्व है, वह कभी विनष्ट नहीं होता । उत्तरणरहित मनुष्य महादोषसे सौंहित होकर नियमित होता है, कामरूप ग्रहसे जो आक्रान्त हुआ है, उसका ज्ञान भी उत्तरणका कारण नहीं होता ; इसलिये विचक्षण मनुष्य उन्मज्जनके लिये पयत्न करे, जो ब्राह्मण होते हैं, उनहीका उन्मज्जन हुआ करता है, जिन्होंने शुद्ध-वंशमें जन्म लिया है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरोंमें आत्म निश्चय विषयमें जिन्हें सन्देह है, जो यजन मध्ययन और दान, इन तीनों कर्मोंको साधन किया करते हैं, वैसे ब्राह्मण बुद्धिबलके सहारे जिस प्रकार निस्तार लाभ कर सकें, उस ही भाँति उन्मज्जनमें सावधान रहें । संस्कारयुक्त, नियमान्ध, सयतात्मा, दमशील, प्राज्ञपुरुषोंका इस लोक और परलोकमें अव्यवहित सिद्धि हुआ करता है, गृहस्थ पुरुष क्रोध और असूयारहित होकर ऐसे ही ब्राह्मणोंके बीच निवास कर और विषसाक्षी होकर सदा पञ्चयज्ञ करनेमें यत्नवान् रहें । साधुओंके आचरित धर्मके जरिये जोवन विताते हुए शिष्टोंको भाँति कार्योंका अनुष्ठान करे, लोगोंके संग विरोध न करके अनिन्दित वृत्ति-लाभको इच्छा करे । जो लोग शिष्टाचारसे युक्त और विचक्षण होकर विज्ञानतत्व सुनते हैं । और निज धर्मके अनुसार सब कर्मोंका

निर्व्वाह किया करते हैं, वे कर्मोंसे सङ्गीर्ण नहीं होते । क्रियावान्, अद्यायुक्त दान्त, प्राज्ञ, अनुसूयक और धर्माधर्मोंके विशेषज्ञ ब्राह्मण दुस्तर विषयोंके पार होते हैं । धृतिमान् अप्रमत्त दान्त, धर्मवित् आत्मवान् और हर्ष, मद क्रोधसे रहित ब्राह्मण अवसन्न नहीं होते । ब्राह्मणोंको यही पुरानी वृत्ति विहित हुई । ज्ञानवत्तासे सब कर्मोंको सिद्ध करते हुए ब्राह्मण लोग सब विषयोंमें ही सीद्धि लाभ कर सकते हैं ।

मूर्ख मनुष्य धर्मकी इच्छा करके भी अधर्म किया करता है, अथवा मानो वह शोचना करते हुए अधर्म सङ्काश धर्माचरण करता है । “धर्म करता हूँ” समझके कोई अधर्म और कोई अधर्मकी इच्छा करके भी धर्म करता है । मूढ़ जीव उक्त दोनों प्रकारके कर्मोंको न जानके बार बार जन्म लेके मृत्युके सुखमें पड़े है ।

२३४ अध्याय समाप्त ।

वेदव्यास बोले, जैसे स्रोतके जरिये बहता हुआ मनुष्य कभी डूबता और कभी उतरके शेषमें नौकाका अवलम्बन करता है, वैसे ही संसार स्रोतमें भासमान पुरुषोंकी यदि बध्यमाण शान्ति नामक कैवल्य प्राप्तिमें अभिलाष हो, तो उनको ज्ञानरूपी नौका अवलम्बन करनी पड़ेगी । जिन सब धीर लोग ध्यानजनित साक्षात्कारके जरिये आत्मनिश्चय किया है, वे लोग ज्ञानरूपी नौकाके सहारे मूर्ख लोगोंकी पार किया करते हैं । अज्ञानी लोग जब अपनेको ही किसी प्रकार उत्तीर्ण करनेमें समर्थ नहीं हैं, तब दूसरेकी किस प्रकार पार करेंगे, राग आदि दोषोंसे रहित मननशील मनुष्य पुत्र कलदादिकोंमें आसक्ति रहित होकर देश, कर्म, अनुराग, अर्थ, अनुपाय, अपाय,

नेत्र, आहार, संहार, मन और दर्शन तथा योगकी सहाय, इन बारहोंका अनुसरण करे । जो अष्ट ज्ञानकी, इच्छा करे उन्हें बुद्धिके सहारे मन और वचनको संयत करना होगा; और जो लोग आत्माकी शान्तिकी अभिलाषा करते हैं, वे ज्ञानके सहारे बुद्धिका संयम करें । वाक्य मनके अधिष्ठाता शान्त आत्माको जिन्होंने जाना है, वे चाहे साधु हों, वा असाधु हों, सब वेदके जाननेवाले अथवा अवेदज्ञ हों, धार्मिक वा याज्ञिक वा अत्यन्तही पाप करनेवाले हों, पुरुष प्रवर तथा क्लेश युक्तही हों, वे इस प्रकारके जरा मरण सागर स्वरूप महादुर्गसे अवश्यही उत्तीर्ण होते हैं । पहली कही हुई रीतिसे अनुष्ठान करना तो दूर रहे, जिन्होंने केवल शान्त आत्माको जाननेकी इच्छा की है, वे कर्मकाण्ड अतिक्रम करके निवास करते हैं, निज कर्मोंको त्यागनेसे दोषग्रस्त नहीं होते । यज्ञादि कर्म जिसके ज्ञान सारथीका उपवेदन स्थान है, अकार्योंसे निवृत्ति रूपी लज्जा जिसकी रथगुप्ति है, प्रागुक्त उपाय और अपाय जिसकी धुरीदण्ड है, आपण जिसके पहिये हैं, प्राण जिसका जुआ है, प्रज्ञा और आयु जिसका जीव बन्धन स्थान है, सावधानता जिसका बन्धुर अर्थात् दोनों फलकोका संश्लेष स्थल है, आचार स्वीकार जिसका नेमिस्वरूप दर्शन, स्पर्शन, घ्राण और श्रवण, ये चारों जिसके अष्वादिरूपी बाहन हैं; शम, दम आदि प्रबलता जिसकी नाभि, सब शास्त्र ही जिसके कोड़े, शास्त्रार्थ निश्चय ज्ञान ही जिसका सारथी, चैत्रज्ञ जिसका अधिष्ठाता, अज्ञा और दम जिसका पुरःसर और त्याग जिसका सूक्ष्म अनुचर है, वह शौचाचारसे मालूम होनेवाला ध्यान गोचर धीरे सुमुह्य योजित दिव्य रथ ब्रह्मलोकमें विराजता है । ऐसे रथपर चढ़नेमें शीघ्रतायुक्त होकर जो योगी अक्षर परब्रह्मको प्राप्त करनेको इच्छा करते हैं उनके पंचमे शीघ्रगामी पन्तरङ्ग विधि कहता हूँ सुनी ।

यमनियमादिसे युक्त स्थिर, वचनवाले जो सब धारणा अर्थात् एक विषयमें चित्त लगानेका अभ्यास करते हैं, उसमेंसे विप्रकृष्टतर सूर्य, चन्द्र, ध्रुव मण्डल आदि धारणा है, और सन्निकृष्टतर नासाग्र भ्रूमध्य आदि विषय भेदसे विविध धारणा हैं उन्हें प्रशिष्य और प्रपौत्र आदि शब्दकी तरह प्रधारणा कहते हैं । योगी पुरुष उन्हीं सब धारणायुक्त बुद्धिके जरिये क्रमसे पार्थिव जलीय, तैजस, वायवीय और आकाश सम्बन्धीय ऐश्वर्य लाभ करते हैं, और क्रम क्रमसे अहङ्कार तथा अव्यक्तका ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं; अर्थात् ब्रह्मादि कार्यरूपको निज निज कारणोंमें संहारकरके विशुद्धचित्त होकर परमात्माका दर्शन करते हैं; योगमें प्रवृत्त योगियोंके बीच जिस योगीका जैसा विक्रम है अर्थात् जिसका जैसा अनुभव क्रम होता है, वह और देहाश्रयन्तरमें परमात्मदर्शी योगियोंकी सिद्धि अर्थात् पृथ्वी आदि पञ्चभूतोंके जय करनेका विषय कहता हूँ सुनी । प्रति शरीरमें समवस्थित आत्माका वक्ष्यमाण रूप परित्याग अर्थात् गुस्के जरिये उक्त युक्तिके जरिये स्वर्ण देहका अध्यास छोड़के सूक्ष्मनिवन्धन यागी लीला अन्तःकरणमें उसे देखते हैं, जैसे शिशिर सन्ध्याय सूक्ष्म धुआ आकाशमण्डलको अवलम्बन करता है, वैसे ही देहके सुक्त हुई आत्माका पूर्वरूप प्रकाशित होता है । अनन्तर धुएँका ठहराव होनेपर दूसरा रूप दीख पड़ता है, वह आकाशस्थित जलरूपकी भांति देहके भीतर दीखता है, जलका व्यातिक्रम हानिपर लालितवर्ण अग्निरूप प्रकाशित होता है । और अग्निरूपके शान्त होनेपर वृक्षाका फेकनवाशा शणितशस्त्र सवर्ण वायुका रूप प्रकट हुआ करता है, उस समय उर्णतन्तुकी भांति अत्यन्त लघु और उसहीके समान वायु अवलम्बनरहित आकाशमें दाधू यमान हुआ करता है । अनन्तर वायुका सूक्ष्म स्वरूप मलिनतारद्वित प्रकाश

मय स्वच्छ आकाशमें लीन होनेपर आकाश मात्र प्रकाशित होता है । ब्रह्मजिज्ञासु योगीके चित्तकी अत्यन्त शुभ्रता और सूक्ष्मताके विषयको शास्त्रकारोंने इस प्रकार कहा है, कि प्रागुक्त प्रकारसे भूमि, जल, अग्नि और आकाश जयके जरिये भूतशुद्धिप्रकार शास्त्रकारके बीच प्रसिद्ध था ; अब सम्प्रदाय समूहके अपरिज्ञान निबन्धनसे उसका यथा उचित अनुष्ठान नहीं होता । पूर्वोक्त प्रकारसे पञ्चभूतोंकी जय करनेसे, जो सब फलोदय होते हैं, वह सुभ्रसे सुनो, योगसिद्ध पुरुषको पार्थिव ऐश्वर्यके जरिये इस लोकमें सृष्टिकी सामर्थ्य उत्पन्न होती है, वह प्रजापतिकी भांति अच्युत होकर शरीरसे प्रजाकी सृष्टि कर सकता है । श्रुतिमें प्रतिपन्न है, कि वायुकी जय कर सकनेसे योगसिद्ध पुरुषका एकमात्र अद्भुत अद्भुतलीके जरिये अथवा हाथ पांवके सहारे सारी पृथ्वीकी कपानेकी सामर्थ्य होती है । आकाश जय करनेपर वह आकाशके वर्ण समान होके आकाशकी भांति सर्वगत होके प्रकाशित होता है ; वर्णके अनुसार ज्ञेय होनेपर भी रूपहीनता निबन्धनसे अन्तर्दान शक्ति प्राप्त होती है । जल जय करनेका यही फल है, कि जलको जय कर सकनेसे इच्छानुसार अगस्तकी भांति वापी, कूप, तड़ाग आदि जलाशयोंकी पी सकते हैं, आकाश जय करनेसे रूप ही आकाश स्वरूपमें अन्तर्दान हुआ करता है । अग्नि जयसे आकृति सबसे भी अदृशत्व उत्पन्न होता है । अहंकारकी विशेष रूपसे जय कर सकनेसे सिद्ध पुरुषके समीप पञ्चभूत ही वशीभूत हुआ करते हैं । पृथ्वी आदि पञ्चभूत और अहंकारकी आत्मभूता बुद्धिकी जय कर सकनेसे सिद्ध योगी सब ऐश्वर्योंसे युक्त और सर्वज्ञ होता है ; दोषरहित प्रतिभा अर्थात् सशय विपर्ययसे हीन समस्त ज्ञान उसके समीपवर्ती हुआ करते हैं । वह बुद्धिदि रूपसे व्यक्त आत्माको अव्यक्त अर्थात्

जगत् कारण ब्रह्मभावसे समझता है ; जिससे सब लीग विनष्ट होते हैं, उसका ही नाम व्यक्त हुआ करता है, उसके बीच अव्यक्तमयी और व्यक्तमयी विद्या जो कि सांख्य शास्त्रमें विवृत हुई है, उसे तुम पहले मेरे समीप विस्तारके सहित सुनो ।

मूल प्रकृति प्रभृति पच्चीस तत्व सांख्य और पातञ्जल शास्त्रमें तुल्यरूपसे जानी गई हैं, उनमें जो विशेष है, वह मेरे समीप सुनो । जिसकी जन्म वृद्धि जरा और मरण है, ऐसे चारों लक्षणोंसे युक्त पदार्थको व्यक्त कहा जाता है और जो इसके विपरीत अर्थात् जन्मादि रहित वस्तु है, वही अव्यक्त रूपसे प्रमाणित हुआ करता है । सांख्य मतवाले दर्शनिक पण्डित लोग चौबीस तत्वोंके अतिरिक्त एक मात्र जीवात्माको प्रति शरीरमें पृथक् समझते हैं । परन्तु वेदान्त सिद्धान्त वाक्यमें जीव और ईश्वर उपाधि भेदसे दो आत्मा प्रमाणित हुए हैं ; वैदिक कर्मकाण्डमें यजमान और यष्टवा भेदसे ऐसा बर्णित है, कि जीव और ब्रह्म स्वतन्त्र है । जन्म आदि विकारयुक्त महत् अहंकार पञ्च तन्मात्र, एकादश इन्द्रिय और पञ्च भूतोंसे उत्पन्न अर्थात् कार्य उपाधि चतुर्वर्गाधी जीवको व्यक्त रूपसे बर्णन किया जाता है और माया उपाधि ईश्वरकी अव्यक्त कहा जाता है, ये दोनोंही बुद्धि और अचेतन अर्थात् चिदचिदात्मक है । ऐशा वेदमें बर्णित है, कि जल चन्द्र न्यायके अनुसार जीव विष्व चैतन्य ईश्वरका प्रतिविम्ब है । नष्टत्वबुद्धि और क्षेत्रज्ञ चिदात्मा दोनों ही विषयमे अनुरक्त होते हैं, यह वेदके बीच बर्णित है । घटादि विषयोंसे उत्पत्ति क्रमको विपरीतताके अनुसार बुद्धि चैतन्यका प्रविज्ञापन करना योग्य है, इसे ही सांख्य मतवाले बुद्धिमान लोगोंका शास्त्र जानो । उन मतके जीवन्मूक्त पुरुषोंका यही लक्षण है, कि योगी पुरुष ममतारहित और अहंकार

दुःख आदि इन्द्र बर्जित और संशयहीन होंगे । वे लोग क्रोध वा द्वेष न करें, झूठ बचन न कहें ; आकृष्ट अथवा ताड़ित होनेपर भी सब भूतोंमें समदर्शिता निबन्धनसे किसीकी भी अशुभचिन्ता न करें ; बचन, कर्म और मनसे पुरुषता परित्याग करे । इस ही प्रकार साधु-गुणसे युक्त होकर जो लोग सब भूतोंमें समान ज्ञान करते हैं वे चतुर्मुख ब्रह्माके निकटवर्ती होनेमें समर्थ होते हैं । ऐसे मनुष्य लोकयात्रा निर्वाहके लिये स्थित रहके किसी विषयकी अभिलाष नहीं करते और किसी विषयमें अत्यन्त निरिच्छुक भी नहीं होते ।

जिन्हें लोभ और दुःख नहीं है जो इन्द्रिय निग्रहमें समर्थ और कार्य कुशल है, जिन्हें वैश्विन्यास आदि बाह्य आडम्बरमें तुच्छ ज्ञान है, जिनकी इन्द्रिये अनेकांग और मनोरथ विचित्र नहीं है, जो सत्यसङ्कल्प और सब भूतोंमें अहिंस स्वभाव है, ऐसे सांख्य योगी मुक्त होते हैं । अब पातञ्जल मतसे मनुष्य जिन जिन कारणोंके जरिये मुक्त होते हैं उसे सुनो ।

परम वैराग्य बलसे जिन्होंने अणिमा आदि योग ऐश्वर्यकी अतिक्रम किया है, वेही मुक्त होते हैं । यही तुम्हारे निकट बतु विवक्षा विशेष जनित ज्ञानका विषय कहा इसमें कुछ सन्देह नहीं है, इसी भांति जो लोग सुख दुःख आदि इन्द्रसे रहित होते हैं, वेही परब्रह्मकी जान सकते और उसे प्राप्त करते हैं ।

२३५ अध्याय समाप्त ।

वेदव्यास बोले, धीर पुरुष संसार सागरकी तटुनेवाले साधन शास्त्र और आचार्योंके उपदेशसे प्राप्त हुए परोक्ष ज्ञानरूपी शान्ति अवलम्बन करके संसार सागरमें सदा लम्बन और निमग्न हीके भी केवल आत्म मोक्षके हेतुज्ञानकी ही अवलम्बन करें ।

शुकदेव बोले, आप जो ज्ञानको अवलम्बन करना कहते हैं वह अवलम्बनीय ज्ञान किस प्रकार जाना जाता है । रज्जु, सर्पकी भांति अज्ञान मात्रके विनाशसे प्रकृत पदार्थ चापिका बुद्धि वृत्तिकी निवृत्ति लक्षण ज्ञान कहते हैं ; अथवा ध्यानके जरिये भृंगीकीटकी भांति ध्येय सास्त्रूप्य रूपक धर्म, प्रवृत्ति लक्षण ज्ञानका विषय कहते हैं, उसे वर्णन करिये । जिस प्रकार जीव जन्म मरणसे निस्तार लाभ कर सके आप उसे ही कहिये ।

व्यासदेव बोले, "मैं" इस अनुभव विषयमें जड़ और अहंकार कारण रूपसे प्रसिद्ध है ; इसलिये मीमांसा मतवाले पण्डित लोग उक्त दोनोंको आत्मा कहा करते हैं । "अहं" पदका अर्थ ही आत्मा है उसका गुण प्रकाश है, वह भी तीन क्षणमात्र स्थिति करता है, यह तार्किक मत है । सांख्य मतवाले बुद्धिमान लोग सिद्ध किया करते हैं, कि आत्मा ही नित्य प्रकाश स्वरूप है, अहं पदका अर्थ आत्मा नहीं है । उसके बीच बद्धतेरे लोग आत्मा और अनात्मा दोनोंको ही नित्य कहा करते हैं । अनात्मा ही स्थिर है, देह नाश होनेपर चिदात्माका नाश होता है, यह लोकायतिक नास्तिकोंका मत है । आत्मा ही सत्य पदार्थ है, आत्मासे भिन्न सभी मिथ्या है, यह वेदान्त मतका सिद्धान्त है ।

शून्यवादी लोग यह कहा करते हैं, कि आत्मा अनात्मा कुछ भी नहीं है ; इसलिये शून्यवादियोंके मतमें यदि आत्माका अभाव हुआ, तब ज्ञानका अनर्थकत्व सिद्ध होगा ; इसलिये जो मनुष्य अधिष्ठान सत्त्वाके विना स्वभावके जरिये ही अहंकार आदि स्वरूप प्रकाशित होरहे है, ऐसा समझके निरधिष्ठात स्वभावकी जगद्गन्ति अङ्गीकार करता है और युक्ति तथा बुद्धिहीन शिथियोंको उसही प्रकार बोधके सहारे अनुरक्त किया करता है, वह कुछ भी तत्त्व लाभ करनेमें समर्थ नहीं होता,

सबसे अधिष्ठानके बिना भ्रमकी सम्भावना न होनेसे शून्यकार नितान्त हेय है । इसके अतिरिक्त जो सब आत्मोच्छेदवादी लोकायतिक शास्त्रिक लोग एकान्तभावसे ईश्वर और अदृशकी सत्ता अस्वीकार करके स्वभावको ही देह आदिकी उत्पत्तिके विषयमें कारण कहा करते हैं, वे लोग ऋषि वाक्य सुनके भी कुछ तत्त्व-ज्ञान करनेमें समर्थ नहीं होते ; अर्थात् वे लोग प्राचीनकी उपासना न करके ही स्वयं इन सब मतोंकी कल्पना करते हैं । जो सब अल्पबुद्धि मनुष्य स्वाभाविक शून्य जगत्-भ्रान्ति और स्वाभाविक शरीरादिकोंकी उत्पत्ति, इन दोनों मतोंकी अवलम्बन करते हैं, वे लोग स्वभावका कारण जानके कुछ भी कल्याण लाभ नहीं करते । मोहके कार्य मनसे ही स्वभाव उत्पन्न होता है, अर्थात् मूढ़-लोग-मनके जरिये जो कुछ कल्पना करते हैं, उसे ही स्वभाव कहते हैं, स्वभावका ब्रह्ममाण लक्षण सुनो । यदि सब-कार्य स्वाभाविक ही सिद्ध हों, तो कृषि-कार्य आदि सब कर्मोंसे ही बुद्धि-कौशलकी अनर्थकता ही सकती है, वह कदापि सम्भावित नहीं है, क्यों कि कृषि आदि सब कार्य, शस्य, संग्रह, यान, आसन और गृह आदि बुद्धिमान् मनुष्योंके जरिये सम्पन्न हुआ करते हैं । क्रीड़ा गृह और रोगोंमें औषधी करनेके विषयमें बुद्धिमान् पुरुष ही प्रयोक्ता हैं । ज्ञानवान् मनुष्य ही उक्त सब कार्योंका अनुष्ठान किया करते हैं । बुद्धिकी अधिकता रहनेसे ऐश्वर्याधिक्य लाभ होता है । बुद्धिमान ही कल्याणके मार्गको प्रदर्शित करता है । बुद्धिकी अधिकतासे ही अधिक ऐश्वर्यशाली राजा लोग बुद्धिबलके सहारे राज्य भोग किया करते हैं । जीवोंके परम अष्ट चिदात्मा और मायाकी बुद्धिबलसे ही जाना जाता है । हे तात । बुद्धिवृत्तिके सहारे परम गति लय स्थानको भी प्राप्त कर सकते हैं । विविध भूतोंका जन्म चार

प्रकारसे है, उसके बीच मनुष्य, पशु, आदि जरायुज, पक्षी, सर्प, आदि अण्डज, तृण, वनस्पति, उद्भिज, और प्लूक, मच्छुड़ आदिकी स्वदेज कहके निश्चय करो । तिसके बीच स्थावरोंसे जड़मोंकी विशिष्ट जानना चाहिये, विशेष विशेषण करके जो विशेष हो, उसे ही अष्ट समझो । प्राचीन लोग कहा करते हैं, अनेक चरणवाले जड़म जीव दो प्रकारके हैं, तिसके बीच पहले कही हुई रीतिके अनुसार वृक्षादिके दर्शन आदि स्वत्वरहनेसे भी प्रत्यक्ष दर्शनवाले जड़म जीव ही अष्ट हैं, अनेक चरणवालोंसे कई तरहके दो पांववाली जाति अष्ट हैं, दो पांववाली जाति भूचर मनुष्य आदि हैं और खेचर पक्षी आदि भेदसे दो प्रकारके हैं, उसमेंसे खेचरसे भूचर मनुष्य आदि अष्ट हैं क्यों कि वे लोग अन्न भोजन किया करते हैं । मनुष्य जाति दो तरहकी है, मध्यम और उत्तम तिसके बीच जातीय धर्मके प्राचरण निबन्धनसे मध्यम ही अष्ट है ; मध्यममें फिर दो भेद हैं, एक धर्मज्ञ, दूसरे इतर, तिसमेंसे कार्याकार्य कर्तव्यका निश्चय करनेसे धर्मज्ञ ही उत्तम है, धर्मज्ञ पुरुष दो प्रकारके हैं, वेदज्ञ और तदितर, उसमेंसे वेद जानने वाले पुरुष ही उत्तम है, क्यों कि वेद इन सबमें ही प्रतिष्ठित होरहा है । वेदज्ञ पुरुष दो तरहके हैं, प्रवक्ता और तदितर, उसके बीच सब धर्मोंके धारण निबन्धनसे प्रवक्ता ही उत्तम है । धर्म और क्रियाफलके सहित जो लोग सब वेदोंको जानते हैं और धर्मके सहित सब वेद जिससे प्रकट हुए हैं, उन प्रवक्तागणको आत्मज्ञ और तदितर भेदसे फिर दो प्रकार कहा जाता है, उसके बीच जन्म और मोक्ष ज्ञान निबन्धनसे आत्मज्ञ-पुरुष उत्तम हैं । जो प्रवृत्ति और निवृत्ति लक्षणयुक्त दोनों प्रकारके धर्मको जानते हैं, वही धर्मज्ञ हैं, वही धर्मावत् हैं, वही त्यागशील, सद्बुद्ध, सत्यनिष्ठ, शुचि और सर्वकर्ममें स-

ब्रह्मज्ञान विषयमें जिसकी प्रतिष्ठा है, वेद शास्त्रोंमें जिसकी निष्ठा होरही है, और दूसरे शास्त्रोंमें जो लोग कृतनिश्चय हुए हैं, उन्हें देवताभी ब्राह्मण समझते हैं। हे तात ! जो सब ज्ञानवान् मनुष्य यज्ञादिदेवता आत्माको अन्तस्थ और बाह्यरूपसे देखते हैं, वेही द्विज और वेही देवस्वरूप हैं, ऐसे आत्मज्ञ पुरुषोंमें ही ये सब भूत और समस्त जगत् प्रतिष्ठित होरहा है ; उन लोगोंके माहात्म्यके समान और कुछ भी नहीं है। आदि अन्तसे रहित और सब तरहके कर्मोंकी अतिक्रम करके स्थित, चारों प्रकारके भूतोंके स्वयम्भू सब तरहसे ईश्वर हैं।

२३६ अध्याय समाप्त।

व्यासदेव बोले, यह ब्राह्मणोंकी नित्य-वृत्ति विहित हुई है, ज्ञानवान् ब्राह्मणही कर्म करते हुए सर्वत्र सिद्धि लाभ किया करते हैं, कर्म-विषयमें यदि संशय न हो, तो वह निःसंशयरूपसे किया गया कर्मही सिद्धिका हेतु हुआ करता है ; परन्तु कर्मका क्या लक्षण है, ऐसा सन्देह उत्पन्न होनेपर ज्ञान वा ज्ञानजनक कर्मकी यदि कर्म कहा जावे, तब उसे वेदविधि कहके अङ्गीकार करना होगा ; इसलिये उत्पत्ति और उपलब्धिके जरिये उभयत्र कर्मकी प्रधानता कहता हूं सुनो।

कोई कोई मनुष्य इस जन्म और जन्मान्तरमें किये हुए कर्मकी ही प्रधान कारण कहा करते हैं, दूसरे लोग दैवकी ही कारण रूपसे वर्णन करते हैं ; कितनेही लोग स्वभावकीही कारण कहते हैं। पौर्ष और दैवकर्म स्वभावके अनुगत होकर फलदायक होते हैं ; कोई कहते हैं, वे प्रत्येक पृथक् पृथक् कारण न होकर एक ही प्रधान रूपसे कारण हुआ करते हैं ; दूसरे लोग कहते हैं इनका समुच्चय ही कारण है। आर्हत मतवाले घट पट आदि

विषयोंकी अस्ति भी कहते हैं, और नास्ति मानते हैं ; “अस्ति नास्ति” यह दोनों ही बातें हैं, और “अस्ति यह भी नहीं है,” “नास्ति भी नहीं है,”—ऐसा ही कहा करते हैं, परन्तु योगी लोग परब्रह्मकी ही सर्व कारण स्वरूप दर्शन करते हैं। वेता, हापर और कलिगुण जो सब पुरुष जन्म ग्रहण करते हैं, उन्हें पापानुबन्धनसे श्रौतमतमें सदा ही संशय हुआ करता है, परन्तु सतयुगमें उत्पन्न हुए योगनिष्ठ लोग सदा ही संशयरहित होते हैं। सतयुगमें सब कोई ऋक्, यज, साम, इन तीनों वेदोंमें न देखके काम और दोष आदिको दूर करने केवल ज्ञानकी ही उपासना करते थे। जो तपस्यारूपी धर्मसे युक्त तपमें रत और संशय-व्रती होते हैं, वे मनहीमन जैसी वृत्ति करते हैं, तपोबलसे वह सब पा सकते हैं। जीव तपोबलसे ब्रह्म स्वरूप होकर जगतके छल्लि करता है तपन्याके सहारे उस ब्रह्मकी प्राप्ति किया जाता है, और ब्रह्मस्वरूप होनेपर भूतोंके जपर प्रभुता करनेकी सामर्थ्य हुआ करती है। वेददर्शी ऋषि लोग कहा करते हैं, वेद वाक्यके बीच यद्यपि ब्रह्मस्वरूप वर्णित हुआ है, तोभी वह अत्यन्त गहन है, ऐसा ही क्यों ; वह वेदज्ञ पुरुषोंकी भी दुर्ज्ञेय है ; वेदान्त दर्शनमें एकमात्र विद्याके सहारे ब्रह्मकी जाना जाता है, यही केवल व्यक्त रूपसे वर्णित हुआ है ; भावनात्मक कर्म योगके जरिये ब्रह्मकी लक्ष्य नहीं किया जाता। चतुर्विधकी पशु हिंसा, वैश्योंकी कृषिकर्म, शूद्रोंकी तीर्थ-वर्णोंकी सेवा और ब्राह्मणोंकी ब्रह्मोपासना ही यज्ञ-स्वरूप है। जिन लोगोंने स्वशास्त्रोंके वेदाध्ययनके जरिये सब कार्योंको समाप्त किया है, वेही द्विज होते हैं ; जो सब भूतोंमें वर्णित दर्शी हैं, वे दूसरे कर्म करने वान करे उन ही ब्राह्मण कहा जाता है। सतयुग और त्रेता युगमें सब वेद यज्ञ और वर्णाश्रम थे, हापर

गमें मनुष्योंकी अल्प आयु होनेसे सब वेद आदि लुप्त होते चले आते हैं । हापर और कलियुगमें सब वेद नष्टप्राय होते हैं हापरमें सब वेद दोखते हैं, कलियुगमें सब न दीखेंगे । कलियुगमें अधर्मसे पीड़ित होकर धर्म और गऊ भूमि, जल और औषधियोंका रस नाश होरहा है । सब वेद वेदोक्त धर्म, स्वधर्मस्थ षाश्रम और स्थावर तथा जड़म जीवन अधर्मके जरिये अन्तर्हित होकर विकृतभाव लाभ करता है । जैसे वर्षा पार्थिव मृतोंकी पुष्टिसाधन करतो है, वैसे ही वेद युगयुगमें वेद पढ़नेवालोंकी पुष्टिसाधन किया करता है । जिसका अनेकत्व और अनादि निधनत्व निश्चित है, और जो प्रजासमूहके प्रभव और प्रलयका कारण है, उसे मैंने पहले वर्णन किया है । जो काल, जीवोंकी उत्पत्ति और लयका स्थान और अन्तर्धामी है ; जिसमें सुख दुःख आदि इन्द्रियुक्त बहूतसे जीवस्वभावसे ही निवास करते हैं, उस कालका विषय भी कहता हूँ । हे तात ! तुमने मुझसे जो पूछा था, मैंने उसही सृष्टि, काल, सन्तोष, सब वेद, कर्ता कार्य और क्रियाके समस्त फलको वर्णन किये ।

२३७ अध्याय समाप्त ।

भीम बोले, शुकदेवने महर्षि वेदव्यासका ऐसा वचन सुनके उनके उपदेशकी प्रशंसा करते हुए भीच धर्मार्थयुक्त इस वक्ष्यमाण वचनको पूछनेकी इच्छा की ।

शुकदेव बोले, बुद्धिमान आत्रिय विधिपूर्वक यज्ञ करनेवाले रुद्रप्रज्ञ और अनुसूयक ब्राह्मण प्रत्यक्ष और अनुमानके जरिये अज्ञात तथा अनिर्देश्य ब्रह्मको किस प्रकार जान सकते हैं ; तपस्या, ब्रह्मचर्य, सर्व्वत्याग अथवा धारणायुक्त बुद्धिके जरिये यदि उसे जाना जाय और उसका विषय सांख्य वा पातञ्जलशास्त्रमें निरूपित रहे,

तो मैं उसे पृच्छता हूँ, आप मेरे समीप उसे ही वर्णन करिये । मनुष्य जैसे उपायके जरिये मन और इन्द्रियोंकी उस प्रकार एकाग्रता लाभ करे, आप उसकी ही व्याख्या करिये ।

व्यासदेव बोले, विद्या तपस्या, इन्द्रियनिग्रह और सर्व्व संन्यासके बिना कोई भी सिद्धि लाभ करनेमें समर्थ नहीं है । सब महाभूत स्वयम्भू ईश्वरकी प्रथम सृष्टि है, प्राणिसमूहों तथा शरीराभिमानी भूढ़ जीवोंमें वह भूयिष्ठरूपसे निविष्ट है शरीरधारियोंके भूमिसे देह, जलसे स्तब्ध, अग्निसे दोनों नेत्र, वायुसे पञ्चप्राण और आकाशसे अवकाश भाग हुआ करता है । पातञ्जल मतसे आत्मा केवल सुख दुःखका भोक्ता है, कर्ता नहीं है । सांख्य मतसे आत्मा भोक्ता वा कर्ता कुछ भी नहीं है ; इसलिये सांख्य मतके सिद्धान्तसे पातञ्जल मत इस प्रकार दूषित होता है, की पादेन्द्रियके देवता विष्णु, हाथके अधिष्ठाता इन्द्र हैं, अग्नि उदरके भीतर रहके भोजनकी इच्छा किया करती है । सब दिशा अवरणेन्द्रियकी देवता है, और वाग्निन्द्रियकी, अधिष्ठात्री सरस्वती है । जैसे सेना राजकीय रथ शकट आदिको चलाया करतो है और जैसे राजा अभिमानके वशमें हीके अपनेसेनाकी ह्रास वृद्धि आदि आरोपित करता है, वैसे ही चिदात्मा इन्द्रिय और उसके अधिष्ठात्री देवतागत भोक्तृत्व खण्डक आदिको अविद्याके वशमें हीकर आत्मामें आरोपित कराया करता है अर्थात् "मैं भोगवान मैं खण्ड हूँ" इत्यादि वचन आरोपमात्र है । जैसे सेनाको पराजय होनेसे राजा को हार हीतो है, वैसे ही विष्णु आदि अधिष्ठात्री देवता लोग भी भोक्ता नहीं है, आत्मामें अविद्याके कारण भोक्तृत्व भान हुआ करता है, वास्तवमें आत्मा कर्ता वा भोक्ता नहीं है । कान, लला, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये पांचो शब्द आदि ज्ञान साधनके निमित्त हाररूप है दर्शनीय इन्द्रिय अहंके वर्णित हुआ करते हैं ।

शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, इन पांचों इन्द्रिय विषयोंको सदा ही इन्द्रियोंसे स्वतन्त्र जानना चाहिये । जैसे सारथी घोड़ोंको वशमें करके नियमित करता है, वैसे ही मन इन्द्रियोंको सदा काध्योंमें नियुक्त किया करता है, और अन्तःकरण उपाधिक जीव सदा मनको नियमित करता है । जैसे मन सब इन्द्रियोंको उत्पत्ति, स्थिति और लयका कारण है, वैसे ही हृदयमें स्थित जीव चैतन्य मनकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय करनेमें समर्थ है, इन्द्रिये, इन्द्रियोंके विषय, वाच्य वस्तुये सद्ही, गर्भी आदि धर्म स्वरूप स्वभाव, चेतना, मन, प्राण, अपान और चैतन्य देहधारियोंके हृदय गुफाके बीच सदा ही वर्तमान है । प्रागुक्त देह बुद्धिका अवलम्ब है, ऐसा सम्भव नहीं होता ; रूपकालके शरीरको भाति उक्त देहका केवल भान मात्र ज्ञा करता है ; इसलिये सत, रज, तम यह त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति ही बुद्धिका अवलम्ब है, चेतना बुद्धिका अवलम्ब वा स्वरूप नहीं है, क्यों कि बुद्धि ही वासनाका उत्पन्न करतो है, गुणोंको उत्पन्न करनेके विषयम बुद्धि कभी कारण नहीं है । इस ही प्रकार चिदात्मा इन्द्रियादि षोडश गुणोंके जरिये पूरित होकर देहमें निवास करता है । मनका निग्रह करनेवाले ब्राह्मण मनके जरिये बुद्धिसे आत्माको देखते है इस आत्माको जेवसे नहीं देखा जाता, सब इन्द्रियोंके सहारे भी उसे जाननेको सामर्थ्य नहीं होती; महान आत्मा मानस प्रदोपके जरिये प्रकाशमान जाता है । वह न शब्द है, न स्पर्श है ; न रूप है, न रस है और न गन्ध ही है ; वह अव्यय और इन्द्रिय रहित है, उसके स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं है, तोभी उसे शरीरके बीच देखे । मरण धर्मयुक्त समस्त शरीरोंमें जो अव्यक्त रूपसे निवास करता है, उसे जो पुरुष गुरुवचन और वेदवाक्यके अनुसार अवलोकन करता है, शरीर त्यागनेके

अनन्तर उसका ब्रह्मके सद्ग निर्विशेष भाग लाभ होता है । पण्डित लोग विद्वान सतकुल उत्पन्न हुए ब्राह्मण और गऊ, हाथी, कुत्ते और चाण्डालमें ब्रह्मदर्शन किया करते हैं, किन्तु यह सब जगत् बनाया है, वह एक ही महान् आत्मा स्थावर जड़म आदि भूतोंमें स्थिति करता है । हृदयाश्रित जीव जब सब भूतोंमें आत्माको परिपूर्ण देखता है, और निःकल आत्मामे सब भूतोंको लौन देखता है, उससमय उसे ब्रह्मत्व लाभ होता है । वेदके आत्मशब्द स्वरूपसे जितने देश वा कालका प्रमाण होता है, जीवात्मा उतने ही देशकालके अनुसारसे अधिष्ठान भूत स्व-स्वरूप परमात्मामें प्रतिष्ठित होता है । जो सदा इस ही प्रकार ज्ञान करते है, वे अमृत लाभ करनेमें समर्थ होते हैं । सब भूतोंके हितमें रत पदरहित योगीके पदकी अभिलाषी होके उसके अन्वेषणमें देवता भी मोहित हुआ करते हैं । जैसे आकाशमें पक्षियों और जलमें मछलियोंकी गति दृष्टीगोचर नहीं होतो, ब्रह्मज्ञानियोंकी गति भी वैसी ही है । काल स्वयं अपनमें सब भूतोंका परिणाम करता है, परन्तु काल जिसमें परिणत होता है, इस जगत्में कौन पुरुष उस परमात्माको जान सकता है । सुक्त स्वरूप परब्रह्मकी ऊपर, नीचे, तिथेगु और मध्यदेशो भेदसे किसी स्थानसे भी किसी भाति नेत्र आदि इन्द्रियोंके विषय करनेमें किसीकी सामर्थ्य नहीं है । यह समस्त लोग उस सुक्त स्वरूपके अन्तर्गत हैं ; इन सब लोगोंका कुछ भी वाच्यज्ञान नहीं है । मनके समान शीघ्रगामी होकर यदि भी मनुष्य धनुषसे कूटे हुए बाणकी भाति निरन्तर गमन करे, तोभी वह परम कारणका अन्त देखनेमें समर्थ न होवे । वह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है, और उससे स्थूल और कुछ भी नहीं है । उस परम कारण परब्रह्मके हाथ, पाव या दिशामें ही विद्यमान है, उसके नेत्र मिर

सुख सब तरफ ही प्रकाशमान हैं, वह समस्त जगत्को परिपूरित करके निवास कर रहा है। वह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म और महत्से भी महत् है, उसमें ही सब भूत लीन हुआ करते हैं, वह सदा निश्चल भावसे निवास करता है, ती भी किसीके दृष्टिगोचर नहीं होता, अक्षर और चर रूपसे आत्माका इंधी भाव है, वह जो स्थावर जड़म आदि भूतोंमें विनाशि जड़रूपसे निवास करता है वही चर स्वरूप और दिव्य अमृत अविनाशो चैतन्य ही अक्षर स्वरूप है। अचञ्चल उपाधि दीषके जरिये अनभिभूत स्थावर जड़म सब भूतोंके नियन्ता ईश्वर, महत् - अहं-कार, पञ्चतन्मात्र, अविद्या और कर्म, ये अहं-कार धर्म कामके नवहारसे युक्त ग्रहमें गमन करते हैं, इसहीसे वह हंस नामसे वर्णित होता है। तत्वदर्शी ऋषि लोग कहा करते हैं, कि जन्म रहित ईश्वरके शरीरमें भीतर गये हुए पहले कहे हुए महदादि सम्बन्धीय हानि अंग और त्रिविध कल्पनाके संग्रह निबन्धनसे हंसत्वकी सिद्धि होती है। 'हंस' इस पदसे जो अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, कूटस्थ चैतन्य भी वही अक्षर ब्रह्म है इसमें कुछ भी भेद नहीं है; इसलिये तत्वज्ञानी मनुष्य उस अक्षर ब्रह्मको जानके प्राण और जन्म परित्याग करते हैं, अर्थात् जन्मके कारण अविद्याके विनाश निबन्धनसे वह कैवल्य लाभ किया करते हैं।

२३८ अध्याय समाप्त ।

व्यासदेव बोले, हे सत्पुत्र ! तुमने जो साख्यज्ञान संयुक्त ज्ञानका विषय पूछा था, मैंने उसे प्रकृत रूपसे यथावत् वर्णन किया; अब योगियाका जो कुछ कर्तव्य है, वह सब तुम्हारे समीप कहता हूँ, सुनो। हे तात ! बुद्धि, मन, इन्द्रिय और सर्वव्यापी आत्माका एकत्व ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है; चित्त जीतनेवाली, दान्त,

अध्यात्म विषयोंके अनुशीलन युक्त आत्माराम यम नियममें निष्ठावान् शास्त्र तत्वज्ञ पुरुषको आचार्यके मुखसे उक्त ज्ञानके विषयको जानना उचित है। काम, क्रोध, लोभ, भय, और स्वप्न, इन पाचोंको पण्डित लोग योगदोष कहा करते हैं; धीर पुरुष ऊपर कहे हुए पांचो दोषोंको नष्ट करके शम गुणके जरिये क्रोधको जीतते हैं। सङ्कल्पको त्यागके कामको विजय करनेमें समर्थ होते हैं और बुद्धिके अनुशीलनसे निद्राका नाश करनेके योग्य हुआ करते हैं; धैर्यके जरिये व्यभिचार आदिसे शिष्ट और उदरकी रक्षा करते हैं; नेत्रसे काटी आदिकोंसे हाथ पावको रक्षा करनेमें सावधान रहते हैं, मनके जरिये पर-स्त्री दर्शन आदिसे नेत्र और कानकी सावधानता सम्पादन करते हैं, यज्ञादि कर्मोंसे बुरी चिन्तासे मन और वचनकी रक्षा किया करते हैं; अप्रमादसे भय और प्राज्ञ पुरुषोंकी सेवा निबन्धनसे दम्भ परित्याग करते हैं। यागी लोग सदा अतन्द्रित हाकर इस ही प्रकार पूर्वोक्त योग दोषोंकी जय करें, अग्नि और ब्राह्मणोंकी पूजा करें, देवताओंके निकट प्रणत हों; हिंसायुक्त मनकी भङ्ग करनेवाले अमङ्गल वचन त्याग दें। प्रधान बौद्धभूत प्रकाशात्मक सतीगुण प्रधान महत्त्व ही ब्रह्मस्वरूप है। ये सब स्थावर, जड़म, जीव जिस बीचके सारस्वरूप है; वही समस्त जगत् निरीक्षण करता है। ध्यान, अध्ययन, सत्यवचन लज्जा, शीलता सरलता, क्षमा, शोच, शुद्ध आचार और इन्द्रियनिग्रह, इन सबके जरिये सत्त्वोत्कर्ष होनेपर तेजकी बढ़ती और पाप नाश होता है। जो लोग ऐसा आचरण करते हैं उनकी सब कामना सिद्ध होती और तत्वज्ञान उत्पन्न होता है। जो योगी सर्वभूतोंमें समदर्शी यदृच्छा लाभसे चतुष्ट, पापरहित, तेजस्वी, लघु भोजन करनेवाले और जितेन्द्रिय हों, वह काम, क्रोधकी वधमें करके महत्त-

लके आस्पद लय स्थान प्रकृतिकी बशमें कर-
नेको अभिलाष करें ; समाहित होकर मन
और इन्द्रियोंकी एकाग्रता सिद्ध करके पूर्वरात्रि
और अपर रात्रिके अर्द्धभागमें बुद्धिमें मनको
धारणा अर्थात् सङ्कल्पात्मक मनका निरोध
करे । पञ्चेन्द्रिययुक्त जीवका एक ही इन्द्रिय
छिद्र यदि चरित् ही, तो चर्म्ममय कोषके
छिद्रसे जल निकलनेकी तरह उसकी शास्त्र
जनित बुद्धि विषय प्रवणता निबन्धनसे क्षीण
होकर जाती है । जैसे मत्स्यजीवो मछुवाहे
जाल दंशन करनेमें समर्थ मछलीको अगाड़ो
बांधते हैं, वैसे ही योगवित् यती पहले मनको
निग्रह करे, अनन्तर कान, नेत्र, जीभ और
नासिकाकी संयम करके उन्हें मनके बीच
स्थापित करनेमें यत्नवान होवे, अन्तमें जब मन
सब सङ्कल्पोंकी परित्याग करे । योगी पुरुष
पञ्च इन्द्रियोंको ध्येय वस्तुकी ओर ले जा करके
मनमें स्थापन करनेमें यत्नवान होवे । जब
मनके सहित पञ्चइन्द्रिय बुद्धिके बीच स्थिति
करके लयकी प्राप्त होकर सङ्कल्प जनित कलु-
षता परित्याग करती हैं; तब उस निर्मल
अन्तःकरणमें ब्रह्म प्रकाशमान होता है । धूम
रहित अग्नि प्रकाशमान सूर्य और आकाशमें
स्थित बिजलीकी अग्निकी भाति उस समय
आत्मा बुद्धिके बीच दोख पड़ता है । उस समय
उस महान् आत्मामें अहंकार आदि सब विकार
दिखाई देते हैं, और वह भूमात्मा कारण
रूपसे सर्वव्यापक होनेसे सर्वत्र देखती है ।
जो सब महानुभाव मनीषी ब्राह्मण लोग धृति-
मान महाप्राज्ञ और सब भूतोंके हितमें रत
हैं, वेही उस आत्माका दर्शन करनेमें समर्थ
होते हैं । योगयुक्त पुरुष पूर्णरौतिसे तीक्ष्ण
नियम अवलम्बन कर अकेले निर्जन स्थानमें
बैठके कः महीनेतक ऐसा ही आचरण करनेसे
सुक्त हुए शुद्ध आत्मस्वरूपकी समता लाभ
रते हैं । तत्त्ववित्त योगी लय, विक्षेप कषाय,

घ्राण, श्रवण, दर्शन, रस, स्पर्श, शीत, उष्ण,
शौघ्रगति, समस्त शास्त्रार्थभान और दिव्य शक्ति
आदि अद्भुत विषयोंकी योगबलसे प्राप्त करके
अन्तमें उन सबका अनादरकर बुद्धिके बीच उन्हें
संहार करें ; क्योंकि बुद्धि कल्पित विषयोंका
बुद्धिमें हो लय होना योग्य है । प्रातःकाल पूर्व
रात्रि और अपर रात्रिमें नियमनिष्ठ योगी पञ्चा-
ङ्की शिखर बद्धमूल वृक्षके नीचे अथवा वृक्षके
पुरोभागमें योगाभ्यास करे । वह इन्द्रियोंकी
सब तरहसे नियमित करके इस प्रकार हृदय
पुण्डरीकमें एकाग्र भावसे नित्य वस्तुकी चिन्ता
करे, जैसे धनकी प्राप्तिमें रत विषय लोभी
मनुष्य धनकी चिन्ता करता है ; योगसे कभी
मनकी उद्विग्न न करे । योगयुक्त उपायसे चञ्चल
चित्तकी पूर्णरौतिसे नियमित करनेमें समर्थ
होवे, उस ही उपायको अवलम्बन करे, उससे
कभी विचलित न होवे ; वह एकाग्र होकर
जनशून्य गिरिगुफा, देवस्थान और सूने गृहमें
वास करनेको इच्छा करे । ऐसा योगी पत्नी
परिग्रह न करे, केवल मन, वचन और धर्म्मसे
सब विषयोंमें उपेक्षा करते हुए यताहारी
होकर प्राप्त और अप्राप्त विषयोंमें समदर्शी
होवे । जो पुरुष ऐसे योगीकी अभिनन्दित
करता है, अथवा जो पुरुष उसकी निन्दा करे,
वह उन दोनोंके शुभाशुभकी चिन्ता न करे ।
योगी पुरुष लाभसे हर्षित और हानिसे अश-
न्तुष्ट न होवें, वह वायुके समान धर्म्माला
होकर सब भूतोंको समभावसे देखे । इस ही
भाति कः महीनेतक नित्य योगयुक्त सर्वत्र सम-
दर्शी स्वस्थचित्तवाले साधु पुरुषोंके निकट शब्द
ब्रह्म पूर्णरूपसे प्रकाशित होता है । मृत, पिण्ड
पत्यरके टुकड़े और सुवर्णमें समदर्शी योगी
प्रजासमूहको पीड़ासे आर्त देखकर इस प्रकार
रके योगमार्गसे विरत और मोहित न होवे ;
वल्कि वित्त उपाजिन आदिसे विरत रहें, नीच
वर्ण शत्रु भी यदि इस मार्गमें पदार्पण करे

और धर्मको इच्छा करनेवाली स्त्री भी यदि योगाभ्यासमें रत होवे, तो वे भी इस योग अवलम्बनके जरिये परम गति पावे। साधु लोग मन और बुद्धियुक्त निश्चल इन्द्रियोंके जरिये जो जन्मरहित जरा विवर्जित प्राचीन सनातन पुरुषको लक्ष्य करते हैं; वह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म और महत्से भी महत् है, चित्त जय करनेवाली योगी उस सुक्त स्वरूपको बुद्धिबलसे देखा करते हैं। महानुभाव महर्षियोंके यथावत वर्णित यह वाक्य गुस्वचनके समान शब्द और अर्थसे जानके उसे स्वयं युक्तिके जरिये परीक्षा करके शुद्धचित्तवाली मनीषि लोग भृतसंप्लव पर्यन्त चतुर्मुखकी समताकी प्राप्त होते हैं अर्थात् प्रलयकालतक ब्रह्मलोकमें ब्रह्माके सहित समान भोगके भागी हुआ करते हैं।

२३६ अध्याय समाप्त ।

शुकदेव बोले, वेदवाक्यके बीच "कर्म करो और कर्म परित्याग करो," यह जो विधि निर्घेघ है, उसमेंसे विद्याके जरिये लोग किस ओर गमन करते हैं, इसे ही मैं सुननेकी इच्छा करता हूँ, आप मेरे समीप इसे ही वर्णन करिये। परस्पर वैस्त्रययुक्त वे दोनों मार्ग प्रतिकूल भावसे वर्तमान हैं।

भीष्म बोले, पराशरनन्दन वेदव्यासने पुत्रका ऐसा वचन सुनके उसे यह उत्तर दिया,—हे तात ! कर्ममय और ज्ञानमय, नश्वर और अवि-
नश्वर दोनों पथके विषयकी व्याख्या करता हूँ; सब लोग विद्याके सहारे जिस ओर गमन करते हैं, तुम एकाग्रचित्त होकर उस विषयको सुनो, इन दोनोंका अन्तर आकाशकी भांति अत्यन्त गभीर है। आस्तिक लोग "धर्म है" ऐसा वचन कहते हैं, नास्तिक लोग "धर्म नहीं है" ऐसा कहा करते हैं। उसके बीच नास्तिक

और आस्तिकके तारतम्य पूछनेसे आस्तिकके पक्षमें वह जिस प्रकार क्लेशयुक्त होजाता है, मेरे पक्षमें भी यह उस ही प्रकार होरहा है, सब वेद जिसमें प्रतिष्ठित होरहे हैं, वह मार्ग दो प्रकारका है; प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म उत्तम रीतिसे वर्णित है।

जीव कर्मके जरिये बड़ होता और विद्यासे सुक्त हुआ करता है, इसलिये तत्वदर्शी योगी लोग कर्म करनेमें अनुरक्त नहीं होते। कर्मशील मनुष्य कर्मके जरिये मरनेके अनन्तर फिर शरीर धारण करता है और विद्वान् पुरुष ज्ञानके जरिये नित्य अव्यक्त अव्यय स्वरूपसे प्रकट होते हैं, कोई कोई अल्पबुद्धिमें रत मनुष्य कर्मकी प्रशंसा किया करते हैं, इस हीसे वे स्त्री, पुत्र आदि परिवारमें आसक्त होकर कर्मकी ही उपासना करनेमें रत होते हैं, जो सब धर्ममें निपुण मनुष्योंने अष्टबुद्धि लाभ की है, वे इस प्रकार कर्मकी प्रशंसा नहीं करते, जैसे नदीके जलको पीनेवाले मनुष्य कूपका पानी पीकर उसकी प्रशंसा नहीं करते। कर्मशील मनुष्य कर्मके फल सुख, दुःख और जन्म, मृत्यु पाते हैं, और ज्ञानी लोग विद्याके सहारे उस स्थानको पाते हैं, जहां पर जानेसे शोक नहीं करना पड़ता; वहां पर जानेसे जन्म और मृत्यु नहीं होती और फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। जिस स्थानमें विशेष विज्ञानभावसे जीव लयकी प्राप्त होता है, जिस स्थानमें अव्यक्त, अचल, नित्य, अविस्पष्ट, अक्लेश, अमृत, अवियोगी परब्रह्म विराजमान है; जिस स्थानमें सुख दुःख और मानस कर्मोंसे कुछ बाधा नहीं होती वहां सब भूतोंमें समदर्शी और सब प्राणियोंके हितमें रत महात्मा लोग निवास किया करते हैं।

हे तात ! विद्यामय पुरुष स्वतन्त्र हैं, और कर्ममय पुरुष स्वतन्त्र हैं; कर्ममयके बीच सत्वत्साराख्या प्रजापति थोड़े हैं। प्रति

घटती बढ़तीयुक्त और अभावस्था तिथिमें सूक्ष्म कलासे स्थित चन्द्रमाकी भांति कर्ममय पुरुषोंकी ज्ञानवृद्धि ज्ञाना करती है । बृहदारण्यकदर्शी याज्ञवल्क्यने आकाशमें बक्रतनुकी भांति स्थित नवीन चन्द्रमाको देखकर इस विषयमें बहूतसी युक्तिपूरित उक्ति प्रकाश की है वह उनके बचनके जरिये अनुमित होती है । हे तात । मनके सहित दर्शो इन्द्रिय ; ये एकादश विकारात्मा कलाके सहित उत्पन्न मूर्त्तिमान विराजमान चन्द्रमाको कर्म-गुणात्मक समझो । कमल पुष्पके बीच जलकी बंद समान वह जीव उपाधियुक्त मनके बीच जो द्योतमान चित्रप्रकाश संश्रित होरहा है, और उस योग निरुद्ध चित्त जीवको क्षेत्रज्ञ समझना चाहिये । तम, रज और सत्व, इन तीनों गुणोंकी विज्ञानमय किसी जीवका गुण जानना चाहिये । विज्ञानमयको आत्मगुण अर्थात् चिदाभास गुण चैतन्य उससे युक्त समझे ; चिदाभास आत्माको परमात्माके गुण ज्ञान और ऐश्वर्य्य आदिसे संयुक्त जाने । शरीर स्वयं अचेतन होनेपर भी जीवके गुण चैतन्यके संयोगसे सचेतन होकर हाथ पांव चलाते हुए जीवित होता है । जिन्होंने भुर्लोक, भुवर्लोक आदि सातों भुवनको बनाया है, पण्डित लोग उसे ही जीवसे परम श्रेष्ठ कहा करते हैं ।

२४० अध्याय समाप्त ।

शुकदेव बोले, प्रकृतिसे चौबोस तत्त्वात्मक जो साधारण सृष्टि है, उसे और विषययुक्त इन्द्रियो तथा बुद्धिकी सामर्थ्य आदि जो कुछ असाधारण उत्तम सृष्टि है, वह भी आत्माकी सृष्टि है,—यह मैंने सुना । सम्प्रति इस लोकमें युगके अनुसार जो सब सद्व्यवहार प्रचलित है, जिसके जरिये साधु लोग उसके आचरणमें पवत होते हैं, मैं फिर उस विषयकी सुननेकी करता हूँ । वेदके बीच कर्म करने और

कर्म परित्यागका बचन वर्णित है ; परन्तु इन दोनोंके अविरोध विषय विभागके जरिये विचार कर किस प्रकारसे मालूम करूँ, आप इस हीकी व्याख्या करिये मैं गुस्के उपदेशसे धर्माधर्म मूलक लौकिक रीतकी यथार्थ रीतिसे जानके धर्मानुष्ठानके जरिये पवित्र होकर और बुद्धिका संस्कार करके देह छोड़ कर अव्यय परमात्माका दर्शन करूँगा ।

व्यासदेव बोले, कर्मके सहारे बुद्धिका संस्कार करनेसे आत्मदर्शन हुआ करता है, पहले प्रजापतिने स्वयं इस व्यवहारका विधान किया है, और पहलेके साधु, महर्षि लोग भी वैसा ही आचरण कर गये हैं । परमर्षि लोग ब्रह्मचर्यसे सब लोकोंकी जय किया करते हैं जो मनके जरिये बुद्धिसे अपने कल्याणकी इच्छा करें, वे बनबासी और फलमूलभोजी होकर अत्यन्त तपस्याचरण करके पवित्र आश्रमोंमें विचरते हुए सब भूतोंमें दयायुक्त होकर धूप रहित मूषक शब्द वर्जित वाणप्रस्थ आश्रममें यथा समय भिक्षा प्राप्त करके ब्रह्मत्व लाभ कर सकेंगे । तुम निस्तुति और निर्मस्कार हीके शुभाशुभ परित्याग कर जिस किसी वस्तुमें होसके, उस हीसे हृषि लाभ करके बनके बीच अकेले ही विचरो ।

शुकदेव बोले, “कर्म करो, और कर्म परित्याग करो,” ये वेद बचन जो लौकिक बचनसे विरुद्ध होरहे हैं, इन दोनोंके प्रमाण या अप्रमाण विषयमें किस प्रकार शास्त्रत्वकी सिद्धि हो सकती है । इससे पूर्वोक्त तीनों बचनोंके प्रमाणको सिद्धिके लिये व्यवस्था करनी उचित है । उन दोनों वाक्योंका ही किस प्रकार प्रमाण हो और सब कर्मोंके अविरोधसे किस प्रकार मोक्ष हुआ करता है, इसे ही मैं सुननेकी इच्छा करता हूँ ।

भीष्म बोले, “योजनगन्धापुत्र महर्षि वेद-व्यासने कर्मके जरिये चित्तगुह्य करके आत्माका

दर्शन करूंगा,"—अपरिमित तेजसेयुक्त निज पुत्रके इस वचनकी अत्यन्त प्रशंसा करके उसके पूर्व प्रश्नके अनुसार बच्यमाण रीतिसे यह उत्तर दिया ।

व्यासदेव बोले, ब्रह्मचारी, गृहस्थ बाणप्रस्थ और भिक्षुक ये सब निज आश्रम विहित कर्मोंका अनुष्ठान करनेसे मोक्ष लाभ करनेमें समर्थ होते हैं, अथवा जो लोग कामहोषसे रहित होके अकेले ही इन चारों आश्रमोंका विधिपूर्वक अनुष्ठान करते हैं, वह ब्रह्मविषयमें ज्ञानवान् होनेके योग्य हुआ करते हैं । ब्रह्म-प्राप्तिके विषयमें यह चतुष्पदी अधिरोहिणी प्रतिष्ठित है, इस ही निःश्रेणीमें चढ़के लोग ब्रह्मलोकमें जाते हैं । ब्रह्मचारी असूयारहित और धर्मार्थवित् होकर परमायुके चौथे भागके पहले भागमें गुरु अथवा गुरुपुत्रके समीप वास करे । गुरुके गृहमें जघन्य शय्यापर शयन करते हुए पहले उठके शिष्य अथवा सेवकका जो कुछ कार्य ही, वह सब सम्पन्न करे; कर्तव्य कर्मोंके सिद्ध होने पर गुरुकी बगलमें खड़ा रहे, सब कार्य जाननेवाला सेवक और सब कर्मोंका करनेवाला होवे । शेष कर्मोंको समाप्त करके ज्ञानकी इच्छा करनेवाला शिष्य गुरुके समीप पड़े; सरल और अपवादरहित होवे; गुरुके आवाहन करनेसे उसका आश्रय ग्रहण करे; पवित्र निपुण और गुणयुक्त होकर बीच बीचमें प्रियवचन कहे । जितेन्द्रिय और सावधान होकर स्निग्ध नेत्रसे गुरुको देखे । जबतक गुरु भोजन कर न चुके, तबतक भोजन न करे, उनके बिना जल पीये, जल न पीये, बिना बैठे उपविष्ट न होवे और बिना निद्रित हुए शयन न करे । दोनों हाथोंको नीचे ऊपर करके गुरुके दोनों पावोंकी कोमलभावसे स्पर्श करे, दहने हाथसे दहने पांव और बायें हाथसे बायें चरणकी इन्दना करे । गुरुको प्रणाम करके कहे, हे भगवन् । शिष्यकी शिचा-

दान करिये; मैं यह करूंगा, इसे किया है; हे भगवन् । दूसरी बार आप जो आज्ञा करेंगे, वह भी करूंगा, इसी प्रकार सब विषयोंमें आज्ञा लेकर और विधिपूर्वक निवेदन करके सब कार्य करे, कार्य समाप्त करके फिर गुरुके समीप सब विषयोंका निवेदन करे, ब्रह्मचारी जिन सब गन्ध रसोंकी सेवा नहीं करते, समा-वृत अर्थात् ब्रह्मचर्य कर्म समाप्त होनेपर समा-वर्चन संस्कारके जरिये संस्कारयुक्त होके उन सब विषयोंको सेवन करे, यह धर्मशास्त्रमें निश्चित है । ब्रह्मचारीके पक्षमें जो कुछ नियम हैं, उसे विस्तारपूर्वक कहता हूँ, ब्रह्मचारी सदा उसहीका आचरण करे और सदा गुरुकी सेवा करनेमें तत्पर रहे । इस ही प्रकार गुरुकी शक्तिके अनुसार प्रसन्न करके शिष्य होकर कर्मके जरिये ब्रह्मचर्य आश्रमसे निकलकर दूसरे आश्रममें निवास करे । वेदाध्ययन, व्रत और उपवाससे आयुका प्रथम भाग बीतने पर गुरुकी दक्षिणा देकर विधिपूर्वक समावृत होके अर्थात् गुरुगृहसे लौटके गृहस्थाश्रममें प्रवेश करे । फिर धर्मसे प्राप्त हुई दारा परि-ग्रह करके यज्ञके सहित तीनों अग्नि की उत्पन्न करते हुए गृहमेधी और ब्रती होकर परमायुका दूसरा भाग बितानेके लिये गृहमें वास करे ।

२४१ अध्याय समाप्त ।

व्यासदेव बोले, गृहस्थ पुरुष धर्मपत्नीयुक्त और सुव्रती होके अग्नि लाकर आयुके दूसरे भागके गृहमें निवास करे । कवियोंने गृहस्थकी चार प्रकारकी वृत्तिका विधान किया है, उसमेंसे पहले कुशूल धान्य अर्थात् तुच्छ धान्यके जरिये जीविका निर्वाह करे । दूसरा कुम्भ धान्य अर्थात् घड़े परिमित धान्य सञ्चय करके वृत्ति स्थापित करे, तीसरा अश्वस्तन अर्थात् दूसरे दिनके लिये, सञ्चय न करे । चौथा कापीती अर्थात् उच्छ्वृत्ति

अवलम्बन करके जीविका निर्वाह करे । इनमेंसे धर्मके अनुसार जो जिसके अनन्तर वर्णित हुए, वेही उससे अधिक ज्यायान और धर्मजित्तम हैं, गृहस्थ पुरुष यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह, इन षट् कर्मोंको अवलम्बन करके वर्तमान रहे, कोई दान और अध्ययन, इन दोनों कर्मोंका आसरा करके निवास करे और चौथे आयसी केवल ब्रह्मसत्र अर्थात् प्रणवकी उपासनामें रत रहे, इस समय गृहस्थोंके सुन्दर और महत् व्रत कहे जाते हैं । गृहस्थ पुरुष अपने लिये अन्न पाक न करावे और व्रथा हत्या न करे । बकरे आदि प्राणी ही हीवें अथवा अश्वत्थ आदि अप्राणी हो ही सबका ही यजुर्वेदीय छेदन मन्त्रसे संस्कार करना होगा । गृहस्थ पुरुष दिनके समय, रात्रिके आरम्भ और रात्रिकी समाप्तिमें कभी न सोवे ; दिन और रात्रिमें भोजनका जो समय निर्दिष्ट है, उसके मध्यमें फिर भोजन न करे ; ऋतुकालके अतिरिक्त भार्यासे सङ्ग न करे । गृहमें आके कोई ब्राह्मण अनादृत और अभुक्त रहके वासन करे,—इस विषयमें गृहस्थकी सावधान होना योग्य है ; अथिति लोग सदा सत्कारयुक्त होके हव्यकव्य ढोते हुए निवास करे ; वेद-ज्ञान रत, व्रतस्नात स्वधर्मजीवी दान्त क्रियावान, तपस्वी, श्रितियोंके अर्हणके निमित्त हव्यकव्यका करना सदा ही योग्य है । दम्भके निमित्त नख लोम धारण करनेवाले, स्वधर्म ज्ञापक, अविधिसे अग्निहोत्र त्यागनेवाले, और बड़े लोगोंके अप्रियकार्य करनेवाले चाण्डाल आदि जीवोंका भी गार्हस्थ्य धर्ममें संविभाग है, ब्रह्मचारी सन्तगासी आदि जिन्हें स्वयं पाक करना निषिद्ध है, गृहमेधी मनुष्य उन्हें अन्नदान करे ।

गृहस्थ पुरुष सदा विषसाशी और अमृत भोजी होवें, यज्ञसे शेष वचे हुए हविके सहित भोजनकी अमृत कहा जाता है, और जो लोग भोजन करनेके अनन्तर भोजन करती

हैं, पण्डित लोग उसे ही विषसाशी कहते हैं इसलिये यज्ञसे शेष भोजनका नाम अमृत और सेवकोंके भोजन करनेके अनन्तर जो किया जाता है, वह विषस पद वाच्य करता है । गृही मनुष्य स्वस्त्रीमें रत, दान असूयारहित और जितेन्द्रिय होकर ऋति पुरोहित, अतिथि, आश्रित लोग, वृद्ध, बालक आतुर, आचार्य्य मामा, वैद्य, स्वजन समर्थ बान्धव, माता, पिता, बहिन अथवा सगेर स्त्रियां, भ्राता, भार्या, पुत्र, कन्या और सेवकोंके सहित विवाद न करे । इन सब लोगोंके अंश आदिके निमित्त भगड़ा परित्याग मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हुआ करते हैं । लोग इन सब विवादोंके विषयोंको जय करते हैं वे सब लोकोंको निःसन्देह जय करनेमें समर्थ होते हैं । पूरी रीतिसे आचार्य्यकी सेवा ब्रह्मलोक प्राप्त होता है ; पिताके पूजित मनुष्य प्रजापति लोक प्राप्तिके प्रभु हुआ करते हैं ; अतिथियोंके सत्कार युक्त होनेसे इन्द्रलोक प्राप्त होता है ; ऋत्तिकोंके पूजित होनेसे देवलोक मिलता है ; कुलकी स्त्रियोंके सम्मानित होनेसे अप्सरा-लोकमें वास होता है, स्वजनोंके आदरयुक्त होनेसे वैश्वदेव लोकमें निवास प्राप्त करता है ; सम्बन्धी बान्धवके सत्कारयुक्त होनेसे सब दिशामें यश फैलता है, माता और मामाके पूजित होनेसे भूलोकमें कीर्ति हुआ करती है, वृद्ध, बालक आतुर और कृश आदिके आदर करनेसे आकाशमें गति प्राप्त होती है । बड़े भाई पिताके सन्मान है, भार्या और पुत्र निःशरीर स्वरूप हैं, दास दासी निज परकीर्ति समान हैं, और कन्या अत्यन्त कृपापात्री है ; इन लिये इन सबके जरिये उत्पन्न होनेपर भी धर्म परायण, विद्वान्, धर्मशील, जीवनम पुरुष क्रोधरहित होकर सदा उसे सत् । धार्मिक मनुष्य धन लाभके लिये अग्निहोत्र आदि कर्म न करे ; उद्ग्रशिक्ष और कर्पण

भेदसे गृहस्थकी तीन प्रकारकी वृत्ति है ; उसके बीच उत्तरोत्त वृत्तिही कल्याणकारी है । ऋषि लोग ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रमोंके उत्तरोत्तरकी श्रेष्ठ कक्षा करते हैं । आश्रमोंके सब कार्योंको प्राप्त करनेको जो लोग इच्छा करते हैं, वे यथोक्त नियमोंका अवलम्बन करें, अथवा कुम्भधान्य वा उच्चशिल्प वृत्तिके जरिये कपोतीवृत्ति अवलम्बन करें । ऐसे पूजनीय पुरुष जिस देशमें निवास करते हैं, उस राज्यकी समृद्धि बर्द्धित हुआ करता है । ऐसे नियमशाली मनुष्य पहले और पीछेके दश पुरुषोंको पवित्र करते हैं । जो लोग गृहस्थ वृत्ति अवलम्बन करके व्यथा रहित होकर पहले कहे हुए नियमोंको पालन करते हैं वे राजचक्रवर्ती मास्यता आदि राजाओंने जिन लोकोंमें गमन किया है, उन्हींके समान लोको को पाते हैं । जितेन्द्रिय लोगोंकी भी ऐसी ही गतिका विषय विहित है । उदारचित्त गृहस्थोंके निमित्त स्वर्गलोक ही हितकर है, वेदघृष्ट विमानोंसे संयुक्त स्वर्गलोक नियत चित्तवाले गृहस्थोंके लिये प्रतिष्ठित है । जब कि गार्हस्थ्य धर्म स्वर्गके कारण रूपसे ब्रह्माके जरिये विहित हुआ है, तब मनुष्य क्रमसे गार्हस्थ्य अवलम्बन करके भन्तमें अवश्य ही स्वर्ग लोकमें वास करेंगे । इसके अनन्तर गार्हस्थ्यसे भी परम उदार आश्रमको तीसरा आश्रम कहा जाता है, हड्डी, चर्म आदिके संश्लेष जनित शरीरको सुखानेवाली वनचारी लोगोंकी इस आश्रममें शरीर त्यागनेसे जो फल प्राप्त होता है, उसे सुनो ।

२४२ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! पण्डितोंने जिस प्रकार गृहस्थ वृत्तिका विधान किया है, उसे मैंने तुम्हारे समीप वर्णन किया । इसके अनन्तर जिस आश्रमका विषय वर्णित हुआ है उसे

कहता हूँ सुनो । गृहमेधी मनुष्य परम श्रेष्ठ कपोती वृत्तिको क्रमसे परित्याग करके सहधर्मिणीके सहित खिन्न होकर वाणप्रस्थ आश्रमको अवलम्बन करें । हे तात ! प्रेक्षापूर्वक प्रवृत्त, पुण्य देशमें निवास करनेवाली सर्व लोकाश्रम स्वरूप वाणप्रस्थ आश्रमवालोंके वृत्तान्त सुननेसे तुम्हारा कल्याण होगा ।

व्यासदेव बोले, गृहस्थ पुरुष जिस समय निज शरीरको ढलता हुआ तथा, पुत्रकी सन्तानको अवलोकन करें, तब वनवासी होवे । वे परमायुका तीसरा भाग वाणप्रस्थाश्रममें व्यतीत करे ; देवताओंकी पूजा करके पूर्वोक्त तीनों अग्नियोंकी परिचर्या करते हुए नियुक्त रहें ; सदा नियताहारी और अप्रमत्त होकर दिनके छठवें भागमें भोजन करें । इस आश्रममें वनके बीच पञ्चयज्ञ करनेके समय अग्निहोत्र, गौर्वे ; यज्ञके अंग अकालकृष्ट धीहि, यव, नीवार, विषस और हवि आदि सम्पदान करे । वाणप्रस्थ आश्रममें भी ये चार प्रकारकी वृत्ति विहित हुई हैं । इस आश्रममें अतिथि सत्कारके लिये अथवा यज्ञ क्रिया निर्वाहके वास्ते कोई कोई गित्य ही प्रचालन करते हैं, अर्थात् जिस दिन जो कुछ प्राप्त करते हैं, उस ही दिन उसे व्यय किया करते हैं, कोई कोई मासिक सञ्चय, कोई वार्षिक सञ्चय और कोई द्वादश वार्षिक द्रव्य आदि सञ्चय कर रखते हैं । इन लोगोंके बीच कोई कोई प्रायस्कालमें अभाकाश देशमें निवास करते हैं, हेमन्तकालमें जलमें स्थित हुआ करते हैं, ग्रीष्मकालमें पञ्चतपा होते और सदा पारमित भोजन करते हैं । कोई कोई भूमिपर विपरीत भावसे अर्थात् नतशिरा और ऊर्ध्वपाद होकर निवास करते हैं, कोई पांवके अग्रभागसे भूमि स्पर्श करके स्थिति किया करते हैं ; दूसरे लोग किसी स्थानको अवलम्बन करके स्वल्प आहारसे जोविका निर्वाह करते हैं, अन्य लोग ध्वर कालमें अभिपिक्त होते

अवलम्बन करके जीविका निर्वाह करे । इनमेंसे धर्मके अनुसार जो जिसके अनन्तर बर्णित हुए, वेही उससे अधिक ज्ञायान और धर्मजित्तम हैं, गृहस्थ पुत्र यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह, इन षट् कर्मोंको अवलम्बन करके वर्तमान रहे, कोई दान और अध्ययन, इन दोनों कर्मोंका आसरा करके निवास करे और चौथे आयसी केवल ब्रह्मसत्र अर्थात् प्रणवकी उपासनामें रत रहे, इस समय गृहस्थोंके सुन्दर और महत् व्रत कहे जाते हैं । गृहस्थ पुत्र अपने लिये अन्न पाक न करावे और व्रथा हत्या न करे । बकरे आदि प्राणी ही हों अथवा अश्वत्थ आदि अप्राणी ही ही सबका ही यजुर्वेदीय क्रिदन मन्त्रसे संस्कार करना होगा । गृहस्थ पुत्र दिनके समय, रात्रिके आरम्भ और रात्रिकी समाप्तिमें कभी न सोवे ; दिन और रात्रिमें भोजनका जो समय निर्दिष्ट है, उसके मध्यमें फिर भोजन न करे ; ऋतुकालके अतिरिक्त भार्यासे सङ्ग न करे । गृहमें आके कोई ब्राह्मण अनादृत और अभुक्त रहके वास न करे,—इस विषयमें गृहस्थकी सावधान होना योग्य है ; अथिति लोग सदा सत्कारयुक्त होके हव्यकव्य ढोते हुए निवास करे ; वेद-ज्ञान रत, व्रतस्नात स्वधर्मजीवी दान्त क्रियावान, तपस्वी, श्रितियोंके अर्हणके निमित्त हव्यकव्यका कारना सदा ही योग्य है । दम्भके निमित्त नख लीम धारण करनेवाले, स्वधर्म ज्ञापक, अविधिवसे अग्निहीन त्यागनेवाले, और बड़े लोगोंके अप्रियकार्य करनेवाले चाण्डाल आदि जीवोंका भी गार्हस्थ्य धर्ममें संविभाग है, ब्रह्मचारी सन्नरासी आदि जिन्हें स्वयं पाक करना निषिद्ध है, गृहमेधी मनुष्य उन्हें अन्नदान करे ।

गृहस्थ पुत्र सदा विषसाशी और अमृत भोजी हों, यज्ञसे गेप वचे हुए हविके सहित भोजनको अमृत कहा जाता है, और जो लोग

हैं, पण्डित लोग उसे ही विषसाशी कहते हैं, इसलिये यज्ञसे शेष भोजनका नाम अमृत और सेवकोंके भोजन करनेके अनन्तर जो भोजन किया जाता है, वह विषस पद वाच्य हुआ करता है । गृही मनुष्य स्वस्तीमें रत, दान, असूयारहित और जितेन्द्रिय होकर ऋत्विग पुरोहित, अतिथि, आश्रित लोग, वृद्ध, बालक आतुर, आचार्य्य मामा, वैद्य, स्वजन सम्बन्धी बान्धव, माता, पिता, बहिन अथवा सगीत स्त्रियां, भ्राता, भार्या, पुत्र, कन्या और सेवकोंके सहित विवाद न करे । इन सब लोगोंके संग अंश आदिके निमित्त भागड़ा परित्याग करनेमें मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हुआ करते हैं । जो लोग इन सब विवादोंके विषयोंको जय करते हैं वे सब लोकोंकी निःसन्देह जय करनेमें समर्थ होते हैं । पूरी रीतिसे आचार्य्यकी सेवा करनेसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है ; पिताके पूजित होनेसे मनुष्य प्रजापति लोक प्राप्तिके प्रभु हुआ करते हैं ; अतिथियोंके सत्कार युक्त होनेसे इन्द्रलोक प्राप्त होता है ; ऋत्विकोंके पूजित होनेसे देवलोक मिलता है, कुलकी स्त्रियोंके सम्मानित होनेसे अप्सरा-लोकमें वास होता है, स्वजनोंके आदरयुक्त होनेसे वैश्वदेव लोकमें निवास हुआ करता है ; सम्बन्धी बान्धवके सत्कारयुक्त होनेसे सब दिशामें यश फैलना है, माता और मामाके पूजित होनेसे भूलोकमें कीर्ति हुआ करती है, वृद्ध, बालक आतुर और कृश आदिके आदर करनेसे आकाशमें गति प्राप्त होती है । बड़ा भाई पिताके सन्मान है, भार्या और पुत्र निम्न शरीर स्वरूप हैं ; दास दासी निम्न परकांशके समान हैं, और कन्या अत्यन्त कृपापात्री है, इन लिये इन सबके जरिये उत्पन्न होनेपर भी गृह धर्म परायण, विद्वान्, धर्मशील, जीवनक्रम पुरुष क्रोधरहित होकर सदा उसे सत् । कौं धार्मिक मनुष्य धन लाभके लिये धर्मिक आदि कर्म न करे ; उद्दिग्ध और कपिन

।दसे गृहस्थकी तीन प्रकारकी वृत्ति है ; उसके बीच उत्तरोत्त वृत्तिही कल्याणकारी है । ऋषि ऋषि ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रमोंके उत्तरोत्तरकी श्रेष्ठ कक्षा करते हैं । आश्रमोंके सब कार्योंको प्राप्त करनेको जो लोग इच्छा करते हैं, वे यथोक्त नियमोंका अवलम्बन करें, अथवा कुशधान्य वा उच्चशिल वृत्तिके जरिये कपोतीवृत्ति अवलम्बन करें । ऐसे पूजनीय पुरुष जिस देशमें निवास करते हैं, उस राज्यकी समृद्धि वर्द्धित हुआ करता है । ऐसे नियमशाली मनुष्य पहले और पीछेके दश पुरुषोंकी पवित्र करते हैं । जो लोग गृहस्थ वृत्ति अवलम्बन करके व्यथा रहित होकर पहले कहे हुए नियमोंको पालन करते हैं वे राजचक्रवर्ती मान्याता आदि राजाओंके जिन लोकोंमें गमन किया है, उन्हींके समान लोकोंको पाते हैं । जितेन्द्रिय लोगोंकी भी ऐसी ही गतिका विषय विहित है । उदारचित्त गृहस्थोंके निमित्त स्वर्गलोक ही हितकर है; वेदवृष्ट विमानोंसे संयुक्त स्वर्गलोक नियत चित्तवाले गृहस्थोंके लिये प्रतिष्ठित है । जब कि गार्हस्थ्य धर्म स्वर्गके कारण रूपसे ब्रह्माके जरिये विहित हुआ है, तब मनुष्य क्रमसे गार्हस्थ्य अवलम्बन करके अन्तमें अवश्य ही स्वर्ग लोकमें वास करेंगे । इसके अनन्तर गार्हस्थ्यसे भी परम उदार आश्रमको तीसरा आश्रम कहा जाता है, हड्डी, चर्म आदिके संश्लेष जनित शरीरको सुखानेवाले बनचारी लोगोंको इस आश्रममें शरीर त्यागनेसे जो फल प्राप्त होता है, उसे सुनो ।

२४२ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! पण्डितोंने जिस प्रकार गृहस्थ वृत्तिका विधान किया है, उसे मैंने तुम्हारे समीप वर्णन किया । इसके अनन्तर जिस आश्रमका विषय वर्णित हुआ है उसे

कहता हूँ सुनो । गृहमेधी मनुष्य परम श्रेष्ठ कपोती वृत्तिको क्रमसे परित्याग करके सहधर्मियोंके सहित खिन्न होकर वाणप्रस्थ आश्रमको अवलम्बन करें । हे तात ! प्रेक्षापूर्वक प्रवृत्त, पुण्य देशमें निवास करनेवाले सर्व लोकाश्रम स्वरूप वाणप्रस्थ आश्रमवालोंके वृत्तान्त सुननेसे तुम्हारा कल्याण होगा ।

व्यासदेव बोले, गृहस्थ पुरुष जिस समय निज शरीरको ढलता हुआ तथा, पुत्रको सन्तानको अवलोकन करें, तब बनवासी होवे । वे परमायुका तीसरा भाग वाणप्रस्थाश्रममें व्यतीत करे; देवताओंकी पूजा करके पूर्वोक्त तीनों अग्नियोंकी परिचर्या करते हुए नियुक्त रहें; सदा नियताहारी और अप्रमत्त होकर दिनके छठवें भागमें भोजन करें । इस आश्रममें बनके बीच पञ्चयज्ञ करनेके समय अग्निहोत्र, गौर्वे; यज्ञके अंग अकालकृष्ट धीहि, यव, नीवार, विषस और हवि आदि सम्रदान करे । वाणप्रस्थ आश्रममें भी ये चार प्रकारकी वृत्ति विहित हुई हैं । इस आश्रममें अतिथि सत्कारके लिये अथवा यज्ञ क्रिया निर्वाहके वास्ते कोई कोई गित्य ही प्रचालन करते हैं, अर्थात् जिस दिन जो कुछ प्राप्त करते हैं, उस ही दिन उसे व्यय किया करते हैं, कोई कोई मासिक सञ्चय, कोई वार्षिक सञ्चय और कोई द्वादश वार्षिक द्रव्य आदि सञ्चय कर रखते हैं । इन लोगोंके बीच कोई कोई प्रायःकालमें अभ्राकाश देशमें निवास करते हैं, हेमन्तकालमें जलमें स्थित हुआ करते हैं, ग्रीष्मकालमें पञ्चतपा होते और सदा पारमित भोजन करते हैं । कोई कोई भूमिपर विपरीत भावसे अर्थात् नतशिरा और ऊर्ध्वपाद होकर निवास करते हैं, कोई पावके अग्रभागसे भूमि स्पर्श करके स्थिति किया करते हैं; दूसरे लोग किसी स्थानको अवलम्बन करके स्वल्प आहारसे जीविका निर्वाह करते हैं, अन्य लोग अध्वर कालमें अभिषिक्त होते

हैं, इस आश्रममें कोई कोई दन्त खलिक अर्थात् दान्तसे जखलका कार्य निवाहते हैं, दूसरे लोग अश्लकुट अर्थात् पत्थरके जरिये धान्य आदि शस्योंको भूसीरहित क्रिया करते हैं। कोई कोई शुक्लपत्रमें एक छो बार काथयुक्त यवाकू पीते हैं, कोई कृष्ण पत्रमें उक्त काथ पान करते हैं अथवा शास्त्रके अनुसार भोजन किया करते हैं, कोई कोई दृढ़व्रती मनुष्य मूलके जरिये कोई फलके सहारे और कोई फूड़के जरिये जीवन धारण करते हुए यथा न्यायसे वैखानस वृत्ति अवलम्बन करके जीविका निर्वाह क्रिया करते हैं। वे सब मनीषि पुरुषोंके ये सब और इनके अतिरिक्त दूसरी विविध दीक्षा हैं और उपनिषदोंके बीच जो विदित होता है अर्थात् स्थिर छोके आत्मासे ही आत्मा का दर्शन करे, यह सर्वोत्तम साधारण धर्म है।

हे तात ! इस युगमें सर्वार्थदर्शी ब्राह्मणोंके जरिये वाणप्रस्थ और गृहस्थ आश्रमसे असाधारण धर्म प्रवर्तित होरहा है। अगस्त्य, सप्तऋषि मनुच्छन्द, अघमर्षण, सास्त्राति, सुदिवातण्डि, यथावास, अकृतश्रम, अहीवीर्य, काव्य, भाण्ड्य मेधातिथि, बुध, बलवान वर्णविपाक, शून्यपाल और कृतश्रम तथा जिन्होंने धर्मके फल सत्यसङ्कल्प आदिकी प्रत्यक्ष क्रिया है, वे प्रत्यक्षधर्मवाले ऋषिलोग और यायावर समूहोंने इसही धर्मका आचरण किया था, उसहीसे वे लोग स्वर्गमें गये हैं, धर्म नैपुण्यदर्शी वज्रतेरे महर्षि लोग तथा उनके अतिरिक्त अनेक ब्राह्मणोंने अरण्यको अवलम्बन किया था। वैखानस, वालखिल्य सैकत और कुच्छ्र चान्द्रायण आदि परल निवन्धन कर्मके जरिये निरानन्द, धर्ममें रत जितेन्द्रिय ब्राह्मण लोग तथा प्रत्यक्षधर्मा महर्षि लोग वाणप्रस्थकी अवलम्बन करके स्वर्गमें गये हैं; नक्षत्र, ग्रह तारासे भिन्न जो सब निर्भय ज्योति समूह आकाशमें दीख पड़ते हैं, वेही पुण्यवान् मनुष्योंके अवलम्बन हैं। मनुष्य जगके जरिये

परिवृत और व्याधिसे प्रपीड़ित होकर पत्थर परमायुके चौथे भागमें वाणप्रस्थाश्रम परित्याग करें। वह सदा सम्पादन करने योग्य सर्वस्व दक्षिणासत्र समाप्त करके आत्मयाजी, आत्मरति, आत्मक्रीड़ा और आत्मसंश्रय होकर सब परिग्रह परित्याग कर आत्मामें तीनों अग्नि आरोपित करके सदा सम्पादनोय ब्रह्मधर्म आदि और दर्श पीर्णमास यज्ञका निर्वाह करनेमें रत रहे, जिस समय याज्ञिकोंकी यज्ञप्रवृत्ति निवृत्त होके आत्मामें याग साधन करनेकी इच्छा होती है, उस समय देहत्याग पर्यन्त शरीरमें तीनों अग्नियोंको आरोपित करनी होगी। हृदय गार्हपत्य अग्नि, मन अन्वाहार्य-चनपअग्नि और सुषु अवहनोय अग्नि है यह वैश्वानर विधाप्रोक्त प्रकरणके जरिये जानकर देहमें उक्त तीनों अग्निका याग करना होगा। आलयागौ मनीषि भोजनके समय अन्नकी निन्दा न करके "प्राणाय स्वाहा" इत्यादि यजुर्वेदीय मन्त्रोंको उच्चारण करके पहले पञ्च प्राणोंको पाच ग्रास वा कृ. ग्रास अन्न प्रदान करे। अनन्तर वाण प्रस्थ मुनि केश लोम और नखोंसे परिपूरित और कर्मनिर्वाहसे पवित्र होकर उस आश्रमसे पवित्र चौथे आश्रममें गमन करे। जो ब्राह्मण सब भर्तोंको अभयदान करके सत्प्रास धर्म अवलम्बन करता है, वह परलोकमें ज्योतिर्मय लोकोंको प्राप्त करके अनन्त सुख भोग किया करता है। सुशील सद्वृत्तिवाले, पापरहित आत्मवित्पुरुष ऐहिक और पारलौकिक किसी कर्मके करनेकी अभिलाषा नहीं करते वे क्रोध मोह और सन्धि विग्रहसे रहित होकर उदावीनकी भांति निवास करते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अभिधेय, यम और शौच, सन्तोष, तपस्या, वेदाध्ययन और इंश्वर प्रणिधानाख्य नियमोंमें निवृत्त न रहे। स्वशास्त्र सूत्र और आज्ञाति मन्त्रमें विक्रम प्रकाशन का, आत्मवित्पुरुषोंकी यद्यत् गर्त रक्षा

सुक्ति वा क्रमसुक्ति इच्छानुसारं हुआ करती है धर्मपरायण जितेन्द्रिय लोगोंकी कोई संशय नहीं रहता । बाणप्रस्थ आश्रमके अनन्तर श्रेष्ठ गुणोंके जरिये ब्रह्मचर्य आदि तीनों आश्रमोंसे समधिक रूपसे विख्यात धर्मयुक्त चौथे आश्रमका विषय कहता हूँ, सुनो ।

२४३ अध्याय समाप्त ।

शुकदेव बोले, बाणप्रस्थाश्रममें यथारीतिसे वर्तमान पुरुष, परम वैश्वस्तु ब्रह्मकी जाननेकी इच्छा करनेसे किस प्रकार शक्तिके सहित आत्मयोगका अभ्यास करेंगे ।

व्यासदेव बोले, ब्रह्मचर्य और गार्हस्थ्य आश्रमके जरिये चित्तशुद्धि लाभ करनेके अनन्तर परमार्थ विषयमें जो कुछ कर्तव्य है, उसे तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो । ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य और बाणप्रस्थ, इन तीनों आश्रमोंमें चित्तके दोषोंको नष्ट करके सबसे उत्तम सन्न्यास धर्मरूपी परमपदमें प्रवृत्त्या करे ; इसलिये तुम इस ही प्रकार योगानुष्ठान करो और इसे सुनो, योगी पुरुष सहायरहित होकर अकेले ही धर्माचरण करे, जो आत्मदर्शी मनुष्य अकेले ही धर्माचरण करता है, वह सर्वव्यापीत्व निबन्धनसे किसी पदार्थको परित्याग नहीं करता और मोक्षसुखसे परित्यक्त नहीं होता । वह निरग्नि और निराश्रय होकर अन्नके निमित्त गांवमें जाता है, चित्तको समाधान करनेवाले पुरुष अश्व-स्तन-विधाता न होवे, अर्थात् दूसरे दिनके लिये अन्न संचय न करे ; लघुभोजी और नियताहारी होकर दिनमें एक बार अन्न भोजन करे ; कपाल और कषाय दस्त धारण तस्मूलका आश्रय, असहायता और सब भूतोंके विषयमें उपेक्षा अर्थात् पूर्ण-विष हीनता ये सब भिक्षुकके लक्षण हैं, उरे हुए हाथी कूपमें प्रवेश करनेसे जिस प्रकार होते हैं, वैसे

ही दूसरोंके वचन जिनमें प्रविष्ट हुआ करते हैं, अर्थात् जो लोग दूसरेके जरिये आकुश्लमान होके भी क्रोध नहीं करते और जो वक्ताके निकट फिर गमन करनेमें विरत रहते हैं, वेही कैवल्य आश्रममें वास करनेमें समर्थ होते हैं ।

चौथे आश्रमी भिक्षु, वाह्यवस्तुओंकी ओर न देखे, कभी किसीकी निन्दा विशेष करके ब्राह्मकी निन्दा सुननी वा किसी भांतिसे कहनी योग्य नहीं है । जिससे ब्राह्मणोंका कुशल ही सदा वैसा ही वचन कहे ; आत्मनिन्दाके समय चुप रहे, और मौनावलम्बन ही भवरोगकी चिकित्सा है । जिनके अकेले निवास करनेसे सूना स्थान भी लोगोंसे परिपूरित बोध होता है, लोगोंसे पूरित स्थान जिनके अभावमें सूना हुआ करता है, देवता लोग उन्हें ही ब्रह्मिष्ठ समझते हैं । जो सांपसे डरनेकी भांति लोगोंसे भयभीत होते हैं, नरक भयके समान मिष्टान्न-जनित तृप्तिसे विरत रहते हैं और मृतक शरीरके समान स्त्रियोंसे भय करते हैं, उन्हें देवता भी ब्रह्मिष्ठ समझते हैं । जो सम्मानित होनेसे हर्षित नहीं होते, असम्मानित होनेसे क्रोध नहीं करते और जो लोग सब प्राणियोंकी अभयदान करते हैं, देवता लोग उन्हें ब्रह्मिष्ठ जानते हैं ; मरनेका अभिनन्दन न करे, जीवनका भी अभिनन्दन करना योग्य नहीं है ; जैसे सेवक स्वामीकी आज्ञाको प्रतीक्षा करता है, वैसे ही समयकी प्रतीक्षा करे । जो लोग वचन और मनकी दोष रहित करके स्वयं सब पापोंसे मुक्त हुए हैं, उन निरमित्त मनुष्योंकी भयका कौनसा विषय है । सब प्राणियोंसे जो लोग अभय हुए हैं और जिनसे सब भूतोंकी भय नहीं होता उन मोहसे कूटे हुए पुरुषोंको किसी प्रकार भयकी सम्भावना नहीं होसकती । जैसे विरद पद प्रक्षेपके बीच मनुष्य और पशु आदिके पावके चिन्ह लुप्त होजाते हैं, वैसेही शरीरकी शौर्य करके समाधिस्थ होकर जी लोग

झए हैं, उनके निकट इन्द्रादि पद विहित हुआ करता है। योगमें समस्त कर्म फलोंका ही अन्तर्भाव होता है।

इस ही प्रकार अहिंसामें सब धर्म, अर्थ अन्तर्भूत हुआ करते हैं, जो हिंसा नहीं करते, वे सदा अमृत उपभोग किया करते हैं। जो लोग अहिंसक, समदर्शी, सत्य बोलनेवाले; धृतिमान्, संयतेन्द्रिय और सब भूतोंके शरण्य हैं, वे सबसे उत्तम गति पाते हैं। अवश्यम्भावी मृत्यु इसही प्रकार आत्मानुभव स्वरूप प्रज्ञानसे तप्त, निर्भय, आशा रहित पुरुषोंको अतिक्रम नहीं कर सकती, बल्कि वेही मृत्युको अतिक्रम किया करते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरमें "मैं" इस अभिमान स्वरूप सर्व्वसङ्गसे जो लोग मुक्त हुए हैं, निर्विषयत्व निबन्धनसे शून्यकी भांति मौनभावसे जो लोग निवास किया करते हैं, और जो अदृश्य और एकचर होकर शान्तभावसे स्थिति करते हैं, देवता लोग उन्हें ब्रह्मिष्ठ समझते हैं। जिसका जीवन केवल धर्मके निमित्त है, धर्माचरण भक्त जनोंकी शिक्षाके लिये है, समाधि और व्युत्थान सब लोगोंके शिक्षाके निमित्त है, देवता लोग उन्हें ब्रह्मिष्ठ समझते हैं। जिन्हें न आशा है, न आरम्भ है, जो किसीको नमस्कार वा स्तुति नहीं करते और जो सब वासनासे मुक्त हुए हैं। देवता लोग उन्हें ब्रह्मिष्ठ समझते हैं। प्राणिमात्रही सुखमें रत हुआ करते हैं, और सबही दुःखसे अत्यन्तही डरते हैं, इसलिए अज्ञावान् मनुष्य उनके भय उत्पन्न होनेके लिये खिन्न होकर कर्म करनेमें यत्नवान् न होवे; क्यों कि कर्ममात्र ही हिंसायुक्त है, इससे उन्हें साधुओंको त्याग करना योरय है। सब जीवोंमें अभयदान ही सब दानोंसे उत्तम है, यह दान सब प्रकारके दानोंसे समधिक भावसे वर्तमान रहता है; जो पहले हिंसामय धर्म परित्याग करते हैं, वे प्रजास-

मूहसे अभय प्राप्ति स्वरूप अनन्त सुखयुक्त मोक्षपद लाभ किया करते हैं। जो आत्मयाजी, योगी, बाणप्रस्थकी भांति उत्तान सुखसे "प्राणाय स्वाहा" इत्यादि अनेक मन्त्रोंके जरिये पञ्च आहुति नहीं देते, वरन प्राणादि पञ्च और इन्द्रिय वा मनकी आत्मामें लीन किया करते हैं, वे चराचर जीवोंके नाभि स्वरूप और त्रैलोक्यात्मा वैश्वानरके आस्पद होते हैं, उनके मस्तक आदि सब अङ्ग वैश्वानरके अवयव होते, उनके कृत अकृत सब कर्म वैश्वानरके कार्यरूपसे प्रतिपन्न हुआ करते हैं। नाभिसे हृदय पर्यन्त प्रादेश-परिमित स्थानमें जो प्रकट होता है, आत्मयाजी योगी उस चिन्मात्र पुरुषमें प्राण उपलक्षित निखिल प्रपञ्चकी लीन करता है, वे लोकके सहित सब लोकोंमें ही उसका आत्म संस्थ अग्निहोत्र सम्पन्न होता है। जो लोग द्योतमान, सूक्ष्म तेजमय सूत्रात्माकी जानते हैं, और तीनों गुणोंसे परिपूरित माया उपाधिक ईश्वरकी तथा सूक्ष्म प्रत्यय स्वरूप उपाधि रहित आत्माकी जान सकते हैं, वे सब लोकोंमें पूजित होते हैं, और मनुष्य तथा देवता लोग उनके सुकृतकी प्रशंसा किया करते हैं।

निखिल वेद विषयादि जानने योग्य वस्तुएं कर्मकाण्डकी सब विधि, शब्दऐक्य गम्य परलोक आदिनिरुक्त और आत्माकी सत्यसमावतारूपी परमार्थता, ये सब शरीरात्मा प्रत्यय स्वरूपसे वर्तमान हैं। इसे जो जानता है, उस सर्व्वेश्वरकी सदा सेवा करनेके लिये देवता लोग भी अभिलाष किया करते हैं। जो भूमण्डलमें असक्त रूपसे वर्तमान है, प्रत्यगात्मता निबन्धनसे द्यलोकमें भी जो अप्रमेय होकर विद्यमान है, जो ब्रह्माण्डके बीच प्रकट हो रहा है, जो किरणकी भांति प्रस्रवण कान आदिके जरिये प्रकाशित होकर अर्थ भावको प्राप्त हुआ है, जो अनेक प्रकृत स्थानीय देवता रूपसे संयुक्त हो रहा है, सब

आसक्ति रहित चिन्मय आत्माको भोग्य शरीर और हृदयाकाश पुण्डरीकके बीच जो स्थित जानता है, देवता लोग भी उसकी सदा सेवा करनेके निमित्त अभिलाष किया करते हैं । जो कालचक्र सदा परिवर्तनशील होके भी प्राणियोंकी आयु अजरभादसे व्यतीत कर रहा है, वही ऋतु जिसकी नाभि और बारहों महीने जिसके अरस्वरूप हैं, दर्शसंक्रमण आदि जिसमें सुन्दर पर्व स्वरूप हुए हैं, यह दृश्यमान जगत् जिसके मुखमें लीन होरहा है, वही कालचक्र जिसकी बुद्धिमें वर्तमान है, देवता भी उसकी सेवा करनेके लिये सदा इच्छा किया करते हैं । जो पूरी रीतिसे प्रसन्नताके आधार होनेसे जगत्के शरीरस्वरूप और स्थूल सूक्ष्म सब लोकोमें ही सर्वकारण रूपसे स्थित होरहा है, वही रुम्पदायाभिने स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरवाले जीवों और प्राण आदिकी तृप्तिसाधन करता है, प्राण आदि तृप्त होकर उसके मुखको तृप्त किया करते हैं । उस तेजमय नित्य स्वरूप पुराण पुरुषका जो आसरा करते हैं, वे लोग अनन्त अभयलोकमें जाते हैं । जिससे सब प्राणी कभी भय नहीं करते, उसे सब प्राणियोंसे कभी भय नहीं होता । इस लोक और परलोकमें अनिन्दित होकर जो दूसरेकी निन्दा नहीं करते, वेही ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण परमात्माका दर्शन करनेमें समर्थ होते हैं, अन्तमें उनका अज्ञान नष्ट होनेसे जब स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर नष्ट होती हैं, तब वे भोग्य लोकमें गमन किया करते हैं । जिसे न क्रोध है, न मोह है और सुवर्ण तथा लोहमें समज्ञान हुआ है, जो क्रोध रहित और सन्धि विग्रहसे हीन हुए हैं, जिन्होंने निन्दा, स्तुति परित्याग की है, जिन्हें प्रिय वा अप्रिय कुछ भी नहीं है, वे चौथे आश्रमी भिक्षुक उदाशीनकी भांति विचरते रहते हैं ।

व्यासदेव बीले, देह, इन्द्रिय और मन आदिके बीच प्रकृतिके विकारसे चैत्रज्ञ स्थित होरहा है अर्थात् अधिष्ठातृत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व भावको प्राप्त हुआ है, परन्तु नेत्र आदि इन्द्रिय जड़त्व निबन्धनसे आत्माको प्रकाशित नहीं कर सकतीं, आत्मा चेतन है, इसहीसे उक्त इन्द्रियोंको प्रकाशित करता है । जैसे सारथी दृढ़, बलवान, अत्यन्त दान्त उत्तम घोड़ोंके जरिये जाने योग्य स्थानमें गमन करता है, वैसे ही आत्मा मनके सहित पाचों इन्द्रियोंके जरिये विषय-प्रदेशमें गमन किया करता है । इन्द्रियोंसे रूप आदि विषय श्रेष्ठ हैं, विषयोंसे मन उत्तम है, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धिसे आत्मा महान् है, अर्थात् शुद्ध "त्व" पदार्थ उत्कृष्ट है, महत्तत्त्वसे उपादान अव्यक्त नामक अज्ञान श्रेष्ठ है, अव्यक्तसे अमृत स्वरूप चिदात्मा परम श्रेष्ठ है, अमृतसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, वह उत्कर्षकी सीमा और परम गति है । इस ही प्रकार आत्मा सब भूतोंके बीच कञ्चुका क्रान्तकी भांति गूढ़ भावसे स्थिति करनेपर भी प्रकाशित नहीं होता । सूक्ष्मदर्शी योगी लोग केवल सूक्ष्म बुद्धिके सहारे उसका दर्शन किया करते हैं । वे लोग धारणायुक्त बुद्धिके जरिये मनके सहित इन्द्रियों और इन्द्रियोंके गूढ़ विषयोंको अन्तरात्मामें पूर्ण रीतिसे लय करके ध्येय, ध्यान और धातृ-रूप इन तीनोंको ही विचारते हैं । "मै ब्रह्म-ह्," इस बचनके निमित्त बुद्धि वृत्तिरूपी विद्याके जरिये संस्कारयुक्त मनको ध्यानके सहारे स्थिर करके ईशभाव प्रविलापनके अनन्तर प्रशान्तचित्तवाले योगी केवल्य पद पाते हैं ; और इन्द्रियोंने जिसके चित्तको हरण किया है, जिसकी स्मरणशक्ति विचलित हुई है, वैसा मनुष्य काम आदिका आत्म समर्पण करके मृत्युके सुखमें पतित हुआ करता सङ्कल्पको नष्ट करके सूक्ष्म बुद्धिके बीच

निवेश करे, सूक्ष्म बुद्धिके बीच चित्त निवेश शेषमें चण सुहृत्तादि काल करके नाश करे ; क्यों कि आत्मवित पुत्र ही कालका विनाश साधन किया करते हैं । जो पुत्र इस लोकमें चित्तप्रसादके जरिये शुभाशुभ परित्याग करता है, वह प्रसन्नचित्त यति आत्मनिष्ठ होकर अत्यन्त ही सुख सम्भोग किया करता है । सुप्तिकालकी सुखनिद्रा अथवा निवास स्थलमें दीप्यमान निष्कम्प प्रदीपकी भांति प्रसादका लक्षण है । इस ही प्रकार पूर्व और अपर कालमें परमात्मामें जीवात्माका योग करते हुए लघुभोजी शुद्ध चित्तवाले योगी आत्मामें ही आत्माको अवलोकन करते हैं । हे पुत्र । ये आत्म प्रत्यय सिद्ध अनुशासन शास्त्र सब वेदोंके रहस्य हैं, ये केवल अनुमानसे सेवा आगममात्रसे मालूम नहीं होसकते सब धर्मों और सत्यख्यानमें जो सारभाग है, उसे और सब वेदोंसे उत्तम एक हजार दश ऋक्मन्त्रोंको मथके यह अमृत उद्धृत हुआ है, दहीसे नवीन घृत और काठसे अग्नि प्रकट होनेकी भांति पुत्रके निमित्त ज्ञानियोंको ज्ञान स्वरूप यह शास्त्र समुद्धृत हुआ है । हे पुत्र । यह अनुशासन शास्त्र स्नातक ब्राह्मणोंके निकट पाठ करना चाहिये ; अप्रशान्त, अदान्त और जो पुत्र तपस्वी नहीं हैं, उनके समीप इसे कहना योग्य नहीं है । अवेदज्ञ, अननुगत, असूयक, असरल, अनिर्दिष्टकारी, चुगुल, अपनी बड़ाई करनेवाले और जो पुत्र तर्क शास्त्रके जरिये जले हुए हैं, उनके समीप यह अनुशासन दर्शन करना योग्य नहीं है ; बड़ाईके योग्य, प्रशान्त, तपस्वी, प्रिय-पुत्र और अनुगत शिष्यसे यह रहस्य धर्म अवश्य कहना चाहिये, दूसरे लोगोंके निकट किसी प्रकारसे कहना उचित नहीं है । कोई मनुष्य यदि रत्न पूरित पृथ्वीमण्डल दान करे, तत्रवित् पुत्र उससे भी इस धर्मकी श्रेष्ठ जाने । इसमें भी गुप्त जो अतिमानुष अध्यात्म विषय

है, महर्षियोंने जिसका दर्शन किया है, वेदान्तके बीच जो वर्णित हुआ करता है, और तुम मुझसे जिसका विषय पूछते हो, मैं उसे तुम्हारे समीप वर्णन करूंगा । हे पुत्र । तुम्हारे अन्तःकरणमें जो परम पदार्थ वर्तमान होरहा है, और जिस किसी विषयमें तुम्हें संशय है, मैं वा सब विषय तुमसे कहता हूँ सुनो ; और तुमसे क्या कहना होगा ?

२४५ अध्याय समाप्त ।

शुकदेव बोले, हे भगवन् ! फिर अध्यात्म विषय विस्तारके सहित मेरे समीप वर्णन करिये । हे ऋषि सत्तम ! अध्यात्म विषय किसे कहते हैं, और वह कैसा है ?

व्यासदेव बोले, पुत्रके सम्बन्धमें यह अध्यात्म विषय जो पठित होता है, उसे तुम्हारे निकट वर्णन करता हूँ, तुम उसको सब व्याख्याकी सुनो । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और आकाश, ये पञ्चमहाभूत समुद्रकी तरङ्गमालाकी भांति-जरायुज आदि जीवोंके बीच प्रति जीवोंमें पृथक् पृथक् कल्पित हुए हैं । जैसे ककुआ निज अङ्गोंको फैलाकर फिर समेट लेता है, वैसे ही सब महाभूत शुद्ध शरीरकारसे युक्त महाभूतोंमें स्थित रहके सृष्टि और प्रलय आदि विकारोंको उत्पन्न किया करते हैं ; इसलिये शरीरके बीच ही सपनेकी तरह ब्रह्माण्डका उदय और प्रलय होता है ; इससे स्थावर जड़मात्मक यह समस्त जगत अत्यभूतमय एक शरीरान्तर महाभूतोंमें सृष्टि और प्रलय निर्दिष्ट हुआ करता है । हे तात ! देवता मनुष्य तिर्यग् आदि सब प्राणियोंमें ही पञ्च महाभूत वर्तमान हैं, तो भी प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले प्रजापति सृष्टि कालमें जिन कर्मोंके लिये विश्व उत्पन्न करते हैं, उनमें पञ्चभूतोंका वैधीय विधान किया करते हैं ।

शुक्रदेव बोले, विधाताने शरीरके अवयव, बुद्धि और इन्द्रिय आदिमें जो पञ्चभूतोंकी विषमताकी है, वह किस प्रकार जानी जाती है । इन्द्रिय वा शब्दगुण ही कितने प्रकारके हैं, और वे किस प्रकार जाने जाते हैं ।

व्यासदेव बोले, हे पुत्र ! तुमने जिस विषयमें प्रश्न किया है, उसे विस्तारके सहित यथावत वर्णन करता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर इस विषयका यथार्थ तत्व सुनो । शब्द अवगोन्द्रिय और शरीरके सब छिद्र आकाशसे उत्पन्न हुए हैं, प्राण, चेष्टा और स्पर्शन्द्रिय, ये-तीनों वायुके विकार हैं, रूप, नेत्र और विपाक अर्थात् जठर-राम्नि रूपसे ज्योति त्रिविध भावसे बिहित है, रस रसको इन्द्रियां और स्नेह, ये तीनों जलके गुण हैं, घ्रिय वस्तु, घ्राणेन्द्रिय और शरीरके तठोर अंश ये तीनों भूमिके विकार हैं ; इन सब ये सब इन्द्रियोंसे पञ्चभौतिक शरीर ग्राह्यात् हुआ है । वायुका गुण स्पर्श, जलका गुण रस, अग्निका गुण रूप, आकाशका गुण शब्द और पृथ्वीका गुण गन्ध है ; कूना, चखना, सुनना, और संघना, इन्द्रियोंके जरिये मालूम हुआ करते हैं । सङ्कल्प-विकल्पात्मक बुद्धि, निश्चय करनेवाली बुद्धि, पूर्ववासना स्वभाव तीनों स्वयोनिय है, अर्थात् आत्मयोनियोंसे ये सब उत्पन्न हुए हैं ; परन्तु सत्त्वादि गुणोंसे कार्यस्वरूप होके उन सत्त्वादि गुणोंको प्रकृत्यक्रम करनेमें समर्थ नहीं होते । जैसे आपने अङ्गोंकी पसारके फिर नियमित किया है, वैसे ही बुद्धि सब इन्द्रियोंको उत्पन्न करके उन्हें नियमित कर रखती है । पाँवके अङ्ग और सिरके नौचे इन सारी शरीरके बीच कृत्रिम करणीय देखा जाता है, उन सबमें ही वर्तमान है, अर्थात् देहमें "मैं" इस अनुभूतिके विषय बुद्धि स्वरूप है । बुद्धि शब्दादि प्रेरणा करती है, अर्थात् शब्दादि प्रेरणाकी प्राप्त होती है । बुद्धि ही मनके

सहित इन्द्रियोंकी प्रेरणा किया करती है, बुद्धि न रहनेपर विषय और इन्द्रिये प्रथित नहीं होती, मनुष्योंके शरीरमें पञ्चेन्द्रिय हैं, मन उनके बीच छठवां कहा जाता है, बुद्धिकी सातवीं कहते हैं, क्षेत्रज्ञ अष्टम रूपसे माना गया है, नेत्रकी आलोचनाके लिये मन संशय करता है, बुद्धि निश्चय किया करती है, क्षेत्रज्ञ साची स्वरूप कहा जाता है, रज, तम और सतीगुण, ये स्वयोनिय होकर देवता मनुष्य सब भूतोंमें निवास करते हैं, कार्यसे इन सब गुणोंको जानना उचित है । उसमेंसे आत्मामें जो कुछ प्रीति संयुक्त मालूम होता है और जो प्रशान्तकी भांति पूरीरीतिसे शुद्ध है, उसे सती गुण समझें, शरीर और मनको जो सन्तापयुक्त करता है, उसे रजोगुण जाने और जो संमोहसे संयुक्त है, तथा जिसका विषय अव्यक्त तर्कसे अगोचर वा अविज्ञेय है, उसे तमोगुण कहके निश्चय करो । किसी कारण वा अकारणसे ही प्रहर्ष, प्रीति, आनन्द, समता, स्वस्थदेहता और स्वस्थचित्तता हो, तो समझें कि उसमें ही सतीगुण वर्तमान है । अभिमान् मृदावाद, लोभ, मोह, और चमा, यदि कारण वा अकारणसे उत्पन्न हो तो उसे ही रजोगुणका लक्षण समझना चाहिये । मोह, प्रमाद, निद्रा, तन्द्रा, और प्रबोधिता यदि किसी प्रकारसे वर्तमान हो, तो उसे ही तमोगुण जानना योग्य है ।

२४६ अध्याय समाप्त ।

व्यासदेव बोले, निश्चयात्मिका बुद्धि मन-रूपसे सङ्कल्प भावके जरिये त्रिविध पदार्थोंको उत्पन्न करती है, हृदयके प्रिय और अप्रिय सब विषय मालूम होते हैं, कर्म प्रेरणा तीन प्रकारकी है । इन्द्रियोंसे सङ्कल्प जनित निवन्धनसे सब विषय सूक्ष्म हैं, विषयोंसे मन सूक्ष्म, मनसे बुद्धि सूक्ष्म है, और बुद्धिसे आत्मा सूक्ष्म है,—

यह महर्षियोंको अभिमत है । बुद्धि मनुष्योंकी व्यवहारिक आत्मा है, बुद्धि ही स्वयं आत्मा-स्वरूपसे स्थिति करती है, बुद्धि जिस समय विविध पदार्थोंको उत्पन्न करती है, उस समय अन्न शब्द वाच्य होती है । इन्द्रियोंके पृथक्-भावके कारण बुद्धि विकृत होती है, इस ही निमित्त जब बुद्धि सुनती है तब कान, जब स्पर्श करती है तब त्वचा, जब दर्शन करती है तब नेत्र, जब चखती है तब जीभ और जब सूंघती है, तब घ्राण कण्डके बर्णित होती है, इसलिये बुद्धि पृथक् पृथक् रूपसे विकृत हुआ करती है बुद्धिके सब विकारोंको इन्द्रिय कहते हैं, चिदात्मा प्रदश्य भावसे उन सबमें और सात्विक, राजसिक और तामसिक भावोंसे वर्तमान है । पुरुषाधिष्ठिता बुद्धि भी उक्त तीनों भावोंमें निवास करती है ; मनुष्य कभी सुख लाभ करता है, तौभी शोकित होता है ; इस संसारमें कभी कोई निरवच्छिन्न सुखशाली अथवा दुरवगाह दुःखभागी नहीं होता । जैसे तरङ्ग मालायुक्त सरित्पाति समुद्र नदियोंके वेगको शान्त करता है, वैसे ही वह भावात्मिका बुद्धि सत, रज, तम, इन तीनों भावोंको अभिभव किया करती है । जब बुद्धि किसी विषयको अभिलाष करती है, तब उसे मन कहा जाता है । सब इन्द्रिय-गोलक बुद्धिमें अन्तर्भूत होकर पृथक् पृथक् निवास करते हैं । रूप आदि ज्ञान साधनमें तत्पर इन्द्रियोंको सब भातिसे विजय करना उचित है । जो इन्द्रिय जिस समय बुद्धिके अनुगत होती है उस समय पहली बुद्धि पृथग्भूत न रहनेपर भी अन्तमें सङ्कल्पात्मक घटोदि विषयोंमें वर्तमान हुआ करती है ; अर्थात् बुद्धिसे अनुगृहीत होके इन्द्रियां सङ्कल्पजनित बाह्य विषयोंका ज्ञान करती हैं । इस ही प्रकार क्रमसे रूप आदिका ज्ञान उत्पन्न होता है, सब विषयोंका ज्ञान शृंगपत्त नहीं होता । जैसे शरीरका रश्मिके

बीच सम्बन्ध रहता है, वैसे ही सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव मन, बुद्धि तब अहंकारमें विषयके अनुसार वर्तमान रहते हैं जब कि एक मात्र स्त्रीसे पतिकी प्रीति, सत्रियोंका द्वेष, दूसरेको मोह होते दीख पड़ते हैं, तब विषयदर्शनसे ही आन्तरिक भावोंके उत्पत्ति होती है, इसे ही अङ्गीकार करवा हीगा । इस विषयमें अनुभव वैषम्यके कारण जो लोग विषयको ही त्रिशुणात्मक कहते हैं उनका मत युक्ति पूरित नहीं है ; क्यों कि मात्र स्त्रीमें पतिकी प्रीति, सपत्नीके द्वेष दूसरोंके मोह सदा ही वर्तमान नहीं रहते ; इसलिये मन, बुद्धि, अहङ्कार ही सत, रज और तमोमय है, सब विषय तन्मय नहीं हैं । बुद्धिस्य विषय सिद्धि अर्थात् हृदयगुहामें स्थित परब्रह्म विषयक परमार्थिक ज्ञान साधन निमित्त मन किरणरूपी इन्द्रियोंके प्रति सत्तम परब्रह्मको छिपानेवाले अज्ञानका विनाश किया करता है । योगाचारियोंका यह शेष जिस प्रकार सिद्ध होता है, उदाशीन मनुष्योंका भी यहच्छाक्रमसे उस ही प्रकार योग सिद्ध हुआ करता है, बुद्धिमान् मनुष्य इस दृश्यमान जगत्को इस ही स्वभावसे बुद्धिमात्रसे कल्पित जानके मोहित नहीं होते ; वे किसी विषयमें हर्ष वा शोक प्रकाश नहीं करते, सदा मन्त्रहीन होके निवास करते हैं । कास्यपान विषय गोचर इन्द्रियोंके निर्दोष होनेपर भी दृष्टि शाली मलिन चित्तवाले मनुष्य उसके संपर्क आत्माका दर्शन करनेमें समर्थ नहीं होते, जिस समय पुरुष मनके जरिये इन्द्रियोंके वेगको पूर्ण रीतिसे नियमित करता है, उस समय दीपकके प्रकाशके जरिये अष्टादि पदार्थोंकी आकृतिके समान उसके समोप प्रकाशित होता है । सब जीवोंका ही ज्ञान समय मोह दूर होता है, तब मानो वा सब विषय ही उनके समीप भावमान हुए

हैं, वैसे ही कण्ठगत विस्मृत चामौकरकी भांति अज्ञानके दूर होनेसे ही आत्माकी प्राप्ति हुआ करती है। जैसे जलचारी पक्षी पानीमें विचरते हुए उसमें लिप्त नहीं होते, वैसे ही विमुक्त स्वभाववाले योगी लोग पूर्वकृत पुण्यपापसे लिप्त हुआ करते हैं। इस ही प्रकार शुद्धचित्तवाले मनुष्य विषयोंको सेवन करनेसे भी पापस्पर्शसे रहित हुआ करते हैं। वह पुत्र कलत्र आदि स्वजनोंमें आसक्त रहके भी उनके नाशके निमित्त शोक आदिसे अभिभूत नहीं होते, इस ही प्रकार देहासङ्गी पुरुष देहकृत कर्मसे लिप्त नहीं होते। पूर्वकृत कर्मोंको परित्याग करके सत्यस्वरूप आत्मामें जिसका अनुराग होता है वह सब भूतोंका आत्मभूत सब विषयोंमें असंस्त पुरुषकी बुद्धि सतीगुणमें विचरती है कभी विषयोंमें प्रवेश नहीं करती। इन्द्रिय आत्माको जाननेमें समर्थ नहीं हैं, परन्तु आत्मा सदा ही उन्हें जानता है, वह इन्द्रियोंका परिदर्शक और यथायोग्य रीतिसे उनकी सृष्टि किया करता है। सूक्ष्म सत् रूप परब्रह्म और क्षेत्रात्माका यह प्रभेद मालूम करो कि इनमेंसे एकने सब विषयोंका सृजा है, दूसरेने कुछ भी नहीं किया है। वे दोनों प्रकृतिके वशमें होके पृथक् रहने पर भी सर्वदा सम्प्रयुक्त है, जैसे मछली जलसे स्वतन्त्र होनेपर भी दोनों ही सदा सम्प्रयुक्त हैं, जैसे मशक और उड्डुम्बर पृथक् होने पर भी एकत्रित है, जैसे सौंके मूँजमें पृथक् रहके भी संयुक्त रहती है, वैसे ही जीव और ब्रह्म एक होनेपर भी परस्परमें प्रतिष्ठत है।

२४७ अध्याय समाप्त ।

आसदेव बोले, सत्स्वरूप आत्मा विषयोंको उत्पन्न करता है, जीव उसमें अधिष्ठित हुआ करता है। ईश्वर उदासीनकी भांति विकृत

प्राप्त हुए विषयोंका अधिष्ठाता है। जैसे उर्णानाभी अभिन्न निमित्त उपादान स्वरूपसे सूत्र निर्माण करती है, वैसे ही ईश्वर जिन गुणोंको उत्पन्न करता है, वे उसहीके स्वभावयुक्त होते हैं। सत्वादि सब गुण तत्त्वज्ञानके जरिये अदर्शनयुक्त होनेपर भी निवृत्त अर्थात् घट आदि बाह्य पदार्थोंकी भांति नष्ट नहीं होते; परन्तु रज्जु सर्पकी भांति बाधको ही प्रध्वंस पदवाच्य कहना होगा। घट आदि नष्ट होनेपर भी जैसे कपालदर्शनके जरिये इस स्थानमें घट नष्ट हुआ है, इस ही भांति घटसत्त्वाकी उपलब्धि होती है, सत्वादि गुणोंके प्रध्वंस होनेपर उस प्रकार उनके प्रवृत्तिकी प्राप्ति नहीं होती; इसलिये सत्वादि गुणोंके नाशको निरवयव नाश कहा जाता है। तार्किक लोग कहा करते हैं, कि आत्यन्तिकी दुःखकी निवृत्ति होनेसे ही आत्मगुणकी निवृत्ति होती है। सांख्यमतवाले दार्शनिक पण्डित लोग भी दृग्दिश्य संयोगसे अनादि भावका भी नाश स्वीकार करते हैं। इस ही प्रकार निवृत्ति और बाध इन दोनों पक्षोंकी बुद्धिसे आलोचना करके यथामतिके अनुसार निश्चय करे; पुरुष इस प्रकारके विधानके जरिये महान् आत्माश्रय हुआ करता है। आत्माका आदि और अन्त नहीं है, इसे जानकर मनुष्य क्रोध हर्षसे रहित और मत्सरहीन होकर सदा विचरण करे। इस ही प्रकार बुद्धिके धर्मचिन्ता आदि दृढ़ हृदयग्रन्थिकी जिन्होंने अतिक्रम किया है, वह शाकरहित और संशयहीन होकर सुखसे समय व्यतीत किया करते हैं। पृथ्वीपरसे भरी हुई नदोमें गिरे हुए मनुष्य डूबते हैं, इस लोकमें तरनेकी विद्यासे रहित मूर्खोंकी गति भी उस ही प्रकार जाननी चाहिये, तरनेकी विद्यासे युक्त तत्ववित् पुरुष उन्मत्तन निमत्तनके सहारे क्लेशित न होकर स्वतन्त्र विचरते हैं, इस प्रकार जिन्होंने अपने आत्माकी शुद्ध

प्रार्थात् केवल ज्ञान स्वरूप जाना है, वे ही आत्माका स्वरूप और लक्षण जानते हैं। इस ही प्रकार मनुष्य सब भूतोंकी उत्पत्ति और लयके विषयकी जानके और आकाश आदि भूतोंको विषमता अवलोकन करके अत्यन्त उत्तम सुख लाभ किया करते हैं। मनुष्य जन्म ग्रहण करने विशेष करके ब्राह्मण होनेसे यह सामर्थ्य प्राप्त होती है, कि आत्मज्ञान और शान्ति अवलम्बनके जरिये सुखी लाभ हुआ करती है। मनुष्य इसे ही जानके पापरहित होता है, निष्पाप होनेका दूसरा लक्षण और क्या है ? कृतकृत्य मनीषी पुरुष इसे ही जानकर सुक्त होते हैं। अज्ञानियोंके परलोकमें अधःपतनसे जो अत्यन्त महत् भय उपस्थित होता है, ज्ञानियोंकी उस भयकी सम्भावना नहीं है। ज्ञानियोंकी जो उत्तम महती गति हुआ करती है, उससे बढके उत्तम गति और किसीकी भी नहीं होती। कोई मनुष्य उपभोग्य स्त्री आदिकी दोषसे आक्रान्त समझके उन्हें दोषदृष्टिसे देखते हैं, कोई दूसरेका वैसे दोषाक्रान्त विषयमें अनुराग देखकर शोक किया करते हैं, परन्तु ज्ञानी और अज्ञानीके बीच महत् विलक्षणता है; इसे जानके जो खोग आरोपित वा अनारोपित शोक तथा शोकभावको विषय जानते हैं, उन्हें ही जानना चाहिये, कि वे नियय ही कुलीन हैं। जो लोग अनभिसम्भिपूर्वक अर्थात् निष्काम होकर कर्म करते हैं, उनका वही निष्काम कर्म पहिलेके किये हुए पापोंकी खण्डन करता है, निष्काम कर्म करनेवाले मनुष्योंके इस जन्म और पूर्व जन्मके किये हुए सब कर्म प्रिय वा सर्प्रायजनक नहीं होते; इसलिये तत्त्वविद्या अवश्य सिद्ध करनी उचित है।

२४८ अध्याय समाप्त ।

शुकदेव बोले, हे भगवन् । इस लोकमें धर्मसे बढके अष्ट धर्म और कुछ भी नर और जो सब धर्मोंसे उत्तम है, आप मेरे समीप उसे ही बर्णन करिये।

व्यासदेव बोले, ऋषियोनि जिस धर्मकी स्थापित किया है और जो सब उत्तम है, वह तुम्हारे समीप निष्ठा कहता हूँ, तुम चित्त एकाग्र करके सुनो। मैं पिता आत्मज सन्तानोंको यत्नपूर्वक सयत करता हूँ, वैसे ही सब भांतिसे निष्पतनशील प्रमथनकारी इन्द्रियोंको बुद्धिके जरिये करके मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रता साधनी ही परम तपस्या है, वही सब धर्मोंसे उत्तम और वही परम धर्मरूपसे महर्षियोंके बर्णित हुआ करता है। मनके सहित इन्द्रियोंसे मेधाके सहारे सम्यान करके त्रिपुटी अनासक्त होकर आत्मत्वकी भांति निवास करे। जब इन्द्रिये वाच्य और आभ्यन्तरिक विषयोंसे निवृत्त होके सर्वाधिष्ठान परब्रह्ममें निवास करेगी, तब तुम स्वयं ही शाश्वत परमात्माकी ब्रह्मवित् होते हैं, वे उस धूमरहित अमिमी भांति उपाधिरहित सर्वमय महान् आत्माके देखते हैं। जैसे फल फूलसे युक्त अनेक शाखा वाले बड़े वृक्ष अपने फल फूलोंको यह नहीं जानते कि कहाँ हैं, वैसे ही अचेतन बुद्धिमान "मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँसे आया हूँ;" इतने कुछ भी नहीं जान सकते; तब इस देवों बीच बुद्धि-व्यतिरिक्त अन्तरात्मारूपसे जो प्रिय जाता है, वही बुद्धि आदि सबका ही प्रिय है और सबको ही देखता रहता है। आत्मप्रिय पुरुष प्रकाशमान ज्ञानदीप स्वरूप आत्मा जरिये ही आत्माको देखते हैं, इसलिये आप ही अपना दर्शन करके उपाधिरहित ब्रह्म ब्रह्मवित् होजाओ। तुम्हें केवलसे मुक्त भांति छूटकर और इस लोकमें परम

प्राप्तकर सुखी होके अनेक प्रकारसे बहनेवाली लोकप्रवाहिनी, पञ्चन्द्रिय ग्राहसे युक्त, मनके सङ्कल्प तटवाली, लोभ मोहकूपी तटसे परिपूरित काम क्रोधकूपी सर्पसे युक्त, सत्य तीर्थवाली, मिथ्यासे अक्षोभ, क्रोधपङ्कसे संयुक्त, अव्यक्त प्रभव, शौघ्रगामिनी और अकृतात्म लोगोंसे दुस्तर और काम ग्राहसे परिपूरित नदीके जरिये संसारनदीको ज्ञानके सहारे तरना चाहिये । हे तात ! कृतप्रज्ञ धृतिमान् मनोघ्नी पुरुष संसारसागर गामिनी, वासना पाताल दुस्तरा, आत्म जन्मोद्भव जिह्वावार्त्ता जिस दुरासद नदीके पार जाते हैं, तुम उस ही नदीकी तरके सर्व्वसङ्गरहित, विधृत स्वभाव, आत्मवित्, पवित्र और समस्त-संसारसे पार होके प्रसन्नात्मा तथा पापरहित होकर परम श्रेष्ठ ज्ञान अवलम्बन करके ब्रह्मत्वलाभ करोगे । तुम ज्ञानरूपी पर्व्वतपर चढ़के भूमिष्ठ मूर्खोंको देखो । तुम क्रोधरहित, हर्षहीन और अनृशंस बुद्धि होनेसे सर्व्व भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलय देख सकोगे । धार्मिकप्रवर तत्वदर्शी विद्वान् महर्षिओंने योगके जरिये अज्ञान रूपी नदीको सन्तरणस्वरूप इस धर्मको सब धर्मोंसे श्रेष्ठ समझा है ।

हे तात ! सर्व्वव्यापी आत्माका ज्ञानस्वरूप यह अनुशासन सदा हितकारी वा अनुगत पुत्र शिष्योसे कहना चाहिये । हे तात ! यह आत्मसाक्षिक आत्मज्ञानका विषय इतना ही जो तुमसे कहा है, यह सबसे महत् और गुप्त है । यह परब्रह्म न स्त्री है, न पुरुष है, और न नपुंसक ही है ; यह अदुःख, असुख तथा भूत-भव्य वर्त्तमान स्वरूप है ; स्त्री वा पुरुष उसे जाननेसे फिर जन्म नहीं लेते, पुनर्जन्मकी प्राप्ति न होनेके ही निमित्त यह धर्म विहित हुआ है । हे तात ! मैंने जो किसी स्थलमें जैसे सब दर्शनोंके मतोंको कहा है, वैसे ही इस आत्मज्ञानके विषयको भी बर्णन किया है, परन्तु

अधिकारी भेदसे वे सब वचन किसी स्थानमें फलित और किसी स्थलमें विफल होते हैं । हे सत्युक्त ! इसलिये प्रीति, गुण और दमसे युक्त पुत्रके पूछनेपर पिता प्रसन्न होकर इस विषयको यथार्थ रीतिसे पुत्रके निकट इस प्रकार बर्णन करे, जैसे मैंने तुमसे कहा है ।

२४६ अध्याय समाप्त ।

व्यासदेव बोले, गन्ध रस और सुखका अनुसरण तथा गन्ध आदि समलंकृत आभूषणोंका अननुरोध और उक्त भोग्य वस्तुओंमें विद्वेष प्रकाश न करके उदासीन भावसे निवास, मान, कीर्त्ति, तथा यश लाभमें अभिलाष रहित होना और उन सबमें उदासीनता अवलम्बन करना ही विद्वान् ब्राह्मणोंके व्यवहार है । गुरु सेवामें रत, ब्रह्मचर्य्य व्रत करनेवाला पुरुष यदि सब वेदोंको पढ़े, तथा ऋग, यजु और साम वेदको मालूम करे, तभी उसे मुख्य ब्राह्मण नहीं कहा जाता, जो सर्व्वज्ञ और सब वेदोंके जाननेवाले होकर सब प्राणियोंके विषयमें स्वजनवत् व्यवहार करते हैं, और जो लोग आत्मज्ञानसे तट्न होते हैं, कभी जिसकी मृत्यु नहीं होती, उनके वैसे कर्मके सहारे भी मुख्य ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति नहीं होती । जिन्होंने विविध इष्टि और अनेक दक्षिणायुक्त यज्ञ किये हैं, उनमें दया और निष्कामता न रहनेसे कदापि ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति नहीं होसकती, जब पुरुषको किसी प्राणीसे भय नहीं होता और उससे भी कोई नहीं डरते, जब वह किसी विषयकी कामना और किसी विषयमें विद्वेष नहीं करता, तब वह ब्रह्मत्व लाभ करनेमें समर्थ होता है । जब पुरुष मन, वचन और धर्मके जरिये किसी जीवके विषयमें अनिष्ट आचरण नहीं करता, तभी ब्रह्मत्व लाभ करनेमें समर्थ होता है । इस लोकमें

बन्धन ही विधिष्ट है। उससे बढ़के दूसरा कोई बन्धन दृढ़ नहीं है, जो लोग उस काम-बन्धनसे कूट है, वेही ब्रह्मत्व-लाभमें समर्थ होते हैं।

जैसे धूमाकार बादलोंसे चन्द्रमा सुक्त होता है, वैसे ही रजोगुणसे रहित धीर पुरुष काम बन्धनसे कूटकर समयको प्रतीक्षा करते हुए धीरज अवलम्बन करके निवास करते हैं। अचलके समान स्थिर भाव, भली भांतिसे पूरित समुद्रमें दूसरे सब जल जिस प्रकारसे प्रविष्ट होते हैं, वैसे ही सब काम जिस पुरुषमें प्रविष्ट हुआ करते हैं, वेही शान्ति लाभ करते हैं; वैसे पुरुष कभी विषयके अभिलाषी नहीं होते। वे विद्वान् पुरुष सङ्कल्पमात्रके सहारे समुपस्थित सुखोंमें मनोहर होते हैं, वेही इच्छा करनेसे स्वर्ग लाभ करनेमें समर्थ हुआ करते हैं, नहीं तो स्वर्गकी इच्छा करनेवाले मनुष्य इच्छामात्रसे ही स्वर्ग लाभ करनेमें समर्थ नहीं होते। वेदका रहस्य सत्य है, सत्यका रहस्य दम है, दमका रहस्य त्याग है, त्यागका रहस्य सुख है, सुखका रहस्य स्वर्ग है, और स्वर्गका रहस्य शान्ति है। सन्तोंके कारण यदि चित्तपूसाद लाभका अभिलाषा ही, तो वासनाके सहित भी शोक मोहकी-सन्तापित करके क्लेदन करी, यही शान्तिका उत्तम लक्षण है। शोकरहित ममताहीन, शान्त, प्रसन्नचित्त, मत्सररहित और सन्तोषयुक्त होकर जो लोग समस्त ज्ञानसे तृप्त हुए हैं, वे इन कहीं लक्षणोंसे सबके ही कामनीय हुआ करते हैं। बुद्धिमान् पुरुष सत्य, दम, दान, तपस्या, त्याग और श्रम नामक कहीं सबगुणसे युक्त अरण्य, मनन निदिध्यासनके जरिये जिस आत्माको जान सकते हैं जीवित देहमें उस ही आत्माको जिन्होंने बुद्धि स्वरूपसे जाना है, वेही पूर्वोक्त सुक्त लक्षणको प्राप्त हुए हैं। जो बुद्धिमान् पुरुष अक्रुद्धिम अर्थात् अजन्य हैं, इस-के अर्थार्थ, स्वभावसिद्ध और गुणाधान

मलापकर्षणात्मक संस्कार-रहित शरीरमें अधिष्ठित सुकृत आत्माको जाना है, वही अव्यय सुख उपभोग करते हैं। मनको विषयोसे रोकके आत्मविचारमें प्रतिष्ठित करते हुए योगी पुरुष आत्मासे जो तुष्टिलाभ करते हैं, दूसरे किसी प्रकारसे भी वैसी तुष्टिलाभ नहीं होती। अभुञ्जान मनुष्य जिसके जरिये तृप्त होते हैं, वृत्तिहीन पुरुष जिससे तृप्ति लाभ करते हैं, स्नेहरहित पुरुष जिसके सहारे बलवान् होते हैं,—जो लोग उस ब्रह्मको जानते हैं, वेही वेदवित् हैं। जो शिष्ट ब्राह्मण प्रमादसे इन्द्रियोंकी पूर्ण रीतिसे रक्षा करते हुए ध्यान अवलम्बन करके निवास करते हैं, उन्हें ही अतमरति कहते हैं। जो परम तत्वमें तत्पर और वासनारहित होकर स्थित रहते हैं, चन्द्र-माकी भांति उनका सुख बढ़ता रहता है। जैसे सूर्यके जरिये अन्धकार दूर हो जाता है, वैसे ही जो मननशील योगी पञ्चतन्मात्रा, महत्त्व और प्रकृतिको परित्याग करते हैं, वे सहजमें ही संसारके दुःखोंसे कूट जाते हैं। वे अतिक्रान्त कर्म करनेवाले अतिक्रान्त गुण, ऐश्वर्य और विषयोंसे असंश्लिष्ट ब्राह्मणकी जरा तथा मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती। वे जब सब तरहसे विरक्त और राग द्वेषसे रहित होके निवास करते हैं, उस समय जीवित शरीरसे ही इन्द्रिय और इन्द्रियोंके विषयोंको अतिक्रम किया करते हैं। जिन्होंने प्रकृतिको परित्याग करके परम कारण परब्रह्मको जाना है, उन परम पद पानेवाले पुरुषोंको फिर संसारमें लौटकर नहीं आना पड़ता।

२५० अध्याय समाप्त ।

व्यासदेव वीले, सुख, दुःख, मान् अपमान सहनेवाला मनुष्य अर्थ और धर्मका अनुष्ठान करके शेषमें यदि मोक्ष जिज्ञासु ही, तो गुणवान्

वक्ता उस शिष्यकी पहली यही महत् अध्यात्म विषय सुनावे । आकाश, वायु अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पञ्चभूत और द्रव्य गुण, कर्म सामान्य, समवाय और विशेष, ये कई एक भाव पदार्थ, इनके अतिरिक्त अभाव पदार्थ तथा काल पञ्चभूतात्मक जरायुज आदि जीव मातमें ही वर्तमान है । तिसके बीच आकाश अवकाश भाग है, अवरोन्द्रिय आकाशमय है; शारीरिक शास्त्र विधानवित् पुरुष आकाशको शब्द गुण कहा करते हैं । गमन आदि कार्य वायुसे उत्पन्न होते हैं, प्राण और अपान आदि वायुमय है, स्पर्शइन्द्रिय और स्पर्शकी भी वायुमय जानो । ताप, पाक प्रकाश, उष्णता और नेत्र, ये पांचो अग्निस्वरूप है, उसका गुण रूप, लाल, स्वेत और असितात्मक है । क्लेश, संकोच और स्नेह ये तीनों जलके धर्म हैं; अस्वक, मज्जा आदि जो कुरु स्निग्ध पदार्थ हैं, वे सब जलमय हैं, रसनेन्द्रिय, जिह्वा वा रस जलके गुण कहे गये हैं । धातु, संघात, पार्थिव पदार्थ, हड्डी, दांत, नख, रोम, श्मश्रु, केश, शिरा और चर्म, ये सब पृथ्वीमय हैं । घ्राणेन्द्रियका नाम नासिका है, गन्ध ही इस इन्द्रियका विषय है । पूर्व पूर्वभूतोंके गुण उत्तरोत्तर भूतोंमें वर्तमान है; इसलिये आकाशमें केवल शब्दगुण है, वायुमें शब्द और स्पर्श है, अग्निमें शब्द, स्पर्श और रूप है, जलमें शब्द, स्पर्श रूप तथा रस है और पृथ्वीमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध, ये पांचो ही विद्यमान है, ये पांचो गुण प्राणिमातमें ही विद्यमान रहते हैं । सुनि लोग इस पञ्चभूत सन्तति और अविद्या, काम तथा धर्मकी अष्टम गिना करते हैं, मनकी इन सबके बीच नवा कहा करते हैं, बुद्धिको दशवीं कहते हैं, अनन्तर आत्मा ग्यारहवां है, वह सबसे अष्ट कहके बर्णित होता है । बुद्धि निश्चय करनेवाला है और मन संशयात्मक है, वह अनन्त आत्मा कर्मानुमान निवन्धन अर्थात्

सुख, दुःख लक्षणयुक्त कर्मोंके आश्रयत्वके कारण चैत्रसंज्ञक जीवरूपसे अनुमित होता है, सतयुग, वेता, हापर और कलियुग; इन काल-ज्ञक जीवोंसे युक्त समस्त प्राणिपुच्छको जो लोग स्वरूपसे पापरहित देखते हैं । वह मोहका अनुसरण नहीं करते ।

२५१ अध्याय समाप्त ।

व्यासदेव बीली, शास्त्रवेत्ता लोग स्थूल शरीरसे मुक्त, सूक्ष्म भूत और दुर्लक्ष्य, सूक्ष्म शरीरी आत्माकी शास्त्रोक्त कर्म योगानुष्ठान आदिके जरिये दर्शन करते हैं अर्थात् योगी लोग समाधिके समय लिङ्गात्माका दर्शन किया करते हैं, जैसे सूर्यकी किरण आकाशमण्डलमें निविड भावसे निवास करनेपर भी जैसे स्थूलदृष्टिके सहारे नहीं दीख पड़ती, परन्तु गुरुपदेशसे उन्हीं सर्वत्र विचरते हुए देखा जाता है, वैसेही स्थूल देहसे युक्त लिङ्ग शरीर स्थूल दृष्टिसे नहीं दीखता । देहसे छूटनेपर वह अतिमानुष लिङ्ग देह सब लोकांमें विचरती है; इसे योगी लोग देखा करते हैं । जैसे सूर्यके किरणमण्डलका प्रतिबिम्ब जलमें भी दीखता है, वैसेही योगी पुरुष सत्वन्त पुरुष मातमें ही प्रतिरूपसे लिङ्ग शरीरकी अवलोकन किया करते हैं । संयतेन्द्रिय सत्वज्ञ योगी लोग शरीरसे विमुक्त होके उन समस्त सूक्ष्म शरीरोंको निज लिङ्ग देह स्वरूपसे देखते हैं । जिन योगयुक्त पुरुषोंने आत्मामें कल्पित कामादि व्यसनोंको परित्याग किया है और जिन्होंने जगत्कारक प्रकृतिका अहंघ अर्थात् प्रकृतिके तदात्म योग ऐश्वर्यसे भी विमुक्त हुए हैं, उन्हीं क्या स्वप्नके समयमें क्या जाग्रत अवस्थामें, जैसे दिन वैसे ही रात्रिके समयमें, जैसे रात्रि वैसेही दिनके समयमें अर्थात् सब अवस्था तथा सब समयमेंही वशीभूत रहती है । उन सब योगी

महद्दहङ्कार, पञ्चतन्मात्रा, इन सातों गुणोंसे सदा संयुक्त रहके इन्द्रादि लीकोंमें सदा विचरते हुए तीनों कालमें भी मिथ्यात्व निवन्धनसे धावित होनेसे भी अजर और अमर हुआ करता है। स्वदेह और परदेह विद्ध योगी यदि मन तथा बुद्धिके जरिये पराभूत हो, तो वह थोड़े समयमें भी सुख दुःखका अनुभव किया करता है। वह जब सपनेमें भी कभी सुख लाभ करता, कभी दुःख भोग किया करता है, तब वह क्रोध और लोभके बशमें होकर विपदग्रस्त होता है, वह स्वप्न समयमें बहूत सा धन प्राप्त करके प्रसन्न होता, पुण्य कर्मोंका अनुष्ठान करता और जैसे जाग्रत अवस्थामें सब विषयोंका दर्शन किया जाता है, वैसेही उस समयमें भी उसहीके अनु रूप सब वस्तुओंको देखा करता है। स्वप्नकाखकी भांति जीव गर्भमें जठर उष्माके बीच शयन किया करता है। कोखके बीच दश महीनेतक वास करके भी जीव अन्नकी तरह जीर्ण नहीं होता। वह अत्यन्त तेजस्वी परमेश्वरके अंशभूत हृदयमें स्थित जीवात्माको तमोगुण और रजोगुण युक्त पुरुष देहके बीच देखनेमें समर्थ नहीं हैं। जो लोग योग शास्त्रपरायण होके उस आत्माको प्राप्त करनेकी अभिलाषा करते हैं, वे अचेतन स्थूल शरीर, अमृत्य सूक्ष्म शरीर और ब्रह्मकी भांति अर्थात् ब्रह्माके प्रलयमें भी अविनाशो कारण शरीरोंको अतिक्रम करनेमें समर्थ होते हैं। विभिन्न रूपसे विहित सन्त्रास धर्मके बीच समाधिके समयमें मैंने जो यह योगका विषय कहा, शाण्डिल्य मुनिने इसे सन्त्रासियोंके शान्तिका हेतु कहा है। इन्द्रिय इन्द्रियोंके विषय, मन, बुद्धि, महत्त्व, प्रकृति और-पुरुष, ये सातों सूक्ष्म विषय तथा सर्वज्ञता, दृष्टि अनादिका बोध, स्वतन्त्रता, सदा अलुप्त दृष्टि और अनन्त शक्ति, इस पङ्क-द्रयुक्त महेश्वरको जानके, यह जगत् त्रिगुणात्मिका प्रकृतिका विपरिणाम है,—इसे जो लोग

जानते हैं, वे गुरु और वेदान्त बचनके अनुसार परब्रह्मका दर्शन करनेमें समर्थ होते हैं।

२५२ अध्याय समाप्त ।

व्यासदेव बोले, हृदयक्षेत्रमें मोहमूलक एक विचित्र कामतर्क विराजमान हुआ करता है; क्रोध और मान उसके महास्वप्न, विधिता उसके आलवाल, अज्ञान उसका आधार है; प्रमाद उसे सिंचन करनेवाला जल अस्या उसका पत्र और वह पूर्वकृत दुष्कृतोंके जरिये सारवान हुआ करता है। समीह और चिन्ता उसके पल्लव, शोक उसकी शाखा और भय उसका अङ्कुर होता है; वह वृक्षमोहनी पिपासाक्षपी लताजालके जरिये परिपूरित हुआ करता है। अत्यन्त लोभी मनुष्य लोग प्रायः अर्थात् लौहसमयके समान दृढपाशके जरिये संयत होकर उन्हीं सब वृक्षोंके फललाभकी अभिलाषा करके उसे घेरकर उसकी सेवा किया करते हैं। जो लोग उन सब बासोंको बशमेंकरके उक्त वृक्षको क्लेदन करते हैं, वेही वैषयिक सुख दुःख त्यागनेकी वासना करनेपर सहजमेंही सुख दुःखसे पार होनेमें समर्थ होते हैं। अकृतबुद्धि मूर्ख लोग जो सकचन्दन वनिता आदिके जरिये सदा उस कामतर्कको सम्बर्द्धित करते हैं, विषयप्रियता आतुरघातकी भांति वही सकचन्दन वनिता आदिही उस बर्द्धकका विनाश किया करती हैं। कृती पुरुष योग प्रसादसे बलपूर्वक निर्विकल्पक समाधि स्वरूप उत्तम खड्गके जरिये उस मूला-नुगत महावृक्षका मूल उद्धार किया करते हैं। इस ही प्रकार जो लोग केवल कामका निवन्धन करना जानते हैं, वे कामशास्त्रके बन्धनों कुड़ाके सब दुःखोंको अतिक्रम करते हैं। महर्षि लोग भोगायतन इस शरीरकी पुर कहा करते हैं, भोगजनित सुख दुःख आदि अभिमानित्व निवन्धन बुद्धिको इसकी स्वाभिमान

कहते हैं । शरीरस्थ मन निश्चयात्मिका बुद्धिके अमात्य स्थानीय हैं, क्यों कि विचार परायण मन बुद्धिको भोगके लिये इन्द्रिय विषयस्वरूप समस्त धनको अर्पण करता है, इन्द्रिये पुरवासी स्वरूप हैं, इन्द्रिय स्वरूप पौरजनोंकी पालनेके लिये मनकी महती क्रियाप्रवृत्ति अर्थात् यज्ञ दान आदि रूपसे दृष्टादृष्ट फलोंको साधन करनेवाली कर्म-प्रवृत्ति हुआ करती है । राजस और तामस नाम दोनों दारुण दोष कर्मफलोंको अन्यथा करते हुए चित्त-अमात्यकी कलुषता सिद्ध करते हैं । पुरेश्वर मन, बुद्धि और अहङ्कारके सहित इन्द्रियस्वरूप पौरगण तथा दोषयुक्त चित्त अमात्यके जरिये निर्मित कर्मफल सुखदुःख आदिको उपजीव्य किया करता है । ऐसा होनेसे राजस और तामस दोनों दोष अविहित मार्ग अर्थात् परदारा आदि भोगके जरिये सुखादिरूपी अर्थको उपजीव्य समझा करता है, शुद्ध सत्वमयत्व निवन्धन बुद्धि रजोगुण और सतीगुणके वशमें न होनेपर भी मनकी प्रधानताके कारण दोषकलुषित मनके सहित उसकी समता होजाती है । इन्द्रियरूपी पौरगण मनसे डरके चञ्चल होजाते हैं अर्थात् मन दुष्ट होनेपर इन्द्रिये भी दोष स्पृष्ट होकर किसी स्थानमें भी स्थैर्ये अवलम्बन नहीं करतीं । दुष्टबुद्धि पुत्रपुत्र जिस विषयको हितकर कहके निश्चय करता है, वह भी दुःखदायी अनर्थ होकर परिणाममें विगष्ट होता है । नष्ट अर्थ भी दुःखदायक हैं ; क्यों कि बुद्धिके सहित मन अर्थहानि स्मरण करके भी अवसन्न होजाता है । जब संकल्परूपसे मन बुद्धिसे पृथक् होता है, तब उसे केवल मन कहा जाता है, यथार्थमें वही बुद्धि है ; इसलिये उसको तापसे बुद्धि भी सन्तपित हुआ करती है । बुद्धिमें गया हुआ दुःखका फल देनेवाला रजोगुण उस बुद्धिके बीच विधृत अर्थात् प्रतिबिम्ब रूपसे स्थापित इस आत्माकी आवरण करता है अर्थात् परिच्छेद परिताप

आदि बुद्धिके धर्म तदुपहित आत्मामें प्रकाशित होते हैं, इससे मन रजोगुणके सङ्ग मिलकर सख्यता करता है अर्थात् प्रवृत्ति विषयमें उन्मुख होता है । सङ्गत मन उसेही आत्मा और पौरजन इन्द्रियोंको वशमें करके रजोगुणके फल दुःखके निकट अर्पण करता है, अर्थात् जैसे कोई दुष्ट मन्त्री राजा और नगरवासी प्रजाको अपने अधीनमें करके शत्रुके निकट समर्पण करता है, वैसेही राजसिक मनके जरिये आत्मा बुद्धि और इन्द्रियां बद्ध होती हैं ।

२५३ अध्याय समाप्त ।

भोष्म बोले, हे तात युधिष्ठिर । आकाश आदि भूतोंका निर्धारण गर्भ जो शास्त्र है पायन सुनिके सुखसे बर्यित हुआ है, हे पापरहित । तुम अपनेको परम श्लाघायुक्त समझके उसे फिर मेरे समीप सुनो, प्रकाशमान अग्निके समान अर्थात् अज्ञानसे रहित भगवान है पायनने जिसका बर्णन किया है,—हे तात ! मैं उसही अज्ञानको नष्ट करनेवाली शास्त्रकी फिर कहता हूँ । स्थैर्य, गरुड, कठोरता, प्रसवार्थता अर्थात् धान्य आदिके उत्पत्तिकी निमित्तता, गन्ध, गुरुत्व, गन्ध ग्रहण करनेकी सामर्थ्य । शिष्टावयवत्व, स्थापन अर्थात् मनुष्य आदिके आश्रयत्व और पञ्चभौतिकद्वन्द्वमें जो धृतिके अग्र हैं, वे सब भूमिके गुण हैं । शीतता, क्लृप्त, द्रवत्व, स्निग्ध, सौम्यता, रसनेन्द्रिय, प्रसवण और भूमिसे उत्पन्न हुए चावल प्रभृतिके पचानेकी शक्ति, ये जलके गुण हैं । दुर्द्धर्षता, ज्योति, ताप, पाक, प्रकाश, शीत, राग लघुता, तीक्ष्णता और सदा उर्ध्वज्वलन, ये कई एक अग्निके गुण हैं । अनुष्ण, शीत, स्पर्श वागिन्द्रिय-गोलक, गमन आदि विषयोंमें स्वतन्त्रता, बल, शीघ्रता, मूत्र आदिका त्याग उत्क्षेपण आदि कर्म, प्रवास प्रशवास आदिकी

प्राणरूपसे चिदुपाधिता और जन्म, मरण, ये कई एक वायुके गुण हैं। शब्द, व्यापकता, छिद्रता, आश्रयत्वाभाव, आश्रयान्तर, शून्यता, रूपस्पर्शशून्यता निबन्धन अव्यक्तता अविकारिता, अप्रतिघातिता, अक्षयिन्द्रियकी उपादानता और देहान्तर्गत छिद्र स्वरूपता, ये कई एक आकाशके गुण हैं। पञ्चभूतोंके यही पचास गुण प्राचीन महर्षियोंके जरिये वर्णित हुए हैं। धीरज, उपपत्ति अर्थात् उपापोह, कौशल, स्मरण, भ्रान्ति, कल्पना अर्थात् मनोरथ वृत्ति, क्षमा, वैराग्य, राग, ईष और अस्थिरत्व, ये नव मनके गुण हैं। दृष्ट और अनिष्ट वृत्ति विशेषका विनाश, उत्साह, चित्तकी स्थिरता, संशय और प्रतिपत्ति अर्थात् प्रत्यक्षादि प्रमाण-वृत्ति, इन पांचोंकी पण्डित लोग बुद्धिका गुण समझते हैं।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! बुद्धि किस कारणसे पञ्चगुणान्वित हुई और इन्द्रियां ही किस लिये गुणरूपसे वर्णित हुईं ; आप इस सूक्ष्म ज्ञानका सब विषय मेरे समीप वर्णन करिये।

भीष्म बोले, हे तात ! साधारण रीतिसे बुद्धिके पांच गुण वर्णित होनेपर भी वेद वचनके अनुसार उसे षष्टि-गुणयुक्त कहा जाता है, क्यों कि पञ्च भूतोंके पहिले कहे हुए पचास गुण और स्वयं पञ्चभूत भी बुद्धिके गुणस्वरूप कहे गये हैं, बुद्धि अपने पञ्चगुणोंके सहित पूर्वोक्त पचपनगुणों मिलाकर साठगुणोंसे संयुक्त होती है। वे सब गुण नित्य चैतन्यके सङ्ग मिलनेसे सबवृत्तियोंके जड़ होनेपर भी चैतन्यसम्बन्धसे उनके ज्ञानरूपत्व व्यवहार हुआ करते हैं सब भूतोंकी समस्त विभूति अक्षर परब्रह्मके जरिये उत्पन्न हुई है, परन्तु वह उत्पत्ति नित्य नहीं है,—यह वेदमें वर्णित है। हे तात ! जगत्को उत्पत्ति, स्थिति और लयके विषयमें दूसरे ऋषियोंने जो वेदविद्वद् युक्ति कही है वे

विचारसे दूषित हैं ; इससे तुम इस बोली मेरे कहे हुए नित्य सिद्ध, परब्रह्मके तत्वको जानकर और ब्राह्मणैश्वर्य प्राप्त करके शान्त बुद्धि होजाओ।

२५४ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, ये जो सब महाबलवान् राजा सेनाके बीच चेत रहित होकर पृथ्वीपर शयन कर रहे हैं, इनके बीच एक एक पुरुष अत्यन्त बलवान् थे। कोई कोई दश हजार हाथीके समान बलशाली थे ; ये सब युद्धभूमिमें समबल तथा तुल्य तेजवाले वीरोंके जरिये मारे गये हैं युद्धभूमिमें इनसब महाप्राणियोंकी संहा करे, ऐसा मैं किसीको भी नहीं देखता हूँ। ये सब बद्धत विक्रमसे युक्त और वीर्य तथा बलसे भरे थे ; तो भी ये महाबुद्धिमान् पुरुष प्राण रहित होके पृथ्वीपर सो गये हैं, और इन सब प्राणहीन मनुष्योंके विषयमें मृत शब्द व्यवहृत होरहा है। ये सब भयङ्कर विक्रमो राजा लोग प्रायः बद्धतेरे ही मर गये हैं ; इसलिये इस विषयमें सुभो यह संशय उत्पन्न हुआ है, कि 'मृत' यह नाम कहांसे उत्पन्न हुआ है, हे देव तुल्य पितामह ! स्थूल शरीर वा सूक्ष्म शरीर अथवा आत्मा, इन कई एकके बीच किसकी मृत्यु होती है। किस पुरुषसे उत्पन्न होकर मृत्यु किस लिये सब प्रजासमूहको हरण करती है। आप मेरे समीप उसे ही वर्णन करिये।

भीष्म बोले, हे तात ! पहिले समय सनत्गुप्त नाम अनुकम्पक नाम एक राजा था, वह युद्धमें वाहनरहित होकर शत्रुओंके वशमें हो गया। वल विक्रममें नारायणके समान उसके शत्रु नाम एक पुत्र था, वह युद्धमें शत्रुओंके शक्तिसे सेनाके सहित मारा गया। शत्रुओंके वशमें आने और पुत्र शोकसे युक्त राजा अनुकम्पकने युद्ध संयोगसे शान्तिपरायण होकर एक बार पुनः

मण्डलपर महर्षि नारदका दर्शन किया । उस राजाने पुत्रका मरना और शत्रुओंके जरिये जिस प्रकार बन्धन प्राप्त हुआ था, वह सब उनके निकट निवेदन किया । अनन्तर तपोधन नारदमुनि उनका वह सब बचन सुनके उस समय पुत्र शोकको दूर करनेवाला यह लम्बायमान अख्यान कहने लगे ।

नारदमुनि बोले, हे पृथ्वीनाथ महाराज ! यह बहुत बड़ा उपाख्यान जिस प्रकार कहा गया था, और मैंने जैसे सुना है, उसे इस समय तुम सुनो । महातेजस्वी पितामहने प्रजा-उत्पन्न करानेके समय बहुतसौ प्रजाकी सृष्टि की ; उस समय वे सब प्रजा अत्यन्त बुद्धिमान हुईं परन्तु कोई पुरुष मृत्युके बशीभूत न हुए । उस समय कोई स्थान भी प्राणियोंसे सूना नहीं था, मानो तीनों लोक प्रजासमूहसे भर गया था, इसलिये प्रजापतिके अन्तःकरणमें संहारकी चिन्ता उत्पन्न हुई उन्होंने चिन्ता करते ही संहार विषयमें हेतुयुक्त कारण पाया । हे महाराज ! क्रोध बशसे उनके इन्द्रिय छिट्ठोंसे अग्नि उत्पन्न हुई । हे राजन् ! पितामह उस ही अग्निके जरिये सब दिशाओंको जलानेमें प्रवृत्त हुए । हे महाराज ! अनन्तर ब्रह्माके कापसे उत्पन्न हुई अग्नि यूँलोक, भूलोक और आकाशमण्डलमें स्थित ग्रह, नक्षत्र तथा स्यावर जड़मके सहित समस्त जगत्को जलाने लगी । पितामहके महाक्रोधके वेगसे क्षुण्णित हानिपर उनकी क्रोधाग्निसे स्यावर जड़म सब जीव जलने लगे । तब पिंगल वर्ण जटासे युक्त वेदपति और यज्ञपति परवीर-हन्ता महादेव पितामहके निकट उपस्थित हुए, जब भगवान् महादेव प्रजासमूहके हितकी इच्छासे पितामहके निकट उपस्थित हुए उस समय मानो ब्रह्मा तेजसे प्रवर्णित होकर महादेवसे बोले, हे शम्भु ! आज मैं तुम्हें वर ग्रहण करनेके योग्य समझता हूँ, इसलिये तुम्हारी कौनसी अभिलाषा पूरी करूँ, तुम्हारे हृद-

यमें जो प्रिय विषय विद्यमान है, आज मैं उसे पूर्ण करूँगा ।

२५५ अध्याय समाप्त ।

महादेव बोले, हे प्रभु पितामह ! प्रजा सृष्टिके लिये ही मेरी यह प्रार्थना सम्भ्रिये ; आपने समस्त प्रजाकी सृष्टिकी है ; इसलिये इनके ऊपर कोप न करिये । हे देव जगत्प्रभु ! आपके तेजस्वी अग्निसे सारी प्रजा सब भाँतिसे जली जाती है, उसे देखके मुझे कर्षणा हुई है, इसलिये आप इन लोगोंके ऊपर क्रोध न करिये ।

ब्रह्मा बोले, मैंने क्रोध नहीं किया है और सब प्रजा न रहे,—यह भी मेरी इच्छा नहीं है केवल पृथ्वीके भारको हलका करनेके ही लिये इनके संहारकी इच्छा करता हूँ । हे महादेव ! इस भारसे दुःखित बसुन्धराने बहुतसे बोभेके कारण जलमें डूबती हुई सदा संहारके लिये मुझे उत्तेजित किया है, मैंने इन वृद्धिकी प्राप्त हुई प्रजासमूहके संहारके विषयमें जब बुद्धिसे बहुत विचार करके भी कोई उपाय न देख सका तब मेरे शरीरसे क्रोध उत्पन्न हुआ ।

महादेव बोले, हे विबुधेश्वर ! आप प्रसन्न होइये, प्रजाके संहारके निमित्त क्रोध न करिये स्यावर, जगम जीव विनष्ट न होवे, समस्त पल्लव तथा वल्लज, तण वा स्यावर जड़म आदि चार प्रकारके उत्पन्न हुए जीव, ये सभी भस्म प्राय हुए हैं इससे सब जगत् उपप्लुत हुआ है । हे साधु ! हे भगवन् ! इसलिये आप प्रसन्न होइये, मैंने यही वर मागा, ये सब प्रजा जो कि नष्ट हुई हैं, वे किसी प्रकार फिर आगमन न करे गौ, इससे निज तेजके जरिये ही इस तेजकी निवृत्ति होवे । हे पितामह ! ये सब जन्तु जिसमें भस्म न हो जावें, आप जीवोंकी हितकामनासे वैसा दूसरा उपाय अवलोकन करिये, हे लोकनाथेश्वर ! आपने मुझे अहङ्काराधिष्ठित हृदयमें नियुक्त किया है ; इससे प्रजा

प्रजननके उच्छेद निबन्धनसे जिसमें अभाव न
हो, आप वैसेही किसी उपायका विधान
करिये। हे नाथ ! यह स्थावर जड़स्र जगत्
आपसेही उत्पन्न हुआ है। हे देवोंके देव !
इसलिये मैं आपको प्रसन्न करके यह प्रार्थना
करता हूँ, कि सब जीव मरनेके अनन्तर बार
बार जन्म ग्रहण क्रिया करें।

नारदसुनि बोले, नियत वाक्य और सयत्-
चित्त देव प्रजापतिने महादेवके उक्त वचनको
सुनकर अन्तरात्मामें उस तेजको समेट लिया।
अनन्तर सर्वलोक पूजित भगवान् प्रभु पिताम-
हने अग्निको उपसंहार करके जीवोंके जन्म
और मरणकी व्यवस्था कर दी। महानुभाव
प्रजापतिके क्रोधज अग्निको उपसंहार करनेके
समय उनके निखिल इन्द्रिय रन्ध्रोंसे एक स्त्री
उत्पन्न हुई वह नारी काले और लाल बस्त्र
पहने हुए दिव्य कुण्डलोंसे युक्त दिव्य आभूष-
णोंसे भूषित और उसके दोनों नेत्र और कर-
तल काले थे; वह इन्द्रिय छिद्रोंसे निकलते हो
उनकी दहनी और बैठ गई। विश्वेश्वर ब्रह्मा
और स्रष्टा दोनों ही उस कन्याको देखने लगे।
हे महाराज ! उस समय सब लोकोंके ईश्वर
आदिभूत ब्रह्मा उस कन्याको मृत्यु नामसे
आवाहन करके बोले, तुम इन सब प्रजाको
संहार करो। हे कामिनी ! तुम शीघ्र प्रजाको
संहार करनेमें प्रवृत्त होजाओ मेरे नियोगके
अनुसार तुम्हारा परम कल्याण होगा। जब
कमलमालिनी मृत्युदेवीसे प्रजापतिने ऐसा
कहा, तब वह कन्या अत्यन्त दुःखित होकर
भासू वहाती हुई चिन्ता करने लगी। मृत्युके
भासू गिरनेसे इकवारगी सब भूतोंका नाश न
होजाय, इस ही आशङ्कासे प्रजापतिने अपने
दोनों हाथकी अङ्गुलीमें उसके भासुओंको
ग्रहण किया और मनुष्योंके हितके लिये फिर
उसके निकट प्रार्थना की।

२५६ अर्थाथ समाप्त ।

नारदसुनि बोले, वह विशाल नेनी परब्र-
ह्म ही दुःख दूर करके उस समय प्राणिक
लताकी भांति हाथ जोड़के बोली, हे वक्तुवर !
आपने मेरे समान स्त्री त्यों उत्पन्न की; मेरे
समान अवलाके जरिये भयङ्कर रौद्रकर्म कि
प्रकार साधित होवेगा मैं अधर्मसे अत्यन्त डरती
हूँ; इसलिये आप मेरे विषयमें धर्मविहित कर्म
करनेकी आज्ञा करिये; आप सुझे भयार्त ईश-
रहे हैं; इससे कल्याणकारी नेत्रसे अवलोकन
करिये। हे प्रजेश्वर ! मैं निरपराधिनी बाबा
हूँ, बूढ़े वा युवा प्राणियोंको हरण न कर
सकूंगी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप
मेरे ऊपर प्रसन्न होइये। जिसके प्रिय पुत्र,
सखा, भाई, माता और पिता आदिको मैं
हरण करूंगी वह यदि मुझे शाप देवे,—उस
ही निमित्त मैं अत्यन्त भयभीत हुई हूँ; दुःखित
प्राणियोंकी आंखोंके आसू सुझे सदा जलावगे
इसलिये मैं वैसे प्राणियोंसे अत्यन्त भयभीत
होकर आपकी शरणागत हुई हूँ। हे देव !
पाप कर्म करनेवाली मनुष्य ही यम लोकमें
गमन करें; हे वरदायक ! इससे आप सुभपर
कृपा करिये। हे लोकपितामह महेश्वर ! मैं
आपके निकट यही प्रार्थना करती हूँ, कि
आपकी प्रसन्नताके लिये सुझे तपस्या करनेकी
इच्छा है, आप इस विषयमें आज्ञा करिये।

ब्रह्मा बोले, हे मृत्यु ! मैंने पूजा संहार
कारणके लिये तुम्हें उत्पन्न किया है, इससे
जाके सब पूजाको संहार करो, इस विषयमें
और वितर्क मत करो; मैंने जैसा सङ्कल्प किया
है, वह अवश्य वैसा ही होगा, उसमें कर्मा
उलट फिर न होगी। हे पापरहित अनिन्दित !
मैंने जो वचन कहा है, उसे प्रतिपालन करो।
हे पराये देशको जीतनेवाली महाबाहु महाराज !
मृत्यु प्रजापतिका ऐसा वचन सुनके कुछ भी न
बोली, केवल नम्रभावसे भगवानके निकट विर-
भकाकर स्थिति करने लगी, बार बार कह

मेपर भी जब वह भामिनी चेत रहितकी भांति चुपी साध गई, तब देवेश्वर ब्रह्मा आपसे आप ही प्रसन्न हुए और उन लोकनाथने विस्मित होकर सब लोकोंको देखा। अनन्तर उन पराजयरहित भगवान्का क्रोध निवृत्त होनेपर वह कन्या उनके निकटसे चली गई—ऐसा हमने सुना है। हे राजेन्द्र! मृत्यु उस समय वहासे गमन करके प्रजा संहार विषयकी अनंगीकार करती हुई शीघ्रताके सहित धेनुक तीर्थमें गई, वह देवो धेनुक तीर्थमें परम दुष्कार तपस्या करनेमें प्रवृत्त हुई। वह पन्द्रह पद्म-वर्ष परिमाणसे एक चरणसे खड़ी होके स्थिति करने लगी। जब मृत्यु उस स्थानमें इस प्रकार दुष्कार तपस्या कर रही थी, उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा फिर उससे यह वचन बोले, हे मृत्यु ! मेरा वचन प्रतिपालन करो। मृत्यु उनके वचनका अनादर करके शीघ्रतापूर्वक फिर सातपद्म वर्ष परिमाण एक चरणसे खड़ी रही। हे मानद ! इसी प्रकार पृथ्वाय क्रमसे उसने तेरह पद्म वर्ष व्यतीत किया। शेषमें वह फिर अष्टपद्म वर्ष पृथ्वी पर मृगसमूहोंके सहित घूमती रही। हे महाबुद्धिमान् महाराज ! मृत्यु बीसहजार वर्ष तक वायु पीके रही थी। हे राजन् ! अनन्तर उसने अत्यन्त कठोर मौनव्रत अवलम्बन किया, सातहजार एक वर्षतक जलमें निवास किया। हे नृपसत्तम ! अनन्तर उस कन्याने गण्डकी नदीमें गमन किया, वहा वायु और जल पीके फिर नियमाचरण करने लगी, अन्तमें वह महाभागा गङ्गा-नदी और सुमेरु पर्वतपर गई। वहां प्रजासमूहको हितकामनाके लिये स्थाणुकी भांति केवल निश्चिष्ट होरही। हे राजेन्द्र ! अनन्तर हिमालयकी शिखरपर जहा कि देवताओंने यज्ञ किया था ; वहांपर वह निखर्व वर्ष पृथ्वी पर गूठेके बल स्थित रही और परम यज्ञसे प्रजापतिकी प्रसन्न किया। उस समय सब

लोकोंकी मृष्टि और प्रलयके कारण प्रजापति उससे बोले, हे पुत्री ! यह क्या होरहा है ? मेरा पहला वचन प्रतिपालन करो।

पितामहका वचन सुनके मृत्युने उन भगवान्से फिर कहा, हे देव ! मैं प्रजासमूहका संहार न करूंगी, मैं फिर आपको प्रसन्न करती हूँ। देवोंके देव पितामहने उस कन्याको अधर्मके भयसे डरी हुई तथा फिर प्रार्थना करती हुई देख निज वाक्यका निग्रह करके यह वचन बोले, हे शुभे ! तुम इन सब प्रजाकी संयत करो, इससे तुम्हें अधर्म न होगा। हे कल्याणि ! मैंने जो कुछ कहा है, वह मिथ्या न होगा; सनातन धर्म इस समय तुम्हें अवलम्बन करेगा, मैं तथा दूसरे देवता लोग सब कोई तुम्हारे हितमें रत रहेंगे। तुम्हारी यह अभिलाषा तथा और जो कुछ तुम्हारे मनमें अभिलषित विषय है ; उसे प्रदान करता हूँ, व्याधिसे पीड़ित प्रजा तुम्हें दोषी न करेंगी। तुम प्रातः पुरुषमें निज स्वल्पसे पुरुषत्वकी प्राप्त होगी ; स्त्रियोंमें स्त्रीरूपी होगी और नपुंसकोंमें नपुंसकत्व लाभ करोगी।

हे महाराज ! मृत्यु प्रजापतिकी ऐसा वचन सुनके फिर उस अव्यय महात्मा देवेश्वरके समीप जाय जोड़के प्रजासंहारके विषयमें अनङ्गीकार वचन ही कहने लगी। देव पितामह उस समय उससे बोले, हे मृत्यु ! तुम मनुष्योंकी संहार करो। हे शुभे ! जिसमें तुम्हें अधर्म न हो, मैं उसही उपायकी सोचूंगा। हे मृत्यु ! तुम्हारे जिन सब आसुओंकी बूंदोंको गिरती हुई देखके मैंने तुम्हारे सममुखमें ही अश्लक्ष्ण धारण की थी, वेही भयङ्कर व्याधि होकर समय उपस्थित होनेपर मनुष्योंको तुम्हारे वशीभूत करेंगी। तुम सब प्राणियोंके अन्तकालमें इक-वारगी मरणके निदान काम और क्रोधकी प्रेरणा करोगी, ऐसा होनेके नित्य धर्म तुम्हें अवलम्बन करेगा अथात् काम क्रोधकी प्रकट कर उसहीके जरिये जीवोंका संहार करके तुम

राग द्वेषसे रहित होनेके कारण अधर्मभाजन न होगी । तुम इस ही प्रकार धर्म पालन करोगी, किसी भाति आत्माकी अधर्ममें निमग्न न करोगी, इसलिये तुम इच्छानुसार निज अधि कारकी अभिलाष करो और कामकी प्रकट करके अब जीवोंकेसंहार करनेमें प्रवृत्त होजाओ ।

मृत्यु नामी कामिनीने उस समय शाप-भयसे डरके ब्रह्मासे बोली, "वैसाही करूंगी" । अनन्तर वह प्राणियोंके अन्तकालमें काम क्रोधकी प्रेरणा कर और सबकी मोहित करके प्राणियोंका नाश किया करती है । पहली मृत्युके जो सब आसू गिरे थे वेही व्याधि स्वरूप हुए हैं, उन्ही व्याधियोंके जरिये मनु-ष्योंका शरीर रोगयुक्त हुआ करता है, इससे प्राणियोंके जीवन नष्ट होनेपर शोक करना उचित नहीं है इसलिये तुम शोक मत करो, विचारके जरिये यथाथ विषय मालूम करो । हे राजन् । जैसे इन्द्रिया सुषुप्ति अवस्थामें सत्-वस्तुके सङ्ग लीन होके जाग्रत अवस्थामें फिर लौटती हैं, वैसही मनुष्य लोग जीवन शेष हानपर गमन करके इन्द्रियाको भांति पुनरा-गमेन किया करते हैं । भयङ्कर शब्दके युक्त महा तेजस्वी भयानक वायु सब प्राणियोंका प्राणभूत है, वह वायु देहधारियोंके देहभेदसे नाना वृत्ति अथात् अनेक शरीरगत हुआ करता है, इसलिये वायुही सब इन्द्रियोंसे अष्ट है । देवता लाग पुण्य-क्षीण होनेसे मनुष्य हाते और मनुष्य पुण्यात्मा हानसे देवत्व लाभ करते हैं । हे राजन् ! इसलिये पुत्रके निमित्त शोक मत करो, तुम्हारा पुत्र स्वर्गलाभ करके आन-न्दित हारहा है । इसही प्रकार देवमृष्ट मृत्यु समय उपास्थित होनेपर पूजाका संहार करतो है, उसके वेही सब आसू व्याधि हाकर समयके अनुसार जीवोंका हरण किया करते हैं ।

२५७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! ये सब मनुष्य आर्य, जैन, श्लेच्छ आदि शास्त्रीय धर्मके नानात्व निबन्धनसे उस विषयमें सन्देहयुक्त होते हैं ; इससे धर्मका स्वरूप और लक्षण क्या है । यथा कहासे धर्मकी उत्पत्ति हुआ करती है, आप मेरे समीप उसे वर्णन करिये, और धर्म इसलोकके लिये, वा परलोकके लिये अथवा दोनों लोकोंके निमित्त है, यह भी आप मुझसे विशेष रीतिसे कहिये ।

भीष्म बोले, वेद, स्मृति और सदाचार वे तीन प्रकार धर्मके लक्षण हैं, और प्रयोजनकी भी पण्डित लोग चतुर्थ लक्षण कहा करते हैं । महर्षि लोग धर्मके निमित्त द्धितकर कर्माका न्यूनाधिक भावसे निश्चय करते हैं, गार्हस्थ्य आश्रममें भी मोक्ष होता है, आलसी लोग सन्तानसे अवलम्बन करते हैं, त्याग करनेसे ही मुक्ति हुआ करती है ; विषय लम्पट मनुष्य गार्हस्थ्यश्रमकी अभिलाष करते हैं । इस ही प्रकार विषयभेदसे लोकयात्रा निवाहनके लिये धर्मका नियम निर्णीत हुआ है । इस लोक और परलोक दोनों और धर्मके फल दीर्घ पड़ते हैं । पापी मनुष्य निपुण भावसे धर्म प्राप्तिमें असमर्थ हाकर पापयुक्त हाता है । कोई कोई ऐसा कहा करते हैं, कि पाप कर नेवाले पुरुष आपद कालमें भी पापोंसे नहीं कूटते । धर्मवित् पुरुष पापवादी होनेपर भी अपापवादी हुआ करते हैं, आचार ही धर्मका निष्ठा है ; इसलिये तुम उस आचारका अवलम्बन करनेसे ही धर्मको जान सकागि । धर्म समाविष्ट तस्कर जब परधनको हरता है अथवा अराजक समयमें पराये चित्तको अपन कर लेता है, उस समय वह परम सुखी होता है ; परन्तु जब तस्करके धनको दूसरे लाग कर लेते हैं, तब वह राजहारमें उपस्थित हाता है तब जो लोग निज धनसे सन्तुष्ट हैं, वह धनके स्पृहा किया करता है, वह निर्भय, धर्म

और अशंकित होकर राजद्वारमें प्रवेश करता है। अन्तरात्मामें कुछ भी दुश्चरित्र नहीं देखता। सत्य कहना ही उत्तम है, सत्यसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, सत्यसे सारा संसार विधृत हुआ करता है, समस्त जगत् सत्यसे ही प्रतिष्ठित है। रीद्र कर्म करनेवाली पापाचारी मनुष्य भी पृथक् पृथक् शपथ करके सत्यके आश्रयसे अद्रोह और अविस्मयादमें स्थित रहते हैं, वे लोग यदि परस्परको प्रतिज्ञा भङ्ग करें, तो निश्चयही त्रिनष्ट होवें, परधन हरना उचित नहीं,—यह सनातन धर्म है। बलवान् पुरुष पूर्वोक्त धर्मको निर्व्विघ्नोके जरिये प्रवर्तित समझते हैं, जिस समय बलवानोंको दैवकी प्रतिकूलतासे निर्व्विघ्नता प्राप्त होती है, तब उन लोगोंकी भी धर्ममें रुचि हुआ करती है। अत्यन्त बलवान् पुरुष भी सुखी नहीं होते, इसलिये अनार्ज्जव अर्थात् कुटिल कार्योंमें बुद्धि लगानी तुम्हें उचित नहीं है। सत्यवादी पुरुष असाधु, तस्कर और राजासे भयभीत नहीं होता, वह किसी पुरुषका कुछ अनिष्ट नहीं करता; इसहीसे निर्भय और पवित्र हृदयसे निवास किया करता है। गांवमें आये हुए हरिनकी भांति तस्कर सब लोगोंके समीप शङ्कित होता है, जैसे वह स्वयं बद्धतसा पाप कार्य करता है, दूसरेको भी वैसाही देखता है। जो शठ होता है, वह दूसरेको भी शठ समझता है; और शुद्ध हृदय तथा सदाशयवाले पुरुष सदा आनन्दित और निर्भय होकर सब ठौर विचरते हैं, अपने दुश्चरित्रके विषय आत्मासे पृथक् नहीं देखते। सब भूतोंके हितमें रत महर्षियोंने “दान करना चाहिये,”—इसही धर्म कहा है, धनवान् मनुष्य उसही धर्मको निर्व्विनोसे प्रवर्तित समझता है, दैववशसे जब वह भी दीनदशासे युक्त होजाता है, उस समयमें उसे भी उस ही धर्ममें रुचि उत्पन्न होती है, इसलिये अत्यन्त धनवान् पुरुष भी कदा-

चित सुखी नहीं होते। जब मनुष्य दूसरेके किये हुए कर्मको आत्मकृत कर्म कहनेकी अभिलाषा नहीं करता, तब वह जिस कर्मको अपना प्रिय समझता है, दूसरेके लिये उसे कभी न करेगा।

जो पुरुष पराई स्त्रीका उपपति होता है; वह स्वयं दोषी है, इसलिये वह दूसरेको क्या कह सकेगा। वह यदि दूसरे पुरुषको उक्त कार्य करते हुए देखे तो सुभी बोध होता है, उसे कुछ न कह सकनेसे क्षमा किया करेगा। जो पुरुष स्वयं जोवित रहनेकी इच्छा करता है, वह किस प्रकार दूसरेका बधकर सकेगा; इसलिये अपने लिये जैसी अभिलाषा करे, दूसरेके वास्ते भी वैसी ही इच्छा करनी उचित है। स्वीकार आवश्यकके अतिरिक्त भोग-साधन धन आदिके जरिये दीनजनोंका भरण-पोषण करे, इस ही निमित्त विधाताने कुसीद अर्थात् वृद्धिके निमित्त धन-प्रयोग प्रवर्तित किया है; दीन-दरिद्रोंके पालने पोषनेके लिये ही धनकी वृद्धि करनी चाहिये, नहीं तो केवल धनकी वृद्धि हो, यह उद्देश्य अत्यन्त निकृष्ट है। जिस-सत्सार्गमें निवास करनेसे देवता लोग भी सम्मुखवर्ती हुआ करते हैं, वैसी सत्सार्गमें सदा विचरता रहै, अर्थात् सदा दम, दान और दयायुक्त हीवे, अथवा लाभके समय यज्ञ, दान आदि धर्ममें अनुरक्त होना उत्तम कार्य है। हे युधिष्ठिर ! प्रिय वाक्यसे जो कुछ प्राप्त होता है, मनीषी लोग उसेही धर्म कहा करते हैं, जो अपनेको प्रिय है, दूसरेके विषयमें वैसा ही करना चाहिये, जो अपनेको प्रिय नहीं है, दूसरेके सम्बन्धमें वैसा करना योग्य नहीं है। यह जो मैंने धर्म अधर्मका लक्षण वर्णन किया है, तुम उसकी आलोचना करो। पहले समयमें विधाताने साधुओंके दया प्रधान सत्-चरित्रको ही सूक्ष्म धर्मलाभकी विधि निमित्तरूपसे विधान की थी। हे कुरु सत्तम ! यही तुम्हारे निकट धर्मका लक्षण वर्णन किया

गया,— इसे सुनकर तुम किसी प्रकार अना-
ल्लव कार्योंमें बुद्धि निवेश न करना ।

२५८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह । वैदिकगम्य,
साध समुद्दिष्ट धर्मको लक्षण अत्यन्त सूक्ष्म है,
हमारी कोई प्रतिभा है, उसहीको अवलम्बन
करके अनुमानके जरिये मैं यह सब प्रश्न करता
हूँ, मेरे हृदयमें बद्धतसे प्रश्न थे, उनमेंसे आपने
अधिकांशके उत्तर दिये हैं, अब दूसरी प्रकारका
एक प्रश्न करता हूँ, उस विषयमें कुतर्क करनेका
मुझे आग्रह नहीं है, पूंछना ही मुख्य प्रयोजन
है। हे भारत! यह प्रसिद्ध ही है, कि ये समस्त
शरीरयुक्त प्राणी स्वयं ही जीवन लाभ करते हैं,
स्वयं ही उत्पन्न होते हैं और स्वयं ही उत्तीर्ण
अर्थात् देहाकारसे च्युत होते हैं; ऐसी जन-
श्रुति है, कि अन्तसे ये सब जीव जन्म ग्रहण
करते हैं, जन्म ग्रहण करके अन्तसे ही जीवित
रहते हैं, और अन्त समय अन्तमें जाके प्रवेश
किया करते हैं; आपने कहा है दूसरोंके सुख
दुःख उत्पादनसे जो धर्माधर्म उत्पन्न होता है
वह कालान्तरमें अपना सुख दुःखप्रद हुआ
करता है, इसलिये केवल वेदाध्ययनसे ही
धर्मका निश्चय नहीं किया जा सकता; क्यों
कि व्यवस्थाके अभाव निबन्धनसे वैदिक धर्म
अत्यन्त दुर्ज्ञेय है। सब पुरुषोंके धर्म स्वतन्त्र
है और विषमस्थ लोगोंका स्वतन्त्र धर्म है,
आपदका अन्त नहीं है; इसलिये धर्मको भी
अनन्त कहना होगा। अनन्त होनेसे ही धर्म
दुर्ज्ञेय हुआ, इसलिये अव्यवस्थित वैदिक
धर्मका धर्मत्व किस प्रकार सिद्ध हो सकेगा।
और सदाचारको आपने धर्म कहा है, परन्तु
धर्माचरणसे ही लोगोंमें सत् हुआ करता है;
इसलिये लक्ष्य और लक्षणके अन्यान्याय्य दोष-
सम्पर्कसे सदाचारको धर्मलक्षण रूपसे किस

प्रकार स्वीकार किया जावे; यह देख पड़ता
है, कि कोई प्राकृत पुरुष धर्मरूपसे अर्थात्
करता है और कोई असाधारण मनुष्य अधर्म-
रूपसे धर्माचरण करता है। शूद्र जातिको
वेद सुनना शास्त्रमें मना होनेपर भी प्राकृत
शूद्र धर्मबुद्धिके कारण मुमुक्षु होकर वेदान्त
सुना करते हैं और अगस्त्य आदि असाधारण
सहर्षियोंने बद्धतसे हिंसायुक्त अधर्माचरण
किये हैं, इसलिये भ्रष्ट लोगोंमें शिष्ट लक्षण
देख पड़नेसे सदाचारका भी निर्णय करना
अत्यन्त दुःसाध्य है; परन्तु धर्म जाननेवाले
पुरुषोंने धर्मको यही प्रमाण निर्देश किये हैं।
मैंने सुना है युग युगमें वेदोंकी घटती हुई जाती
है, इसलिये कालभेदसे जब कि वेदमें भी
अन्यथा देखी जाती है, तब वह अनवस्थित
वेदवाक्य भी अश्रद्धेय होसकता है। सतयुगका
धर्म स्वतन्त्र है, त्रेता, द्वापरके स्वतन्त्र धर्म
हैं और कलियुगका धर्म उनसे पृथक् है, मानी
यह शक्तिके अनुसार विहित हुआ है। “वेदके
सब वचन सत्य हैं,—यह केवल लोकरक्षण
मात्र है, और वेदसे निकली हुई स्मृतियों सब
सुख हुई हैं; इसलिये किस प्रकार स्मृतिवाक्य
प्रमाण किया जा सकता है। सबका प्रमाण
वेदवाक्य सारी स्मृतियोंके प्रमाणको शिष्ट
करता है, यदि यह अङ्गीकार किया जावे, तो
वेदवाक्यका निरपेक्ष निबन्धन प्रमाण स्वीकार
करना होगा और सब स्मृतियों श्रुति-संबन्ध
कहके अप्रमाण रूपसे परिगणित हुआ करता
है; परन्तु अप्रमाणरूपी स्मृतिके सङ्ग सब
श्रुतिका विरोध देख पड़ता है, तब मूलभूत
वेदवाक्यका भी अप्रमाणात्व-निबन्धन एक पक्ष
पातितनी युक्तिके बिना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष
श्रुति तथा स्मृति दोनोंके ही अप्रमाणके कारण
शास्त्रत्व सिद्धि किस प्रकार हो सकती है।
बलवान् दुरात्मा पुरुषोंके जरिये क्रियमाण
धर्मका जो जो स्वरूप विकृत होता है, वह

प्रनष्ट होजाता है। हम स्वयं इस धर्मकी जाने वा न जाने अथवा जानने सकें, वा न जान सकें; तो भी धर्म चरधारसे भी सूक्ष्म और पहाड़से भी गुरुतर है। पहले धर्म-गन्धर्वनगरकी भांति अद्भुतरूपसे दीख पड़ता है, अर्थात् धर्मकाण्डमें कहा है, कि "चातुर्भास-याजीको अक्षय सुकृत होता है। हम सोमपान करेंगे, अमर होंगे"—इत्यादि श्रुतिका गन्धर्व नगरके समान अद्भुतत्व दीख पड़ता है। अनन्तर कवियोंके जरिये उपनिषत्के बीच बच्च्यमाण कर्म फिर अदृश्यताको प्राप्त होता है, अर्थात् कार्यमात्र ही अनित्य हैं, कर्मसे जो लोक जय किया जाता है, उसका भी नाश होता है इत्यादि उपनिषत् वाक्यसे धर्म अत्यन्त तुच्छ बोध होता है।

हे भारत ! जैसे पशुओंके पीने योग्य कुद्र तालाबके जलकी चोखमें सींचने पर सारा तालाब सूख जाता है, वैसेही शाश्वत धर्म भङ्गहोन होकर कलियुगके शेषमें अदृश्य होगी। इस ही प्रकार भविष्य विषयणी स्मृति है, कि निज इच्छा वा पराई इच्छा तथा दूसरे किसी कारणसे बहूतरे असत् पुरुष वृथा आचार किया करते हैं, साधुओंके आचरित कर्मही धर्म रूपसे मालूम होते हैं परन्तु मूढ़ दृष्टिसे देखनेसे वही धर्म साधुओंमें प्रलापमात्र मालूम हुआ करता है। मूढ़ लोग साधुओंको उन्नत कहा करते हैं, और उनकी हंसी करते हैं। द्रोणाचार्य आदि महाजनोंने ब्राह्मणोंके कर्तव्य कार्यका अनादर करके क्षत्रियधर्म अवलम्बन किया था; इसलिये सर्व हितकर कोई व्यवहार प्रवर्तित नहीं होता। इसके अतिरिक्त आचारके जरिये निकृष्ट जाति भी उत्कृष्ट होती है, और उत्तम वर्ण भी निकृष्ट हुआ करते हैं। कभी कोई पुरुष दैवदृष्ट्यासे आचारके जरिये समान रूपसे ही रहते हैं, विश्वामित्र, जमदग्नि और बसिष्ठ आदि इस विषयमें विस्पष्ट दृष्टान्त

स्थल हैं जिस आचारके जरिये एक पुरुष उन्नत होता है, वही आचार दूसरेको अवनत करता है, इसकी पर्यालोचना करनेसे सब आचारोंमें ही अनैक्यता अर्थात् ज्यभिचारित्व मालूम हुआ करता है। प्राचीन पण्डित लोग सदासे जिस धर्मको स्वीकार करते चले आते हैं, आपने वह विषय ही वर्णन किया, इसलिये उस प्राचीन आचारके जरिये शाश्वती मर्यादा स्थापित हुआ करती है, परन्तु मुझे ऐसा मालूम होता है, कि अनादि अविद्या प्रवृत्त स्वभावसे ही सुख-दुःख कार्याकार्य की व्यवस्था हुआ करती है। वेद प्रमाणक धर्मके जरिये सुख दुःख आदि कार्याकार्य की व्यवस्था नहीं होती।

२५६ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, धर्म विषयमें जाजलोके सङ्ग तुलाधारकी जो सब वार्त्ता हुई थी, इस विषयमें प्राचीन लोग उस ही पुराने इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। जाजली नाम कोई वनचारी ब्राह्मण जङ्गलमें बास करते थे, उस महातपस्वीने समुद्रके किनारे बहूत तपस्या की थी। वह धीमान् मुनि संयत और नियताहारी होकर अनेक वर्ष पर्यन्त चौर, मृगचाला और जटा धारण करके मलिन हुए थे। हे राजन् ! किसी समय वह महातेजस्वी विप्रर्षि समुद्रके जखमें बास करते हुए सब लोकोंको देखनेके लिये उत्सुक होकर मनकी भांति त्रेष धारण करके विचरने लगे। अनन्तर उन्होंने वन सहित समुद्र पर्यन्त पृथ्वीको देखकर फिर चिन्ता की, कि स्थावर जङ्गमयुक्त ससारके बीच मेरे समान वा मेरे सहित जलके बीच तथा आकाशमण्डलके नक्षत्रादि लोकोंमें गमन कर सके, ऐसा कोई भी नहीं है। वह जब जलके बीच राक्षसोंसे अदृश्यमान रहके ऐसा क... वे, तब पिशाचोंने उनसे कहा, हे त्रि

तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं है, वाराणसी (काशी) में तुलाधार नाम बणिक व्यवसायी एक महायशस्वी मनुष्य है, तुम जैसा कहते हो, वह भी वैसा बचन नहीं कह सकता। महातपस्वी जाजलीने पिशाचोंका ऐसा बचन सुनके उन्हें उत्तर दिया, कि बद्धत अच्छा, मैं बुद्धिमान यशस्वी तुलाधारका दर्शन करूंगा। ऋषि जब ऐसा बचन बोले, तब पिशाचोंने उन्हें समुद्रसे उठाकर कहा, हे हिजवर ! तुम इस ही मार्गकी अवलम्बन करके गमन करो। जाजली मुनि भूतोंका ऐसा बचन सुनकर मलिन-मन होकर काशीमें तुलाधारके समीप वच्यमाण बचन कहने लगे।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! जाजली मुनिने पहिले कौनसा दुष्कर कर्म किया था, जिससे कि उन्होंने परम सिद्धि पाई ; आप मेरे समीप उसेही बर्णन करिये।

भीष्म बोले, महातपस्वी जाजली मुनि घोर तपस्यायुक्त हुए थे, वह सन्ध्या और सवेरेके समय स्नान और आचमनमें रत रहते थे। वह स्वाध्यायमें रत हिजअष्ट यथानियमसे अग्निकी परिचर्या करते थे, बाणप्रस्थ विधान जानके वेदविद्यासे प्रदीप्त हुए थे, वह वर्षाकालमें आकाशशायी और हेमन्तमें जल संश्रयी होकर तपस्या करते थे ; परन्तु यह न जानते थे, कि मैं धर्मवान् हूँ। ग्रीष्मकालमें वायु और घाम सहते थे, तीभी अपनेको धार्मिक समझके अभिमान नहीं करते थे। वह भूमिपर अनेक दुःखकरी शय्यापर शयन करते थे।

अनन्तर किसी प्रावृत्कालमें उस मुनिने आकाशको अवलम्बन करके अन्तरीक्षसे बार बार गिरते हुए जलको शिरपर धारण किया था। उससे उनकी सब जटा क्लिन्न और ग्रथित हुई थी। वह सदा घनमें घूमनेसे मलिन और मलयुक्त हुए थे। उस महातपस्वीने कभी कभी राहारी और वायुमयी होकर काठकी भांति

अव्यग्र भावसे निवास किया था, किसी विचलित नहीं हुए थे। हे भारत ! उसही शास्त्ररहित वृक्षकी भांति चेष्टाहीन मुनिके शिरपर चटकपत्ती-दम्पतीने घोसला बनाया ; जब पत्ती दम्पती टणोंसे घोसला बना रही थी, तब उन दयावान् महर्षिने उसे निवारण न किया। वह स्थाणुस्वरूप महातपस्वी जब किसी विचलित न हुए, तब वह विहंग-दम्पती विश्वस्त होकर सहजमें ही उन महर्षिके पर वास करने लगी। वर्षाकालके बीतने और शरत्काल उपस्थित होनेपर काम मांश पत्ती मिथुन प्राकृतिक धर्मके अनुसार विघ्न सके बशमें होकर उस मुनिके शिरपर परा प्रसव किया। उस संश्रितव्रती तेजस्वी विघ्ने उसे जाना और जानके भी वह महातपस्वी जाजली कुछ भी विचलित नहीं हुए, वह सदा धर्मनिष्ठ रहनेके कारण कभी अधर्ममें अभिलाष नहीं करते थे। अनन्तर वे दोनों पत्ती प्रतिदिन उनके शिरपर आके आश्रापित और हर्षित होकर वास करते थे। कालक्रमसे अण्डोंके परिपुष्ट होने पर उनमेंसे बच्चे उत्पन्न हुए और जन्म लेकर वहां क्रमसे बढ़ने लगे, तीभी जाजली विचलित नहीं हुए। वह वंश रहित, समाधिनिष्ठ, धृतव्रत, धर्मात्मा चटकपत्तीके बच्चोंकी रक्षा करते हुए उस ही प्रकार स्थिति करने लगे। समयके अनुसार चटकपत्तीके पङ्कज जमे, मुनिने उसे जान लिया। अनन्तर किसी समयमें बुद्धिमान् यतव्रती महर्षि उन पत्तियोंको देखकर परम प्रसन्न हुए। पत्ती-दम्पती भी अपने बच्चोंकी पृथोरितके बढ़ते देख हर्षित होकर निर्भयताके अर्थ उनके सहित मुनिके शिर पर वास करने लगी। जब पत्ती शावकोंके पङ्कज जम गये, तब वह उड़नेवाले होकर स्थानान्तरमें गमन करके फिर सन्ध्याके समय मुनिके शिरपर वास करके वास करते थे ; विप्रवर जाजली पत्तियोंके

विचलित न हुए, किसी समय वे बच्चे जनक-जननीसे परित्यक्त होके भी मुनिके शिरपर आगमन करके फिर स्थानान्तरमें गमन करते थे। सदा उनके ऐसा आचरण करने पर भी जाजली निज स्थानसे विचलित न हुए। हे राजन् ! इस ही प्रकार सारा-दिन बिताकर पक्षीशावक सन्ध्याके समय निवासके लिये उस ही स्थानमें लौट आते थे किसी समय पक्षी-वृन्द स्थानान्तरमें पांचदिन बिताकर छठवेंदिन जाजलीके शिर पर आके उपस्थित होते थे, इससे भी मुनि विचलित न हुए। क्रम क्रमसे वे बच्चे बलवान् होनेसे स्थानान्तरमें कई दिन बिताके भी नहीं लौटते थे, कभी एक महीनेके लिये उड़के चले जाते थे, फिर लौट कर नहीं आते थे, परन्तु जाजली उस ही भाँति निवास करते थे। अनन्तर उन पक्षियोंके एक समय उड़के चले जाने पर जाजलीने विस्मययुक्त होके समझा कि 'मैं' सिद्ध हुआ हूँ। ऐसा ज्ञान होनेके अनन्तर उनके चित्तमें अभिमान उत्पन्न हुआ। व्रतनिष्ठ जाजली उन पक्षियोंको एकवारही निज मस्तकसे निकलते देखकर अपनेको सत्कारके योग्य समझके अत्यन्त प्रसन्न चित्त हुए। उस महा तपस्वीने नदीमें स्नान करके अग्निमें आहुति देनेके अनन्तर सूर्यको उदय होते देखकर उनकी उपासना की। जापकश्रेष्ठ जाजलीने शिरके बीच चटकशावकोंको पूरी रीतिसे वर्द्धित करके "मैंने धर्म लाभ किया है" ऐसा बचन कहते हुए शून्य स्थलमें बाहुस्फोट करने लगे।

अनन्तर यह आकाशवाणी हुई कि, हे जाजली ! तुम धर्म विषयमें तुलाधारके समान नहीं हुए। काशीपुरीमें तुलाधार नाम एक पुरुष बसता है। हे विप्र ! तुमने जैसा कहा वह भी वैसा बचन नहीं कह सकता। हे राजन् ! जाजली मुनि उस आकाशवाणीको सुनके क्रोध-वश होकर तुलाधारका दर्शन करनके लिये सारी पृथ्वीपर घूमने लगे और जहाँपर

सन्ध्याका समय उपस्थित होता था, वहाँपर निवास करते थे, बहुत समयके अनन्तर वह काशीपुरीमें पहुँचे, वहाँ पहुँचके तुलाधारको पुण्य-वस्तुओंको बेचते हुए देखा। मूलधनोप-जीवी तुलाधार विप्रवर जाजलीको आते देखकर हो परम सन्तुष्ट होकर उठ खड़े हुए और स्वागत प्रश्नसे उनका सत्कार किया।

तुलाधार बोले, हे ब्रह्मन् ! आप अभी आये हैं, इसे मैंने निःसन्देह जाना है। हे हिजवर ! अब मैं जो कहता हूँ, उसे सुनो। आपने समुद्रके तटपर सजल स्थानमें महती तपस्याकी है, पहले कभी धर्मका नाम भी नहीं जानते थे, अर्थात् "मैं धार्मिक हूँ" आपको ऐसा ज्ञान नहीं था। हे विप्र ! अन्तमें जब आप तपस्यासे सिद्ध हुए, तब पक्षियोंके बच्चे शीघ्रही तुम्हारे शिरपर उत्पन्न हुए, आपने उनका यथायोग्य सत्कार किया। हे हिज ! जब बच्चे पड़वाली होकर आहारके लिये उड़के चले गये, तब आपने मनमें यह निश्चय किया, कि "चटक पक्षियोंका पालन करनेसे धर्म हुआ है।" हे हिजसत्तम ! अनन्तर मुझे उद्देश्य-कारके जो आकाशवाणी हुई, तुम उसे सुनके क्रोधके वशमें हुए और उसको निमित्त इस स्थानमें आये हो। हे हिजवर ! इसलिये मैं आपको कौनसा प्रियकार्य सिद्ध करूँ, उसे ही कहिये।

२६० अध्याय समाप्त ।

भौष वाली, उस समय जब बुद्धिमान् तुला-धारने जापकप्रवर जाजलीसे ऐसा बचन कहा, तब उन्होंने वक्ष्यमाण बचनसे उसे उत्तर दिया।

जाजली बोले, हे वणिकपुत्र ! तुम समस्त रस, गन्ध, वनस्पतों और पृथ्वी और फलमूलांको बेचा करते हो, तुमने नैष्टिकी बुद्धि कहाँसे पायी और किस प्रकार तुम्हें ऐसा ज्ञा

जुआ । हे महाप्राज्ञ ! तुम इस ही विषयको विस्तारपूर्वक मेरे समीप बर्णन करो ।

भीष्म बोले, हे राजन् ! यशस्वी ब्राह्मणको ऐसा पूजनेपर धर्म अर्थके तत्वकी जाजनेवाला तुलाधार वैश्य उस समय ज्ञानरूप कठोर तपस्वी जाजलीसे सब सूक्ष्म धर्म कहने लगा ।

तुलाधार बोला, हे जाजली ! लोकमें सब भूतोंके हितकर जो पुराण-धर्मकी जानते हैं, मैं रहस्यके सहित उस सनातन धर्मकी जानता हूँ ; जीवोंसे द्रोह न करके अथवा आपदकालमें अल्प द्रोह आचरण करके जो जीविका निवाही जाती है, वही परम धर्म है। हे जाजली ! मैं वैसा ही वृत्तिअवलम्बन करके जीवन व्यतीत किया करता हूँ । मैंने परच्छिन्न लणकाठोंसे यह गृह बनाया है । हे विप्रर्षि ! अलक्त, पद्मक और तुङ्गकाष्ठ, कस्तूरी आदि विविध सुगन्धित वस्तु और नमक आदि रसकी वस्तुयें, मद्यके अतिरिक्त इन सब वस्तुओंको मैं दूसरोंके हाथसे खरीदके कपटरहित होकर बचन, मन और कर्मके जरिये बेचा करता हूँ । हे जाजली ! जो सब प्राणियोंके सुहृत् तथा सब जीवोंके हितमें रत रहते हैं, वेही धर्म जाननेवाले हैं ।

हे जाजली ! मैं किसीको किसी विषयमें अनुरोध नहीं करता, किसीके सङ्ग विरोध नहीं करता, किसीसे द्वेष नहीं करता और किसीके समीप किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता । मैं सब भूतोंमें समदर्शी हूँ, इसलिये तुम मेरा व्रत अवलोकन करो । हे जाजली ! सब भूतोंमें मेरा तुलादण्ड समान भावसे खड़ा है । हे विप्रवर ! मैं आकाशमण्डलमें स्थित विविध रूपवाले वादलसमूहोंकी भांति जगत्की विचित्रता देखकर दूसरोंके किये हुए कार्योंको प्रसंसा नहीं करता और निन्दा भी नहीं करता हूँ । हे बुद्धिमान् जाजली ! इस ही भांति तुम मुझे सब भूतों और देवों, पत्यर या सुवर्णमें समदर्शी समझो । जैसे अग्नि,

बहरे और उन्नत आदि पुरुषोंके इन्द्रियगोष्ठ उस ही इन्द्रियाधिष्ठातृ देवताओंके अति आच्छादित होनेपर भी वे लोग श्वास लेते हुए जीवन धारण किया करते हैं, मैं उसे देखकर अपनेमेंही वैसी उपमा दिया करता हूँ । जैसे बूढ़े, आतुर और दुर्बल पुरुष विषयोंसे निस्पृह होते हैं, वैसी ही अर्थ और काम्य वस्तुके लक्ष्मण विषयमें मुझेभी स्पृहा नहीं है । वह यह जीव किसी प्राणीसे नहीं डरता और इससे भी दूसरे भयभीत नहीं होते, जब भी किसी विषयकी कामना नहीं करता और किसीसे भी द्वेष नहीं करता, तब वह ब्रह्मलाम किया करता है । जिसका भूत भविष्य कोई धर्म नहीं है, जिसेसे किसी भूतको भय नहीं होता, वही अभयपद पाता है । स्वयंमुखके समान क्रूर बचन कहनेवाले कठोर दरधारी जिस पुरुषसे सब लोग व्याकुल होते हैं, उसे महत् भय प्राप्त होता है । मैं यथावत् वर्तमान पुत्र पौत्रोंके सहित अहिंसामय महातुभ्य बूढ़ोंके चरित्रका अनुवर्तन किया करता हूँ । किसी अंशमें विरुद्ध सदाचारसे मोहित शास्त्र वैदिक धर्म अनुदष्ट जुआ है, इस ही निर्मित चाहे विद्यवान् हो, चाहे जितेन्द्रिय ही हों, वह काम क्रोध विजयी बलवान् हो क्यों न हों, वह पुरुष ही धर्म विषयमें मोहित जुआ करते हैं । जो दान्त पुरुष द्रोहरहित अन्तःकरणसाधुओंके सङ्ग सदाचरण करता है, हे जाजली ! वह बुद्धिमान् पुरुष आचारके जरिये श्रेष्ठ ही धर्मलाम करनेमें समर्थ होता है । जैसे नदीके प्रवाहमें बहता जुआ काठ यदृच्छापूर्वक दूसरे काठके सङ्ग मिल जाता है और उक्त स्थानमें दूसरे काठ परस्पर मिल जाते हैं, कभी लण काठ करीप आदि नहीं दीर्घ पुरुष मनुष्योंके कर्मप्रवाहके जरिये पुत्र स्त्री आदि संयोग वियोग भी वैसा ही है । जिससे कोई जीव भी किसी प्रकार व्याकुल नहीं होता, मैं

मुनि ! वेहीं सब भूतोंसे सदा अभय लाभ करते हैं। हे विद्वन् ! जैसे बाड़वानलसे किनारेपर रहनेवाले सब जलचर और चित्कार करनेवाले हिंसक भेड़ियेसे वनचर जीव डरते हैं, वैसे ही जिससे सब लोक उद्देगयुक्त हुआ करते हैं उसे महत् भय प्राप्त होता है इस ही प्रकार जीवोंकी अभय दानरूपी आचार जिसमें सब तरहके उपायसे उत्पन्न हो, उस विषयमें यत्न करना उचित है। जो लोग सहायसम्पत्तिसे युक्त होते हैं, वे इस लोकमें ऐश्वर्यशाली और परलोकमें परम सुखी होते हैं। इस हीसे कवि लोग सब शास्त्रोंमें अभयदाता पुरुषोंको ही सबसे श्रेष्ठ कहा करते हैं। जिनके अन्तःकरणमें थोड़ा सा वाञ्छसुख लेखाकी भांति प्रतिष्ठित है, वे भी कौर्तिके लिये अभयदान करें और निपुण मनुष्य भी परब्रह्मकी प्राप्तिके लिये अभयदानमें दोषित होवें। तपस्या, यज्ञ, दान और बुद्धियुक्त वचनसे इस लोकमें जो सब फल भोग हुआ करते हैं, अभयदानके सहारे वे सब फल प्राप्त होते हैं। जगत्में जो लोग सब प्राणियोंको अभयदक्षिणा दान करते हैं, वे सब यज्ञयाजनके फलस्वरूप अभयदक्षिणा पाते हैं। सब प्राणियोंको अहिंसासे बढके श्रेष्ठ धर्म और कुछ भी नहीं है। हे महासुनि ! जिससे कोई जीव कभी किसी प्रकार व्याकुल नहीं होते, उसे सब प्राणियोंसे अभय प्राप्त होता है; और जिससे गृहगत सर्पको भात सब लोग व्याकुल होते हैं, वह ऐहिक और पारलौकिक धर्म प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होता, जो सब प्राणियोंके आत्मभूत और समान भावसे सब जीवोंको देखते हैं, देवता लोग भी उस ब्रह्मलोक आदिके अनभिलाषी साधक पदके इच्छुक होकर उनके आचरित मार्गमें विचरण करते हुए मोहित होते हैं। हे जाजली ! जीवोंको अभय दान सब दानसे उत्तम है, यह नै तुम्हारे अभीप सत्य ही कहता हूँ; इसलिये भाप इस

विषयमें अज्ञा करिये। सब कार्य कर्म स्वर्ग-फल साधनके हेतु कभी सुभग होते, कभी स्वर्ग-फल भोगान्तर पतन आदिके निमित्त दुर्भग हुआ करते हैं, इसलिये कार्य कर्मोंकी क्षयिष्णुता देखकर संज्जन लोग सदा उसकी निन्दा किया करते हैं। हे जाजली ! स्थूल धर्म यज्ञ आदिसे सूक्ष्म अभयदान धर्मका अनुष्ठान करनेसे फलहीन नहीं होता, ब्रह्म-प्राप्ति और स्वर्गलाभके लिये वेदमें शम दम आदिके साधन और यज्ञ आदि धर्म विहित हुए हैं। अभयदान धर्म अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे वह पूर्ण रीतिसे जाना नहीं जाता; वेदके बीच किसी स्थलमें वैधहिसाकी विधि है, कहीं पर अहिंसाकी विधि बलवती हुई है; इससे वैदिक धर्म अत्यन्त ही अन्तर्गूढ़ है। सब आचार जाननेके लिये उद्यत होने पर भी उसके बीच अनेक प्रकारके विभिन्न व्यवहार मालूम हुआ करते हैं। जिन सब बैलोंको वृषण-काटे जाते हैं, और नासिकामें छेद किया जाता है। वे बद्धत सा बोभा ढोनेमें समर्थ हुआ करते हैं; मनुष्य उनका बन्धन और दमन करते हैं। जो जीवोंको मार कर भक्षण करते हैं, उनकी निन्दा क्यों नहीं करते; मनुष्य लोग मनुष्योंको दासत्व शृङ्खलमें बाध रखते हैं। दूसरो जातकी बात तो दूर रहे, वे लोग स्वजातके लोगोंको रात दिन बध, बन्धन और निरोध करके दुःख भोग कराते हैं; इसके अतिरिक्त अपने बध, बन्धनसे जो दुःख होता है, उस विषयमें भी वे लोग अनभिज्ञ नहीं हैं, पञ्चद्रव्ययुक्त जीवोंमें सब देवता ही निवास किया करते हैं। सूर्य, चन्द्रमा, वायु, ब्रह्मा, प्राण, ऋतु और यम, ये सब देवता जिस जीवदेहमें निवास करते हैं, उन जीवोंके वेचनमें जब कोई फल नहीं है, तब मृतजीवोंके विषयसे विचारकी क्या आवश्यकता है। बकरे, अग्नि, मूँड़े, घोड़े, जल, पृथ्वी, गौ, बछड़े और सो

बेचनेसे मनुष्य सिद्ध नहीं होता । हे ब्रह्मन् ! इसलिये तेल, घृत, मधु और औषधि बेचनेकी वार्त्ता कुछ कार्य्यकरो नहीं है । मनुष्य लोग दंश मच्छरोसे रहित स्थानमें सहजमें ही सम्बद्धित पशुओंको उनकी माताके प्रिय जानके भी अनेक भांतिसे आक्रमण करके बद्धतसे कीचड़युक्त देश तथा मशकोंसे परिपूरित स्थानमें स्थापित करते हैं, दूसरे धूर्त लोग बाहनोंके जरिये पीड़ित होकर अवसन्न होते हैं; सुभी बोध होता है, ऐसे पशु पीड़न कर्मकी अपेक्षा भ्रूणहत्या अधिक पापयुक्त नहीं है । जो लोग कृषिकर्मको उत्तम समझते हैं, मैं उनकी भी प्रशंसा नहीं करता; क्यों कि कृषि कर्म भी अत्यन्त दारुण है । हे जाजली ! लौहसुख हल भूमि और भूमिमें रहनेवाले सप आदि प्राणियोंको नष्ट करता है, और हलमें जुते हुए वृषभोंकी ओर देखो वे कितना क्रोध सहा करते हैं । गज अवध्य है, इसहीसे उनका नाम अग्नी है; इसलिये कौन पुरुष उन्हें मारनेमें समर्थ हुआ करता है । जो पुरुष वृषभ अथवा गजको हिंसा करता है वह बद्धत हो अमङ्गल किया करता है । जितेन्द्रिय ऋषियोंने नङ्गपके समीप यह विषय कहा था । उन्होंने कहा था, गज मातस्वरूप और वृषभ प्रजापति स्वरूप है; तुमने उनका वध किया है । हे नङ्गप ! इससे तुमने बद्धत हो अकार्य्य किया है, तुम्हारे निमित्त हम सब कोई व्यथित हुए हैं । हे जाजली ! जैसे इन्द्रका ब्रह्महत्याका पाप स्वियोमे रज रूपसे निक्षिप्त हुआ था, वैसेही उन महाभाग ऋषियोंने नङ्गपके किये हुए गो-वृषभ हत्याके पापको सब प्राणियोंके बीच एक ही एक रोग रूपसे निक्षेप किया । ब्रह्महत्या और गोहत्याका पाप समान है, इसीसे लोग नङ्गपको भ्रूणहत्या करनेवाला कहा करते हैं,—इससे हम लोग उसका होम न करेंगे । उन समस्त तन्त्रार्थदर्शी महानुभाव जितेन्द्रिय शान्त मह-

र्षियोंने नङ्गपके विषयमें ऐसा कहकर तब ध्यानपूर्वक उसे गोहत्या करनेमें प्रवृत्त न देखकर उसके किये हुए पापोंको प्रजासमूहमें रोगरूपसे संक्रामित किया था । हे जाजली ! इस लोकमें ऐसा घोर अकल्याणकर आचारके प्रचलित रहनेपर भी अर्थात् मधुपर्कमें पशुश्रादि प्रथित रहनेपर भी तुम निपुण भावसे उसे समझनेमें समर्थ नहीं होते हो । कारणके अनुसार धर्माचरण करे, जिससे जीवोंको भय न हो, उसे ही धर्म जाने; गतानुगतिक कोई लोक व्यवहार न करे । हे जाजली ! सुनो जो लोग सुभपर प्रहार करें, अथवा जो प्रशंसा करें, वे दोनों ही मेरे पक्षमें समान हैं; सुभी हर्ष-विषाद कुछ भी नहीं है । मनीषी लोग इस ही प्रकार धर्मकी प्रशंसा किया करते हैं, यदि लोग भी युक्तिपूरित उक्त धर्मकी सेवा किया करते हैं, धर्मशाल मनुष्य सदा निपुण नेत्रसे उक्त धर्मको अवलोकन करते हैं ।

२६१ अध्याय समाप्त ।

जाजली सुनि बोले, तुमने तुला धारण करके यह धर्म प्रवर्तन किया है, इससे जोवाके स्वर्गद्वार और जीविकाका अवरोध होता है । कृषिसे अन्न उत्पन्न होता है, तुम भी उसहीसे जीवन धारण किया करते हो, पशु हिंसा न करनेसे यज्ञ पूर्ण नहीं होता, तुम उसही यज्ञकी निन्दा करके नास्तिकता प्रकाशित करते हो । लोग प्रवृत्ति मूलक धर्मको पारित्याग करके कदाचित् जीवन धारण करनेमें समर्थ नहीं होते ।

तुलाधार बोला, हे डिज जाजली ! मैं निश्चय वृत्तिका विषय कहता हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ और यज्ञकी भी निन्दा नहीं की है, यज्ञवित् पुरुष अत्यन्त दुर्लभ हैं; मैं ब्राह्मण यज्ञको नमस्कार करता हूँ । जो सब ब्राह्मण यज्ञ प्र-

रण जानते हैं, उन्होंने योगरूप निज यज्ञ परि-
त्याग करके इस समय हिंसामय क्षत्रिय यज्ञ
अवलम्बन किया है। हे ब्रह्मन् ! वित्तपरायण
लोभी आस्तिक लोगोंने वेद वाक्योंको न जानके
सत्यकी भांति भासमान मिथ्याके प्रवर्तन कर-
नेके "कारण इस यज्ञमें यह दक्षिणा दान करनी
योग्य है," इस ही प्रकार यज्ञका प्रशस्तता
साधन की है। हे जाजली ! इसही निमित्त
यजमानके साथ सत्वमें भी यथायोग्य दक्षिणा
दान न करनेसे चोरी और अकल्याणकर विप-
रीत कार्योंकी उत्पत्ति हुई है। नमस्कार
स्वरूप हवि, स्व-शावोक्त वेदपाठ और औषध
स्वरूप सुकृतसे प्राप्त हुआ जो हव्य है, उसहीके
जरिये देवता लोग प्रसन्न हुआ करते हैं, शास्त्र
निदर्शनके अनुसार देवताओंकी पूजा हुआ
करती है। कामनावान् मनुष्योंके इष्टापूर्त्तसे
विगुण सन्तानोंकी उत्पत्ति होती है। यजमानके
लोभी होनेसे उसकी सन्तान भी लोभी होती
है; यजमानके रागद्वेषसे रहित होनेसे उसकी
सन्तान भी वैसीही हुआ करती है। यजमान
अपनेकी जैसा समझता है, सन्तान भी वैसीही
होती है। आकाशसे निर्मल जल बरसनेकी
भांति यज्ञसे ही प्रजा समूहकी उत्पत्ति हुआ
करती है। हे ब्रह्मन् ! अग्निमें डाली हुई
आइति सूर्यमण्डलमें पड़चतो है, सूर्यसे वृष्टि
उत्पन्न होती है, वर्षासे अन्न उत्पन्न हुआ
करता है, और अन्नसे ही प्रजासमूहको उत्पत्ति
होती है। यज्ञनिष्ठ मनुष्योंने फलानुसन्धान न
करके यज्ञसे ही सब काम्य वस्तुएं पायी है।
उस समय यज्ञके प्रभावसे पृथ्वीमें बिना जीते ही
शस्य उत्पन्न होते और वृक्षोमें अनायास ही
फल लगते थे; इसहीसे लोग कृषिकार्यके
निमित्त भूमिमें रहनेवाले सर्प आदि प्राणि-
ओंको हिंसामें लिप्त नहीं होते थे। तिसके अन-
न्तर मनुष्य यज्ञ आदि कर्मोंके फल, कर्त्ताको
नहीं देखते थे। जो लोग "यज्ञ करनेसे फल

है, वा नहीं"—इसही भांति सन्देहयुक्त होकर
किसी प्रकारका यज्ञ करते हैं, वे लोग असाधु,
दम्भी, धन लोलुप और लोभी कहके विख्यात
होते हैं। हे द्विजवर ! जो पुरुष कुतर्कसे
वेदोंका अप्रमाण सिद्ध करता है, वह - उसही
अशुभ कर्मसे पापाचारियोंके लोकमें गमन
किया करता है, और उसही इस लोकमें
पापात्मा वा अत्यन्त अकृतप्रज्ञ कहा जाता है,
वैसे पुरुषकी कभी सुक्ति नहीं होती। नित्य
कर्मोंको अवश्य करना चाहिये, उनके न कर-
नेसे भय होता है, इसे जो लोग जानते हैं, वेही
ब्रह्मनिष्ठ हैं। इस लोकमें जो पुरुष अपनेमें
वयोवर्षाका अध्यास करके कर्त्तृत्व मालूम नहीं
करते वेही ब्राह्मण हैं, अर्थात् कर्त्तृत्वभिमान
और फलाभिलाष परित्याग करके कर्माङ्गोंमें
ब्रह्मदृष्टि करते हुए जो लोग अशन पान
आदिकी भांति कर्म किया करते हैं, उन्हें ही
ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है। ऐसे ब्राह्मणोंके कर्म
द्विगुण होने और अपवित्र कुत्ते, शूकर आदि
पशुओंके जरिये विद्वित होनेपर भी श्रेष्ठ रूपसे
परिगणित हुआ करते हैं, यह श्रुतिमें वर्णित
है; परन्तु मेरा यह कर्म इस विघ्नसे नष्ट हुआ
है, ऐसा ज्ञान होनेपर उसके लिये प्रायश्चित्त
करना होगा, यह भी वेदमें वर्णित है। जो सब
पुरुष सत्य कहने और इन्द्रिय संयमकीही यज्ञ
समझते हैं, परम पुरुषार्थ प्राप्त करनेमें जिन्हें
लोभ होरहा है; वित्त वा विषयोंसे जिनकी
दृष्टि हुई है और जो दूसरे दिनके लिये अर्थ-
संग्रह नहीं करते, वेही अमत्सरो हुआ करते
हैं। जो सब योगनिष्ठ पुरुष क्षैत्र और क्षैत्रज्ञके
तत्वकी जानते तथा प्रणव अध्ययन करते हैं, वे
दूसरोंको सन्तुष्ट किया करते हैं। सब देवता
और समस्त वेदस्वरूप प्रणव ब्रह्मवित पुरुषमें
प्रतिष्ठित होरहे हैं। हे जाजली ! उसही ब्रह्म-
वित् पुरुषके तत्त्व होनेसे आदित्य आदि देवता
तत्त्व और सन्तुष्ट होते हैं। जो सब रसोंसे तत्त्व

हुए हैं, वे जैसे कोई दूसरे रसान्तरका अभिनन्दन नहीं करता, वैसेही प्रज्ञान तपि पुरुषोंकी अनायास ही नित्यतपि हुआ करती है ।

धर्मही जिनका एक मात्र अवलम्ब है, धर्मसे ही जो लोग सुखी हुआ करते हैं, उन्होंने ही समस्त कार्योंकाथ्योंके निश्चय किये हैं, और कर्मके जरिये जिनका अन्तःकरण शुद्ध हुआ है वह प्राज्ञ पुरुष हमारे स्वरूपसे बुद्धिके बीच चिदाभासमय पुरुषसे बढके और कोई भी नहीं है,—इसे ही अवलोकन करते हैं । जो सब ज्ञान विज्ञानसे युक्त सात्विक पुरुष संसारके पार जानेकी अभिलाष करते हैं, वे लोग जिस स्थानमें जानेसे शोक नहीं करना होता च्युत नहीं होना पड़ता, व्यथित नहीं होना पड़ता, उस ही पुण्याभिजन नाम अत्यन्त पुण्यप्रद पवित्र ब्रह्मलोक पाते हैं । वे स्वर्गकी कामना नहीं करते, धनसाध्य कर्मोंसे परब्रह्मकी पूजा करनेके अभिलाषी नहीं होते, केवल साधु-मार्ग अर्थात् योगमें निवास करते हुए अहिंसाके जरिये ईश्वरकी आराधना किया करते हैं । वे लोग वनस्पति, फलमूलोंकी हवनीय रूपसे जानते हैं, धनार्थी ऋत्तिके वैसे निर्द्वन्द्व यजमानोंका याजन नहीं करते ; उक्त द्विजातियोंके सब कर्म समाप्त होनेपर भी वे लोग प्रजासमूहके विषयमें अनुग्रहकी अभिलाष करके अपनेकी ही अर्थ कल्पना करते हुए मानसयज्ञ पूर्ण किया करते हैं । लोभी ऋत्तिक जब वैसे निर्द्वन्द्व पुरुषोंका याजन नहीं करते, तब अवश्यही वे लोग मोक्षकी इच्छासे रहित पुरुषोंका ही याजन किया करते हैं । साधु लोग स्वधर्माचरणके जरिये दूसरोंका उपकार करते हैं, वे लोग समबुद्धिके कारण धर्मफलकी कामना नहीं करते । हे जाजली ! इस ही लिये मैं सर्वत्र समबुद्धि होरहा हूँ, अर्थात् सत् और असत् वृत्तिकी विभिन्नता निबन्धनसे मैं सदाचरणका ही अनुसरण किया करता हूँ । हे

महासुनि ! कर्मठ वा उपासक ब्राह्मण लोग इस लोकमें सदा जो सब पुनरावृत्तिप्रद मार्ग प्रदर्शक और अपुनरावृत्ति प्रदमार्ग पददर्शक यज्ञ याजन करते हैं वे उस ही देवयान पथके जरिये पितृलोक और देवलोकमें गमन किया करते हैं । हे जाजली ! देवयान् पथसे गमन करनेपर भी कर्मठ पुरुषोंका पुनरागमन हुआ करता है, और मनको निग्रह करनेवाले उपासकोंको पुनरावृत्ति नहीं होती, अर्थात् दिव्य पथसे गमन करनेपर भी दोनोंके सङ्कल्पभेद निबन्धनसे कर्मठ ब्राह्मणोंकी आवृत्ति और उपासकोंकी अनावृत्ति हुआ करती है ; इसलिये कर्ममें रत कर्मठ ब्राह्मणों और मनको निरोध करनेवाले उपासक ब्राह्मणोंमें बद्ध हो विलक्षणता है । सत्य सङ्कल्प उपासकोंकी मनकी सङ्कल्पसिद्धिके जरिये वृषभ स्वयं जुतके हल खींचते हैं और गौवं दूध दीहन किया करती हैं, उनके मानसिक यज्ञ सङ्कल्पसे ही सिद्ध होते हैं ; वे लोग सङ्कल्प सिद्ध होनेसे यूपदक्षिणा आदि यज्ञके द्रव्योंकी मनसे ही उत्पन्न किया करते हैं । जिन्होंने इसही प्रकार योगाभ्यासके जरिये चित्तशोधन किया है, वे मधुपर्कमें गो हिंसा कर सकते हैं । हे ब्रह्मन् ! जो लोग उस प्रकार विशुद्धचित्तवाले नहीं हैं, वे लोग पर्शुहिंसा करनेसे अवश्यही प्रत्यवाय-भाग्य होंगे, इसलिये उनके लिये शीघ्रधियोंसे ही यज्ञसाधन विहित हुआ करता है । त्यागका ऐसा माहात्म्य होनेसे ही मैंने त्यागका पुरस्कार करके तुम्हारे समीप वैसा वचन कहा है । जिसे आशा और आरम्भ नहीं है, वे किसीकी नमस्कार वा प्रशंसा नहीं करते, जो चीण नहीं है, परन्तु जिनके सब कर्म चीण हुए हैं, देवता लोग उन्हें ब्राह्मण जानते हैं । जो पुरुष वेद अथवा, देवजपन ब्राह्मणोंको दान नहीं करता और स्त्रियोंकी वृत्ति लाभकी इच्छा किया करता है, वह असुर स्वभाववाला मनुष्य देव-

कार्य सापितर मार्ग किसी पथमें भी गमन करने में समर्थ नहीं होता । आशाहीनता आदि पूर्वोक्त वाक्यकी देवताकी भांति सेवनीय समझने से यथा विधि यज्ञस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति किया जाता है ।

जाजली सुनि बोले, हे बणिक् ! मैंने आत्म-ज्ञानो योगियोंके तत्वकी नहीं सुना है, इस ही निमित्त तुम्हारे निकट यह दुर्ज्ञेय विषय पूछता हूँ । पहलेके महर्षियोंने इस प्रकार योगधर्मकी आलोचना नहीं की है, इससे लोकके बीच यह रहस्य धर्म प्रवर्तित नहीं हुआ है । हे महा-शत्रु बणिक् ! यद्यपि आत्मतीर्थ अर्थात् आत्म-स्वरूप यज्ञभूमिमें पशुतुल्य मन्दबुद्धि मनुष्य भाग्यिक यज्ञजनित सुखलाम करनेमें समर्थ नहीं होते, तब वे लोग किस कर्मके जरिये स्वर्गभाभके अधिकारी होंगे उसे तुम मेरे समीप बतला करो । मैं तुमपर अत्यन्त श्रद्धा करता हूँ ।

तुलाधार बोले, जिन सब दम्भिकोंके यज्ञ-प्राप्तिताके कारण अयज्ञरूपसे प्रतिपन्न हुआ करते हैं, वे लोग आन्तरिक वा वाह्य कार्य यज्ञ करनेके योग्य नहीं हैं । अज्ञानान् मनुष्योंकी एक ही गजके जरिये वाह्यक्रतु सिद्ध हुआ करता है ; क्यों कि घृत, दूध, दही, शिथिल करके पूर्णाहुति, असमर्थके विषयमें वेपुंसे पितृतर्पणके निमित्त पूंछके रोम, धर्मिक आदि निवन्धनमें गोशट्ट और खुररज, इन बात प्रकारकी वस्तुओंसे गीयज्ञके कार्य सिद्ध हुआ करते हैं । इस पशुहंसारहित यज्ञके बीच यज्ञविधिसे घृत आदि वस्तु देव-देवताके श्रितियोंके लिये मानसिक अज्ञानको शोधनसे कल्पना करनी होती है ; क्यों कि यज्ञके अर्थका वैदिक यज्ञ सिद्ध नहीं होता । यज्ञके अर्थसे सेवनीय-देवत समझनेसे यज्ञ-कार्य सिद्ध, यथावत प्राप्त किया जाता है । यज्ञके अर्थसे परोक्षा ही पवित्ररूपसे प्राप्त किया जाता है । हे जाजली ! जिससे

आत्मसाधन होता है, वही यज्ञभूमि है, आत्माही सरस्वती आदि समस्त नदी और पवित्र शैलस्वरूप है ; इसलिये आत्माको न जानके अन्य तीर्थोंका अतिथि मत बनो । हे जाजली ! इस लोकमें जो लोग इस ही भांति अहिंसामय धर्माचरण करते हैं और अर्थल वा समर्थिल तारतम्यके अनुसार धर्मानुष्ठान किया करते हैं, वे शुभलोकोंकी पाते हैं ।

भीष्म बोले, तुलाधार इस ही प्रकार युक्ति-सङ्गत वा सदा साधुओंसे सेवित इस समस्त धर्मकी प्रशंसा किया करता है ।

२६२ अध्याय समाप्त ।

तुलाधार बोला, साधु वा असाधुओंसे अव-लम्बित इस पथको उत्तम रीतिसे मालूम करी, ऐसा होनेसे ही उसका जैसा फल है उसे जान सकोगे । ये सब अनेक जातीय पक्षी इस स्थानमें विचर रहे हैं तुम्हारे उत्तम अङ्गसे जो उत्पन्न हुए थे, वे सब और वाज तथा दूसरी जातिके पक्षी भी इनके बीच विद्यमान हैं, इन सबोंने अपने घोंसलोंमें प्रवेश करनेके निमित्त हस्त-पदादि संकुचित किये हैं । हे ब्रह्मन् ! इस लिये इस समय तुम इन्हें आवाहन करके देखो । यह देखिये, पक्षीवृन्द तुमसे समादृत होके तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं । हे जाजली ! पुत्रोंकी आह्वान करी, तुम इनके पिता हुए हो, इसमें सन्देह नहीं है ।

भीष्म बोले, अनन्तर उस जाजली सुनिके बुलाने पर पक्षियोंने अहिंसामय धर्म वचनके अनुसार प्रत्युत्तर दिया । हे ब्रह्मन् ! हिंसाने जरिये किया हुआ कर्म इसलोक और परलोकमें अज्ञान नष्ट करता है, अज्ञान नष्ट होनेपर अज्ञान मनुष्यको विनष्ट किया करता है, आभ धानिमें समदर्शी, अज्ञानान्, शान्त, दान्त पुरुष "यज्ञ कर-नायोग्य है"—एसे ही अभिप्रेति करके अज्ञान

कर्तृत्वाभिमान अथवा फलाभिसन्धि न करके यदि यज्ञका अनुष्ठान करें, तो उनके अनुष्ठित यज्ञसे कदापि अनिष्ट फलकी उत्पत्ति न होवे। हे हिज । ब्रह्मविषयणी अज्ञाकी सूर्यके समान प्रकाशमान संत्वकी पुत्री अर्थात् सात्विकी कहा जाता है ; वह अज्ञा पालन करनी है, इसहीसे सावित्री और शुद्ध जन्म प्रदान करती है, इसीसे प्रसवित्री रूपसे कही जाती है। वाक्य, मन वा अज्ञाके उस बहिरङ्ग अर्थात् जप और ध्यानजनित धर्मसे अज्ञा ही सब प्रकार अष्ट है। हे भारत । मन्त्र आदि उच्चारण करनेके समय स्वर-वर्ण विपर्यायके जरिये जो वाक्य नष्ट होता है, और व्यग्र चित्तसे जो देवताओंके ध्यान आदि विनष्ट होते हैं, अज्ञा उसका समाधान करती है ; परन्तु वचन, मन और कर्म, अज्ञाहीन पुरुषकी परित्राण करनेमें समर्थ नहीं होते। पुराण जाननेवाले पण्डित लोग इस विषयमें ब्रह्माकी कही हुई यह गाथा कहा करते हैं, कि पवित्र और अशुद्धावान् तथा अज्ञावान् और अपवित्र पुरुषके वित्तकी देवता लोग यज्ञ कर्ममें समानही समझते हैं। श्रुतियहीके भी जो पुरुष कृपणता व्यवहार करता है, और धान्य बेचके भी जो वदान्य होता है, देवताओंने विचार करके उन दोनोंके अन्नको समान भावसे कल्पना किया था। प्रजापतिने उस ही लिये उनसे कहा था, हे देवताबृन्द । तुम सबने जो कुछ कहा है, वह अत्यन्त विषम हुआ है। वदान्य पुरुषके अज्ञायुक्त अन्न भक्षणीय हैं, अशुद्धासे सिद्ध हुए अन्न भक्षणीय नहीं हैं, और कृपण तथा वृद्धि जीविका अन्न न खाना चाहिये। केवल अशुद्धावान् मनुष्य देवताओंकी हवि दान करनेके योग्य नहीं हैं, उनका भी अन्न अभक्षणीय है, ऐसा धर्म जाननेवाले पुरुष कहा करते हैं। अशुद्धा ही परम पाप स्वरूप है, और अज्ञा ही पापको दूर किया करती है। जैसे साप अपनी पुरानी

केचुली परित्याग करता है, अज्ञावान् मनुष्य उस ही प्रकार पाप परित्याग किया करते हैं। अज्ञाके सहित निवृत्ति मार्गको अवलम्बन करना ही सब पवित्रताके बीच अष्ट है, राग आदि दोषोंसे जो लोग निवृत्त हुए हैं, वेही अज्ञावान् और पवित्र हैं, उन्हें तपस्या, शीलता और धर्म अभ्याससे क्या प्रयोजन है। ये अज्ञामय पुरुष सात्विकी, राजसी और तामसी भेदसे तीन प्रकारकी अज्ञाके बीच जैसे अज्ञासे युक्त होते हैं, तब वह उस ही नामसे अर्थात् सात्विक, राजसिक और तामस नामसे प्रसिद्ध हुआ करते हैं। धर्मार्थदर्शी साधुओंने इसही प्रकार धर्म वर्णन किया है, धर्मदर्शन नाम मुनिसे पूछकर उससेही हम लोगोंने इस प्रकार धर्मका लक्षण जाना है। हे महाप्राज्ञ जाजली । तुम अज्ञा करनेसे परम पदार्थ पाओगे ; जो वेदवाक्यमें अज्ञावान् और वेदार्थ अनुष्ठान करनेमें अज्ञा किया करते हैं, वेही धर्मात्मा हैं। हे जाजली ! जो लोग कर्तव्य मार्गमें निवास करते हैं, वेही गौरवयुक्त हैं।

भीष्म बोले, अनन्तर महाप्राज्ञ तुलाधार और जाजली मुनि थोड़े ही समयमें सुर लोकमें जाके निज कर्मके उपार्जित अपने अपने स्थानकी पाके सुख पूर्वक विहार करने लगे। तुलाधारके जरिये इसही प्रकार अनेक तरहके विषय कहे गये थे ; तुलाधारने पूर्णरीतिसे सनातन धर्म जाना था, और जाजली मुनिके समीप कहा था।

हे कौन्तेय । हिज अष्ट जाजलीने उस विख्यात बौद्धी तुलाधारका सब वचन सुनके शान्तिमार्ग अवलम्बन किया था। तुलाधारने यथा विहित दृष्टान्तके जरिये मौनव्रती विप्रव जाजलीके निकट इस ही प्रकार अनेक भाँति विषय कहा था ; तुम अब फिर किस विषयके सुननेकी इच्छा करते हो।

२६३ अध्याय समाप्त ।

पुराने इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं। हे चिरकारिन् ! तुम्हारा ही मङ्गल हो, हे चिरकारिन् ! तुम्हारा ही कल्याण हो,—मेधावी चिरकारी कभी किसी कर्ममें अपराधी नहीं होते थे। महाप्राज्ञ चिरकारी गौतमके पुत्र थे, वह बद्धत समयतक विचार करके कार्य करते थे, बद्धत समयतक सब विषयोंकी सोचते थे, बद्धत देरतक जागते रहते थे और बद्धत देर पर्यन्त सोते रहते थे तथा बिलम्ब करके कार्यमें प्रवृत्त होते थे, इस निर्मित्त उन्हें चिरकारी कहा जाता है। थोड़ी बुद्धिवाले और अदूरदर्शी लोग उन्हें आलसी और मन्दबुद्धि कहते थे।

किसी समय गौतमने अपनी स्त्री अहल्याका कुछ व्यभिचार देखकर कोपित होके दूसरी सन्तानोंकी अतिक्रम करते हुए चिरकारीसे कहा था, हे चिरकारी ! तुम अपनी माताका बंध करो। चिरकारी स्वभावसे ही बद्धत देरके अनन्तर “वही कलंगा” ऐसा वचन कहके चिरकारित्वके सबब बद्धत देरतक विचार करके सोचने लगा, कि पिताकी आज्ञा किस प्रकार प्रतिपालन न करूं ; किस प्रकारसे ही मातृहत्या करूं। और दुष्टोकी भांति किस प्रकार इस धर्म-सङ्घटमें निमग्न होजं। पिताकी आज्ञा माननी परम धर्म है, तथा माताकी रक्षा करना भी स्वधर्म है, और पुत्रत्व भी एकवारही स्वतन्त्र नहीं है, इन दोनोंके बीच सुभी कौन विषय पीड़ित नहीं करता है। स्त्रीहत्या विशेष करके माताका बंध करनेसे कौन पुरुष सुखी होसकता है और पिताकी अवज्ञा करके किस पुरुषको प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ करती है। पिताकी अवज्ञा न करनी ही उचित है और माताकी रक्षा अवश्य करना चाहिये, इन दोनों धर्मोंके परस्पर विरुद्ध होनेपर भी सुभी दोनों कार्यका अनुष्ठान करना उचित मालूम होता है, इसलिये

मैं इन दोनों धर्मोंकी किस प्रकार अतिक्रम न करूं। पिता अपने सद्वृत्त चरित्रके नाम और वंशकी रक्षाके लिये जायाके जरिये जन्म लेकर आत्माको धारण करता है। मैं माता पिता दोनोंसे ही उत्पन्न हुआ हूँ दोनोंकी ही अपनी उत्पत्तिका कारण जानता हूँ ; ऐसा ज्ञान सुभी क्यों न होगा। जातकर्म संस्कारके समय पिता कहता है, कि ‘प्रस्थर हो’ अर्थात् पत्थरकी भांति अच्छेद्य हो तथा परशु हो अर्थात् परशुकी भांति मेरे शत्रुओंके नाशक बनो। उपनयनके अनन्तर गुरुगृहसे लौटनेपर पिता पुत्रका मस्तक छूके “आत्मा ही पुत्ररूपसे उत्पन्न हुआ है,” इत्यादि वचन कहा करता है, पिताके गौरव-निश्चयके विषयमें वही दृढ़ और पर्याप्त है। पिता प्रतिपालन और शिक्षा देनेसे परम धर्मस्वरूप है। पिता जैसी आज्ञा दे, वही धर्म है, यह वेदोंमें भली प्रकार निश्चित है ; पुत्र ही पिताका प्रीतिपात्र है और पिता ही पुत्रका सर्वस्व है। शरीर आदि जो कुछ देय-पदार्थ हैं, उन्हें केवल पिता ही पुत्रको प्रदान किया करता है ; इसलिये पिताकी आज्ञा अवश्य प्रतिपालन करनी चाहिये, कभी उसमें विचार न करना चाहिये, जो पिताकी आज्ञा पालन करते हैं, वे पापोंसे कूटके पवित्र हुआ करते हैं। बस्त्रादि भोग्य-विषय अन्न प्रभृति भोज्य-पदार्थ, विदाध्ययन, लौकिक शिक्षाके विषय तथा गर्भाधान सीमन्तोन्नयन आदि सब संस्कारोंके करनेसे पिता धर्मस्वरूप है, पिता ही स्वर्गरूपी है और पिता ही परम तपस्या स्वरूप है, पिताके प्रसन्न होनेपर सब देवता प्रसन्न हुआ करते हैं। पिता पुत्रसे जो कहे वही पुत्रके विषयमें आशीर्वाद वचन है, यदि पिता पुत्रका आदर करे, तो पुत्र सब पापोंसे कूट जाता है। किलियोंसे फूल और वृक्षोंसे फल गिरा करते हैं, परन्तु पिता दुःख पानेपर भी प्रीतिके वशमें

विचार सन्तानको परित्याग नहीं कर सकता ।
 प्रथमे विषयमें पिताका जैसा गौरव है, उसका
 विचार कर लिया, पिता साधारण पदार्थ
 नहीं है; जो हो, अब माताके विषयका विचार
 करना पड़ेगा ।

मनुष्य शरीर धारण करनेसे सुभ्रमें जो
 शारीरिक समष्टि है, अग्निके प्रकट होनेके
 कारण शरीरकी भांति माता ही मेरे इस शरी-
 रका हेतु है । माता ही मनुष्य शरीरके विष-
 यमें परणो स्वरूप है, माता ही सब सुखोंको
 विधान करनेवाली है, माताके रहते सभी
 सुख और उसके विपर्यय होनेसे सभी अन्याय
 हुआ करते हैं । पुरुष श्रीहीन होके भी यदि
 "मा" कहके गृहमें प्रवेश करे, तो उसे शोक
 करना पड़े और मातमान् पुरुषको स्थावि-
 रता प्राकर्षण नहीं कर सकता । पुत्र पौत्रसे
 हुए पुरुष भी यदि जननीका आश्रित रहे, ता-
 क एक ही वर्षकी अवस्थाका होनेपर भी
 विधायनकी भांति आचरण करता है । पुत्र
 मर्त्य हो, वा असमर्थ होवे, दुबला हो वा हिष्टपुष्ट
 वा हीन, माताही उसे विधिपूर्वक पोषण किया
 करता है, उस प्रकार पालन करनेमें दूसरा कोई
 भी समर्थ नहीं है । जब मनुष्योकी मातृवियोग
 होता है तभी वह दुःख होता, तभी वह दुःखित
 होता है, उसहा समय उसे सब जगत् सूना बोध
 होता है; जननीके समान दुःख हरनेवाला
 कोई भी नहीं है, माताके समान आश्रय स्थान
 दूसरा कोई भी नहीं है, प्रसूतिके समान द्राण
 अरुणाही कोई नहीं है, माताके समान प्रिय-
 दर्शन और कोई नहीं है । जननी सन्तानको
 धारण करती है । इसहीसे उसका
 जन्म होता है, उससे जन्म होता है, इस ही
 कारण उसे पालना करा जाता है; उससे
 पालना होता है, इसका ही उसे अन्वा-
 षण करना है, और वह ही पुरुष प्रसव करता
 है । इससे ही पुरुष उत्पन्न होता है । माता शरीरकी

सेवा करती है, इस ही लिये उसे शत्रु कहा
 जाता है, माता ही अव्यवहित शरीर स्वरूप
 है, इसलिये जिसका मेद और मज्जारहित
 मस्तक सुखे हुए अलावूकी भांति मार्गके बीच
 पतित नहीं हुआ है, वैसा कौन चैतन्य मनुष्य
 मातृहत्या करनेमें प्रवृत्त होसकता है । दम्प-
 तीके प्राणसंश्लेष समयमें अर्थात् मैथुनकालमें
 जो अभिसन्धि की जाती है, अर्थात् हमारा पुत्र
 गौरवर्य तथा सम्पूर्ण परमायुयुक्त होवे, पिता-
 माता दोनोंकी ऐसी अभिलाषा होनेपर भी
 माताकी ही वैसी अभिलाषमें यथार्थ कर्त्तृत्व
 है । पुत्र जिस गोत्रमें जिसके औरससे उत्पन्न
 होता है, उसे माता ही जानती है । माता
 पुत्रको गर्भमें धारण करती है, इसहीसे उसके
 ऊपर उसकी प्रीति तथा स्नेह हुआ करता है,
 इसलिये प्रत्युपकारके लिये माताके विषयमें
 भाक्त तथा स्नेह पुत्रको अवश्य करना चाहिये ।

“धर्म, अर्थ और काम विषयमें व्यामचार
 न करेगा,” स्वयं ऐसी प्रतिज्ञा कर पाणिग्रहण
 और सहधर्म आचरण करके यदि पुरुष पर-
 स्त्रीमें प्रवृत्त हो, तो वैसा पुरुष कभी आदरके
 योग्य नहीं है; परन्तु मेरा पिता वैसा नहीं
 है, इसलिये उसकी आज्ञा अवश्य प्रतिपालन
 करनी चाहिये । तब क्या पिताकी आज्ञासे
 मातृहत्यामें प्रवृत्त होजागा? नहीं, वह भी
 किस प्रकार संभव होसकता है, पत्राके भरण
 करनेसे पतिका नाम भर्त्ता है, और पावन
 करता है, इस ही निमित्त पति नाम हुआ
 है । जिसके भर्त्तृत्व और पतित्व धर्मको निवृत्ति
 होता है, वह भर्त्ता नहीं है, और पति भी
 नहीं है, इसलिये जिन्होंने पालनीय भाव्यादि
 प्राणनाशकी आज्ञा दी है, इस भर्त्तृत्व का
 गुणरहित उच्छेद समाप्त पिताका
 माताकी विद्या करनी कदापि नहीं
 यदि पुत्र नार्थादिना न
 अभिचारिणी नहीं

व्यभिचार दोषमें स्त्री अपराधिनी नहीं है, पुरुष ही अत्यन्त महत् व्यभिचार दोषका आचरण करनेसे अपराधी हुआ करता है । भर्ता ही स्त्रियोंके लिये परम श्रेष्ठ और परम देवता स्वरूप है ; इसलिये उसहीके विषधारी इन्द्रको अवलोकन करने पर पुरुष न मालूम होनेसे निज पति जानके ही जब मेरी माताने इन्द्रको अङ्ग समर्पण किया है, तब उसका इसमें कुछ अपराध नहीं हो सकता ; देवराज ही इस विषयमें सब तरहसे अपराधी है । स्त्रियां अल्प-बलवाली होनेसे सब कार्योंमें ही पुरुषोके अधीन हैं, इसलिये उनके कुछ अपराध नहीं हो सकते । पुरुष सब विषयोंमें अपराधी है, क्यों कि जबर्दस्ती किये हुए व्यभिचार विषयमें स्त्रियोंका अपराध नहीं है, पुरुष ही उस विषयमें सब प्रकारसे दोषी है । मैथुन जनित तृप्तिके निमित्त किसी स्त्रीने इन्द्रके विषयमें जो वचन कहा था, देवराज उन्हीं सब वचनोंको व्यक्त रूपसे स्मरण करा देनेसे सब तरहसे निःसन्देह अपराधी हुआ है, इसलिये इन्द्रके अपराधसे मुझे मातहत्य कराने योग्य नहीं है । जो हा, एक तो स्त्री, उस पर भी सर्वाधिक गौरवशाली माता अवध्य है, इस पशुके समान भूर्खपुरुष भी विशेष रूपसे जानते हैं, इसलिये मैं किस प्रकार माताका जीवन नष्ट करूंगा । पण्डित लोग पिताको देवताओका समवाय कहा करते हैं, अर्थात् पिताकी सन्तुष्ट करनेसे स्वर्ग मिलता है और मर्त्य तथा अमर्त्योके समवाय होनेके कारण माताके निकटवर्ती हुआ करता है, अर्थात् माता इस लोकमें पालयित्री और अदृष्टके अनुसार परलोकमें परम सुख प्रदान किया करती है ।

चिरकारोके चिरकारित्व निवन्धनसे इस ही प्रकार बद्धत विचार करते हुए बद्धत समय बीत गया । तिसके अनन्तर उसका पिता-उसहीके सम्मुख आ पड़चा । महाबुद्धिमान् मेधा-

तिथि गौतम तपस्यामें समय बिताते थे, उस समय वह निज पत्नीका मरना अनुचित समझकर अत्यन्त सन्तापित होकर दुःखसे भासू बहाने लगे, वह शास्त्रके पढ़ने और धीरजके प्रभावसे पथाताप करके बोले, तोनो लोकके ईश्वर इन्द्र अतिथि-व्रत अवलम्बन करके ब्राह्मणका रूप बनाकर मेरे आयमपर आये थे, मैं उन्हें वचनसे प्रसन्न करके स्वागत प्रश्नसे आदर करके यथा रीतिसे पाद श्रद्धा प्रदान किया और कहा, कि आज मरे आयममें तुम्हारा आगमन होनेसे मैं सनाय हुआ हूँ । देवराज प्रसन्न होंगे, ऐसा समझके मैंने ये सब वचन कहे थे, इस विषयकी चिन्ता करनेसे मालूम होता है, यह अमङ्गल उपस्थित हुआ है, अर्थात् इन्द्रकी चपलतासे मेरी स्त्रीमें दोषस्पर्श होनेसे अहल्याका उसमें कुछ अपराध नहीं हुआ है । इसलिये इस विषयमें अहल्या, मैं और स्वर्गपथगामी इन्द्र, इन तीनोंके बीच कोई भी अपराधी नहीं है, धर्मसम्बन्धीय प्रमाद ही इस विषयमें अपराधी है । उद्धरता मुनि लोग कहते हैं, प्रमादसे ही ईर्ष्याजनित विपद उपस्थित होता है, मैं इससे आकर्षित होकर पापसागरमें डूबा हूँ, सती सीमन्तिनी भरणो-यभार्याने न जाननेसे ही पर पुरुषका संसर्ग किया, मैंने उसे मारनेकी आज्ञा दी है, इस समय कौन मुझे उस पापसे परित्राण करेगा । मैंने प्रमादके वशमें होकर उदारबुद्धि चिरकारीकी मातहत्य करानेकी आज्ञा दी है, आज याद वह चिरकारी ही तो वहो मुझे इस पापसे परित्राण करेगा । हे चिरकारिन् ! तुम्हारा कल्याण होवे, हे चिरकारो ! तुम्हारा मङ्गल हो, आज यदि तुम चिरकारी बनो, तभी तुमने यथार्थ चिरकारी नाम धारण किया है । आज तुम मुझे और अपनी माताको परित्राण करो, मैंने जो तपस्या उपार्जनकी है उसको रक्षा करो और आत्माकी पापपुञ्जसे परित्राण करके

चिरकारी नामसे विख्यात होजाओ। तुम्हारा
 धर्मधारण बुद्धिमत्तासे चिरकारित्व गुण स्वभा-
 वित है। आज तुम्हारा वह गुण सफल होवे,
 तुम चिरकारी होजाओ। हे चिरकारी। माताने
 तुम्हें प्राप्त करनेकी लालसासे बहुत समयतक
 धारणा की थी, बहुत समय तक गर्भमें धारण
 किया था, इसलिये अब तुम अपने चिरका-
 रित्व गुणको सफल करो। हे चिरकारी! हम
 लोगोंका चिरसन्ताप देखके तुम मेरी आज्ञाको
 पालन करनेमें प्रवृत्त होकर भी बोध होता है,
 विलम्ब कर रहे हो।

हे राजन्। महर्षि गौतमने उस समय इस
 ही प्रकार अत्यन्त दुःखित होकर निकट आये
 हुए चिरकारी पुत्रको देखा, चिरकारी भी
 पिताको देखकर अत्यन्त दुःखित हुआ और
 धर्म त्यागके सिर झुकाकर पिताको प्रसन्न
 करनेकी इच्छा की। अनन्तर गौतम उसे सिर
 झुकाके पक्षीमें गिरते और पत्नीको लज्जासे
 पत्थरके समान देखकर अत्यन्त हर्षित हुए,
 परन्तु महात्मा गृहस्थ गौतमने निर्जन जङ्गलके
 बीच उस पत्नी और समाहित पुत्रके सहित उस
 समय पृथक् भाव अवलम्बन नहीं किया।
 उनके 'बध करो'—ऐसी आज्ञा देकर निज
 कर्म साधन करनेके लिये प्रवासमें चले जानेपर
 उनके पुत्र माताके निमित्त हाथमें शस्त्रलेकर
 भी विनीतभावसे खड़ा था, अनन्तर उन्होंने
 आज्ञामार्ग आके अपने दीना चरणोपर गिरे
 हुए पुत्रको देखकर यही समझा, कि चिरकारी
 अपने पुत्र ग्रहण करनेकी चपलताकी रोकता
 है। अनन्तर पिताने बहुत समयतक प्रशंसा
 उनके मनुक संघकर दोनों मुजा पक्षारके
 लिये आह्वान किया और "चिरजीवो हो"
 ऐसा उक्त प्रहारे उसे आशीर्वाद दिया। प्रीति
 के लिये पुत्र होकर महापुत्र गौतम इस
 ही प्रकार पुत्रकी अभिनन्दित करत हुए
 अपने कर्म साधन करने लगे। हे चिरकारी।

तुम्हारा कल्याण होवे, तुम सदाके वास्ते चिर-
 कारी बनो। हे सौम्य! सदाके वास्ते तुम्हारा
 चिरकारित्व हुआ, मैं कभी दुःखित न होऊंगा,
 मुनिसत्तम विद्वान् गौतमने धीरबुद्धिवाले चिर-
 कारी लोगोंके गुणोंको वर्णन करके यह सब
 गाथा कही थी। सदा विचार करके लोगोंके
 संग मित्रतावन्धन करे, बहुत समयतक विचार
 करके किये हुए कार्यको परित्याग करे, बहुत
 समयतक सोचके मित्रता करनेसे वह चिर-
 स्थायी हुआ करता है। राग, दर्प, अभिमान,
 द्रोह, पापकर्म, अप्रिय कार्य और कर्तव्यके
 अनुष्ठान विषयमें चिरकारी मनुष्य श्रेष्ठ होता
 है। सुहृत्, वस्तु, सेवक और स्त्रियोंके अव्यक्त
 अपराधके विषयमें चिरकारी पुरुष उत्तम हुआ
 करता है। हे कुरुवंशवर्द्धन भारत। इस ही
 प्रकार गौतम पुत्रके चिरकारित्व निबन्धनसे वैसे
 कर्मके जरिये उस समय प्रसन्न हुए थे, इस-
 लिये पुरुषको कार्यमात्रमें ही इस ही प्रकार
 विचार करके निश्चय करनेसे कभी परिताप-
 ग्रस्त नहीं होना पड़ता, जो लोग सदा दोषको
 धारण किया करते हैं, चिरकाल ही कर्ममें
 नियमित रहते हैं, वे तनिक भी पचातापयुक्त
 कार्यमें लिप्त नहीं होते, सदा वृद्धोंकी उपासना
 करे, सदा उनके पचात् बैठकर उनका सत्कार
 करे, सदा धर्मकी सेवामें नियुक्त रहे और सदा
 धर्मकी खोज करे। सदा विद्वानोंका सङ्ग, शिष्ट
 पुरुषोंकी सेवा और आत्माको दिनीत करनेसे
 सदाके लिये अनवज्ञता प्राप्त हुआ करता है,
 दूसरेके बहुत समयतक पुत्रनेपर धर्मयुक्त वचन
 कहें, ऐसा शान्तिसे सदाके लिये दुःखित नहीं
 होना पड़ेगा। महातपस्वी त्रिचण्ड गौतम
 उक्त आश्रममें कई वर्ष व्यतीत करके अन्तमें
 पुत्रके मरित स्वर्गमें गये।

२०५ अथ चिरकारी ।

युधिष्ठिर बोले, हे साधुप्रवर पितामह ! राजा किस प्रकार प्रजाकी रक्षा करे, किस भाँतिसे ही दण्डविधान रचित करके प्राणिहिंसासे निवृत्त रहे, उसे ही आपसे पूछता हूँ, आप ऊपर कहे हुए विषयको मेरे समीप वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, राजा सत्यवानके संग द्युमत्सेनके सम्वादयुक्त इस पुराने इतिहासका प्राचीन लोग इस विषयमें उदाहरण दिया करते हैं । हमने सुना है, पिताकी आज्ञासे सत्यवानके जरिये दण्डार्ह पुरुष बधके लिए उपस्थित होने पर “दण्डनीय पुरुषोंके दण्ड न होनेका विषय पहले किसीने नहीं कहा है,” सत्यवानने ऐसा ही कहा था । कभी अधर्म धर्म होता है और धर्म भी कभी अधर्म हुआ करता है ; परन्तु प्राणिहिंसा करना धर्म है,—यह कभी सम्भव नहीं होसकता ।

द्युमत्सेन बोले, हे सत्यवान ! अहिंसा ही यदि धर्म हुआ, तो राजा डाकुओंके दमन करनेके लिये उनका बध न करनेसे बर्णसङ्कर आदि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, जबकि हिंसा न करनेसे धर्मको रक्षा नहीं होती, तब केवल अहिंसाकी ही किस प्रकार धर्म कहा जासकता है । और अधर्म प्रधान कलियुगमें “यह वस्तु मेरी है, यह उसकी है,” ऐसा निश्चय नहीं होसकता ; और डाकुओंको न मारनेसे तीर्थयात्रा तथा वाणिज्य व्यवहार आदिका निभना अत्यन्त कठिन है ; इसलिये हिंसाके जरिये जिसमें बर्णसङ्कर न हो, वह विषय यदि तुम्हें विदित हो, तो उसे तुम मेरे समीप वर्णन करो ।

सत्यवान बोले, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन तीनों वर्णोंको ब्राह्मणोंके अधीन करना उचित है, ऊपर कहे हुए तीनों वर्णोंके धर्मपाशमें बद्ध होनेपर दूसरे प्रतिलोम और अनुलोमजात सूत मागध आदि सङ्कर जातीय पुरुष क्षत्रियादिकोंकी भाँति धर्माचरण करेंगे । उनके बीच

जो पुरुष ब्राह्मणोंका वचन अतिक्रम करेगा, ब्राह्मण उसका विषय राजासे कहे कि यह पुरुष मेरा वचन नहीं सुनता ; इससे राजा उसके लिये दण्ड विधान करे, नीतिशास्त्रकी विधिपूर्वक आलोचना न करके शरीरके भविनाश विषयमें जो शास्त्र विहित हुआ है ; उसमें अन्यथा करना उचित नहीं है । जब राजा डाकुओंके मारनेमें प्रवृत्त होता है, तब उनके पिता, माता, भार्या और पुत्र आदि निहत हुआ करते हैं ; इसलिये दूसरेके अपकार करनेपर भी राजाकी अवश्य पूरी रीतिसे विचार करना चाहिये । दुष्ट पुरुष किसी समय साधु चरित्रवाले होते हैं, और असाधुओंसे भी साधु सन्तान उत्पन्न हुआ करती है ; इसलिये मूल सहित संहार न करना चाहिये, यह सनातन धर्म है ; हिंसा न करनेसे भी दूसरे कार्योंके कारण प्रायश्चित्त विहित होता है, यह निश्चय वचन है । उद्वेजन अर्थात् सर्वस्व हरना, भय दिखाना, बांधना विरूप करना और बध दण्डसे डाकुओंकी स्त्री आदिकी पुरोहित-समाजमें कष्ट देना उचित नहीं है । जब डाकू लोग पुरोहितके समीप शरणागत होके कहे, कि “हे ब्रह्मन् ! हम अब फिर ऐसा कार्य नहीं करेंगे,” तब उन्हें छोड़ना उचित है, यही विधाताका शासन है । दण्ड और मृगचालधारी सिरमुँडे सन्त्रासी यदि निन्दित कर्म करें, तो उन्हें भी अवश्य शासन करना चाहिये, बड़े लोग भी यदि शासन कर्ताके निकट बार बार अपराध करें तो उन्हें डाकुओंको भाँति बधदण्डमें दण्डित न करके देशसे निकाल देना चाहिये ।

द्युमत्सेन बोले, निज निज नियमोंसे प्रजापालन किया जा सकता है, वे सब नियम जब तक लङ्घित न हों, तब वही धर्मरूपसे वर्णित हुआ करते हैं । बध दण्ड न करके राजा सबकीही पराभूत कर रखे, ऐसा होनेसे ऊपर कहे हुए डाकू लोग उत्तम रीतिसे सुशासित हुआ

करते। मनुस्वभाव, सत्यनिष्ठ, अल्पद्रोह करनेवाले और धर्ममय पुरुषोंके अपराधी होनेपर पहले उन्हें धिक्कारके जरिये दण्ड देना विहित था। अनन्तर उन लोगोंकी वाक् दण्डसे शासन करना व्यवहृत हुआ था, कुछ समयके अनन्तर उक्त अपराधियोंके विषयमें सर्वस्व हरण रूपी दण्डप्रवृत्ति हुआ; अब कलियुगके प्रारम्भसे बधदण्ड व्यवहृत हुआ है। एक पुरुषके मारे जानेपर भी दूसरा नहीं उरता, इसलिये डाकुओंके पचवाले सब लोग ही बधके योग्य हैं। कहा है कि दस्यु पुरुष मनुष्य देवता, गन्धर्व और पित्रोमेसे किसीका भी आत्मीय नहीं है, इसलिये डाकुओंके बध करनेसे उनकी भाय्या आदि का बध नहीं होता; क्यों कि उन लोगोंके ही किसीका भी सम्बन्ध नहीं है। जो मूर्ख रूप प्रशानसे मुर्देका अलङ्कार और पिशाच रूप मनुष्योंसे देवताओंकी शपथ करके वस्त्र आदि हरण करता है, उस नष्टबुद्धि पुरुषके विषयमें सदाचार निर्देश करनेमें कौन पुरुष समर्थ होसकता है।

सुधामान् वीले, अहिंसाके जरिये यदि दुर्गको साधु बनानेमें सामर्थ्य न हो, तो कोई भी धारण करके उनका नाश करना चाहिये, क्योंकि पापी लोग यज्ञके पशु होकर स्वर्गमें प्रवेश किया करते हैं, यह वेदमें वर्णित है; इसलिये बधार्ह पुरुषोंकी भी यज्ञके बीच प्रवेश करने उनका उपकार करना उचित है। राजा को भयानकाला निवाहनेके लिये परम तपस्या करना चाहिये, ही उत्तम चरित्रवाले होनेपर ही राज्यमें लाज है, ऐसा जाननेसे, वेदशास्त्रोंसे लक्षित होते हैं। भय दिखानेसे ही राज्य प्राप्त होता है, राजा इच्छानुसार प्रजासमूहकी नहीं मारता। यज्ञमें प्रयाण करने राजाके जरिये उक्त प्रचर रीतिसे प्रजासमूहकी मारना है। राजाके सदाचार करके ही राज्यमें सुशासन सदाचार प्रवृत्त

करती है; श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण पुरुष भी उसहीके अनुसार चला करते हैं। लोग इस ही प्रकार क्रमसे कल्याण लाभ करते हैं, मनुष्य बड़े लोगोंके अनुवर्तनसे सदा निरत हुआ करते हैं। जो राजा अपने चित्तको सावधान न करके दूसरेको शासन करनेकी इच्छा करता है, उस विषयेन्द्रियोंके वशमें रहनेवाले राजाकी प्रजा हंसी किया करती है, जो पुरुष दम्भ और मोहके वशमें हीकर राजाके सङ्ग तनिक भी अनुचित व्यवहार करे, उसे जिस उपायसे होसके, शासन करना उचित है; ऐसा होनेसे वह पापसे निवृत्त होगा। जो पापकर्म करनेवाले पुरुषको पूर्ण रीतिसे शासन करनेकी इच्छा करे, पहले उसे आत्मनियमित करना योग्य है। अनन्तर पुत्र सही-दर आदिको महत् दण्डके सहारे शासित करना उचित है। जिस राज्यमें पाप करनेवाले नीच लोग अत्यन्त महत् दुःख नहीं पाते, अवश्य ही वहाँ पापकी बढ़ती और धर्मकी घटती हुआ करती है; कर्णाशील विद्वान् ब्राह्मणोंने ऐसेही अनुशासन किये हैं। हे तात ! अत्यन्त कर्णाके सबब प्रजासमूहके विषयमें धीरज देनेवाले पितामहके जरिये मैं इस ही प्रकार अनुश्रुति हुआ था। सतयुगमें राजाओंने इस ही प्रथम कल्प शासन अर्थात् अहिंसायुग दण्डसे ही पृथ्वी मण्डलकी वशमें किया था। त्रेतायुगमें तीनपाद धर्मके सहारे प्रजा शासन होता था, हापरमें दोपाद धर्म और कलियुगमें एकपाद धर्म प्रवृत्त हुआ है। विगदण्ड, वाक् दण्ड, आदान दण्ड और बधदण्ड युगके क्रमसे प्रजासमूहके विषयमें प्रवृत्त हुआ करते हैं। कलियुगके उपस्थित होनेपर समय-निमित्तमें राजाके दृष्टिकोसे धर्मके मोहके अंशका एक अंश-मात्र, श्रेष्ठ रहेगा। हे सुधामान् यदि अहिंसायुग प्रथम कल्प दण्डविधातसे धर्म प्रवृत्त रहे तो परमात्मा, शान्ति और कल्याण

करके राजा दण्डकी आज्ञा करे। सत्यके निमित्त अर्थात् ब्रह्म-प्राप्तिके हेतु इस लोकमें अत्यन्त महत् धर्मफलकी त्यागना न चाहिये जीवोंके ऊपर कृपा करके स्वयम्भू मनुने उसे कहा है।

२६६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! समस्त ऐश्वर्य्य, ध्यान, यश, श्री, वैराग्य और धर्म, इन ऋहों गुणोंका हेतु जो योग धर्म जीवोंके विषयमें अविरोध भावसे जिस प्रकार उभयभागी अर्थात् गार्हस्थ्य और सन्नप्रास, इन दोनोंमें उपयोगी होता है, आप मेरे समीप उसे ही वर्णन करिये। गार्हस्थ्य पञ्चसूना अनिवार्य्य है, जो धर्ममें समस्त विषय सब भातिसे परित्यज्य है, उक्त दोनों धर्म एक ही कार्य्यकेलिये प्रवृत्त होने पर अर्थात् गृहस्थ पुरुष न्यायसे प्राप्त हुए धनके जरिये जीविका निर्वाह करनेसे तत्वज्ञाननिष्ठ, अतिथिप्रिय, आह्व करनेवाले तथा सत्यवादी होनेसे मुक्त होंगे। और योगी पुरुष प्राणायामसे पापोंको जलाकर धारणासे क्लिष्विष नोश, प्रत्याहारके जरिये सद्ग परिहार और ध्यानके सहारे जीवत्व आदि गुणोंको परित्याग करें; इसलिये उक्त दोनों धर्मोंके तुल्यअर्थ होनेपर भी उनके बीच कौन कल्याणकारी है।

भीष्म बोले, गार्हस्थ्य और योग धर्म दोनों ही महा ऐश्वर्य्यसे युक्त तथा अत्यन्त दुश्चर हैं, दोनोंमें ही महत् फल है, और दोनों धर्म साधुओंके आचरित हैं, इस समय मैं तुम्हारे समीप उक्त दोनों धर्मोंका प्रमाण वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुननेसे धर्म विषयमें तुम्हारा संशय दूर हीगा। हे युधिष्ठिर ! प्राचीन लोग इस विषयमें कपिल और गौरके सम्वादयुक्त इस पुराने इतिहासका उदाहरण

दिया करते हैं तुम उसे सुनी। पहिले समयमें राजा नङ्गप नित्य-नित्य पुरातन वेदविधि देखकर गृहमें आवे हुए अतिथियोंके निमित्त गज मारनेमें प्रवृत्त हुए थे मैंने ऐसा सुना है; अदीन स्वभाववाले सत्वगुण अवलम्बी, संयममें रत नियताचारी, ज्ञानवान् कपिलने बधके लिये लाई गई उस गजकी देखा था। वह भयरहित सत्यसंययी, अशिथिल और नैष्ठिकी बुद्धिसे युक्त थे—इस ही लिये उस गजकी देखकर 'हा वेद।' ऐसा वचन कहके आक्षेप-प्रकाश किया था। स्युमरश्मि ऋषि योगबलसे उस गजके शरीरमें प्रवेश करके कपिल मुनिसे बोले, क्याही आश्चर्य्य है। यदि सब वेद ही गृहित रूपसे सम्मत हुए तब दूसरा कौन हिंसारहित धर्म लोगोको अभिमत हीगा। सन्तोषयुक्त अतिवक्तसे विज्ञानदर्शी तपस्वी लोग ऋषियोंसे प्रकट हुए वेदवाक्योंकी नित्य विज्ञानमय परमेश्वरका वाक्य कहके मान्य करते हैं, इसलिये वेदवाक्यके एक अक्षरको भी अप्रमाणित करनेमें किसीकी सामर्थ्य नहीं है। जो फलकी आशासे रहित, दोषहीन बीतराग और अव्याप्त समस्त कामत्व निबन्धनसे सब प्रकार निरारम्भ है, उस परमेश्वरके वचन वेदोंमें क्या किसी पुरुषको कुछ कहनेको शक्ति है।

कपिल बोले, मैंने वेदोंकी निन्दा नहीं की है, और किसी विषयमें कुछ विषम वाक्य कहनेकी इच्छा भी नहीं करता, पृथक् पृथक् आश्रमवालोंके सब कर्म एक प्रयोजनके है, इसे मैंने सुना है। क्या सन्नप्रासी, क्या बाणप्रस्थ, क्या गृहस्थ, क्या ब्रह्मचारी, सब ही परम पद लाभ किया करते हैं। चारों आश्रमोंसे ही आत्माकी प्राप्त किया जाता है, इस ही लिये ब्रह्मचर्य्य आदि चारों आश्रम देवयान पथ रूपसे प्रसिद्ध हैं, इन चारोंमें उत्कर्ष और अपकर्ष तथा बलाबलके विषय वर्णित हुए हैं, कि सन्नप्रासी मोक्षलाभ करते हैं, बाणप्रस्थ ब्रह्म लोक पाते

१. ब्रह्म पुरुष स्वर्ग लोकमें गमन किया करते हैं, और ब्रह्मवारी ऋषिलोकमें वास करते हैं ।
 २. वही जानके स्वर्गादिप्रद यज्ञादि कर्म प्रारम्भ करे; वही वैदिक मत और वेदके प्रारम्भान्तरमें कर्म न करनेकी भी विधि है, वही प्रकार नैष्ठिकी जनश्रुति भी अवणगोचर प्रकाश करती है, अर्थात् सन्तुष्ट ही सबके विषय परम मोक्ष साधन है । जो सब काम्य वस्तुओंकी परित्याग करते हैं, वे परब्रह्मको अपने परमपद पाते हैं । कर्म न करनेसे कोई दोष नहीं होता, परन्तु यज्ञ आदि कर्मोंके अनुष्ठान करनेसे हिंसा आदिसे ब्रह्मके दोष दूरात् दूर करते हैं । जब शास्त्र इस प्रकार है, तब कर्म त्याग और कर्मानुष्ठानके अन्तर्गत ही दुर्बिज्ञेय है, क्यों कि हममें ही निन्दा और प्रशंसाको तुल्यता है । कामशास्त्रोंके अतिरिक्त जो कुछ हिंसाशास्त्र है, यदि वे प्रत्यक्ष ही और तुमने उन्हें देखा है, तो उसे ही कहो ।

नृभरश्मि वीरि, "स्वर्गको इच्छाकरनेवाले पुरुष यज्ञ करें" सदा ऐसी ही जनश्रुति सुनी जाती है । पहले फलकी कल्पना करके उसके अनन्तर यज्ञ विस्तृत हुआ करता है । वकरे, गेहूँ, मूँ, गज, पक्षिये और गाव तथा जङ्गलकी सब ओषधियें प्राणियोंके अन्न हैं, यह वेदके प्रतिपन्न हुआ है, इसलिये जो जिसका अन्न है, उसके खानमें कोई दोष नहीं है । अन्नदान स्वर्गा और भीरके समयमें अन्न दान हुआ करता है, पशुसमूह और अन्न दान यज्ञके अन्तर्गत है; यह भी वेदके अन्तर्गत है । प्रजापतिने ऊपर कहे हुए यज्ञोंके लिये उत्पन्न किया है, और अन्नके अर्थ देवताओंका यज्ञ कराया था । अन्नके अर्थ पशु, ग्राम और अरस्तुमेंदसे अन्न दानके अर्थ परस्पर उद्धृत है । गज, भालू, भैंसे, मूँ, खर और गदहे, च

सातो ग्रामपशु हैं; और सिंह, बाघ, बराह, अश्व, भैंसे, भालू और वन्दर, ये सातो जङ्गली कहेके वर्णित हुआ करते हैं । यज्ञमें विनिर्युक्त भूभागकी महर्षि लोग उत्तम संज्ञक कहे करते हैं और यह पहलेसे ही पण्डितोंके जरिये अनुज्ञात हुआ है । कौन विद्वान् पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार सुक्तिके उपाय करनेमें अभिलाषी नहीं होता, सब कोई अपनी सामर्थ्यके अनुसार यज्ञ कार्य्य करें । मनुष्य, पशु, वृक्ष और समस्त ओषधियें स्वर्गकी कामना किया करती है, स्वर्गके अतिरिक्त सुख नहीं है । ओषधि, पशु, वृक्ष, वीरुत, घृत, दूध, दही, हवि भूमि, दिक् अद्वा और काल, ये बारह और ऋक्, यजु, साम तथा यजमानकी मिलाके सोलह, और अग्निस्वरूप गृहपति सप्तदश रूपसे कहे जाते हैं । येही सत्तरह यज्ञके अन्न है, यज्ञ ही लोकस्थितिका मूल है, यह वेदमें प्रतिपन्न है । घृत, दूध, दही, शकृत, अमिच्छा, त्वक्, पुच्छलीम, शींग और खुरके जरिये गोयज्ञका कार्य्य सिद्ध हुआ करता है । सब वस्तुओंमेंसे यज्ञके लिये प्रत्येकमें जो जो विहित होता है, वह सब एकत्रित होकर दक्षिणायुक्त ऋत्विकोंके सहित यज्ञको पूर्ण करता है । ऊपर कही हुई सब सामग्रियोंको समाप्त करनेसे यज्ञ निवृत्त हुआ करता है । यज्ञके लिये ही सब वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं, यह यद्यार्थ श्रुति कानोसि सुनी जाती है । प्राचीन मनुष्य इस ही भाँति यज्ञके अनुष्ठानने प्रवृत्त होते थे, वे किसीकी हिंसा नहीं करते थे फलकी कामनासे कोई कर्म नहीं करते थे । और किसीके दोष नहीं करते थे । "यज्ञ करना कर्तव्य है," ऐसा समझके फलकी इच्छा न करके ही योग यज्ञ करते थे, उनके यज्ञने पहले कहे हुए सब यज्ञादि और यज्ञमें कहे हुए उपकार यद्यार्थोंके लिये विधायक निज निज वाद्योंके परस्परका उपकार करते थे । इसमें सब दे

होरहे हैं, मैं उस ऋषिप्रणीत आम्नाय-वाक्यका दर्शन करता हूँ, कर्म-प्रवर्तक ब्राह्मण वाक्य-दर्शन निबन्धनसे विद्वान् लोग भी उस वेद-वाक्यको अवलोकन किया करते हैं। ब्राह्मणसे यज्ञकी उत्पत्ति होती है और ब्राह्मणमें यज्ञ अर्पित हुआ करता है, सब जगत् यज्ञका आसरा किये हैं, और यज्ञ भी सदा जगत्की अवलम्बन कर रहा है। ओंकार ही वेदका मूल है, इसलिये प्रणवका उच्चारण करके यज्ञादि कार्योंकी करना चाहिये। नमःस्वाहा, स्वधा, वषट् इत्यादि मन्त्रोंके यथा शक्ति जिसके गृहमें प्रयोग होते हैं; त्रिभुवनके बीच उसे ही परलोकका भय नहीं है, सब वेद और सिद्ध महर्षि लोग इस विषयमें ऐसा ही कहा करते हैं। ऋक्, यजु, साम आदि शब्द, ये सब विधि पूर्वक प्रयुक्त होकर जिसमें निवास करते हैं, वही द्विज-पदवाच्य होते हैं। हे द्विज! आग्ना-धान, सोमपान और इतर महायज्ञोंसे जो फल होता है, उसे तो आप जानते हैं। इस-लिये विचार न करके यजन और याजन करना उचित है। स्वर्गप्रद ज्योतिष्तोमादि अनुष्ठानके जरिये जो यज्ञ करते हैं, परलोकमें उन्हें अत्यन्त महत् स्वर्ग फल प्राप्त हुआ करता है। जो यज्ञ नहीं करते, उनका यह लोक और परलोक नष्ट होता है। जो वेदगत अर्थवाद जानते हैं, उस अर्थवादके दोनो फल सामर्थ्य ही इस विषयमें प्रमाण है, यह भी उन्हें अविदित नहीं है।

२६७ अध्याय समाप्त ।

कपिल बोले, सबिषेष्ट अवस्थामें स्थित, यम नियम आदिसे युक्त, योगी लोग दृश्यल रूपसे परिच्छिन्न ब्रह्माण्ड पर्यन्त कर्म फल अवलोकन करते हुए परमात्माका दर्शन किया करते हैं; सब लोकोंके बीच इन लोगोंके

सङ्कल्प कभी मिथ्या न होवे। जो सही, गंभीरि उत्पन्न हुए चर्प विपादसे रहित हैं, जो किसीको नमस्कार वा आशीर्वाद नहीं करते, ज्ञानयुक्त होनेसे वासनाके हेतु सब पापोंसे जो लोग मुक्त हुए हैं, वे स्वभावसिद्ध पवित्र और आनेवाले दोषोंसे रहित योगी पुरुष परम सुखसे विचरते रहते हैं। अपवर्ग और सन्न्यास विषयको बुद्धिसे जिन्होंने निश्चय किया है, वे ब्रह्माभिलाषी ब्रह्मभूत योगी लोग ब्रह्मकी ही अवलम्बन किया करते हैं, जिन्हें शोक नहीं है, और रजोगुण नष्ट हुआ है, उनके निमित्त नित्य सिद्ध सनातन लोक निर्मित है, परमपद पाके फिर उन्हें गृहस्थ धर्मकी क्या आवश्यकता है।

स्युमरश्मि बोले, यदि यही परम उत्कर्ष और यही चरम-गति हुई, तोभी विना गृहस्थोंके आसरेसे दूसरे आश्रमोंके निर्वाह नहीं होसकते। जैसे जननीका आसरा करके सब जन्तु जीवन धारण करते हैं, वैसे ही गृहस्थाश्रमके अवलम्बसे सब आश्रमवाले ब्रह्मान रहते हैं। गृहस्थ ही यज्ञ किया करता है, गृहस्थ ही तपस्या करता है, सुखकी इच्छा करके जो कुछ चेष्टा की जाती है, गार्हस्थ्य ही उसका मूल है। प्राणिमात्र ही सन्तानके उत्पन्न होनेसे सब भातिसे सुखी होते हैं, गृहस्थाश्रमके अतिरिक्त दूसरे किसी आश्रममें भी वह पुत्रोत्पत्ति सम्भव नहीं होती, वाञ्छ ओषधि धान्य आदि और शैलज ओषधि सोमलता इत्यादि जो कुछ देख पड़तो है, प्राण उन ओषधि स्वरूप है; क्यों कि अग्निमें दी हुई आहुति आदित्यके निकट उपस्थित होती है, सूर्यसे वर्षा उत्पन्न होती है, जल वरसनेसे अन्न उप-जता है, और अन्नसे प्रजासमूहकी उत्पत्ति हुआ करता है। इसलिये ओषधि स्वरूप प्राणसे पृथक् जब दूसरा कोई पदार्थ नहीं देखता, तब गृहस्थाश्रम ही जगत्की उत्पत्तिकारण

१. गृहस्थाश्रममें भीच नहीं होती किस प्रकार वह वचन सत्य होसकता है। अद्वा-
रहित, बुद्धिहीन, सूक्ष्म दर्शन विवर्जित, प्रति-
बन्धीन, भालसी, आन्त और निज कर्मसे
अनापयुक्त, कार्यान्त आदि दोषोंसे गृहस्थ धर्म
प्रतिपादन करनेमें असमर्थ मूर्ख पुरुष ही
प्रस्थाधर्ममें शमगुणको अधिकता दर्शन
करते हैं। तीनों लोकोके हितके निमित्त
शरीर नियन्त्रण मर्यादा है, कि भगवान् वेद-
विद ब्राह्मण जन्म पर्यन्त पूजनीय हैं। प्रमा-
दनासे भगव्य स्वर्गादि और ऐहिक कर्म-
फलसिद्धि विषयमें जो सब मन्त्र हैं, वह गर्भा-
शयन पहलेसे ही द्विजातियोंमें निवास करते
हैं, इन्हें सन्देह नहीं है।

मृतदेहको जलाना, फिर शरीर प्राप्ति,
मरणके अनन्तर आइ तर्पण आदि वैतरणीके
कार्य गजदान, आय आदिके समयमें वृषात्सर्ग
और सब पिण्डोंमें जल सिञ्चन, ये सब मन्त्र-
मन्त्र हैं, ज्योतिर्मय, कुशापर सोनेवाले
आदि पितर लोग मृतकके सम्बन्धमें
कर करके हुए कार्योंको मन्त्रसम्मत कहा करते
हैं, यदि जब इन मन्त्रोंके कारणताकी घीषणा
कर रहे हैं और मनुष्य लोग जब पितर देवता
आदि आश्रयके निकट ऋणो है, तब किसी
शुद्धका किस प्रकार भीच हासकता है। सब
मनुष्य शरीर हीन सुक्त पुरुषाक उपकारके
विषय नहीं है, इसीलिये उस प्रकार अशरीरता
कल्पना नहीं है। वेदवाक्याका जिसमें
विशेष ज्ञान नहीं हाता, वह सत्यको
आभासमान सिद्धाधर्म है; सम्पत्ति-
विषयके अर्थोंके जरिये वह सिद्धा
मनुष्य मनुष्य हैं, जो वेदवित् ब्राह्मण
मनुष्य हीन यथादिकोका अनुष्ठान करता
है, जो मनुष्य आश्रय या आकारित नहीं
है, जो मनुष्य मनुष्य और मनुष्य मनुष्यके
मनुष्य मनुष्य मनुष्य करता है, और वह

स्वयं सर्वकामसे तप्त होकर दूसरोको तर्पित
किया करता है; इसलिये अग्निहोत्र आदि
कर्मसमुचित उपासनारूपी ज्ञानसे ही भीच
होती है, इससे वह गृहस्थाश्रममें ही सिद्ध हुआ
करती है। वेदोक्त कर्ममें अनादर, शठता वा
मायासे पुरुष महत् ब्रह्मपद नहीं पाता, वेद
जाननेवाले ब्राह्मण ही वेदोक्त कर्मोंके अनुष्ठा-
नसे ब्रह्मपद प्राप्त किया करते हैं।

कपिलमुनि बोले, दर्शपूर्णमास, अग्निहोत्र
और चातुर्मास यज्ञ बुद्धिमान् मनुष्योंको चित्त-
शुद्धिके कारण हुए है, इसलिये उक्त यज्ञादि
कर्मोंमें सनातन धर्म विद्यमान है, द्विजायुक्त
पशुवध आदि कार्योंमें कोई धर्म नहीं है।
जो यज्ञादिकोका अनुष्ठान नहीं करते, वेही
धैर्य शील हैं, इससे वेही राग आदि दोषोंसे
रहित ब्रह्मज्ञ शब्दके वाच्य होते हैं। वेही
सन्तगासी ब्रह्मदर्शनके जरिये अमृताभिलाषी
देवर्षि और पितरोंकी तृप्तिसाधन किया करते
हैं। जो सब भूतोंके आत्मभूत और सब प्राणि-
योंमें समदर्शी हैं, गुणाभिलाषी देवता लोग भी
उस निर्गुण पुरुषके पदलाभ करनेमें सुग्य
हुआ करते हैं। वाङ्म, वाक्त्र, उदर और
उपस्थ, ये चारो हारकी भांति जिसे आवरण
कर रखते हैं; देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, ये चारो
जिसके भोगसाधन मुखस्वरूप है, मनुष्य गुरु-
पदेशसे इस शरीरके भीतर स्थित सर्वसमय पुरु-
षको धिराट, सूत्र, अन्तर्ध्यामी और गृह-चैतन्य
इन चारों भांतिसे जानता है। जो उसे जान-
नेकी इच्छा करे, वह दोनों भूजा, वचन, उदर
और उपस्थको उत्तम रीतिसे रक्षा करनेमें
यत्नवान् होके। बुद्धिमान् पुरुष ज्ञान हीन,
दुस्वरदा किन्तु न हरे, जिसके मृत यौन सम्बन्ध
हीनकी समाधना नहीं है, उसे वाचन म कर
है, जो हीनके जिसेके उपर प्रहार न करे, जो हीन
इस ही प्रकार व्यवहार करते हैं, उदर
पाद उन्मत्त रीतिमें रहते हैं।

स्यूसरप्रिस बोले, हे ब्रह्मन् ! मैंने शास्त्रके अनुसार कर्मकी प्रशस्तता और सन्तुष्ट धर्मकी अप्रशस्तता वर्णन की है, शास्त्रके अर्थको बिना जाने वाक्यके बिलाससे प्रवृत्ति नहीं होती । न्यायके अनुगत जो कुछ व्यवहार है, वही शास्त्र और जो अन्यायके अनुगत है, वही अशास्त्र है, ऐसी ही जनश्रुति अतिगोचर हुआ करती है । यह निश्चय है, कि शास्त्रके अतिरिक्त कोई प्रवृत्ति नहीं होती, वेदशास्त्रोंसे जो भिन्न है, वही अशास्त्र है, यह वेदमें प्रतिपन्न है । अविज्ञानके वशमें होकर हतप्रज्ञ हीनबुद्धि तमसे आवृत बहूतरे पुरुष जो प्रत्यक्ष-सिद्धे पदार्थका ही मान्य किया करते हैं, वे लोग केवल इस लोकको ही देखते हैं वे कृतहानि और अकृताभ्यागम आदि शास्त्रके दोषोंको नहीं देखते । जो अन्यान्य अवैदिक मतको अवलम्बन करके लोकायत नास्तिक लोग शोक किया करते हैं, हम लोग वैसे मतका आसरा करनेसे उन्हें लोगोंको भांति शोकभाजन होंगे । शीत उष्ण आदि स्पर्श पशु, पामर और पण्डित आदि सबके पक्षमें समान हैं, हम लोग आत्माका अनुभव न कर सकनेसे स्वरूप निष्ठासे रहित हीनविषयोंसे बुद्धियुक्त हैं, इस ही लिये अज्ञानसे छिपे हुए हैं । सिद्धान्त-विषयमें सब तरहसे उपापोह-कुशल होकर-आपने अनन्त वाक्य प्रकाश करके एक मात्र सुखार्थी वर्ण और चारों आश्रमोंके प्रवृत्ति विषयमें हमारे चित्तकी शान्तिरूपी जलसे अभिषिक्त किया । केवल योगयुक्त सब तरहसे कृतकृत्य चित्त विजयी पुरुष शरीर मात्रके सहारे धर्माचरण करने और वेदवाक्यको अवलम्बन करके "मोक्ष है," यह बचन कहनेमें समर्थ होता है, अर्थात् जो लोग सब तरहसे धर्माचरण कर सकते हैं, उन्हें ही "मोक्ष है,"—इस बचनका उल्लेख करना उचित है । जिस पुरुषने नैति-शास्त्रकी अतिक्रम किया है, सब लोग ही

उसकी निन्दा किया करते हैं, उसके पक्षमें कुटुम्बगण संश्रित कर्म करना अत्यन्त दुष्कर है ; दान, अध्ययन, यज्ञ, सन्तानोत्पत्ति और समस्त व्यवहार, यह सब करनेपर भी यदि किसीकी मोक्ष न हो, तब उस कर्ता और कार्यको धिक्कार है और वैसा परिश्रम भी निरर्थक है । यदि वेदवाक्यका अमान्य करके कोई ऊपर कहे हुए कर्मोंको न करे, तो उसकी नास्तिकता प्रकाशित होती है । हे भगवन् ! इसलिये मैं आपके समीप एक मोक्ष-विषयका ही वृत्तान्त विस्तारके सहित शीघ्र सुननेकी अभिलाष करता हूँ, आप उसे वर्णन करिये, मैं आपके निकट आया हूँ आप मुझे शिचा दोजिये । हे ब्रह्मन् ! आप मोक्षके विषयको जिस प्रकार जानते हैं, मैं वैसी ही शिचाकी इच्छा करता हूँ ।

२६८ अध्याय समाप्त ।

कपिल मुनि बोले, वेद ही सब लोगोंके धर्म शिचामें प्रमाण है, इसलिये वेद वाक्यका अमान्य करना किसीको भी उचित नहीं है । सब वेदवाक्य दो भागोंमें विभक्त हैं, पहला कर्मोपासना काण्ड, दूसरा ज्ञानकाण्ड, इन दोनों काण्डोंको ही सबको जानना योग्य है । जो लोग कर्मोपासना काण्डमें निपुण हुए हैं, वे परब्रह्मको जाननेके अधिकारी होते हैं । गर्भाधान आदि वैदिक संस्कारोंसे जो शरीर शुद्ध होता है, वैसे पवित्र शरीरवाले ब्राह्मण ब्रह्मविद्याके योग्य पात्र हुआ करते हैं । मोक्षके उपयोगी चित्त शुद्धि रूप कर्म फलोंकी सीमा नहीं है, इसे प्रत्यक्ष देखिये । यह फल अनुमाने वा ऐहिक प्रमाणके जरिये नहीं जाना जाता, यह इस लोकमें साच्चिक प्रत्यक्ष फल है । धन संग्रहसे रहित, लोभहीन, राग, द्वेष वर्जित निष्काम पुरुष धर्म जाननेसे यह

द्विज करते हैं। सत्यात्र की दान करगैसही
 उनको सार्थकता होती है, जिन लोगोंने कभी
 पाप कर्मका सहारा नहीं लिया है, अग्निहोत्र
 आदि कर्मोंके अनुष्ठानमें सदा रत रहते हैं ;
 उनके मनके सङ्कल्प पूर्ण रीतिसे सिद्ध हुए हैं ।
 पवित्र प्राणमें निश्चय हुआ है ; - जिन लोगोंमें
 ज्ञान, प्रसादा, अहङ्कार और मत्सरता नहीं है ;
 ज्ञानके उपाय श्रवण, मनन और निदिध्यासनमें
 शिर्षा निष्ठा है ; जन्म, कर्म और विद्या, ये
 तीनों ही जिनके पवित्र हैं, जो सब प्राणियोंके
 शरीरमें रत हैं, वेही सत्यात्र है ; उन्हें ही दान
 करनेके धर्मकी सार्थकता हुआ करती है ।

पहले समयमें जनका आदि राजा और
 दासका आदि बहुरे ब्राह्मण गृहस्थ होके
 भी निज कर्मोंका समादर करते हुए विधिपूर्-
 ष्क वागके अनुष्ठानमें नियुक्त थे । वे सब भूतोंमें
 अर्थात् सरलतायुक्त, सत्पुष्ट और ज्ञाननिष्ठ थे,
 धर्म और धर्म प्राप्त सत्य सङ्कल्प आदि उन
 लोगोंकी प्रत्यक्ष दीखते थे । वे लोग पवित्र
 और निरुपाधिक ब्रह्ममें अज्ञावान् थे ; वे लोग
 अपने चित्तशुद्धि करके व्रताचरण करते थे ।
 पुरुषात् और दुर्गम स्थलमें भी सब कोई
 धर्मके अनुष्ठान करते थे, वही उन
 लोगोंका परम सुख था । उन लोगोंको किसी
 प्रकार प्रायश्चिन करनेकी आवश्यकता नहीं थी,
 क्योंकि सब धर्मोंका अवलम्बन करके अत्यन्त
 सुखी रहते थे । विषय बाध करानेवाली बुद्धिसे
 वे मुक्त रहते थे, धर्म उल्लंघन और बड़ना
 करनेकी शक्त नहीं थी ; वे सब कोई एकदम
 ही धर्मके अनुष्ठान करते थे ।
 वे सब धर्मोंके विषय कदापि कोई प्रायश्चित्त
 करनेकी आवश्यकता नहीं थी । जो लोग वेधो
 रक्षण करते हैं, उन्हें लिये कोई प्राय-
 श्चित्त करने की आवश्यकता नहीं है । वे सब
 ही धर्मोंके अनुष्ठान करते हैं ।

इस ही भाँति अनेक प्रकारके यज्ञ करने-
 वाले प्राचीन ब्राह्मण तीनों वेदोंको अनुशीलन
 करते हुए वृद्ध हुए हैं, पवित्रता और सच्चरित्र-
 ताके सहारे यशस्वी हुए हैं, तथा नित्य यज्ञ
 करते हुए आशावन्धन विमोचन किये हैं, उन
 ज्ञानवान् ब्राह्मणोंके यज्ञ और वेदोक्त कर्म
 आगमके अनुसार निर्व्विहित हुआ करते हैं ;
 जिन लोगोंके काम क्रोध वशीभूत हुए हैं, वे
 दुश्चर कर्मोंको किया करते हैं, उनके सम्बन्धमें
 सब शास्त्र और समस्त सङ्कल्प यथा समय फलित
 होते हैं । जो लोग निज कर्मोंसे विख्यात और
 स्वभावसे ही पवित्र चित्तवाले हैं, उन सरल,
 शमनिरत, निज कर्मोंको विधिपूर्व्वक करनेवाले
 योगियोंके सब कर्म अनन्त ब्रह्ममें अर्पित हुआ
 करते हैं, हमलोगोंकी शाश्वती श्रुति इसे प्रति-
 पादन करती है । वैसे अदीन स्वभाववाले
 दुष्कर कर्मशील निज कर्मसे सम्पूर्णा काम
 अनुष्ठानकी तपस्या ही अविद्याको निवर्त्तन कर-
 नेमें समर्थ होती है । जो सदाचार साधुओंके
 अपादन्माचारसे विभिन्न है, सावधानतासे युक्त
 और काम क्रोधके जरिये अनभिभूत है, जिसके
 दोष पहले समयमें सब वर्णोंकी समस्त जाति-
 योंमें अपूज्य लोगोंका पूजन और पूजने योग्य
 पुरुषोंका अपूजन आदि कोई व्यतिक्रम नहीं
 था, ब्राह्मण लोग कहते हैं, सूक्ष्म धर्मके अनु-
 स्थानमें असमर्थ पुरुषोंके जरिये वह एक ही
 सदाचार चार प्रकारके रूपसे विभक्त होकर
 चारों पाशुओंके नामसे प्रसिद्ध हुआ है । उस
 अज्ञान प्राचीन, नित्य, निश्चय सदाचारकी विधि
 पूर्व्वक अवलम्बन करनेसे साधु पुरुष गृहके
 निकलके अजात सदाचार धर्मके सहारे परम
 गति प्राप्त किया करते हैं । चारों पाशुओंके
 बीच जो लोग ऊपर उठी हुई विधिसे सदाचार
 अवलम्बन करते हैं, उनकी भी सदाचार प्रकृति
 ही ही है जो कि परमेश्वरके द्वारा ही प्रकृत
 है । जो कि सदाचारके लिये गृहस्थधर्म

कारके अन्तमें जड़लका सहारा लेते हैं। उक्त सदाचारसे युक्त हिजाति लोग सुक्त होकर ज्योतिर्भय शरीर धारण करके आकाशमण्डलमें निजस्थानपर स्थित तारा वा नक्षत्रोंकी भांति दीख पड़ते हैं। ज्ञानी पुरुष वैराग्यसे वेदविहित अनन्त ब्रह्मत्व पाते हैं, वैसे पुरुषोंकी यदि फिर संसारमें आना पड़े तो वे प्रारब्धकर्मसे योनि-प्रवेशके निमित्त पापफल दुःखादिसे लिप्त नहीं होते। निज लोगोंने इस ही प्रकार ब्रह्मचर्य करते हुए गुण्णु होकर आत्मनिश्चय किया है और योगयुक्त है, वेही यथार्थ ब्राह्मण हैं, उनसे अतिरिक्त ब्राह्मण विप्रकी आकृति मात्र अर्थात् काठके छाथीकी भांति केवल नाम धारी है, इस ही प्रकार शुभ वा अशुभ कर्म ही पुरुषके नामकी प्रकाशित करते हैं। जिनकी चित्तवृत्ति शुद्ध हुई है, वे त्वं पदार्थका दर्शन और तत्त्वमसि वा त्वके अर्थकी जाननेसे सब वस्तुओंकी ही अनन्त ईश्वरमय समझते हैं, यही हम लोगोंकी शाश्वती श्रुति है। वासनाहीन, शुद्धस्वभाववाली मोक्षके अभिलाषी मनुष्योंकी जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्तग्राहिमानो विश्व तैजस प्राज्ञोक्त चौथी अर्थात् परमात्म विषयवाली जो उपनिषत् विद्या है। उस ही निमित्त धर्म सब वर्ण और आश्रमोंके सम्बन्धमें साधारण हुआ करता है, अर्थात् सप्त, दस, उपरम, तित्तिचा, अज्ञा और समाधि स्वरूप धर्म वर्णाश्रम मात्रसे ही साधारण है। शुद्ध निरुद्धचित्तवाले ब्राह्मण तुरीय ब्रह्मकी पाते हैं। सन्तोष मूल त्यागशाली पुरुषको ज्ञानका अधिष्ठान कहा जाता है, जिसमें अपवर्गप्रद, ब्रह्म साक्षात्काररूपिणी नित्यवृत्ति वर्तमान है, वही सम्प्रदाय परम्परासे प्रचलित यतिधर्म है। उक्त धर्म आश्रमान्तर धर्मसे मिश्रित हो, अथवा न ही वैराग्यके अनुसार आराध्य होता है। कल्याणके लिये परम पुरुषके समीप जो मनुष्य गमन करते हैं, उनके बीच दुर्बल पुरुष

भी अवसन्न नहीं होते, पवित्र पुरुष ब्रह्मपदकी कामगा करके संसारसे मुक्त होते हैं।

स्यूमरश्मि बोले, हे ब्रह्मन्। जो लोग प्राप्त धनसे विषयसंभोग; दान, यज्ञ और अध्ययन करते हैं, तथा जो लोग सन्नप्राप्त धर्मको अवलम्बन करते हैं; परलोकमें उनके बीच कौन पुरुष स्वर्गविजयी होता है। मैं इसे ही पूछता हूँ, आप मेरे समीप इस ही विषयको यथावत् वर्णन करिये।

कपिल मुनि बोले, सब दान ही शुभ और गुण युक्त हैं, परन्तु त्याग करनेसे जो सुख होता है, उसे दान करनेवाले अनुभव नहीं कर सकते। त्यागशील पुरुष अनेक दृष्ट सुख लाभ करते हैं, इसे तुम भी अनुभव करते हो।

स्यूमरश्मि बोले, आप गृहस्थ होके भी ज्ञाननिष्ठ हैं, कर्मकाण्ड विषयमें भी निश्चय किये हैं; परन्तु आश्रममात्रमें ही निष्पत्तिकालमें एक ही मोक्ष फल वर्णित हुआ करता है। ज्ञान और कर्मकी तुल्य प्रधानता अथवा प्रधान और निकृष्ट भावसे कुछ निश्चिपता नहीं दीख पड़ती, इसलिये आप इस विषयको विधि पूर्वक मेरे निकट यथावत् वर्णन करिये।

कपिल मुनि बोले, कर्मसे स्थूल और सूक्ष्म शरीर शोधित हुआ करता है। ज्ञान ही मोक्षका साधन है, सब कर्मोंके सहारे चित्तके दोष दूर होनेपर ब्रह्मानन्द स्वरूप प्रोतिज्ञानमें ही निवास किया करती है। सब प्राणियोंमें दया-रूपी अनृशंसता क्षमा, शान्ति, अहिंसा, सत्य वचन, सरलता, अट्टोह, अनभिमान, लज्जा, तित्तिचा और कर्मसे उपरति, येही ब्रह्म प्राप्तिके उपाय हैं, ज्ञानी लोग इस ही उपायके सहारे परमपद पाते हैं। विद्वान् पुरुष मन ही मन इस ही प्रकार कर्म निश्चय मालूम करे, सब भातिसे शान्त स्वभाव, पवित्र चित्त, ज्ञाननिष्ठ और सन्तोष युक्त ब्राह्मणोंकी जो गति मिलती है, उसे ही परमगति कहा जाता

इसमें परम गतिका लक्षण निरूपित हुआ है। वेदोंसे जानने योग्य कर्म ब्रह्म-स्वरूप कर्मके अनुष्ठान और ब्रह्मज्ञान लाभ करके भोगी लोग निरहङ्काररूपसे देखते हैं, पण्डित लोग उन्हें ही वेदज्ञ कहते हैं; उनके अति-रिक्त प्रमुख भाषी नामक चर्मकोष स्वरूप है, यद्यपि वे लोग वेदों सास लेते और छोड़ते हैं। बढवित् पुरुष जानने योग्य सब विषयोंको जानते हैं, वेदमेंही समस्त ज्ञेय विषय प्रति-दिष्ट हैं; वर्तमान, अतीत और अनागत, सब विषयोंकी ही निष्पत्ति वेदमें विहित हुई है। यद्यप्यमान् जगत् प्रतीति कालमें वर्तमान रहता है, और बाधकालमें इसका अभाव होता है, यथात् ज्ञानवान् अनुष्ठानोंके निकट प्रतीयमान अन्तर्मायानगरकी भांति असत् है, और अज्ञानियोंके निकट यह यथार्थमें असत् होनेपर भी अविद्यमानकी भांति दृढ़ हुआ करता है। अन्तर्पुरुषोंके समीपमें यह परिदृश्यमान् सब विषय ही सत्, असत् और निर्दिशेष सविशेष अज्ञान सब शास्त्रामें ही यह निष्पत्ति निरूपित हुई है। श्रेय, आराम, गृह-पशु, पत्नी, एक-एक शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार पर्यन्त परित्यक्त होनेपर निर्विकल्प अविद्यमान अवस्थामें पूर्णरीतिसे आत्मदर्शन हुआ जाता है, यह वेदशास्त्रसे निश्चित हुआ है। अनुष्ठानोंका ही एक ही आनन्द है, गन्धर्वोंका वह आनन्द है, इत्यादि क्रमसे सौगुणा वर्द्धमान आनन्दमें अकामहत त्रोटिकोंकी जो आनन्द होता है, वही आनन्द स्वरूप सन्तोष आनन्दके अन्तर्गत और प्रतिष्ठित शरीरशरीर आनन्दके अन्तर्गत अविद्यमान निवन्धन आनन्दके अन्तर्गत प्रपञ्चक है, जो सबके आनन्दके अन्तर्गत और स्वयं अहम शरीरमें आनन्दके अन्तर्गत आनन्द है, जो दुःखरहित आनन्द है, जो स्वयं अहम अन्तर्गत आनन्दके अन्तर्गत आनन्द है।

वही अपरिणामी परब्रह्म है। तेज अर्थात् इन्द्रिय विजयकी सामर्थ्य क्षमा अर्थात् बुराई करनेवाले पुरुषके विषयमें भी क्रोध न करना, शान्ति अर्थात् निष्कामत्व निवन्धन सब कार्योंसे उपरति, ये तीनों ही शुभ और अनामय हैं अर्थात् दुःखसे रहित सुख प्राप्तिके हेतु हैं, जो लोग बुद्धिके सहारे देखते हैं, वही बुद्धि नेत्र-वाले पुरुषोंके उक्त क्षमा तेज और शान्तिके जरिये अज्ञान दूर होने पर आकाशकी भांति आसक्ति रहित अकृत्रिम जिस सनातन ब्रह्मको पाते हैं, ब्रह्मवित्से अभिन्न उस परब्रह्मकी नमस्कार करता हूँ।

२६६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत पितामह । वेदोंमें धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों विषय वर्णित हैं, तिसके बीच कौनसे विषयका लाभ होना उत्तम है आप मेरे समीप उसे ही कहिये ।

भीष्म बोले, पहले समयमें कृष्णधारन प्रीतिपूर्वक भक्तके निमित्त जो उपकार किया था, इस विषयमें वही इतिहास तुम्हारे समीप कहता हूँ। किसी गिर्वन ब्राह्मणन फलश्री कामनासे "धर्म कर्त्तंग" इस ही प्रकार चिन्ता की थी। अनन्तर धर्म ही धनसाध्य है, ऐसा विचार करके यज्ञके लिये धनको इच्छासे धारतपस्या करनेमें प्रवृत्त हुआ। अन्तमें वह दृढ-निश्चय करके देवताओंकी पूजा करने लगा, परन्तु देवपूजा करके भी अभिगमित धन न पाया। अनन्तर उसने सोचा, कि ऐसा भी कोई देवता है, जो सबको ही जड़ोत्पन्न न हुआ हो और जो शान्ति ही भरे उपर पदक ही सत् है। ब्राह्मण विचार करने पर उसका अन्तर्गत धन दर रहा था, उस ही असत् देवतापरिधि अन्तर्गत उपकार नामक अन्तर्गत धनके अन्तर्गत अन्तर्गत देवता । इस महावाक्य पर उपकार, दृढ़,

ही उसे भक्ति उत्पन्न हुई, सोचा कि यही धरे कल्याणका उपाय करेगा ; क्यों कि इसका रूप कल्याणकारी बंध होता है । ऐसा सोचके वह अकेला उस देवके निकट जाके बोला, यही मुझे शीघ्र ही बहूतसा धन दान करेगा । अनन्तर ब्राह्मण अनेक प्रकारसे माला, गन्ध और धूप आदि बहूतसी पूजाकी सामग्रियोंसे जलधरको पूजा की । थोड़े ही समयके बीच जलधर सन्तुष्ट होकर ब्राह्मणके उपकारके विषयमें अत्यन्त तत्पर होकर यह वचन बोले, कि ब्रह्म-हत्या करनेवाले, सत्य पीनेवाले, चोर और भ्रष्टव्रतों पुरुषोंकी निष्कृतिके विषय साधुओंके जरिये विदित हुए हैं ; परन्तु कृतघ्न पुरुषोंकी किसी प्रकार भी निष्कृति नहीं है । आशाका पुत्र धर्म, अस्याका पुत्र क्रोध और निष्कृतिके भी लोभ नामक पुत्र है, परन्तु कृतघ्न लोग पुत्रलाभके अधिकारी नहीं होते । अनन्तर उस ब्राह्मणने उस समय कुशकी शय्यापर सोनेसे कुण्डधारके प्रभावसे सब भूतोंको देखा, तपस्या इन्द्रियविजय और भक्तिवशसे भागवर्जित वह शुद्धचित्तवाला ब्राह्मण रात्रिमें कुण्डधारके विषयमें भक्तिका निदर्शन देखा । हे युधिष्ठिर ! उसने उस समय देखा कि "महाभाग महातेजस्वी माण्डव्य वहापर देवआज्ञासे याचकोंको फल बाट रहे हैं" । उसने देखा, कि वेही देवता लोग शुभकर्म करनेवाले पुरुषोंको राज्य तथा धन आदि दान कर रहे हैं और अशुभ कर्म करनेवालोंसे पहलिके दिये हुए राज्य आदि प्रत्याहरण कर रहे हैं । हे भरतकुल-तिलक ! अनन्तर महातेजस्वी कुण्डधार यज्ञोंके सम्मुख देवताओंके समीप पृथ्वीपर गिरे । देवताओंके वचनके अनुसार महात्मा माण्डव्य पृथ्वीपर गिरे हुए कुण्डधारसे बोले, हे कुण्डधार ! क्या कामना करते हो ?

कुण्डधार बोले, यह ब्राह्मण मेरे ऊपर अत्यन्त भक्तियुक्त हुआ है, इसलिये देवता लोग

यदि मुझपर प्रसन्न हुए हों, तो इसके ऊपर कुछ कृपा करें, मैं यही कामना करता हूँ, और उसके सिद्ध होनेसे मैं सुखी होऊँगा ।

अनन्तर माण्डव्य देवताओंके वचनके अनुसार महातेजस्वी कुण्डधारसे फिर कहने लगे । माण्डव्य बोले, हे कुण्डधार ! उठो, उठो तुम्हारा कल्याण ही ; तुम कृतकृत्य और सुखी होगी, यह विप्र यदि धनार्थी हुआ हो, तो इसे धन दान करूँ । यह ब्राह्मण तुम्हारा सखा है, इससे यह जितना धन मागे, वह असंख्य होने-पर भी देवताओंकी आज्ञासे मैं इसे वही दूँगा, हे युधिष्ठिर ! कुण्डधार मनुष्य जीवन अत्यन्त चञ्चल और अस्थिर है, ऐसा समझकर ब्राह्मणकी तपस्याके निमित्त मनोयोगी हुए ।

कुण्डधार बोले, हे धन देनेवाले ! मैंने ब्राह्मणके लिये धनकी प्रार्थना नहीं की है, मैंने अनुगत भक्तके ऊपर कृपा की है, इसलिये दूसरी प्रकारकी कुछ अभिलाष करता हूँ, रत-पूरित पृथ्वी अथवा बहूतसे रत्न सञ्चय की मैं भक्तके लिये इच्छा नहीं करता हूँ, यह धार्मिक हो, यही मेरा अभिलाष है, इसकी बुद्धि धर्ममें रत हों, यह धर्मको उपजीव्य करके जीवनका समय बितावे और यह धर्मकी ही प्रधान जानके धर्मात्मा ही, मेरा यह अनुग्रह सफल होवे ।

माण्डव्य बोले, राज्य और विविध सुख ही धर्मके फल हैं, इससे यह शारीरिक क्लेशसे रहित होके सदा उन सब फलोंकी भोग करे ।

भीष्म बोले, महायज्ञस्वी कुण्डधारने बार बार धर्महीके लिये प्रार्थना की, क्यों कि निष्काम धर्म ही काम और अर्थसे उत्तम है, अनन्तर देवता लोग उस कुण्डधारके ऊपर प्रसन्न हुए ।

माण्डव्य बोले, हे कुण्डधार ! सब देवता लोग तुम्हारे और इस ब्राह्मणके ऊपर प्रसन्न हुए हैं, यह ब्राह्मण धर्मात्मा होगा और

रक्षी मति धर्ममें ही अविचलित भावसे स्थित
है। हे युधिष्ठिर ! अनन्तर जलधर दूसरे
दृष्टि में अत्यन्त दुर्लभ इच्छानुसार वर
पात्र प्रसन्न और कृतकाय्ये हुए, हिज सत्तम भी
उक्त समापमें सूक्ष्म चीरवस्त्र देखकर निर्वेद-
दुःख हुए।

ब्राह्मण बोला, मैं जब धर्मज्ञानसे अनभिज्ञ
हूँ तो और कौन पुरुष धर्मज्ञ होगा। इस-
के पूर्व धर्मके जरिये जीवन व्यतीत करनेके
बिना इनमें गमन कसूँ, वही मेरे विषयमें कल्या-
णकारी है।

भास बोले, हे महाराज ! वह हिजवर
शिव होकर देवताओंकी कृपासे उस समय
कामे जाके घोर तपस्या करने लगा; क्रमसे
धर्मकी होकर अनेक वर्ष बिताया; तीसरी
शताब्दी जीवन नष्ट न होनेसे वह अज्ञुत बोध
हुआ। पढ़त समयतक धर्ममें अज्ञावान् और
उक्त तपस्यामें वर्तमान रहनेसे उसे दिव्य दृष्टि
प्राप्त हुई, ऐसी वृद्ध प्रकट होनेपर उसने
विचार, कि अब मैं प्रसन्न होकर यदि
किसीको धन दान कसूँ, तो मेरा वचन मिथ्या
न होगा। अनन्तर वह प्रसन्न वदन होकर
उक्त तपस्या करने लगा। जो वह केवल धर्म-
प्राप्त किया करता था। सिद्ध होके बार बार
धर्मकी चिन्ता करने लगा, कि मैं प्रसन्न
होकर यदि किसी पुरुषकी राज्य दान कसूँ,
तो वह भी ही राजा होजाय, मेरा वचन
मिथ्या न होगा। हे भारत ! उस
समयकी तपस्याके योगसे सुहृदतासे शक-
न होकर कुण्डधारने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया,
जो वरदान करने सरसा कुण्डधारकी समागत
होके शिवकी ओर उल्टे आसिद्धि कर
करके प्रसन्न हुआ। उस समय कुण्डधार
उक्त तपस्याके तुम्हें उल्लेख दिव्य नेत्र प्राप्त
होया। इससे तुम उसकी नेत्रसे राजाओंकी
रक्षा करके देखा, तब ब्राह्मण हुए-

धारके वचनके अनुसार दूरसे ही दिव्य नेत्रसे
सहारे सहस्री राजाओंकी नरकमें डूबते देखा।

कुण्डधार बोले, तुम इच्छानुसार मेरी पूजा
करके यदि दुःख पाते हो, तब मैंने तुम्हारा
क्या किया। तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा ही क्या
हुई; देखो देखो, तुम फिर विशेष रूपसे अव-
लोकन करो, मनुष्य किस लिये अभिर्ज्ञापित
वस्तुकी कामना करता है; स्वर्गका द्वार सबके
ही लिये अवसृज होरहा है, विशेष करके मनु-
ष्यकी वहाँ प्रवेश करनेका अधिकार नहीं है।

भीम बोले, अनन्तर उस ब्राह्मणने काम,
क्रोध, निद्रा, तन्द्रा, लोभ, मद और आलसको
दूर करके कितने ही पुरुषोंकी स्थित देखा।
उस समय कुण्डधार बोले, इन्ही सब रागोंके
जरिये स्वर्गका द्वार संसृज होरहा है, क्या एक
मनुष्यसे देवताओंकी भय हुआ करता है।
उक्त द्वारकी सृज करनेवाले देव वाक्यके अनु-
सार सब प्रकारसे विघ्न उत्पन्न करते हैं, देव-
ताओंके जरिये बिना अनुज्ञात हुए कोई पुरुष
धार्मिक नहीं होता, इस समय तुम तपस्याके
सहारे राज्य और धनदान करनेमें समर्थ हुए हो।

भीम बोले, अनन्तर वह धन्नात्मा ब्राह्म
सिर भुक्तके कुण्डधारके चरणपर गिरा अं
उत्तसे कष्टा, आपने मेरे ऊपर पढ़त ही कृ
की है। पहले मैंने काम और लोभके वश
होकर आपके स्तुति न जानकी जा अमृत
की है, आप मेरे उस अपराधका क्षमा करके
कुण्डधारने उस हिजवरके "मैंने क्षमा किया,
ऐसा कहके दोनों भुक्तोंसे उल्टे आसिद्धि
करके उस ही स्वानमे भक्तचित्त हुए। ब्राह्मण
भी उस समय कुण्डधारकी दृष्टिसे तपस्याके
उचित सिद्धि प्राप्त करके सब कामानि उपलब्ध
लगा। उसने आत्मज्ञ भागने समझ, सब विघ्न
विषय सिद्धि और धर्म ज्ञान तथा तपस्ये की
परमगति सिद्धा है, परन्तु आप ही देव
देवता, ब्राह्मण रामु भाग उक्त मनुष्य

चारण गण इस लोकमें धार्मिकोंका ही सत्कार किया करते हैं। धनवाले तथा भोग-भिलाषी लोगोंका कोई कभी भक्तिके सहित सत्कार नहीं करता। तुम्हारी वृद्धि जब धर्ममें रत हुई है, तब देवता लोग तुम्हारे ऊपर अवश्य ही भलोभाति प्रसन्न हैं, धनमें सुखका लेशमात्र नहीं है, धर्म ही परम सुख हुआ करता है।

२७० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! अनेक प्रकारके यज्ञ और तपस्याका फल चित्तशुद्धि अथवा ईश्वर प्रीति है, इसलिये धर्म वा स्वर्ग फलके निमित्त विनियुक्ति यज्ञ कैसा है।

भीष्म बोले, यज्ञके लिये जो उच्छ्वृत्ति ब्राह्मणका प्राचीन इतिहास नारद मुनिके जरिये बर्णित हुआ था, इस विषयमें मैं तुम्हारे समीप उसे ही बर्णन करता हूँ।

नारदमुनि बोले, धर्म प्रधान विदर्भ राज्यमें उच्छ्वृत्ति नाम कोई ब्राह्मण था, वह यज्ञरूपी भगवान् विष्णुकी पूजा करनेके लिये अत्यन्त समाहित हुआ। उस समय सावां धान्य भक्षणीय था, सूखेपणों और सुवर्चला शक खाभाविक तीते और विरस होनेपर भी उसके तपो-प्रभावसे स्वादिष्ट हुए थे। हे शत्रु तापन ! उसने वनके बीच सब प्राणियोंकी अहिंसाके जरिये सिद्धि लाभ करके फल मूलके सहारे स्वर्ग साधन यज्ञ किया था। पुष्करमालिनौ नाम उसकी एक साध्वी भार्या थी; वह सदा व्रत करनेसे अत्यन्त कृशित हुई थी, पतिको हिंसाभय यज्ञ करता हुआ जानके वह यज्ञकी कुछ भी अनुकूलता न करनेसे स्वामीके जरिये यज्ञपत्नी रूपसे यज्ञ स्थानमें लायी गई, उस समय पत्नी पतिके शापभयसे अत्यन्त डरकर उसके स्वभावको अनुवर्तिनी हुई। स्वयं गलित मयूर

पुच्छसे उसका वस्त्र विस्तारित था, यज्ञ कामना न रहनेपर भी पतिको आज्ञाके बशमें होके उसने उस समय यज्ञ किया था; सहंशमें उत्पन्न होकर यदि कोई भाष्योका प्रनादर कर स्वयं यज्ञ करे, तो वह अधार्मिक होता है, इस हलिये उन्होंने सपत्निक होकर यज्ञ किया था। उस वनमें निकटमेंही सहवासिक नाम एक मृग था। वह उस उच्छ्वृत्तिके निकट आके बोला तुमने अत्यन्त दुष्कार कर्म किया है, मन्त्र और अङ्गहोन होकर यदि यह यज्ञ विकृत हो, तो तुम मुझे अग्निमें डालकर आनन्दित होके स्वर्गमें जाओ। अनन्तर सवित्तमण्डलकी अधिष्ठात्री देवी सावित्री उस यज्ञमें स्वयं प्रकट होकर "मेरे निमित्त इस पशुको अग्निमें होम करो" ऐसा वचन कहनेपर उस ऋषिने उन्हें उत्तर दिया; "मैं सहवासीका वध न कर सकूंगा" सावित्री ऐसा उत्तर पाके निवृत्त होकर यज्ञकी अग्निमें प्रविष्ट हुई। बाध होता है, यज्ञमें कुछ विघ्न है, वा नहीं, उसे जाननेके लिये उन्होंने रसातलमें प्रवेश किया। तब मृग फिर उस बड़ाच्छलि सत्य संज्ञक उच्छ्वृत्ति ऋषिके समीप अपर्णको अग्निमें होम करनेकी प्रार्थना की। सत्य ऋषिने हरिनका शरीर स्पर्श करके उसे गमन करनेकी आज्ञा दी। हरिन उनको आज्ञाके अनुसार आठ पग जाके फिर निवृत्त होके बोला, हे सत्य ! तुम्हारा मङ्गल ही, तुम मेरी हिंसा करो, मैं मरके सहति पाऊंगा, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। उससे तुम रमणीय अप्सराओं और महानुभाव गन्धर्वोंको विचित्र विमानोंपर देखो। अनन्तर सत्य-संज्ञक ऋषि 'मुझे ऐसा ही सुख हो' इस ही प्रकार स्पृहयालु नेत्रसे पशुओंके सहित यजमानोंकी स्वर्ग-गतिको बद्धत समय तक देखकर और हरिनको स्वर्गाभिलाषी समझके 'हिंसा करनेसे ही स्वर्गवास होगा,' ऐसा निश्चय किया। धर्मने किसी कारणसे अनेक

चारण गण इस लोकमें धार्मिकोंका ही सत्कार किया करते हैं। धनवाले तथा भोग-भिलाषी लोगोंका कोई कभी भक्तिके सहित सत्कार नहीं करता। तुम्हारी बद्धि जब धर्ममें रत हुई है, तब देवता लोग तुम्हारे ऊपर अवश्य ही भलोभाति प्रसन्न हैं, धनमें सुखका लेशमात्र नहीं है, धर्म ही परम सुख हुआ करता है।

२७० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! अनेक प्रकारके यज्ञ और तपस्याका फल चित्तशुद्धि अथवा ईश्वर प्रीति है, इसलिये धर्म वा स्वर्ग फलके निमित्त विनियुक्ति यज्ञ कैसा है।

भीष्म बोले, यज्ञके लिये जो उच्छ्वृत्ति ब्राह्मणका प्राचीन इतिहास नारद मुनिके जरिये बर्णित हुआ था, इस विषयमें मैं तुम्हारे समीप उसे ही बर्णन करता हूँ।

नारदमुनि बोले, धर्म प्रधान विद्वान् राज्यमें उच्छ्वृत्ति नाम काई ब्राह्मण था, वह यज्ञरूपी भगवान् विष्णुकी पूजा करनेके लिये अत्यन्त समाहित हुआ। उस समय सावां धान्य भक्षणीय था, सूखेपर्णी और सुवर्चला शक स्वाभाविक तीते और विरस हानिपर भी उसके तपो-प्रभावसे खादिष्ट हुए थे। हे शत्रु तापन ! उसने वनके बीच सब प्राणियोंकी अहिसाके जरिये सिद्धिखाभ करके फल मूलके सहारे स्वर्ग साधन यज्ञ किया था। पुष्करमालिनौ नाम उसकी एक साध्वी भार्या थी, वह सदा व्रत करनेसे अत्यन्त कृशित हुई थी, पतिको हिंसाभय यज्ञ करता हुआ जानके वह यज्ञकी कुछ भी अनुकूलता न करनेसे स्वामीके जरिये यज्ञपत्नी रूपसे यज्ञ स्थानमें लायी गई, उस समय पत्नी पतिके शापभयसे अत्यन्त डरकर उसके स्वभावको अनुवर्तिनी हुई। स्वयं गलित मयूर

पुच्छसे उसका वस्त्र विस्तारित था, यज्ञ कामना न रहनेपर भी पतिको आज्ञाके बशमें होके उसने उस समय यज्ञ किया था; सहंशमें उत्पन्न होकर यदि कोई भार्याका प्रनादर कर स्वयं यज्ञ करे, तो वह अधार्मिक होता है, इस ही लिये उन्होंने सपत्निक होकर यज्ञ किया था। उस वनमें निकटमेंही सहवासिक नाम एक मृग था। वह उस उच्छ्वृत्तिके निकट आके बोला तुमने अत्यन्त दुःकर कर्म किया है, मन्त्र और अङ्गहोन होकर यदि यह यज्ञ विकृत हो, तो तुम सुभे अग्निमें डालकर आनन्दित होके स्वर्गमें जाओ। अनन्तर सविटमण्डलकी अधिष्ठात्री देवी सावित्री उस यज्ञमें स्वयं प्रकट होकर "मेरे निमित्त इस पशुको अग्निमें होम करो" ऐसा वचन कहनेपर उस ऋषिने उन्हें उत्तर दिया; "मैं सहवासीका बध न कर सकूंगा" सावित्री ऐसा उत्तर पाके निवृत्त होकर यज्ञकी अग्निमें प्रविष्ट हुई। बाध होता है, यज्ञमें कुछ विघ्न है, वा नहीं, उसे जाननेके लिये उन्होंने रसातलमें प्रवेश किया। तब मृग फिर उस वज्ञाञ्जलि सत्य संज्ञक उच्छ्वृत्ति ऋषिके समीप अपनेको अग्निमें होम करनेकी प्रार्थना की। सत्य ऋषिने हरिनका शरीर स्पर्श करके उसे गमन करनेकी आज्ञा दी। हरिन उनकी आज्ञाके अनुसार आठ पग जाके फिर निवृत्त होके बोला, हे सत्य। तुम्हारा मङ्गल हो, तुम मेरी हिंसा करो, मैं मरके सहति पाऊंगा, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। उससे तुम रमणीय अपराओं और महानुभाव गन्धर्वोंकी विचित्र विमानोंपर देखो। अनन्तर सत्य-संज्ञक ऋषि 'सुभे ऐसा ही सुख ही' इस ही प्रकार स्पृहयालु नेत्रसे पशुओंके सहित यजमानोंकी स्वर्ग-गतिको बद्धत समय तक देखकर और हरिनको स्वर्गाभिषापी समझके 'हिंसा करनेसे ही स्वर्गवास होगा,' ऐसा निश्चय किया। धर्मने किसी कारणसे अनेक

वर्षतक हरिनका रूप धरके उस वनमें वास किया था। उन्होंने उसकी ही निष्कृतिके लिये प्रात्माको मृगतसे मोचन किया, नहीं तो हिंसा कभी यज्ञकी समीचीन विधि नहीं है। “पशु बध करके स्वर्ग लाभ करूँगा।” ऋषिके ऐसे अभिप्रायसे ही महत् तपस्या पूर्ण रीतिसे नष्ट हुई; इसलिये हिंसा कदापि यज्ञ विषयमें हित कारिणी नहीं है। अनन्तर भगवान् धर्मने स्वयं उस ऋषिकी यज्ञ याजन कराया, ऋषि भी तपस्याके सहारे हिंसासय यज्ञमें अनभिलाषिणी पुष्करधारिणी पत्नीके सहित परम समाधिकी प्राप्त हुए, अहिंसासय धर्म ही सब फलोंको देनेवाला है, हिंसा-धर्म स्वर्गप्रद रूपसे हितकर मात्र है। ब्रह्मनादी पुरुष जिस धर्मका आचरण करते हैं, वैसे तुम्हारे निकट उस ही सत्य धर्मका विषय बर्णन किया।

२७१ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! मनुष्य किस प्रकार पापात्मा होता है। किस भाति धर्माचरण करता है। किससे निर्वेद लाभ करता है, और किस तरहसे ही मोक्ष लाभ किया करता है।

भोष बोले, हे भरत कुलतिलक ! सब धर्म ही तुम्हें विदित है, इस केवल मर्यादाके निमित्त तुम प्रश्न करते हो; इसलिये निर्वेदके सहित मोक्ष, पाप और धर्मके विषयको सुनो। शब्दादि विषय-पञ्चकके अर्थको जानक मनुष्य इच्छानुसार उसमें प्रवृत्त होता है, उन सब विषयोंके प्राप्त होनेपर उसमें काम अथवा द्वेष उत्पन्न होता है। अनन्तर मनुष्य विषयके निमित्त यत्नवान् होकर महत् कर्म आरम्भ करता है, और अभिलषित रूप और गन्धोंकी बार बार सेवन करनेकी इच्छा किया करता है। क्रम क्रमसे उसमें राग द्वेष और मोहकी

उत्पत्ति होती है। जो पुरुष लोभ मोहमें अभिभूत और राग द्वेषमें आसक्त हुआ है; उसकी बुद्धि धर्ममें प्रवेश नहीं करती, वह कुछ पूर्वक धर्माचरण किया करता है, कपटताचरण पूर्वक धर्मानुष्ठान करता है, और कपटतासे ही धन प्राप्त करनेकी इच्छा किया करता है। हे कुसुन्दन ! कपटताके जरिये धनप्राप्ति सिद्ध होनेसे उसहीमें बुद्धि निवेश करता है; पण्डितों और सुहृदोंके निवारण करने पर भी पित्रादि द्रोहकपी पापाचरण करनेकी इच्छा किया करता है; अहंकार और व्यवहार विषयमें लज्जा छोड़के सुखी होता है; इस ही प्रकार न्यायानुगत विधि बोधित उत्तर देनेमें लज्जित नहीं होता। हे भारत ! वैसे मनुष्योंके राग मोह जनित धार्मिक वाचिक, और मानसिक तीनों प्रकारके अधर्म वर्द्धित हुआ करते हैं। वह सदा दूसरेके अनिष्टकी चिन्ता किया करता है, जिससे दूसरेका अनिष्ट हो, वैसे ही बचन कहता है, और दूसरोंकी बुराई किया करता है। साधु पुरुष उस अधर्ममें प्रवृत्त मनुष्यके दोषोंको देखते हैं, और उसके समान पापाचारी पुरुष वैसे मनुष्यके सहित बन्धुताबन्धन किया करते हैं; ऐसा पापाचारी पुरुष जब इस लोकमेंही सुखलाभ करनेमें समर्थ नहीं होता, तब परलोकमें उसे सुख कहाँ है; यहाँतक जो कुछ कहा, उसे पापात्माका लक्षण जानो। अब धर्मात्माका लक्षण कहता हूँ, उसे मेरे समीपमें सुनो। जो लोग दूसरोंके हितकर कार्योंको धर्म समझते हैं, वह कल्याण लाभ करते और कल्याणकारी धर्मके सहारे अभिखण्डित गन्तव्य स्थानमें गमन किया करते हैं। जो लोग बुद्धिसे पहले ही ऊपर कहे हुए दोषोंको अवलोकन करते हैं, और सुख दुःखके विचारमें चतुर होकर साधुओंकी सेवा किया करते हैं; उन्हें साधु सदाचार और अभ्यास निबन्धनसे ज्ञान, बुद्धि तथा धर्मसे रति होती

है, और वे लोग धर्मकी ही उपजीव्य करके जीवन व्यतीत किया करते हैं। अनन्तर वे धर्मसे धन प्राप्त करनेमें मन लगाते हैं और जिसमें सब गुण देखते हैं, उसहीका मूल सींचा करते हैं; इस ही प्रकार व्यवहार करनेसे मनुष्य धर्मात्मा होते और साधु मित्र लाभ करते हैं; वे लोग मित्र और धन लाभ निबन्धनसे इस लोक तथा परलोकमें आनन्दित होते हैं।

हे भारत ! शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध विषयमें मनुष्य जो संकल्प सिद्धि लाभ करता है, उसे ही पण्डित लोग धर्मका फल कहा करते हैं। हे युधिष्ठिर ! जैसे मनुष्य धर्म फल प्राप्त करके हर्षित नहीं होते, वह टप न होकर ज्ञाननेत्रके सहारे वैराग्य लाभ करते हैं। प्रज्ञाचक्षु मनुष्य जिस समय काममें और शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्धमें अनुरक्त होते हैं, उस समय उनका चित्त चिन्ताके दशमें नहीं होता। वे कामसे रहित होते हैं। परन्तु धर्मकी परित्याग नहीं करते। वे सब लोकोंको नाशमान देखके धर्मफल स्वर्गादिके परित्याग विषयमें यत्नवान् होते हैं। अनन्तर वे लोग उपायके अनुसार मोक्षके लिये अनुष्ठान करके धीरे धीरे निर्व्वेद लाभ करते और पापयुक्त कर्म परित्याग किया करते हैं। इस ही प्रकार मनुष्य धर्मात्मा होते और परम मोक्ष पाते हैं। हे तात भारत ! तुमने जो पाप धर्म, मोक्ष और निर्व्वेदका विषय सुझसे पूछा था, वह सब मैंने तुम्हारे समीप कहा। हे युधिष्ठिर ! इसलिये तुम सब अवस्थामें ही धर्ममें प्रवृत्त रहना। हे कौन्तेय ! जो लोग धर्म-पथमें निवास करते हैं, उन लोगोंको शाश्वती सिद्धि प्राप्त होती है।

२७२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आपने कहा है, कि उपायके अनुसार मोक्ष होती है, अनु-

पायके जरिये मोक्ष नहीं होती; परन्तु वह बीगसा उपाय है, उसे मैं विधिपूर्वक सुननेकी इच्छा करता हूँ।

भीष्म बोले, हे पापरहित महाप्राज्ञ ! तुम निपुण भावसे सदा जिम उपायके जरिये मोक्षकी खोज किया करते हो, तुममें ही उसका निदर्शन समुचित होता है, अर्थात् मोक्षके उपाय विषयमें निज बुद्धि ही साक्षी देती है। घट बगानेके समय जैसी बुद्धि होती है, घट उत्पन्न होने पर वह नहीं रहती अर्थात् साध्य विषयमें चिकिर्षा बुद्धि उत्पन्न होती है; परन्तु सिद्धवस्तु ब्रह्मविषयमें आवरणका अपगम होनेपर ज्ञान-मात्र स्थित रहता है, इस लिये मोक्ष धर्म विषयमें प्रकाशकी भाति वस्तुतत्वके अभिव्यञ्जक शम दम आदि निवृत्ति धर्ममें दूसरे कोई प्रवृत्ति धर्म कारण नहीं होते। यज्ञ आदि कर्म निष्काम पुरुषोंकी चित्त शुद्धि करके निवृत्ति-धर्मके हेतुमात्र हुआ करते हैं। पूर्व-समुद्र-गामी पथ कभी पश्चिम समुद्रमें गमन नहीं करता; इसलिये तुम एकमात्र मोक्षके ही मार्गकी विस्तारपूर्वक मेरे समीप सुनो। धीरे पुरुष क्षमाके जरिये क्रोधकी नष्ट करे, संकल्प वर्जित होके कामको त्याग और आलस त्यागके सात्विक धर्म भगवद्बुद्धान आदिसे निद्राकी नष्ट करनेमें समर्थ होंवे; सावधानताके जरिये लोकापवाद भयको रक्षा करे; 'त्व' पदार्थके अनुशीलनसे श्वास निरोध करे और धैर्यसे इच्छा, द्वेष और वनिताभिलाषकी निवृत्त रखे; तत्त्ववित् पुरुष तत्वाभ्यासके जरिये भ्रम, संमोह और अनेक कोटिके संशयोंकी परित्याग करे और ज्ञान अभ्यासके सहारे निद्रा और प्रतिभा अर्थात् अननुसन्धान और अन्यानुसन्धान परिवर्जित करे, दाह आदिसे अनुत्पादक हित, जीर्ण और परिमित भोजन आदिके जरिये श्लेष्म अक्षीर्ण प्रभृति उपद्रव तथा ज्वर वा अतीसार आदि रोगोंकी जय करे; सन्तोष,

हेतु, लोभ, मोह और तलदर्शन अर्थात् सब विषयोंके अनर्थक रूप दर्शन निबन्धन विषयोको जय करे, कस्पासे अधर्म और प्रतिपालनके जरिये धर्मकी जय करे । उत्तरकालके जरिये आशाकी जीते और अभिलाष त्यागकर अर्थकी जय करनेमें प्रवृत्त होवे । धीरे पुरुष विषयोंकी अनित्यताके निमित्त खेह, वायु निग्रहके जरिये चुधा, कस्पासे निज चित्तकी समुन्नति, परितोषसे लक्षणा, उद्योगसे आलस और वेदमें विश्वास करके विपरीत तर्कोंकी जय करे । मौनावलम्बनसे बद्धत बोखना और पराक्रमके जरिये भय परित्याग करे, बुद्धिसे वचन और मनको स्थिर करे, ज्ञाननेत्र अर्थात् शुद्ध 'त्वं' पदार्थके बोधसे उस बुद्धिकी संयम करे । ज्ञान अर्थात् शुद्ध "त्वं" पदार्थकी आत्मबोधके जरिये अर्थात् यह आत्मा ब्रह्म है ऐसे ज्ञानके जरिये सयत करे और बुद्धिवृत्तिकी परम चैतन्य प्रकाशके जरिये नियमित करे, अर्थात् इन्द्रियोंकी मनमें मनकी बुद्धिमें बुद्धिकी 'त्वं' पदार्थ में, त्वं पदार्थकी ब्रह्माकार वृत्तिमें और उस वृत्तिकी विशुद्ध आत्मामें क्रमसे लीन करके निज रूपमें निवास करे । ऋषि लोग जो पञ्चयोग दीर्घोंकी जानते हैं, उन्हें नष्ट करके प्रशान्त और पवित्र कर्मवाली मनुष्योंकी इस पश्य जानना चाहिये ।

योग साधनके लिये यत-वाक्य हीके काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न, इन पाचों दीर्घोंकी त्यागके परमात्माकी सेवा करे ; ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, वचन, लज्जा, सरलता, क्षमा, पवित्रता, अहारशुद्धि और इन्द्रिय-संयम, इन सबसे तेजकी वृद्धि तथा पापका नाश होता है । जो उक्त विधिके अनुसार आचरण करते हैं, उनके सब सकल सिद्ध होते और विज्ञानमें प्रवृत्ति प्रथा करती है । वे पापरहित, तेजस्वी लघु भोजन करनेवाले जितेन्द्रिय मनुष्य काम क्रोधकी वशमें करके वक्ष्यपदकी प्राप्तिके लिये अभिलाष

करें । वेदान्त अरण्य आदि अभ्यास निबन्धनसे अमृदुत्व, वैराग्यसे असङ्गत्व सन्तोष और क्षमाके जरिये दृढ़ता जनित काम क्रोधका त्याग परिपूर्ण कामनाके हेतु अदीनता, दर्प और अहंकारहीनता, निर्भयत्व निबन्धनसे अनुद्वेग और सदा किसी निर्दिष्ट स्थानमें अनवस्थिति, येही मोक्षके मार्ग हैं ; ये मार्ग प्रसन्न निष्कल और पवित्र हैं, और कामना वा अकामनासे शरीर मन तथा वचनके नियमोंकी भी मोक्षका मार्ग कहा जाता है । मोक्ष साधनमें प्रवृत्त पुरुषको निष्काम योग अवश्य करना चाहिये ।

२७३ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, असित देवल और नारदके स्वादयुक्त इस पुराने इतिहासका प्राचीन लोग इस विषयमें उदाहरण दिया करते हैं । बुद्धिमान् मनुष्योंमें मुख्य वृद्ध देवल सुनिकी सुखसे बैठा हुआ जानकर नारद सुनिने जीवोंकी उत्पत्ति और लयका विषय पूछा ।

नारदसुनि बोले, हे ब्रह्मन् ! यह दृश्यमान स्थावर जड़मात्मक जगत् किससे उत्पन्न हुआ है, और प्रलयके समय किसमें जाके लीन होता है ? आप मेरे निकट उसे ही कहिये ।

असित सुनि बोले, परमात्मा निखिल प्राणियोंकी बुद्धि-वासनासे प्रेरित होकर कस्मोंद्वयके समय जो आकाश आदिकोंसे जरायुजादि जीवोंकी उत्पन्न करता है, भूतचिन्तक मनीषी लोग उन्हें ही पञ्चभूत कहा करते हैं । अधर्ममें रत, अधर्म त्यागनेकी इच्छा करनेवाले, धर्मरिप्सी और धर्ममें रत, कलि, हापर, त्रेता तथा सत्य संज्ञक चतुर्थगालक काल बुद्धिसे प्रेरित होकर पञ्च महाभूतोंसे सब जीवोंकी उत्पन्न करता है । यह काल, बुद्धि और पञ्च महाभूत, चैतन्यस्वरूप ईश्वर तथा अचेतन

प्रकृति, इन सबसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु है,— जो लोग ऐसा कहते हैं, उनके वचन अत्यन्त अलीक हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है। वे जाहद । इन पञ्च महाभूतोंकी नित्य नित्यल और स्थिर जानो, ये अत्यन्त महत् तेजःशक्ति स्वरूप हैं, काल स्वभाविक ही इनमें पृथक् रूपसे कहा जाता है। आकाश, जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि इन पञ्चभूतोंसे पृथक् दूसरा कोई पदार्थ नहीं था, इसमें सन्देह नहीं है। ऊपर कहे हुए पञ्चभूतोंसे पृथक् दूसरा कुछ भी नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं, वे कोई प्रमाण वा युक्ति अवलम्बन नहीं करते,—यह निःसन्दिग्ध है। सब कार्योंके अनुगत उक्त पञ्चभूत और काल जिसके कार्य हैं, उसे ह. असत् शब्द वाच्य जानो। पञ्च महाभूत, काल अर्थात् जीव, भावनापूर्वक संस्कार और अज्ञान ये अष्टभूत क्रमादि वा अखण्डरूपसे विद्यमान हो रहे हैं; ये ही स्यावर जड़म सब भूतोंकी उत्पत्ति और लयके स्थान हैं। स्यावर जड़म सब जीव उक्त अष्टभूतोंसे उत्पन्न होकर उन्हींके लौन होजाते हैं। उक्त भूतोंको अवलम्बन करके सब जन्तु पाच प्रकार बिनष्ट हुआ करते हैं, जीवोंका शरीर भूमिसमय है, कान आकाशमय है, नेत्र अग्निसमय है, वेग वायुमय है और रुधिर जलमय हुआ करता है। नेत्र, नासिका, कान, जिह्वा और त्वचा, ये पांचो इन्द्रिया इन्द्रिय विषय शब्द आदि ज्ञानके द्वाररूप हैं। देखना, सुनना, सूँघना, छूना और चखना, ये पांचो गुण पञ्च इन्द्रियोंमें युक्तिके अनुसार पाच प्रकारसे निवास करते हैं। रूप, गन्ध, रस, स्पर्श और शब्द, ये पांचो गुण पञ्च इन्द्रियोंके द्वार हैं, पाच प्रकारसे इनकी प्राप्ति हुआ करती है इन्द्रियोंके सहारे रूप, गन्ध, रस, स्पर्श और शब्द, ये सब गुण मालूम नहीं होते, परन्तु क्षेत्रज्ञ अर्थात् विज्ञानात्मा इन्द्रियोंके जरिये इन

सब गुणोंका ज्ञान किया करता है। इन्द्रियोंके चित्त श्रेष्ठ है, चित्तसे मन उत्तम है, मनसे बुद्धि उत्तम है और बुद्धिसे क्षेत्रज्ञ परम श्रेष्ठ है। जीव पहले इन्द्रियोंके जरिये सामान्य रीतिसे पृथक् पृथक् विषयोंका ज्ञान करता है; फिर मनसे उन विषयोंका विचार करके बुद्धिसे निश्चय किया करता है। अध्यात्मविचार करनेवाले महर्षि लोग चित्त, योगादि पांचो इन्द्रिय, मन और बुद्धि, इन आठोंको ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं; हाथ, पैर, गुदा, मेहन और मुख, इन पांचोंको कर्मेन्द्रिय कहा करते हैं, इसे सुनो। जल्पना और अहार साधनके निमित्त मुखको इन्द्रिय कहा जाता है, दोनों पाव गमनेन्द्रिय हैं, दोनों हाथ कार्य करनेकी इन्द्रिय हैं और गुदा तथा उदर्य मल मूत्र और कामिक उत्सर्गके हेतु इन्द्रिय रूपसे वर्णित हुआ करती हैं। पञ्च इन्द्रियोंके बीच बल घटकरूपसे माना जाता है; ज्ञान, चेष्टा और इन्द्रियोंके सब गुणोंको शास्त्रके अनुसार भेद वर्णन किया।

जब इन्द्रियां अपने कारण निज कर्मोंसे विरक्त होती हैं, उस समय इन्द्रियोंके सम्यक् रूपसे परित्याग निवन्धनसे मनुष्य निद्रित हुआ करते हैं, इन्द्रियोंके शान्त होनेपर यदि मन शान्त न होकर विषय सेवन करे, तो जानना चाहिये, कि उसे ही स्वप्न दर्शन कहा जाता है। जाग्रत समयके सात्विक, राजसिक और तामसिक भोगप्रद कर्मयुक्त कर्मोद्भावक सब भाव स्वप्नकालमें भी प्रकाशित हुआ करते हैं। आनन्द ऐश्वर्य, ज्ञान और परम वैराग्य, ये सब सात्विकी वृत्ति हैं, अतीगुण अवलम्बन करनेवाले पुरुषोंकी स्मृत वासना निमित्तीभूत उन आनन्द आदि भावोंकी स्वप्न समयमें भी अवलम्बन करती है, अर्थात् सात्विक पुरुष जाग्रदासनाके हेतु भूत आनन्द आदिको स्वप्नकालमें भी स्मरण किया करता है। कर्म गतिका अनुसरणी वासना सात्विक, राजसिक, और ताम

शिव जीवोंके बीच जो कोई जीव जाग्रत अवस्थामें जिस भावसे मंत्रित रहते हैं, स्वप्नकालमें भी उस ही भावकी स्मरण करा देती है, अर्थात् जाग्रत अवस्थानें किये हुए कर्मोंके स्कारजनित वासनाके प्रभावसे स्वप्नकालमें भी उक्त सब भाव आलोचित होते हैं; इसलिये जाग्रत और स्वप्न दोनों अवस्थामें ही तुल्य भाव हैं परन्तु सुषुप्ति अवस्थामें मनके अभावसे समस्त कल्पनाका अभाव होता है, इससे उस अपुनरावृत्ति स्वभाव नित्य सुषुप्तिकी ही सुक्ति कहा जाता है।

पूर्वोक्त चौदह इन्द्रियों अर्थात् पञ्चकर्म्म इन्द्रिय, पञ्चज्ञानेन्द्रिय बलात्मक प्राण, चित्त, मन, बुद्धि और सत्, रज, तमोगुण, इन सत्तरोंको प्रबलस्वन करके भीक्ता जीव शरीरमें निवास करता है; अथवा शरीरधारियोंके उपर कहे हुए सब गुण शरीरके सहित सञ्चित होते हैं; शरीरका वियोग होनेपर वे शरीरयुक्त नहीं रहते, पदान्तरसे यह पञ्चभौतिक शरीर पशुभूतोकी समष्टिमात्र है, इसमें एकसात्र अगुभव और भीक्ता शरीरके सहित पूर्वोक्त अठारह गुण निवास करते हैं। उक्त उन्नीस गुण षठरानलके सहित बीस हाकर पञ्चभौतिक शरीरके आश्रित रहते हैं। इन बीस गुणोंके अतिरिक्त इन्द्रोसवा कोई महान् पदार्थ प्राणके सहित इस शरीरको धारण करता है और उसहीके प्रभावसे शरीरका नाश हुआ करता है। जैसे घटनाशके विषयमें सुहर निमित्तमात्र है, पुरुष ही घट भेद किया करता है, वैसेही देह धारण वा देहनाशमें वायु निमित्त सात है, महान् पदार्थ ही उसका कर्तृपदवाच्य है। जैसे घट आदि वाद्य पदार्थ उत्पन्न होके कुछ समयके अनन्तर विनष्ट होते हैं, वैसेही जीव पुरुष पापोंके शेष होनेपर पञ्चलकी प्राप्त होता है। कालक्रमसे फिर सहित पुण्य पापके जरिये प्रेरित होकर कर्मसञ्चय शरीरमें प्रवेश करता

है। जैसे मनुष्य शीर्ष गृहसे गृहान्तरमें गमन करता है, वैसेही जीव काल प्रेरित होकर अविद्याकाम कर्मोंके जरिये देहान्तर शिव करता हुआ एक शरीरको छोड़के दूसरा शरीर धारण किया करता है। कृतनिश्चय बुद्धिमान् लोग देह सम्बन्धी मरण आदिके विषयमें शक नहीं करते, देह और पुत्रादिकोंके सहित आत्माका सम्बन्ध न रहने पर भी अमवशसे सम्बन्ध देखनेवाली मूर्ख लोग मरण आदि निबन्धनसे शोक किया करते हैं। यह जीव किसीका भी नहीं है, और इसका भी कोई नहीं है, जीव सदा शरीरमें सुख दुःख भोगते हुए अकेला ही निवास करता है। जीवकी जन्म मृत्यु नहीं होती, कालक्रमसे तलज्ञानके जरिये कर्म-फल नष्ट होने पर भी देह परित्याग करनसे मोक्ष प्राप्त हुआ करती है। जीव पुण्य पापमय शरीर व्यतीत करते हुए कर्म-क्षयनिबन्धनसे शरीर नष्ट होने पर फिर ब्रह्मभाव लाभ करता है। पुण्यपाप नाशके निमित्त सांख्य ज्ञान विहित हुआ करता है, इसलिये पुण्य-पाप नष्ट होनेपर पण्डितलोग जीवकी ब्रह्मभावसे परमगति अवलोकन करते हैं।

२७४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! मैं अत्यन्त पापशील और निठुर हूँ, क्यों कि धनकी इच्छे पिता, भ्रातापुत्र, पौत्र स्वजन और सृष्टदोका नाश किया है। अर्थसे जो टण्णा उत्पन्न हुआ करता है, हमने उसके बशमें हाकर पाप कार्य किया है, इस समय उस टण्णाकी किस प्रकार निवृत्त वृत्त ।

भीष्म बोले, पाचोन लोग इस विषयमें जिज्ञासु साण्डव्यके निरुद्ध विदेहराजके कहे हुए इस पुरातन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। विदेहराजने कहा था, मेरा कुछ भी

नहीं है, इसीसे मैं परम सुखसे जीवन व्यतीत करता हूँ; सारी मिथिला नगरीके भस्म होने पर भी मेरा कुछ न जलगा। ब्रह्मलोक पर्यन्त सब समृद्ध विषय विवेकियोंकी अत्यन्तही दुःख स्वरूप है, समृद्धिशून्यता सदा अज्ञानी पुरुषोंकी मोहित किया करती है। इस लोकमें जो कुछ कामसुख है, अथवा जो कुछ दिव्य सङ्घत् सुख देखा जाता है, वह तृष्णाद्यजनित सुखके सीलह अंशका एक अंश भी नहीं है। कालक्रमसे वर्द्धित गजकी सींग जैसे वृद्धिकी प्राप्त होती है, वैसेही बढ़ते हुए वित्तके सङ्घित तृष्णाकी वृद्धि हुआ करती है। जिस समय जिस किसी वस्तुमें समता उत्पन्न होती है, उसका नाश परितापका हेतु हुआ करता है। कामका अनुरोध कर्तव्य नहीं है, काममें रति होनी ही दुःखकी मूल है, धर्म और अर्थ प्राप्त होने पर उसे उपभोग करना उचित है, और कामना उपस्थित होने पर उसे परित्याग करना चाहिये। विद्वान् पुरुष सब भूतोंमें अपने सङ्घित समान उपमा धारण करे और कृतकृत्य तथा शुद्ध चित्त होकर सर्वसङ्घ परित्याग करनेमें यत्नवान् हों। वे श्लोक सत्य, मिथ्या, शोक, हर्ष, प्रिय, अप्रिय, भय और अभय परित्याग करके प्रशान्त वा निरामय हों। दुर्मति पुरुषोंसे जो अत्यन्त दुस्तत्र है, पुरुषके जीर्ण होने पर भी जो जीर्ण नहीं होती, जो प्राणियोंकी प्राणान्तिक रोगरूपी है, उस तृष्णाकी जो लोग परित्याग करते हैं, वही सुखभागी होते हैं। धर्मात्मा पुरुष निज चरित्रको कलंकरहित चन्द्रमाकी भाँति निरामय देखके इस लोक और परलोकमें परम सुखसे कौर्त्ति लाभ करते हैं, द्विजश्रेष्ठ माण्डव्य विदेहराजके ऊपर कहे हुए वचनकी सुनके प्रसन्न हुए और उनके वचनका सम्मान करके मोक्षपथ अवलम्बन किया।

२७५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! इस सब प्राणियोंके क्षय करनेवाले समयके बीतते रहने पर किस प्रकार कल्याणका आसरा करना उचित है, आप उसे वर्णन करिये।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! इस विषयमें पुराने लोग पिता-पुत्र सम्वादयुक्त जिस प्राचीन इतिहासको कहा करते हैं उसे सुनो। हे पृथापुत्र ! वेदाध्ययनमें रत किसी ब्राह्मणके मेधावी नास एक बुद्धिमान् पुत्र था। मोक्षधर्मकी व्याख्यामें निपुण, लोक तलको जानने वाला वह पुत्र वेदविहित कार्योंमें रत पितासे प्रश्न करनेमें प्रवृत्त हुआ।

पुत्र बोला, हे तात ! मनुष्योंकी परमायु शीघ्र नष्ट हुआ करती है, इसलिये धीरे पुरुष किस विषयकी मालूम करके कार्य करे ? आप फल सम्बन्धकी अतिक्रम न करके विस्तारपूर्वक मेरे समीप उसे वर्णन करिये ; जिसे सुनके मैं धर्माचरण करनेमें समर्थ हूँगा।

पिताने कहा, हे पुत्र ! ब्रह्मचर्य्य अवलम्बनके जरिये सब वेदोंको पढ़कर पितृलोक पानेके लिये पुत्र कामना करे, अनन्तर विधिके अनुसार अग्नि स्थापित करके यज्ञकार्य्य पूर्ण करते हुए गमन करके मौनव्रती होनेके अभिलाषी होवे।

पुत्र बोला, हे पिता ! लोकोंके इस प्रकार सब भाँतिसे ताड़ित होने तथा घिरे रहने और निरन्तर असोघापात होनेपर भी आप निर्विकार चित्तसे धीरकी तरह क्या कह रहे हैं।

पिताने कहा, हे पुत्र ! सब लोक किस प्रकार ताड़ित तथा किससे घिरे हैं, और असोघा क्या है, जो गिर रही है, क्या तुम सुझे भय दिखाते हो।

पुत्र बोला, सब लोक मृत्युसे ताड़ित और जरासे घिरे हुए हैं, और परमायु हरणकारण असोघारात्रि प्रतिदिन आती जाती है इसलिये उसे आप क्यों नहीं जान सकती हैं जब यह जानता हूँ कि यद्यपि मृत्यु, इ

स्थानमें उपस्थित नहीं है, परन्तु प्रति क्षण प्राणियोंकी आक्रमण करती है, तब मैं ज्ञाना-वरणसे अनाहत हीके किस प्रकार व्यवहार करते हुए समय व्यतीत करूँगा। जब कि प्रति रात्रिके नीतनेपर सवेरा होते ही आयुक्षीण होती है, तब बुद्धिमान् पुरुषको उचित है कि दिनको निष्फल समझे। कामनाओंके पूर्ण न होते ही मृत्यु मनुष्योंकी आक्रमण करती है; इसलिये थोड़े जलमें रहनेवाली मछलियोंकी तरह मृत्युके आक्रमणके समयमें कौन पुरुष सुख करनेमें समर्थ होगा। फूल गूथनेकी तरह जब मनुष्य लोग काम्य कर्मोंके भोगनेके निमित्त तत्पर होते हैं, तब जैसे बाधिन भेड़के बच्चोंको ग्रहण करके अनायास हो चली जाती है, वैसे ही मृत्यु उन्हें ग्रहण करके प्रस्थान करती है। जो कुछ कल्याणसाधक कर्म है, उसे आज ही समाप्त करना उचित है। यह समय जिसमें तुम्हें अतिक्रम न करे, कर्तव्य कार्योंके पूरा न होते ही मृत्यु मनुष्योंकी आक्रमण किया करती है। जो कलह करना होगा उसे आज ही करना योग्य है, अपरान्धके कर्तव्य कर्मोंको पूर्वान्धमें ही करना चाहिये। मनुष्योंके कर्तव्य कर्म पूरे हुए हैं, या नहीं; उसके लिये मृत्यु कभी उन्हें आक्रमण करनेमें उपेक्षा नहीं करती। मनुष्य युवा अवस्थामें ही धर्मशील होवे, क्यों कि जीवनका समय अत्यन्त अनित्य है; आज किसका मृत्यु काल उपस्थित होगा, इसे कौन कह सकता है। धर्म-कार्य करनेसे इसलोकमें कीर्ति और परलोकमें अनन्त सुख मिलता है।

मनुष्य लोग मोहमें फँसके पुत्र कलत्र आदिके लिये कर्तव्य वा अकर्तव्य कार्योंको करके उनका पालन करते हैं, जैसे शेर सोये हुए हरिनको पकड़के चल देता है, वैसे ही पुत्रवान् पशुओंसे युक्त संसारमें फँसे हुए मानस मनुष्योंकी मृत्यु ग्रहण करती हुई प्रस्थान

करती है। जो पुरुष काम भोगसे तप्त नहीं हुआ और पुत्र कलत्र आदि परिवारोंकी अधिक कहांतक कहे, आत्माको भी बञ्चित करके धन सञ्चय किया करता है, उसे मृत्यु इस तरह आक्रमण करती है, जैसे शार्दक भेड़के बच्चे पकड़ता है। 'यह कार्य किया है, इसे करना होगा और दूसरे कार्य पूरे नहीं हुए'—इस प्रकारके वासना सुखमें आसक्त पुरुषोंकी मृत्यु ग्रास किया करती है। जिस पुरुषने क्षेत्र आपण और भवनमें आसक्त होके किये हुए सब कर्मोंका फल नहीं पाया है, उसे भी मृत्युके बशमें होना पड़ता है। क्या निर्बल, क्या बलवान्, क्या मूढ़, क्या पण्डित, क्या कादर, क्या साहसी, कोई क्यों न हो; कामनाके सब विषयोंको प्राप्त न होते ही होते मृत्यु उन लोगोंकी ग्रहण करके गमन करती है। जरा, मरन, व्याधि और अनिक कारणोंसे उत्पन्न हुए दुःख जब शरीरमें उपस्थित हो रहे हैं, तब आप किस प्रकार अरोगीको तरह निवास करते हैं। देहधारी जीवोंके जन्मते ही जरा मृत्यु उनके नाशके लिये उनका अनुगमन करती है; इसलिये स्थावर जड़म आदि उत्पन्न होनेवाली वस्तु मात्र इन दानोंसे आक्रान्त हो रहे हैं। गावमें बास करनेके लिये लोगोंकी जो अनुराग हुआ करता है, वह मृत्युका सुख स्वरूप है और जो अरण्य कहके विख्यात है, ऐसी जनश्रुति है, कि वही इन्द्रियोंका विविक्त वासस्थान है। ग्राममें निवास करनेवालोंकी अनुराग बन्धन रस्तीरूपी है, सुकृतवान् लोग उसे काटके गमन करते हैं, पापी पुरुष उसे नहीं काट सकते। मन, बचन और शरीरसे जो कभी प्राणियोंकी हिंसा नहीं करते, वे जीते और अर्थमें बाधा करनेवाली हिंसक जीव तथा चोरोसे हिंसित नहीं होते। जरा-व्याधिरूपी मृत्युकी सेना जब आगमन करती है तब सत्यके अतिरिक्त कोई कभी उसे निवारण नहीं

कर सकता । क्यों कि उस सत्यसे ही अमरणा रूपी अमृत शदा स्थित रहता है ; इसलिये मनुष्य ब्रह्म प्राप्तिके निश्चित यम-नियमरूपी सत्यव्रतका आचरण करते हुए चिदाभासरूपी जीवके ऐक्यसाधन, सत्ययोगमें रत, वेदवाक्यमें अद्वावान् और रुदा जितेन्द्रिय होकर सत्यके जरियेही मृत्युको जीते । सत्य और मृत्यु, ये दोनों शरीरमें स्थित हैं, उसमेंसे मनुष्य मोहके कारण मृत्युके बशमें होते हैं, और सत्यसे अमृतत्व लाभ करते हैं, इसलिये मैं अहिंसामें रत और काम क्रोधसे रहित होके सुख दुःखको समान जानके मन्थार्थी और कुशली होकर अमर्तकी तरह मृत्युको त्यागूंगा, । उत्तरायण कालमें निवृत्ति मार्ग अभ्यासरूपी शान्ति यज्ञमें रत, दान्त, उपनिषदोंके अर्थ विचाररूप ब्रह्म यज्ञके अनुष्ठानमें अनुरक्त मननशील, प्रणव जप-रूपी वाक्य यज्ञ, परब्रह्मका मननरूपी मानस यज्ञ और स्नान, पवित्रता तथा गुरु सेवा आदि कर्मयज्ञोंका अनुष्ठान करूंगा । मेरे समान ब्राह्मण पुरुष पिशाचके निष्फलक्षेत्र यज्ञकी तरह हिंसासाध्य पशु बधके जरिये किस प्रकार यज्ञ करनेमें समर्थ होंगे । जिनके वचन, मन, तपस्या त्याग और योग ये पाचो सदा परब्रह्ममें परिणत होते हैं, वे परम पद प्राप्त करते हैं । विद्याके समान नेत्र, सत्यके समान तपस्या, रागके समान दुःख और सन्तुष्टासके समान दूसरा सुख नहीं है । मैं अपुत्र होकर भी आत्माके जरिये आत्मजरूपके उत्पन्न और आत्मनिष्ठ होजगा, पुत्र मेरा उद्धार न करेगा । एकाकिता, समता, सत्यता, सच्चरित्रता, मर्यादा-दण्डविधान, सरलता और सब कार्योंमें आसक्ति हीनता, इन सबके समान ब्राह्मणोंके विषयमें और कुछ भी धन नहीं है । हे ब्रह्मन् । आपको जब अवश्य ही कालके आसनें पड़ना होगा, तब फिर आपकी धन, वस्तु और पुत्र कलत्रोक्ति क्या प्रयोजन है । अन्तःकरणसे निष्ठावान् होके

आत्माको प्राप्त करनेको इच्छा करिये, आपके पिता और पितामह आदि अहं गये हैं, उसे विचारिये ।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! पिताने पुत्र का वचन सुनके जैसा क्रिया था, तुम भी सत्य धर्ममें तत्पर होके वैसा ही अनुष्ठान करो ।

२७६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, मनुष्य किस प्रकारके सत्स-भाव, कैसा आचरण, कैसा ज्ञान और किसका अवलम्बन करनेसे निश्चल निर्विशेष ब्रह्मको प्राप्त होते हैं ।

भीष्म बोले, मोक्ष धर्ममें रत पथ परिमित और पवित्र अन्नादि भोजन करनेवाले मनुष्य निश्चल निर्विशेष परमधाम पाते हैं । विवेकी पुत्र निज गृहसे निकलके लाभ हानिमें राग द्वेषसे रहित और मननशील होकर उपस्थित काम्य वस्तुओंम निरपेक्ष होते हुए प्रवज्यायम अललम्बन करें, नेत्र, मन, और वचनसे किसीको भी दूषित न करे, तथः किसीके प्रत्यक्ष वा परोक्ष दोषोंको किसीसे न कहे; सब लोगोंके बीच किसीको भी हिंसा न करे, सूर्यकी भांति केवल एक ही दिन एक स्थानमें विचरे यह मनुष्य जीवन पाके किसीके सह शत्रुता न करे; लोक निन्दाको सहन करे; किसीको उद्देश्य करके अहङ्कार प्रकाश न करे, लोग उससे विषयमें आक्राश प्रकाश करे, तो वह उन लोगोंसे प्रिय वचन कहे और क्रोधित होने पर भी अनुकूल वचन कहे, जन समाजमें अनुकूल वा प्रतिकूल आचरण न करे, विपद-ग्रस्त न होनेसे पहले निमन्त्रित होकर किसीके गृहपर भिक्षा ग्रहण न करे, मूढ़ पुरुषोंके धूलि फेंकने और धिक्कार देने पर भी वह चपलता रहित और निज धर्ममें निष्ठावान् होके उन्हें वचनमात्रसे भी अप्रिय वाक्य न कहे; वह

दयावान होवे और जिघांसु लोगोंके विषयमें क्रूरता न करे; निर्भय और आत्मश्लाघासे रहित हो यथात् 'मैं धन्य हूँ' इस प्रकार अपनी बढ़ाई न करे, मौनव्रत अवलम्बी सन्तप्राप्ती के देखे कि गृहस्थोंके गृह धूँएँसे रहित, मूल शब्द वर्जित अग्नि शून्य हुए हैं, गृहस्थ लोग भोजन कर चुके हैं, और हाथमें परिवेषण पात्र ग्रहण करनेवाले पुद्गलोंका आना जाना बन्द हुआ है, उस समय भिक्षा पानेकी प्रभिलापन करे; उदरपूर्ति करके भोजन लाभसे अनादर प्रदर्शित कर प्राण धारणके लिये जो कुछ भोज्य वस्तु आवश्यक हों, वही भोजन करे, भोज्य वस्तुओंके अभावमें किसीकी भी हिंसा न करे और प्राप्त होनेपर भी हर्षित न होवे, सबके योग्य स्तूक चन्दन आदि साधारण लाभके लिये उत्सुक न होवे और अत्यन्त पूजित होने भी भोजन न करे, कौं कि सम्मानके सहित अन्नादि लाभकी वैसे पुरुष निन्दा किया करते हैं, अन्नके भूखी आदि दोषोंकी घोषणा न करे और किसी गुणके रहने परभी उसकी प्रशंसा न करे; निर्जन स्थानमें सोने और बैठनेकी अभिलाष करे; सूते स्थान, वृक्षके मूल, वन अथवा गुफा, इन सब स्थानोंके बीच दूसरेकी अज्ञानकारीमें गमन करके उक्त स्थानोंमें वास करे, अचल अर्थात् उत्क्रान्ति गतिके जरिये गतिशून्य तथा कूटस्थ वा कूटकी भांति निर्बिकार भावसे निवास करके योगके अनुरोध और सद्ग त्याग विषयमें समदर्शी हों, दया हेतु आदिके जरिये सुकृत वा दुष्कृत दोनोंमेंसे किसीकी भी कामना न करे। जो नित्यव्रत अत्यन्त सन्तुष्ट प्रसन्न वदन है, और जिनकी सब इन्द्रिया प्रसन्न हुई हैं, जो निर्भय, जपमें तत्पर हैं तथा मौनव्रत अवलम्बन किये हैं उन्होंने ही यथार्थ वैराग्य धव-लम्बन किया है; जा बार बार जीवोंको संसारमें आते आते देखकर निस्पृह और समदर्शी

होके फल मूल आदि खाके जीवन बिताते हुए स्वभावसे ही शान्तचित्त, लघुभीजी और जितेन्द्रिय होकर बचन, मन, क्रोध, हिंसा, उदर और उपस्थके वेग, इत्यादि इन सब वेगोंकी सहते हैं, वेही तपस्वी हैं, लोकनिन्दा उनके हृदयको दुःखित नहीं कर सकती। प्रशंसा और निन्दाके मध्यवर्ती वा समदर्शी होकर निवास करना परिव्राजक आश्रमका परम पवित्र पथ है।

महानुभाव परिव्राजक सब भांतिसे इन्द्रियोंको दमन कर और सबका सद्ग परित्याग करके पहले कहे आश्रमके निवासस्थानमें बिचरें और आप्तोंके सहित वार्त्तालाप न करके सबके प्रियदर्शन होकर गृहवासकी त्यागके ध्याननिष्ठ हों, वाणप्रस्थ और गृहस्थोंके गृहमें कदापि वास न करें, लोग यह न जान सकें, कि इन्हें भिक्षा लेनेकी इच्छा है। इस ही प्रकार भिक्षा पानेकी इच्छा करें, वाभी हर्षित न होवे। ज्ञानियोंके निमित्त यही मोक्ष धर्म है और अज्ञानियोंको इस मार्गमें पदार्पण करना परिश्रम मात्र है, धारित सुनिने पण्डितमण्डलके बीच यह सब मोक्षसाधक विषय कहे थे। जो लोग सब भूतोंको अभय दान करते हुए गृहसे निकलकर सन्तप्राप्त धर्म ग्रहण करते हैं, वे अनन्तकालके लिये सत्यकाम और सत्यसङ्कल्प हुआ करते हैं।

२७७ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! लोग हमें धन्य कहा करते हैं, परन्तु हमारे समान दुःखित पुरुष इस लोकमें कोई भी नहीं है। हे कुरुक्षत्रम ! हम लोग धर्म आदि देवताओंसे मनुष्य जन्म पाके और लोकमें सम्मानित होके भी जो दुःखभागी हुए हैं, उस दुःख विनाशो सन्तप्राप्तधर्मकी कव ग्रहण करेंगे; इस संसारमें शरीर धारण करना ही दुःखकर है, हे पिता-

मह ! संश्लिष्टव्रती सुनि लोग पञ्चप्राण, मन, बद्धि और दशों इन्द्रियोंसे विमुक्त हैं ; युक्ति-विरोधी संसारवर्द्धक काम, क्रोध लोभ, भय, स्वप्न, इन पांचो योग दोषोंसे रहित और शब्द स्पर्श आदि पञ्च इन्द्रिय विषय तथा सत, रज और तम, इन तीनों गुणोंसे रहित होके पुन-र्जन्म ग्रहण नहीं करते । हे परन्तप ! वैसेही हम राज्य परित्याग करके कब सन्नास धर्म अवलम्बन करके दुःख मोचन करेंगे ।

भीष्म बोले, हे महाराज ! दुःख अनन्त नहीं है, दुःखोंकी नाशक मोक्ष अवश्य है ; इस संसारमें सब विषयोंकाही परिच्छेद है, पूर्वजन्म भी प्रसिद्ध है, जगत्में कुछ भो अचल नहीं है ; इसलिये राज्य, ऐश्वर्य आदिका अवश्य ही नाश होगा । हे राजन् ! राज्यऐश्वर्य प्रभृतिकी मोक्षका प्रतिबन्ध मत समझो, तुम लोग धर्मज्ञ ही । इसलिये ऐश्वर्यादिमें आसक्त रहने पर भी शम दम आदि साधनोंके जरिये कालक्रमसे मोक्ष लाभ करोगे । हे नरनाथ ! यह जीव सदा सुख दुःखका ईश्वर नहीं है, क्यों कि उस सुख दुःखसे उत्पन्न हुए राग-द्वेषमय अज्ञानसेही जीव स्वयं आवृत हुआ करता है । जैसे अज्ञान-मय वायु मनःशिला सम्बन्धीय लाल और पीले वर्णके रजमें प्रवेश करके उसके समान रूप धारण करके सब दिशाओंको रंजित करती हुई लोकोके दृष्टिगोचर हुआ करता है, वैसेही अज्ञानसे छिपे हुए अर्थात् अविद्या उपाधियुक्त जीव स्वयं विवर्ण होके भी अर्थात् रागादिही-नता निवन्धन दोषस्पर्शी न होके भी देह सम्बन्धके कारण देह धर्म गौरव, कारणत्व, खञ्जल, सुखिल और दुःखिल आदि कर्मफलोंके जरिये रञ्जित है, इसहीसे वर्णवान् होकर देह समूहमें भ्रमण किया करता है । जब जीव अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको ज्ञानसे दूर करता है, उस समय सत्स्वरूप एकमात्र ब्रह्म प्रकाशित होता है ।

सुनि लोग उस परब्रह्मको अयत्न साध्य अर्थात् कर्मसे प्राप्त होनेकी उपाय रहने पर उसमें अनित्यत्व संघटित होता है ; क्यों कि जो कर्मज है, वही उत्पाद्य, आप्य, संस्कार्य और अकार्य हुआ करता है । जिसमें विद्वानोंका अनुभव ही प्रमाण है, उस ही परब्रह्मकी उपासना करनी देवताओंकी भांति तुम्हें अवश्य योग्य है ; इसही लिये महर्षि लोग ब्रह्मोपासनासे विरत नहीं होते । उद्योगी पुरुषोंकी अवश्य ही ब्रह्मप्राप्ति हुआ करती है, इससे तुम भी उद्योगी बनो । हे राजन् ! पहिले समयमें वृत्रासुरने देवताओंसे पराजित होनेसे राज्यहीन और ऐश्वर्यभ्रष्ट होकर अकेलेही शत्रुव्यूहमें स्थितही नैष्टिकी बुद्धि अवलम्बन करके शोक रहित अन्तःकरणसे इस विषयमें जिस प्रकार चेष्टा की थी, और जैसा कहा था, उसे तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो । हे भारत ! पहिले समयमें शुक्राचार्यने ऐश्वर्यभ्रष्ट होनेपर वृत्रासुरसे यह वचन कहा था कि, हे दानव ! तुम इस समय पराजित हुए हो, तोभी तुम्हारे अन्तःकरणमें कुछ दुःख नहीं है, इसका क्या कारण है ?

वृत्रासुर बोला, मैं अवाधित सत्य वचन और ध्यान मननकी आलोचनासे जीवोंकी साक्षारिक गति और सुक्तिके विषयको निःसंशय रूपसे जान कर शोक वा हर्षमें नहीं डूबता । जीव पुण्य वा पापके धर्म लक्षण कालके जरिये प्रेरित होते हैं कोई कोई अवश्य होके नरकमें डूबते हैं ; कोई कोई स्वर्गमें गमन किया करते हैं ; परन्तु मनोपी लोग ऐसा कहा करते हैं, कि वे समस्त जीवही परितुष्ट रहते हैं । वे काल प्रेरित जीव नरक वा स्वर्गमें परिमित समय बिताकर फिर संसारमें जन्म लेते हैं, काम पाशमें बन्धे हुए जीवसमूह सहस्रों तिर्यग् योनि लाभ और नरकमें गमन करके अवश्य होकर बाहिर होते हैं । मैं अतीन्द्रिय ज्ञानयुक्त

होकर जीवोंकी इस ही प्रकार इस संसारमें गतागतिके विषयको जानता हूँ, और जिसका जैसा कर्म है, उसे फल लाभ भी उसहीके अनुसार हुआ करता है, इस शास्त्र निदर्शनको भी मानता हूँ। जीव पहिले किये हुए प्रिय अप्रिय, सुख और दुःखके आचरणसे कोई तीर्थगुं योनि पाते हैं, कोई नरकायें गमन करते हैं, कोई मनुष्य जीवन प्राप्त किया करते हैं, कोई देव शरीर धारण करते हैं, सब लोक ही कालकृत नियममें निबद्ध होकर पूर्वोक्त गतियोंको प्राप्त हुआ करते हैं, जीव-समूह जन्म और मृत्युके आगममें सदा घूम रहे हैं। शुक्रने इसही प्रकार काल संख्याके अनुसार गणित सृष्टि और स्थिति विषयके कहनेवाले उस वृत्रको असुर योनिमें जन्म लेने पर भी उसे इस प्रकार ज्ञानवान समझके आश्चर्य किया और उसके बुद्धिकी परीक्षा करनेके लिये बोले, हे तात ! तুম बुद्धिमान् हो, इसलिये किस निमित्त यह सब अनर्थक वचन कह रहे हो।

वृत्रासुर बोला, पहिले मैंने जयलुब्ध होकर जो महत् तपस्या की थी वह आप तथा दूसरे मनोषी पुरुषोंको प्रत्यक्ष हुई थी। मैं निज वीर्यबलसे अनेक गन्ध और रसके आश्रयभूत सबको विमर्द्दन करते हुए तीनों लोकोंको आक्रमण करके वर्द्धित हुआ था। मैं ज्वाल-मालासे परिपूरित आकाशचारी और सदा निर्भय रहके सब भूतोंसेही अजेय था। हे भगवन् ! तपस्यासे ऐश्वर्यलाभ हुआ था और निज कर्मसे वह नष्ट हुआ है, इसलिये मैं धैर्य प्रवृत्त करके उसके लिये शोक नहीं करता। पहिले जब मैंने महाभुव इन्द्रके सङ्ग युद्ध करनेकी अभिलाषकी, उस समय उनकी वशयताके लिये आये हुए ऐश्वर्योंसे युक्त, सब जीवोंके लय स्थान, सर्वान्त्यामी हरिको देखा। उस भूतोंके मेल करनेवाले पूर्ण पुरुष को कि तीनों परिच्छेदोंसे रहित, अनन्त, शुद्ध,

सर्वव्यापी, सनातन, मृज्जके समान पीले केश और पिङ्गल वर्ण अशुशुक्ल है, तथा जो सब भूतोंका पितामह शुद्ध ब्रह्म है, प्रसङ्ग क्रमसे उस परब्रह्मके दर्शनस्वरूप तपस्याका शेष फल इस समय भी कुछ विद्यमान है। हे भगवन् ! उस ही तपोबलको अवलम्बन करके मैं कर्म-फल पूछनेको इच्छा करता हूँ। महत् ऐश्वर्यस्वरूप परब्रह्म किस वर्णमें प्रतिष्ठित है और उस सर्वोत्तम ऐश्वर्यकी किस प्रकार निवृत्ति होती है। किस कारणसे जीव जीवन धारण करते हैं और किस लिये कर्मकी चेष्टा किया करते हैं। जीव किस प्रकार परम फल पाके ब्रह्मत्व लाभ करता है; आप मेरे समीप उसे ही वर्णन करिये। हे पुरुषप्रवर नरनाथ ! वृत्रासुरके ऐसा पूछने पर उस समय शुक्राचार्यने जो उत्तर दिया था, मैं उसे कहता हूँ तुम सहोदर भाइयोंके सहित एकाग्रचित्त होकर सुनो।

२७८ अध्याय समाप्त ।

शुक्र बोले, हे तात दानव-सत्तम ! आकाशके सहित पृथ्वीतल जिसकी भुजाके बीच निवास करता है, उस सर्व ऐश्वर्ययुक्त सर्व शक्तिमान भगवान्को नमस्कार करता हूँ। जिसका शिर अनन्त मोक्षस्थान है, उस सर्वव्यापी देवका परम माहात्म्य तुम्हारे समीप कहता हूँ। वृत्रासुर और शुक्र इस ही प्रकार वार्त्तालाप कर रहे थे, उस ही समय विष्णु की कृपासे धर्मात्मा महासुनि सनत्कुमार उन लोगोंके सन्देहको दूर करनेके लिये वहाँ आते उपस्थित हुए। हे राजन् ! सुनिवर पङ्कवते ही असुरेन्द्र और शुक्रसे पूजित होकर उत्तम आसनपर बैठे। महाप्राज्ञ सुनिके बैठनेपर शुक्र उनसे बोले, आप इस दानवेन्द्रके समीप भगवान् विष्णुका परममाहात्म्य कहिये।

अनन्तर सनत्कुमार ऐसा बचन सुनके बुद्धिमान् दानवेन्द्रके निकट विष्णुके आहाताप्र संयुक्त अहार्थ वाक्य कहने लगे । हे दैत्यराज । विष्णुका यज्ञ सब परम साहाताप्रका विषय सुनो । हे शत्रुतापन । समस्त जगत् विष्णुके अवलम्बसे स्थित है । हे महावाही ! ये विष्णु ही स्यावर जङ्गम सब जीवोंको उत्पन्न करते हैं, येही कालक्रमसे जीवोंको आकर्षण करते हैं, और कालक्रमसे फिर सृष्टि किया करते हैं, सब कोई इन्हींमें लीन होते और इन्हींमें उत्पन्न हुआ करते हैं । ज्ञानवान् मनुष्य तपस्या वा यज्ञसे इन्हें प्राप्त होनेमें समर्थ नहीं हैं, और इन्द्रियोंकी संयम करनेसे भी इन्हें प्राप्त नहीं किया जाता, जो यज्ञादि कर्मोंसे उन्हें जाननेको इच्छा करते हैं, अथवा शान्त, दान, उपरत, तितिक्ष और समाहित होकर आत्मासे हो आत्माको देखते हैं । वे निष्ठावान् मनुष्य आश्रयन्तर और वाच्य कर्मयुक्त बुद्धिके सहारे चित्तशुद्धि करते हुए देहाभिमान छोड़के आत्मलोक लाभ करके मोक्षफल उपभोग किया करते हैं । जैसे सोनार अपने महत् प्रयत्नके जरिये बार बार अग्निमें डालके सुवर्ण आदि शोधन करता है, वैसेही जोव सैकड़ों जन्ममें पूर्वोक्त कर्मोंसे चित्तशोधन किया करता है, कोई एक ही जन्ममें अत्यन्त महत् प्रयत्नके सहित पूर्वोक्त कर्मोंके अनुष्ठानसे चित्तशुद्धि लाभ करता है । जैसे कोई कोई सहजमेंही निज शरीरकी अल्प मलिनता शुद्ध करते हैं, पुत्र कलत्र आदिमें अनुरागका उच्छेद वैसे नहीं है इसमें बद्धत ही यत्नकी आवश्यकता है । जैसे थोड़े फूलोंसे वासित तिल वा सरसों निज गन्धको परित्याग नहीं करते, सूक्ष्म वस्तुका दर्शन भी वैसेही है, तिल और सरसों बद्धतसे फूलोंसे बार बार सुवासित होनेपर निज गन्ध त्यागके जैसे पुष्पागन्धमें मिलित होते हैं, वैसेही सैकड़ों जन्ममें सत्वारि गुणोंसे युक्त पुत्र कलत्र आदि

कुटुम्बके अंसर्ग जगित दीप योगाभ्यासके यत्न और बुद्धिसे निवर्तित हुआ करते हैं । हे दानव । कर्त्तव्यसे अनुरक्त अथवा विरक्त जीव जिस प्रकारसे विशेष कर्मको प्राप्त होते हैं उसे सुनो । जीव जिस प्रकार कर्मकी चेष्टा करता और जिसमें स्थित रहता है, वह मैं तुम्हारे समीप विस्तार पूर्वक कहता हूँ, इस समय तुम चित्त एकाग्र करके सुनो ! जिसका चादि अन्त नहीं है, जो सब भूतोंमें समभावसे निवास करता है, वही जीवोंका पाप हरता है, इसीसे उसे 'हरि' कहते हैं, वही उपाधि रक्षित स्यावर जङ्गम सब जीवोंकी सृष्टि किया करता है, वही सब भूतोंमें सद्भाव और जोव-रूपसे स्थित रहता है, और एकादश इन्द्रिय स्वरूप होकर इन्द्रियोंके जरिये समस्त जगत्का ज्ञान किया करता है । हे दैत्यराज । पृथ्वी-मण्डल उसके दोनो चरण हैं, दुलोक उसका शिर, दशोंदिशा उसकी भुजा हैं, और आकाशकी उसका ओत्र (कान) जानना चाहिये । सूर्य उसके तेजसे प्रकाशमय हुआ है, उसकी बुद्धि चन्द्रमामें स्थिर होरही है । उसकी बुद्धि सदा ज्ञानगत अर्थात् वृत्तिरूप ज्ञान स्वरूपी हुई है, जल ही उसकी जिह्वा है । हे दानव-सत्तम ! सब ग्रह उसके दोनों भोंके निकटवर्ती होरहे हैं, नक्षत्र मण्डल उसके नेत्र हुए हैं । हे दानव । भूमितल उसके दोनों चरणोंमें वर्तमान है, सत, रज, और तम इन तीनों गुणोंको नारायण स्वरूप जानो । हे तात ! वही सब आश्रय और जप आदि कर्मोंका फल है, धीर लोग ऐसा ही ज्ञान किया करते हैं । वह अव्यय परम पुरुष ही निष्कर्म सन्नासका फल मोक्ष स्वरूप है । सब मन्त्र जिसके रोएँ और प्रणव जिसका वाक्य है, अनेक वर्ण और सब आश्रम जिसका आश्रय है जिसे अनन्त सुख है तथा जो हृदयमें स्थित धर्म स्वरूप है, वह परब्रह्म ही आत्मदर्शनरूपी परम धर्म और कृच्छ्र-चान्द्रा-

यश आदि तपस्याका फल स्वरूप है, वही कार्य और कारण स्वरूप है। वह परमात्माही मन्त्र ब्राह्मण और प्रवर्तना वाक्यसे युक्त है; होता, उद्गाता, प्रस्तोता प्रतिहर्ता आदि षोडश ऋत्विक्को जरिये सम्पादनीय क्रतु स्वरूप है। वही ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अश्विनो कुमार, मित्रावरुण, यम और कुबेर स्वरूप है। उक्त ऋत्विक् गण पृथक् दर्शन होनेपर भी अर्थात् इन्द्रसे महेन्द्र विभिन्न और वैश्वानरसे अग्नि स्वतन्त्र है, इत्यादि रूपसे कर्मकी विभिन्नताके कारण पृथक् दर्शन करनेपर भी उस एक मात्र महान् आत्माके सहित पूर्वोक्त प्रजापति आदि देवताओंकी एकता अवलोकन किया करते हैं, इस समस्त जगत्को उस ही एक मात्र देवके अधीन जानी। हे दैत्यराज। धीरे पुरुष कहते हैं, कि उसके नाना भूतोंमें निवास करनेपर भी यह जीव उसे एक ही देखता है, अनन्तर जीव ही विज्ञानवशसे ब्रह्मरूपसे प्रकाशित होता है। हे द्येन्द्र। जगत्के लय और उदयको कल्प कहते हैं, कोई कोई जीव उस सहस्र कोटि कल्प परिमाणपर्यन्त स्थित रहते हैं, कोई स्यावर ज्ञा करतें हैं कोई जड़म होके विचरते हैं, प्रजासृष्टिका परिमाण वक्ष्यमाण विधिसे सहस्र वापी सोखनकी भांति अनन्त है। पचासकोस चौड़े और पचासकोस लम्बाईके परिमाण तथा गहराईसे दुरवगाह सहस्रों वापियाके प्रत्येक योजनके परिमाणसे वर्धित होतो रहनेपर यदि प्रतिदिन केवल एकवार केशाग्रके जरिये उसमेंसे एक बूंद जल उठाया जावे और इस ही प्रकारके नियमसे एक एक वापीके जल सोखनेके क्रमसे कांड सहस्र दार्धिकारके नष्ट होनेकी सम्भावना हो, तो ज्ञानके बिना संसारका उच्छेद होसके। एककी सृष्टिसे एककी सृष्टिनाश होनेपर भी धनक जीव वर्तमान रहते हैं। इससे किसी प्रकारसे भी संसारके नष्ट होनेकी सम्भावना नहीं है। रज, सत और तमोगुण रजकता,

स्वच्छता और मलिनताके साम्यवशसे लाल, खेत और काले ज्ञा करते हैं। उक्त तीनों गुणोंके भाग भेदसे जीवका सफेद, लाल, काला, पीला, धूम और कृष्ण, ये छः प्रकारके वर्ण होते हैं, तीनों गुण परस्पर वियुक्त होनेपर स्थित नहीं रहते उसके बीच जिसमें तमोगुणकी अधिकता, सतोगुणकी न्यूनता और रजोगुणकी समता रहतो है, उसका कृष्णवर्ण होता है, सत और रजोगुणकी विपरीतता अर्थात् सतोगुणकी समता तथा रजोगुणकी न्यूनता होनेपर धूम वर्ण ज्ञा करता है, इस ही प्रकार रजोगुणकी अधिकता और सत्व तथा तमोगुणकी न्यूनता वा समतासे नीलवर्ण ज्ञा करता है। सत्व और तमोगुणकी विपरीतता अर्थात् सतोगुणकी समता और तमोगुणकी न्यूनतासे लोकोके सत्तर लालवर्ण उत्पन्न होता है, सतोगुणकी अधिकता और रज तथा तमोगुणकी न्यूनता वा समता होनेपर सब लोका सुखकर पीत वर्ण ज्ञा करता है। सत्वकी अधिकता रजोगुणकी समता और तमोगुणकी न्यूनता होनेसे अत्यन्त सुखकर खेत वर्ण ज्ञा करता है।

हे दानवेन्द्र! स्यावर आदि सृष्टि क्रमसे कृष्णवर्णसे कौमारसृष्टि पर्यन्त क्रमसे जो शुक्ल वर्ण होता है, वही राग-हे प्रहीनता निबन्धनसे निर्मल है, इससे शोकहीन और प्रवृत्ति नाशक अमरहित वह वर्ण ही सिद्धिके उपायोगी ज्ञा करता है। हे दैत्य! जीव सहस्रों बार जन्म ग्रहण करके अन्तमें सिद्धिलाभ करता है। हे असुरेन्द्र। सुरराज परन्दरने उत्तम शास्त्रज्ञान लाभ करके आत्मानुभवात्मिका जो शुभ गतिका विषय कहा था, अर्थात् "इस ब्रह्मका मैंने दर्शन किया" इत्यादि जो वचन प्रकाशित की थी, वही ब्रह्मज्ञान लाभकी प्रमाण स्वरूप है। सत्वादि गुणोंके तारतम्यके अनुसार प्रजासमूहकी वर्ण-विहित गति ज्ञा करती है, प्रजाके वर्ण भी कालकृत अर्थात् पहली कहे

इए चतुर्गुणात्मक जीव कर्तृक विहित हैं, जीवोंके पूर्व जन्मके संस्कारसे जिस प्रकार सत्त्वादिकी उत्पत्ति होती है, वैसी ही गति हुआ करती है। हे दैत्यराज ! क्षीपानारोहण क्रमसे इस लोकमें चौदह लाख बार जीवको ऊर्ध्व गति होती है, और उसहीके अनुसार स्थिति तथा अधोगति समझनी चाहिये, स्थावत्व-प्रापक कृष्णवर्णकी निःशुद्ध गति होती है, क्यों कि वे जनिष्णमान स्थावर पदार्थ नरकप्रद कर्ममें संशक्त हुआ करते हैं, इसहीसे वे नरकमें निमग्न होते हैं, प्राचीन पण्डित लोग ऐसा कहा करते हैं, कि अनेक कल्पतक उनकी दुर्गति लोगोंके सहित स्थित हुआ करती है। इस ही प्रकार जीव स्थावर शरीरसे समय बिताते हुए अन्तमें तिर्यग् योनि लाभ किया करता है। जीव उस तिर्यग् योनिको लाभ कर शीत वातादिसे पोड़ित होकर युगचयमें सब प्रकारसे मृत्यु-भय दर्शन करते हुए पूर्व पुण्योदयके विवेकसे व्याप्तचित्त होकर उक्त शरीरमें स्थिति करता है। कृष्ण और हरित वर्ण केवल भोगभूमि है, इसलिये इसमें भागके जरिये जिसके पाप नष्ट होते हैं, देवात् उसके पूर्व पुण्यके उदय होने-पर जीवका चित्त विवेकसे सबृत हुआ करता है। जब जीव सतीगुणयुक्त होता है, उस समय निज बुद्धिसे तमोगुणकी प्रवृत्तिओंको दूर करते हुए कल्याणसाधन कर्ममें यत्नवान् हुआ करता है, तब सतीगुणको उत्कर्षता होनेसे कामादिके अभिमानी देवभाव लाभ करता है, और सतीगुणके अपकर्ष होनेसे तिर्यग् योनिसे फिर तिर्यग् योनिको प्राप्त होता अथवा मनुष्य जन्म ग्रहण करता है। तब जीव मनुष्य लोकमें कल्प परिमित समय बिताके विधि निषेधरूपी निग-डनिबद्धके जरिये लेशित होकर तपस्याका उपचय करते हुए सैकड़ों कल्प बौतनेपर देव-भाव लाभ किया करता है। हे दैत्यराज ! जीव देवत्व लाभ करके भी सैकड़ों कल्पतक विचरते

इए निवास करता है; देव लोकमें भी जीव विषय रहित होके पूर्ण पूर्वकल्पोंके किये हुए पुण्य पापोंका फल भोग किया करता है।

अनन्तर दश हजार जन्मके बौतनेपर मनुष्य भोगप्रद कर्म और अन्यान्य जन्मोंसे सुक्ति लाभ करता है इसलिये स्वर्गकी भी चयशील समझना चाहिये। जीव देवलोकमें सदा विहार किया करता है, अनन्तर वहासे च्युत होकर मनुष्य जोवन पाता है, देवता लोग मनुष्यत्व और मनुष्य भी देवत्व लाभ किया करते हैं। ऊपर कहे हुए कान, लचा, नेत्र, जीभ, नासिका, चित्त, मन और बुद्धि नामक आठों ज्ञानेन्द्रिय सैकड़ों कल्पतक मनुष्य शरीरमें निवास करती हुई अन्तमें देवत्वको प्राप्त होती है। अनन्तर वही जीव कालक्रमसे संकल्पकृत लयोद्दय प्रवाहसे भ्रष्ट होकर सबसे अपकृष्ट वर्ण अर्थात् तलभागकी भाति सबसे नीच स्थावर शरीरमें निवास करता है। हे असुर प्रवीर ! यह जीव जिस प्रकार विमुक्त होता है, उसे मैं तुम्हारे समीप वर्णन करता हूँ। एकके अनेकधा भावको व्यूह कहते हैं, सुमुचु जीव उन सत्तरह देवव्यूहोंको अवलम्बन करके लाल, पीला और अन्तमें सफेद वर्ण होकर क्रमसे अर्चनीय अष्टलोकोंमें विचरता है। कान, लचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, मन और बुद्धि रूपसे सप्तधा भूत बुद्धिकी उस ही उसी इन्द्रिय वृत्तिमेदसे सौ हजार व्यूह हुआ करता है, तिसके बीच शम दम आदि सात्विक भावोंसे युक्त देव व्यूह अवलम्बन करके पहले जो रत्तावर्ण होता है, वही शम दमादिके अभिमानी देवतास्वरूप है, इससे वह अत्यन्त ही शमदमादिसे युक्त हुआ करता है।

अनन्तर पीत वर्ण देवशरीर होकर अन्तमें खेतवर्ण कौमारमूर्ति हुआ करती है, यह मूर्ति बालककी भाति रागद्वेषसे रहित होती है। अनन्तर सगुणात्म स्वरूप सब लोक प्राप्त होते हैं, क्रमसे धूम आदि मार्गप्राप्तिपूर्वक अर्च

नीच चन्द्रलोकसे भी पूजनीय अर्चिरादि मार्ग-
प्राप्त ब्रह्मलोक लाभ होता है । अनन्तर योग-
फलभूत ज्ञानसे मिलने योग्य सब पूज्य लोक
प्राप्त होते हैं । हे महानुभव दैत्यराज ! पूर्ण
प्रकाशयुक्त आत्मज्ञ पुरुष उक्त अष्टलोक और
अविद्या, काम, कर्म आदि भेदसे विभिन्न जो
एक ही साठ लोक है, उन सबको मनसे ही
विशेष रूपसे सृज कर रखते है, अर्थात् मूढदृ-
ष्टिसे सब लोकोंके भिन्नरूपसे देखनेपर भी
ज्ञानियोंके मनमें वे एक रूपसे ही मालूम हुआ
करते हैं, जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्तिसंज्ञक-तीनों
लोक यदि संक्षेपसे मनहीके जरिये सृज हों, तो
गुरुवर्षकी वही परम गति है, अर्थात् ऐसो
अवस्थामें वेद प्रतिपाद्य, मङ्गलमय हैतरहित
ब्रह्मकी जाना जाता है । जीव एक मात्र भोगके
स्थान शरीरको धारण करके सौ कल्पके परि-
माणतक इस देहमें निवास किया करता है,
योग ऐश्वर्यसे उपस्थापित दिव्य भोगोंकी परि-
भोग करनेमें असमर्थ योगी योगबलके तारत-
यके अनुसार महः, जन, तपः और सत्यसं-
क ऐश्वर्यके तारतम्ययुक्त क्रमसुक्ति स्थानोंमें
निवास किया करते हैं । जो शुद्ध ब्रह्मके दर्श-
ने जरिये जीवन मुक्त होनेमें समर्थ नहीं हैं
र जिनके रागादि दोष नष्ट हुए है, वेसे
विशेष योगसिद्ध होके भी ब्रह्म और आत्माने
पञ्चानके अभाव निवम्भनसे क्रमसुक्तिभाजन
करते हैं ; और जो पुरुष पूर्णरौतिसे
निष्ठान करनेमें समर्थ नहीं है, वह परो-
रूपसे निर्दिष्ट स्वर्गलोकमें सतागुणको प्रव-
पूर्वोक्त श्रोत आदि पञ्चक और मन तथा
के उत्कर्ष साधक पुरुष एक ही कल्प पर्यन्त
जन्मतक पूर्वकृत कर्मचय नहीं होते, तब
निर्वास करता है । शुद्ध कर्मवाले साधु
यदि योग सिद्धिके पहिले विरक्त हो, तो
वह स्वर्गलोकमें गमन करते हैं अन-
रूपसे कौटुकर मनुष्यजन्म पाके कुल शील

और विद्याबुद्धिसे युक्त होकर सब लोगोमें पूज-
नीय होते हैं । अन्तमें वही अपूर्ण योगी मनुष्य
जन्मसे विकलके पूर्व अभ्यासके सहारे क्रमसे
उत्तरोत्तर योगभूमिकामें आरोहण करते हैं,
वह समाधि और समाधि मङ्गके समयमें प्रभा-
वयुक्त होके सातवार सब लोकोंमें पर्यटन किया
करते है, अर्थात् प्रथम भूमिमें आरूढ़ योगी
यदि मृत्युको प्राप्त हो, तो वह स्वर्गलाभ करके
वहासे च्युत होनेपर सार्वभौम्य पदवी लाभके
जरिये उनका भूलोक विजय हुआ करता है ।
इस ही प्रकार उत्तरोत्तर योगकला बुद्धिके
अनुसार क्रमसे सब लोक जय किया जाता है,
अन्तमें ब्रह्मलोक लाभ करके भी जीव फिर
संसारमें आगमन किया करता है, और यदि
ध्येयवस्तुके सङ्ग आत्माकी अमेद प्रतीति उत्पन्न
हो, तो प्रलयकालमें ब्रह्माके सहित जीवकी
सुक्ति हुआ करती है, अर्थात् कृतात्मा मनुष्य
प्रजापतिके प्रलयकालमें उनके सहित परमपदमें
प्रवेश करते हैं ।

पञ्चान्तरमें योगी पुरुष भूर्लोक, भुवर्लोक,
स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपलोक और
सत्य लोक अथवा मन और बुद्धिके सहित
पञ्चज्ञानेन्द्रिय, इन सातोंकी ज्ञानसे बाधित
करके जीव लोकमें शोक मोहसे रहित होकर
निवास करते है । वे लोग पृथ्वी आदि सातों
लोक अथवा बुद्धि आदि सातों इन्द्रियोंको दुःख
स्वरूप निश्चय करके शरीर त्यागनेपर आरि-
णामी अनन्त अर्थात् परिच्छेद रहित शुद्ध ब्रह्म-
पद लाभ करते हैं । कोई कोई उस पदकी
महादेवका कैलास कहते है, कोई उसे विष्णुका
बैकुण्ठ बतलाते है, कोई कोई सप्तराजवाले उसे
ब्रह्माका ब्रह्मलोक कहा करते हैं, कोई कोई
भक्तजन उसे अनन्त देवके धामरूपसे वर्णन
करते हैं, सांख्य मतवाले मनीषी पुरुष उसे
जीवोंकी परम निवृत्ति स्थान कहा करते हैं,
और उपनिषत् अर्थात् वेदान्त, दर्शन

पण्डित लोग उसे द्यातमान् चिन्मात्र सर्वव्यापी परब्रह्मके धामस्वरूप रूपसे निर्णय किया करते हैं । संहारके समयमें जो लोग ज्ञानरूपी अग्निसे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरको सब भाँतिसे जलाये हैं, वेही सब प्रजा सदा परब्रह्मको प्राप्त होती हैं और चेष्टात्मक इन्द्रिय तथा ब्रह्मस्वरूपसे अर्न्वाचीन प्रकृति आदि भी परिदग्ध शरीर होकर संहारकाल अर्थात् जीवके मोक्ष समयमें परब्रह्ममें लीन हुआ करती हैं । प्रलयकालके आसन्न होनेपर जो लोग देवल लाभ करते हैं, उनके सब कर्मफल भोग न किये जानेसे पूर्व कल्पके अञ्जित उनके सब कर्मफल प्रत्यासन्न हुआ करते हैं ; क्योंकि प्रति कल्पमें ही पूर्व पूर्वकल्पोंकी सदृशता विद्यमान रहती है, और प्रलयकालमें जिसके कर्मफलोंके भोग निःशेषित होते हैं, उनका स्वर्गवास समाप्त होनेसे फिर अनुत्थल प्राप्त हुआ करता है, क्योंकि तत्त्वज्ञानके अतिरिक्त सौ कल्पमें भी किये हुए कर्मोंका नाश नहीं होता ।

जो लोग क्रमसे सिद्ध लोकसे प्रच्युत होने की सामर्थ्य धारण करते हैं, दूसरे जीव लोग उनके समान बलवाली होकर क्रमसे उनकी गतिको प्राप्त होते हैं, अर्थात् उन्हींकी भाँति पाप-पुण्यके फलोंकी भोग किया करते हैं । एक कल्पमें जो जब वार वार ऊर्ध्वगति और अधोगति हुआ करता है, तब संसार भोरु पुण्यको तत्त्वज्ञानका आसरा अवश्य करना चाहिये ।

ब्रह्मवित् पुरुष जबतक प्रारब्ध कर्मोंकी परित्याग न करके उसे भोग करते हैं तबतक उनके अङ्गमें ब्रह्मस्वरूपसे प्रजासमूह और परा तथा अपरा विद्या विद्यमान रहती है । अन्तर वह योगसंशोधित चित्त होनेपर अर्थात् धारणा, ध्यान, समाधि स्वरूप सयमका अनुष्ठान करनेसे इस आकाश आदि पञ्च महाभूतोंकी पञ्च इन्द्रियोंकी भाँति जानते हैं ; ब्रह्म

पुरुषके सम्बन्धमें विशुद्ध कैवल्य पथ्येन्त

समस्त जगत दूरवर्ती नहीं है । जो लोग शुद्धचित्तसे श्रवण मनन और ध्यानाभ्याससे शुद्ध चिन्मात्र वस्तुकी जाननेकी इच्छा करते हैं, वे दैतजालको दूर करके उस शुद्ध परम गतिकी प्राप्त हाते हैं, शेषमें ब्रह्म साक्षात्कार होनेपर अक्षय मोक्षपद लाभ करते हैं । उस समय अविद्या आदि व्यवधानोंसे जो शाश्वत परब्रह्म दूसरोंको अत्यन्त आप्य है, उसे वे गलेमें पड़े हुए कण्ठभूषणको भाँति सहजमें ही प्राप्त होते हैं । हे महाबलवान् दैत्यराज ! यह मैं तुम्हारे निकट नारायणका अभाववर्णन किया ।

वृत्रासुर बोला, हे भगवन् ! आपने जो कहा, कि उसमें जगत मनरूपसे स्थित है, तब अब सुभे कुछ भी विषाद नहीं है और आपके कहे हुए वाक्यार्थको मैं विशेष रूपसे आर्क्षणा की है । हे महानुभाव ! मैं आपके वचनको सुनके इस समय दूरदृष्टरहित और शाक्त मोहसे हीन हुआ । हे महार्प । यह महार्त-जस्वी अन्तराहत विष्णुके चक्रकी भाँति अनन्त-वीथी आकर्णित हुआ, वही उसका सनातन स्थान है, जिससे समस्त सृष्टि हुआ करता है, वह महानुभाव विष्णु ही पुरुषोत्तम है, उसमें ही यह सब जगत् प्रतिष्ठित होरहा है ।

भीष्म बोले, हे कुन्तीपुत्र । दैत्यराज वृत्रने ऐसा कहके प्राणत्याग किया, उसने निज आत्माको परमात्मामें संयुक्त करके परम स्थान प्राप्त किया था । उस समय युधिष्ठिर श्रीकृष्णको और अङ्गुली दिखाके बोले, हे पितामह ! पहिले समयमें सनत्कुमार सुनिन वृत्रासुरके निकट जिसकी महिमा कहो थी, ये भगवान् जनाईन वही देवता हैं ।

भीष्म बोले, मूख अधिष्ठानकी भाँति निर्बिकार भावसे स्थित षड्विध ऐश्वर्यवान् चिदात्मा निज तेजपुञ्जसे अधिष्ठित रहके सत्य संकल्प आदि गुणयुक्त मानसमें अनेक प्रकार कार्य कारण स्वरूप वृक्ष बीज प्रभृति उत्पन्न करता

हे । यह निश्चय जानो, कि उस मूलाधिष्ठानमें स्थित विष्णु पुरुषके आठवें अंशसे वे मूर्तिमान् माधव उत्पन्न हुए हैं, यह बुद्धिमान् केशव मूलाधिष्ठानकी आठवें अंशसे उत्पन्न होकर उस अष्टम अंशके सहारे ही तीनों लोकोंकी सृष्टि किया करती है, जो इनके परवर्ती होकर समष्टि कार्य स्वरूपसे प्रतिपन्न होते हैं, वे हम लोगोंके शरीरकी अपेक्षा नित्य होके भी कल्याण कालमें लयको प्राप्त होते हैं, और जो अनन्त ब्रह्माण्डके लय उदयका बीजभूत है, वही अन्तर्धामी भगवान्-प्रलयकालमें जलके बीच शयन क्रिया करता है, अर्थात् जल रूपसे निक्षिप्त रस स्वरूप एवमात्र अखण्ड परब्रह्ममें लीन होता है । विधाता शुद्धचित्त अर्थात् अज्ञानरूपी अन्धकारसे निर्मुक्त होनेसे उस शाश्वत समष्टिरूप परब्रह्ममें लयको प्राप्त हुआ करता है, इसलिये चतुसुख आदि चैतनभात्रका ही एकमात्र परब्रह्म ही लय स्थान है । अन्तरहित परमात्मानि कार्य कारण भूत सब पदार्थोंको मित्र सत्तास्फूर्ति प्रदान करके पूर्ण कर रखा है, वह सनातन अर्थात् सदा एक रूप होनेपर भी माया उपाधियुक्त इस दृश्यमान त्रीकृष्णरूपसे सब लोगोंमें विचर रहा है । वह देव ऐसा बोके भी हम लोगोंकी भांति उपाधि कर्मके गतिसे निरुद्ध नहीं है, इसीसे वह अनिरुद्ध अर्थात् अहंकार स्वरूप होकर जगत्की सृष्टि करता है, और वही महात्मा सब वस्तुओंका आधार कहा जाता है । बेजमें वृद्ध और फलमें बीजोंके स्थित रहनेकी भांति यह विचित्र जगत् उस ही परमात्मामें निवास करता है ।

युधिष्ठिर बोले, हे परमार्थज्ञ पितामह ! बोध होता है, इन्द्रासुरने आत्माकी गति अवलोकन की थी, उसने उस ही आत्मगतिको देख कर शुभ-निवन्धनसे सुखी होकर कभी कोप प्रकाश नहीं किया । हे पापरहित पितामह, गुरुवर्ग और शुद्ध वंशमें उत्पन्न साध्य

सञ्जक देवयोनि तिर्यग् योनिरूपी निरयसे निर्मुक्त होकर फिर दूसरी बार उसमें आवर्तित नहीं होती । हे पृथ्वीनाथ । पीतवर्ण अथवा रक्तवर्णमें वर्तमान मनुष्य तामस कर्म्मोंसे परिपूरित होकर तिर्यग् योनि लाभ किया करते हैं । हम लोग पीतवर्णसे च्युत होकर केवल रजप्रधान रक्त वर्णमें निवास करते हुए कभी सुखी कभी दुःखी और कभी बिना सुखके ही समय बिताकर नीलवर्ण मनुष्य योनि अथवा उससे भी निरुद्ध कृष्णवर्णकी तिर्यग्-योनिके बीच कैसी गति पावेंगे, उसे नहीं कह सकते ।

भौष बोले, हे पाण्डुनन्दन । तुम लोग शुद्ध वंशमें उत्पन्न हुए हो और तुम सबने ही तीव्र व्रत धारण किया है, इसलिये-इसके अनन्तर तुम लोग देव लोकोंमें विहार करके फिर मनुष्य जन्म पाओगे । प्रजासमूहके प्रलयकालमें तुम लोग देव लोकमें फिर अनायास ही सुख भोग करोगे, अन्तमें सिद्धोंके बीच तुम्हारी गिनती होगी, तुम लोगोंको भय नहीं है, इससे सब शङ्का त्यागके प्रसन्न रहो ।

२७६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! अत्यन्त तेजस्वी वृत्रासुरको धर्मिष्ठतासे आश्चर्य होता है । उसका जैसा अनन्य-साधारण विज्ञान था, भगवान्के विषयमें भक्ति भी तैसी ही थी । हे तात । असीस महिमासे युक्त भगवान्की तत्व अत्यन्त दुर्विज्ञेय है, उसे वह तत्व किस प्रकार मालूम हुई थी । आपने जो त्व विषयके अखलित वचन कहे, उसमें मेरी अज्ञा होरही है, परन्तु वृत्रासुर वैष्णव था, वह कभी बधाई नहीं होसकता, तौभी आपकी वचन अनुसार उसका बध सुना जाता है, इस अन्यतर कोटि निश्चयिक विज्ञानके अभावसे फिर सुभी प्रश्न करनेकी इच्छा हुई है । हे पुरुषप्रवर । वृत्रासुर

धर्मिष्ठविष्णुभक्त और विद्वान्त वाक्यके अर्थ विचार विषयमें तल्लज था ; तब किस प्रकार वह इन्द्रके जरिये मारा गया ? सुभो यहो सन्देह होरहा है, इसलिये प्रश्न करता हूँ आप मेरे निकट यह विषय बर्णन करिये । हे भरत प्रवर पिता-मह । वृत्रासुर जिस प्रकार इन्द्रसे हारा तथा जिस भांतिसे उन दोनोंका युद्ध हुआ था, "आप उसे विस्तार पूर्वक बर्णन करिये ; इस विषयको सुननेकी सुभो इतनी अभिनाषा है ।

भीष्म बोले, पहिले समयमें देवराजने देवताओंके सहित रथपर चढ़के गमन करते हुए पुरमें द्वारपर स्थित पर्वतके समान वृत्र दैत्यको देखा । हे शत्रु दमन ! उस समय वृत्र ऊर्ध्वमें पाचसौ योजन ऊंचा, और विस्तारमें तीनसौ योजन आयतरूप धारण किया था, वृत्रका त्रैलोक्य-दुर्जय वैसा रूप देखके देवता लोग अत्यन्त भयभीत हुए और किसी भांति शान्ति लाभ न कर सके । हे राजन् ! उस विषयार्थ रूपकी देखकर भयसे उस समय इन्द्रका सहसा उदस्तभ हुआ । अनन्तर देव असुरोंका वह युद्ध उपस्थित होनेपर महान् सिंहनाद और युद्धके बाजोंके शब्द होने लगे । हे कुसकुल पुरन्धर ! देवेन्द्रको उपस्थित देखके वृत्रासुरके अन्तःकरणमें सम्भ्रम भय वा चिन्ता नहीं हुई, अनन्तर सुरराज शक्र और महानुभाव वृत्रासुरका त्रिलोक भयङ्कर युद्ध आरम्भ हुआ । तलवार, पट्टिश, शूल, शक्ति, तीमर, सुहर अनेक तरहकी शिला, महाशब्दयुक्त धनुष अनेक प्रकारके दिव्य शस्त्र, अग्नि और उल्का समूहसे देवासुर सेनाके जरिये सब जगत् व्याकुल होने लगा । हे भरतप्रवर महाराज । प्रजापति आदि सब देवताओं और महानुभाव ऋषियोंने युद्ध देखनेके लिये आगमन किया । सिद्ध और गन्धर्व लोग अप्सराओंके सहित विमानोंमें चढ़के उस स्थानमें इकट्ठे हुए । अनन्तर धार्मिक प्रवर वृत्रासुरने पत्थरकी वर्षासे

शीघ्र ही आकाशतलकी परिपूरित करते हुए देवेन्द्रको छिपा दिया, तब देवता लोग क्रुद्ध होकर सब प्रकारसे वाणोंकी वर्षा करके युद्धमें वृत्रासुरकी पत्थरवर्षाको निवारण करने लगे । हे कुसुवर ! मद्भा मायावी महाबली वृत्रासुरने माया युद्धसे देवेन्द्रको सब भांतिसे मोहित किया । जब इन्द्र वृत्रके जरिये अत्यन्त पीड़ित हुए, तब उन्हें मोह उत्पन्न हुआ, उस समय महर्षि वशिष्ठने रथन्तर साम उच्चारण करके उन्हें चैतन्य किया ।

वशिष्ठ बोले, हे दैत्य दानव निसुदन देवराज । तुम सब देवताओंमें श्रेष्ठ और तीनों लोकोंके बलसे युक्त हो, इसलिये किसलिये विषाद कर रहे हो ; ये जगत्पति ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और भगवान् सोमदेव तथा सब महर्षि लोग विद्यमान हैं । हे सुराधिप शक्र ! इसलिये तुम्हें साधारण पुरुषोंकी भांति सुन होना चाहिये ; युद्धमें साधु बुद्धि अवलम्ब करके शत्रुओंका संहार करो । हे सुरपति । सब लोकोंके नमस्कृत भगवान् त्रिलोचन तुम्हें देखते हैं, इसलिये तुम मोह परित्याग कर रहे शक्र ! ये सब बृहस्पति आदि ब्रह्मर्षि लो जयके निमित्त दिव्य स्तवसे तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं ।

भीष्म बोले, महानुभाव वशिष्ठ मुनिने उ इस प्रकार इन्द्रको चैतन्य किया, तब प्रव पराक्रमी सुरराजका पराक्रम अत्यन्त बढ़ि हुआ, अनन्तर भगवान् पाकशासनने बुद्धि स्थि करके महत् योगयुक्त होकर वृत्रासुरकी मा दूर की । अङ्गिराके पुत्र श्रीमान् सुराचाट और पूर्वोक्त महर्षियोंने वृत्रासुरका विक्र देखकर सब लोकोंकी हितकामनासे महादेव निकट जाके उसके नाशके निमित्त प्रार्थना की अनन्तर जगत्पति महादेवका तेज घोर ज्वररूप धारण करके उसही सभय दैत्यपति वृत्र शरीरमें प्रविष्ट हुआ, और लोकरक्षामें तत्प

सब लोकपूजित भगवान् विष्णु ने देवराजके वचनमें प्रवेश किया । अनन्तर बुद्धि शक्तिसे युक्त वृहस्पति, महातेजस्वी वशिष्ठ और वे सब महर्षि लोग लोकपूजित वरदाता इन्द्रके निकट जाके एकाग्रचित्तसे यह वचन बोले कि, हे देवेश ! तुम सब वृत्रासुरका वध करो ।

महेश्वर बोले, हे भद्र ! यह सुर स्वयं प्रबल है और महत् बलसम्बन्धसे परिपूरित हुआ है यह पुंसुष विश्वव्यापी और सर्वत्रगामी तथा अनेक प्रकार मायाजाल फैला सकता है, इस ही कारण विख्यात है । हे सुरेश्वर ! इसलिये तुम योग भवलक्षण करके इस त्रिलोकदुर्जय दानवश्रेष्ठका वध करो, अवज्ञा मत करो । हे देवराज ! इस वृत्रासुरने बलके निमित्त साठ हजार वर्ष पर्यन्त तपस्या की थी, ब्रह्मानि भी उसे योगियोंके बीच महत्, महामायात्व और श्रेष्ठ तेजस्विता लाभके निमित्त वर प्रदान किया था । हे इन्द्र ! यह मेरा तेज शीघ्र तुम्हारे शरीरमें प्रवेश करता है, तुम इस ही तेजसे तेजस्वी होकर वज्रसे इस दानवका नाश करो ।

देवराज बोले, हे सुरश्रेष्ठ भगवन् ! आपकी कृपासे मैं आपके सम्मुखमें ही इस दुरासद दानवकी वज्रसे मारूंगा ।

भीष्म बोले, महासुर वृत्रासुरके शरीरमें श्रेष्ठज्वर प्रविष्ट होनेपर देवता और ऋषियोंमें महान् हर्षध्वनि उत्पन्न हुई । अनन्तर सहस्रों ऋषि, नगाड़े पखावज और डिण्डिम बाजे बजने लगे । सब असुरोंकी द्रुक्वारगी स्मृति लुप्त हो गई, चणभरके बीच प्रबल माया नष्ट हुई । देवता और ऋषि लोग इन्द्रके शरीरमें शिवतेजकी प्रविष्ट हुआ जानके प्रशंसा वाक्यसे उनका उत्साह बढ़ाने लगे । युद्धके समयमें जब महातुभाव महेंद्र रथमें चढ़के ऋषियोंसे स्तुति-युक्त हुए, उस समय उनका रूप अत्यन्त भया-वह हो गया ।

२८० अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे महाराज ! जब वृत्रासुर सब तरहसे ज्वरके वशमें हुआ तब उस समय उसके शरीरसे जो सब लक्षण प्रकाशित हुए थे, उसे सुनो । उसका मुख अत्यन्त प्रज्वलित होनेसे विवर्ण हो गया उसका शरीर अत्यन्त ही कांपने लगा, श्वास बढ़ने लगा, तीव्ररूपसे रोएं खड़े हो गये और लम्बी सांस चलनी आरम्भ हुई । उसके मुखसे अश्विनरूप अत्यन्त दारुण महाघोर रूपवाली सियारी निकली, हे भारत ! वही उसकी स्मृति शक्ति थी । प्रज्वलित और प्रकाशमान लुक्कोंने उसके दोनों पाश्र्वीको घेर लिया । गड़, कड़ और बगुले वृत्रासुरके ऊपर द्रुकट्टे होकर चक्रकी भांति भ्रमण करते हुए दारुण शब्द करने लगे । अनन्तर देवताओंसे आर्षायित आह्वयके बीच सुरराजने उस रथपर चढ़के हाथमें वज्र लेकर वृत्रासुरकी ओर देखा, हे राजेन्द्र ! उस समय तीव्रज्वरसे संयुक्त होकर वह महासुर अमानुष शब्द करके जमुहाई देने लगा । जब वृत्र जमुहाई ले रहा था, उस ही समय इन्द्रने उसके ऊपर वज्र चलाया, वह कालाग्नि समान अत्यन्त महत् तेजसे युक्त वज्रने शीघ्र ही महाकाय वृत्रासुरकी मारके गिरा दिया ।

हे भारत ! अनन्तर वृत्रासुरकी मरा हुआ देखके चारां ओरसे फिर देवताओंकी हर्षध्वनि उत्पन्न हुई । दानवारि देवराजने विष्णुयुक्त वज्रसे वृत्रासुरकी मारके महायशस्वी होकर सुरपुरमें प्रवेश किया । हे कुसुनन्दन ! अनन्तर वृत्रासुरके शरीरसे लोक भयावन रौद्ररूपिणी ब्रह्महत्या निकली । हे धर्मज्ञ भरतसत्तम ! उसके सब दांत अत्यन्त कराल थे, उसका रूप भयङ्कर और विकृत था, रङ्ग काला और पीला था, उसके केश विखरे और घोररूपी दोनों नेत्र थे । हे राजेन्द्र ! कृत्याकी भांति कपालमालिनी वल्कल वस्त्र धारण करनेवाली रुधिरसे भीगी हुई, वैसी भयङ्कर रूपवाली वह स्त्री निकलते

ही इन्द्रकी खोजने लगी। हे कुसुनन्दन। तुम्हें कालकी पवनान्तर वृत्रासुरकी मारनेवाले इन्द्र सब लोकोंकी हितकी कामनासे स्वर्गकी ओर जा रहे थे, उस समय उस ब्रह्महत्याने महातेजस्वी शक्रकी निकला हुआ देखकर उन्हें ग्रहण किया और उस ही समयसे उनके शरीरमें लग गई। जब देवराजकी ब्रह्महत्याका भय उत्पन्न हुआ, तब उन्होंने कमलकी मृणालके बीच छिपकर अनेक वर्षतक वास किया था। हे कौरव। ब्रह्महत्याने भी उनका पीछा कर यत्नपूर्वक उन्हें ग्रहण किया, तब वह अत्यन्त निस्तब्ध हो गये। हे इन्द्रने उससे कुटकारा पानेके लिये बहुत यत्न किया, परन्तु किसी प्रकार भी उस ब्रह्महत्यासे न कूट सके। हे भरतकुल शिरोमणि! अनन्तर सुरराजने उस ब्रह्महत्यासे आक्रान्त होकर पितामहके निकट जाके मिरभूकाकी उन्हें प्रणाम किया। हे भरतसन्तम! ब्रह्मा उस समय सुरराजकी ब्रह्महत्यासे आक्रान्त जानके चिन्ता करने लगी। हे महाबाहु युधिष्ठिर। उस समय पितामहने ब्रह्महत्याकी अंधेर वचनसे धीरज देकर कहा, हे भाविनि। तुम इस देवराजको छोड़के हमारा प्रियकार्य साधन करो। कहो मैं तुम्हारी औनसी कामना सिद्ध करूँ, इस समय तुम क्या अभिलाष करती हो?

ब्रह्महत्या बोली, हे देव! आप त्रिलोकपूजित और तीनों लोकोंके कर्त्ता हैं, जब आप प्रसन्न हुए हैं तब मैं अपनी सब कामनाओंको पूर्ण हुई ही समझती हूँ। अब मैं कहां वास करूँगी, आप इस विषयमें कोई उपाय निश्चय करिये, आपने छोकरचाके लिये यह महती मर्यादा स्थापित की है। हे सर्वलोकेश्वर सर्वलोक नियामक धर्मज्ञ। आप जब प्रसन्न हुए हैं तब मैं अवश्य ही सुरराजके शरीरसे अन्तर्धान हूँगी, इससे अब मेरे वास करनेके लिये स्थान खोजिये।

भीष्म बोली, प्रजापतिने उस समय ब्रह्महत्यासे कहा, कि "वैशाही हीगा।" फिर उन्होंने यत्नके सहित उसे इन्द्रके शरीरसे पृथक् किया। अनन्तर महाब्रह्म स्वयंशून्य अग्निकी स्मरण किया, अग्निने स्मरण करते ही उनके समीप आके कहा, हे भगवन्। मैं आपके निकट उपस्थित हूँ, हे अनिन्दित। हे देव। अब मुझे जो कुछ करना ही, उसके लिये आप आज्ञा करिये।

ब्रह्मा बोली, यात्र मैं इन्द्रके कुटकाराके निमित्त इस ब्रह्महत्याकी कई भागमें विभक्त करूँगा। इसलिये तुम इसके चौथे भागका एक अंश ग्रहण करो।

अग्निदेव बोली, हे लोकपूजित प्रभु ब्रह्मन्। इससे मैं किस प्रकार मुक्त हूँगा, उसका आप विचार करिये; मैं इसे ही यद्यार्थ रूपसे जाननेकी इच्छा करता हूँ।

ब्रह्मा बोली, हे हव्यवाह अग्नि। जो मनुष्य मोहवशसे तुम्हें जलती हुई देखके भी बीजाञ्जलि और सोम रससे तर्पित न करेगा, वह ब्रह्महत्या शीघ्र ही उसे अवलम्बन करके उसकी ही निवास करेगी, इसलिये तुम अपना मानसिक शोक दूर करो।

भीष्म बोली, हव्यकथ्य भोक्ता भगवान् अग्नि। ऐसा सुनके पितामहका वह बचन अङ्गीकार करके उस ही समय ब्रह्महत्यासे आक्रान्त हुए हे महाराज। निसके अनन्तर पितामह वृत्र औषधि और तृणोंको आह्वान करके इस विषयको कहना आरम्भ किया। हे राजन्। वृत्र, औषधि और तृणसमूह ऊपर कहे हुए ब्रह्महत्याके विषयको सुनके अग्निकी भांति दुःखित होके ब्रह्मासे यह बचन बोली, हे लोकपितामह! हम ब्रह्महत्यासे कितने समयमें मुक्त होंगे; हम लोग तो देवके जरिये पहलीसेही अभिहत हो रहे हैं, इसलिये फिर हम लोगोंकी निहत करना आपको उचित नहीं है। हे

देव । हम सदा, वर्षा, वायुके वेग, अग्नि और
हृद भेदकी सदा सहा करते हैं । हे त्रिलोक-
ेश्वर ! अब आपको आज्ञासे इस ब्रह्महत्याको
ग्रहण करेगी ; परन्तु आप हम लोगोंको इससे
कूटनेकी उपाय विचारिये ।

ब्रह्मा बोले, पर्वकालमें जो मनुष्य मोहके
वशमें होकर तुम लोगोंकी हृदिन करेगा वा
काटेगा, यह ब्रह्महत्या उसहीकी अनुगत होगी ।

भौष्म बोले, अनन्तर वृद्ध ओषधि और
दण समूह ब्रह्माका ऐसा वचन सुनके उनको
सब तरहसे पूजा करके शीघ्र ही निज निज
स्थानपर चले गये । हे भारत ! तिसके अनन्तर
लोक पितामह अप्सराओंको आह्वान करके
उन्हें मधुर वचनसे धीरज देके बोले, यह वरा-
हना ब्रह्महत्यारे इन्द्रके शरीरसे निकली है, इस
बिधे मैं कहता हूँ, कि तुम लोग इसका अंश
ग्रहण करो ।

अप्सरा बोलीं, हे देवेश पितामह ! आपकी
आज्ञाके अनुसार हम इसे ग्रहण करनेमें सममत
हैं, परन्तु इससे जिस प्रकार हमारी
निष्कृति हो, आप वही उपाय करिये ।

ब्रह्मा बोले, जो पुत्र रजस्वला स्त्रीसे मैथुन
करेगा यह ब्रह्महत्या उस ही समय उसे आक्र-
मण करेगी, इसलिये तुम लोग अपना मानसिक
बिना त्याग दो ।

भौष्म बोले, हे भरतप्रवर ! अप्सराओंने
“ऐसा ही हावे” यह वचन ब्रह्मके प्रसन्नचित्त
होकर निज निज स्थानमें जाकर क्रीड़ा करने
लगी । फिर महातपस्वी त्रिलोककर्ता प्रजाप-
तिन जलको स्मरण किया, स्मरण करते ही वह
भाके उपस्थित हुआ । हे राजन् ! वह अत्यन्त
दुःखसे ब्रह्माके निकट जाके उन्हें प्रणाम करके
यह वचन बोला । हे देव अरिन्दम ! आपके
शरणाके अनुसार हम आपके निकट आये
हैं । हे प्रभु लोकेश ! हमें क्या करना होगा,
इसके बिधे आज्ञा करिये ।

ब्रह्मा बोले, यह महाभयावनो ब्रह्महत्या
वृत्तासुरसे प्रकट होके इन्द्रके शरीरमें प्रविष्ट
हुई थी, इस समय तुम इसका अंश ग्रहण करो ।

जल बोला, हे प्रभु लोकेश ! आपने सुभसे
जो कहा वही होगा, परन्तु समयके अनुसार
मैं जिस प्रकार इससे कूटूँ आपको वैसा ही
उपाय सोचना उचित है । हे देवेश ! आप ही
सब जगत्के एक मात्र अवलम्ब हैं, आपको
कोड़के दूसरे, किसको प्रसन्न करें, जो हमें
लेशसे उबारेगा ।

ब्रह्मा बोले, जो मनुष्य मोहके वशमें होकर
अल्प विचार करके तुम्हारे ऊपर भूत, श्लेष
और विष्ठा परित्याग करेगा, यह ब्रह्महत्या
शीघ्र ही उसे अवलम्बन करेगी और उसमें ही
बास करती रहेगी, इस ही प्रकार तुम्हारी
इससे निष्कृति होगी, यह मैंने तुम्हारे समीप
यथार्थ कहा है ।

भौष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! अनन्तर ब्रह्म-
हत्या इन्द्रको परित्याग करके ऊपर कहे हुए
स्थानोंमें गई । हे प्रजानाथ ! इस ही प्रकार
ब्रह्महत्या इन्द्रके शरीरमें प्रविष्ट हुई थी,
उन्होंने पितामहकी कृपासे उससे कूटकर अन्तमें
उनकी आज्ञासे अश्वमेध यज्ञ किया । हे महा-
राज ! मैंने सुना है, कि देवराज ब्रह्महत्यासे
आक्रान्त होनेपर शेषमें अश्वमेध यज्ञ करके
पबित्त हुए थे । हे पृथ्वीनाथ ! देवराजने सह-
स्रारि शत्रुओंको संहार करके श्रीसे युक्त
होकर आनन्दित हुए थे । हे पृथापुत्र ! वृत्ता-
सुरके रुधिरसे जो शिखण्ड नाम कुक्कट उत्पन्न
हुए थे, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और विशेष
करके दीक्षित तपस्वियोंके अभक्ष्य है । हे
कुसुमन्दन ! तुम भी सब समयमें इन सब डिजा-
तियोंके प्रिय कार्यको सिद्ध करो, येही पृथ्वी
मण्डलपर देवतारूपसे विख्यात हैं । हे कुसुम-
धुरन्धर ! इस ही प्रकार अत्यन्त तेजस्वी सुर-
पतिने सूक्ष्मबुद्धिके सहारे उपाय रचके म

वृत्रकी मारा था। हे कुन्तीनन्दन ! तुम भी शत्रुनाशन देवराज आखण्डलकी भांति अखण्ड पृथ्वीमण्डलपर अपराजित रहोगे। जो प्रति पर्वमें इस दिव्य देवेन्द्र कथाको विप्रोंके बीच कहेंगे, उन्हें कभी पापस्पर्श न कर सकेगा। हे तात ! तुम्हारे निकट यह सुरपति और वृत्रासुरका अत्यन्त अद्भुत महत् कर्म बर्णन किया अब क्या सुननेकी अभिलाषा करते हो ?

२८१ अध्याय समाप्त ।

वृत्र बध समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे सर्वशास्त्र विशारद महाप्राज्ञ पितामह ! वृत्रबध निबन्धनसे इस विषयमें सुभी यह पूछनेकी इच्छा है, कि आपने जो कहा है, कि वृत्रासुर ज्वरसे मोहित होकर इन्द्रके जरिये वज्रसे मरा। हे महाप्राज्ञ ! वह ज्वर किस प्रकार और कहाँसे उत्पन्न हुआ था। उस ज्वरकी उत्पत्तिके विषयको मैं यथार्थ रूपसे सुननेकी इच्छा करता हूँ।

भीष्म बोले, हे भारत ! इस लोक विख्यात ज्वरकी उत्पत्तिका जैसा विषय है, उसे विस्तारके सहित कहता हूँ सुनो। हे महाराज ! पहिले समयमें सुमेरु पर्वतपर त्रिलोकपूजित, सब रत्नोंसे विभूषित और सबितमण्डलाधिष्ठित ज्योतिष्क नाम एक षटङ्ग था। हे भारत ! सब लोकोंके बीच वह षटङ्ग ही अप्रमेय और अधर्षण्य था, देवोंके देव सुवर्ण भूषित पथ्येङ्गकी भांति उस शैलतलमें बैठकर विराजते थे। शैलराजपुत्री सदा उनके पार्श्ववर्तिनी रहके शोभा पारही थीं; और महानुभाव देववृन्द, अत्यन्त तेजस्वी वस्तुगण, भिषग्वर महात्मा दोनो अश्विनीकुमार यज्ञोंके राजा कैलासवासी गुह्यकोंसे घिरे हुए श्रीमान् कुबेर और महासुनिशुक्र उस महात्माकी उपासना कर रहे थे। सनत्कुमार आदि महर्षि अङ्गिरा आदि देव-

ऋषि, विश्वायसु नाम गन्धर्ब, महर्षि नारद और पर्वत तथा वज्रतपी असुरा वहांपर उपस्थित हुईं। उस समय विविध सुगन्धियुक्त सुखस्पर्श पवित्र और कल्याणकर वायु बहने लगा वृत्रसय ऋतुके पुष्पोंसे युक्त होकर फूलोंसे सुशोभित हुए। हे भारत। विद्याधर, सिद्ध और तपस्वी लोग देवोंके देव पशुपतिकी सब प्रकारसे उपासना करने लगे। हे महाराज ! अनेक रूपवाले भूतवृन्द, महा रौद्र राक्षसगण-महाबलवान पिशाच और महादेवके अनेक रूप तथा नाना शस्त्रोंकी धारण करके प्रसन्न चित्तवाले सब सेवक वहांपर अग्निके समान रूप धरके स्थित थे। भगवान् नन्दी निज तेजसे प्रकाशित होकर प्रव्वलित शूल लेकर महादेवकी आज्ञानुसार वहां खड़े थे। हे कुसुनन्दन ! सब तीर्थोंके जलसे उत्पन्न हुई सरिहरा गङ्गा मूर्त्तिमान् होकर उस देवकी उपासना कर रही थीं। वह महातेजस्वी भगवान् महादेव इस ही प्रकार देवर्षि और देवताओंसे सब प्रकार पूजित होकर वहां निवास करते थे, कुछ समयके अनन्तर दक्ष नामक प्रजापतिने पूर्वोक्त विधानके अनुसार यज्ञ करना आरम्भ किया। इन्द्रादि सब देवता उस समय सन्मत होके उनके यज्ञमें जानेके अभिलाषी हुए। ऐसा सुना जाता है, कि देवताओंने उन महादेवकी अनुमतिके अनुसार अर्क और गङ्गा द्वारमें गमन किया था। उस समय साध्वी शैलराजपुत्री देवताओंको जाते हुए देखकर निजपति देवोंके देव पशुपतिसे यह बचन बोली, हे तलत्र भगवन् ! ये इन्द्र आदि देवता कहा जा रहे हैं। उसे आप यथार्थ रीतिसे कहिये, सुभी अत्यन्त सन्देह हीरहा है।

महादेव बोले, हे महाभाग ! दक्ष नाम प्रजापतिने अश्वमेध यज्ञ आरम्भ किया है, देवता लोग उस ही यज्ञमें गये हैं।

शर्वानौ बोली, आपने किस लिये उध

यज्ञमें गमन नहीं किया और किस प्रतिषेधके अनुसार आपका वहां जाना नहीं होता है ।

महादेव बोले, हे महाभाग ! पहले समयमें देवताओंने जो अनुष्ठान किया था, उस किसी यज्ञमें ही मेरा भाग कल्पित नहीं हुआ है वरवर्णिनि । पूर्व-अनुष्ठानपद्धतिके क्रमसे देवता लोग धर्मके अनुसार सुभे यज्ञभाग प्रदान नहीं करते ।

भवानी बोलौ, हे भगवन् ! आप गुणोंसे सब भूतोंके बीच अत्यन्त प्रभावसे युक्त है ; तेज, यश और शैसम्पत्तिसे सबसे ही अजय और अपृथक् है, हे अनघ महाभाग ! इसलिये आपके यज्ञभाग प्रतिषेधसे सुभे बद्धत ही दुःख उत्पन्न हुआ है और सब शरीर शिथिल होरहा है ।

भीम बोलै, हे राजन् ! देवीने देवोंके देव पशुपतिसे ऐसा कहके दह्यमान अन्तःकरणसे भीनावलम्बन किया । अनन्तर भगवान् देवीके हृदयके विकिर्षित विषयको जानके नन्दीको "तुम निवास करो" इस ही प्रकार आज्ञा करी पत्तमें वह सर्वयोगेश्वर महातेजस्वी पिनाकधारी महादेव योगबल अवलम्बन करके भयङ्कर अनुचरोंके सहारे सहसा उस यज्ञको विध्वंस करनेके लिये उद्यत हुए । हे राजन् ! भूतोंके बीच किसी किसीने अत्यन्त दारुण शब्द करना आरम्भ किया, कोई विकट रूपसे हंसने लगे, किसीने उस यज्ञस्थलमें रुधिर प्रवाहके जरिये हव्यवाहको पूरित कर दिया । कोई कोई विद्वतानन प्रमथगण यज्ञके यूपोंको उखाड़के घूमने लगे किसी किसीने सुखके जरिये पारचारकोंकी ग्रास कर लिया । हे राजन् !

अनन्तर उस यज्ञने सब प्रकारसे वध्यमान होकर हरिनका रूप धरके आकाशकी ओर गमन किया । निग्रहानिग्रहमें समर्थ शूलपाशने उस यज्ञको सृगरूप धरके जाते हुए जानके शूल बाण ग्रहण करके उसका पीछा किया ।

निम्नके अनन्तर क्रोधके कारण उस अत्यन्त

तेजस्वी महादेवके ललाटसे महाघोर पसीनेकी बूंद प्रकट हुई वह पसीनेकी बूंद पृथ्वीपर गिरते ही उस समय कालानल सदृश अत्यन्त महान् अग्नि प्रकट हुई । हे पुरुषपरवर ! तब उस अग्निसे एक भयङ्कर पुरुष उत्पन्न हुआ । वह अत्यन्त ह्रस्व शरीरवाला था, उसके दोनों नेत्र लाल, श्मश्रु, पिङ्गलवर्ण, केश ऊपरकी बढ़े हुए थे और बाज तथा उलूकको भांति उसका सन शरीर रोमयुक्त था । वह लाल बख काला वर्णवाला प्रबलपराक्रमी कराल पुरुष यज्ञको इस प्रकार जलाने लगा, जैसे अग्नि तणसमूहको भस्म करती है । उस पुरुषने सब भांतिसे देवताओं और ऋषियोंकी और दौड़के उपद्रव मचाना आरम्भ किया, देवता लोग उससे डरके दशों दिशामें भाग गये । हे भरतश्रेष्ठ महाराज ! उस समय उस पुरुषके भ्रमण करनेसे पृथिवी अत्यन्त ही विचलित हुई और सारा जगत् हाहाकार करने लगा,—उसे देखके प्रजापति पितामह महादेवके निकट उपस्थित हुए ।

ब्रह्मा बोलै, हे प्रभु सर्व देवेश्वर ! सब देवता तुम्हें यज्ञका भाग प्रदान करेंगे, इसलिये तुम क्रोध परित्याग करो । हे परन्तप ! हे महादेव ! ये सब देवता और ऋषि लोग तुम्हारे क्रोधसे किसी प्रकार शान्ति लाभ करनेमें समर्थ नहीं हैं । हे देवश्रेष्ठ ! हे धर्मज्ञ ! जो पुरुष तुम्हारे खेदबिन्दुसे उत्पन्न हुआ है, वह लोकके बीच ज्वर नामसे विख्यात होगा । हे प्रभु ! तुम्हारे एक भूतके तेजकी धारण करनेमें सारी पृथ्वी भी समर्थ नहीं है, इसलिये इसे कई प्रकारसे विभक्त करो महादेवने प्रजापतिका वचन सुन और अपना यज्ञ भाग प्रकल्पित हुआ जानके अमित तेजस्वी सब ऐश्वर्यसे पूर्ण शिवने ब्रह्मासे कहा कि "ऐसा ही होगा ।" तब पिनाकधारी महादेव प्रजापतिके दिये हुए यथा उचित यज्ञभागको पाकर परम प्रीतिके सहित उत्साह युक्त हुए और वह सर्वधर्मज्ञ

सदाशिव शिव प्राणियोंकी शान्तिके निमित्त प्रागुक्त ज्वरकी अनेक प्रकारसे विभक्त करने लगे । हे तात ! उन्होंने जिस जीवमें जिस प्रकार उष्ण ज्वरकी स्थापित किया उसे सुनो । हे धर्मज्ञ ! हाधियोंमें शिरस्ताप, पर्वतोंमें शिलाजीत, जलमें शिवार, सापोंमें क्रेचुलि, चौर-भेयोंमें खुर रोग पृथिवीमें ऊसरपन, पशुओंमें दृष्टि अवरोध, घोड़ोंमें गल किद्रके मासखण्ड, मीरोंमें शिखोद्दे और कोकिलोंमें नेत्र रोग, ये सबकी उक्त महानुभावने ज्वर रूपसे वर्णन किया है और मैंने ऐसा सुना है, कि मेघ जातीय पशुमात्रमें पित्तभेद ज्वर रूपसे निर्णीत हुआ है । हे धर्मज्ञ भारत ! यह ज्वर मनुष्योंके जन्म मरण और जन्म मरणके मध्यकालमें सदा मनुष्य शरीरमें प्रवेश करता है । महादेवका तेज स्वरूप यह अत्यन्त दारुण सर्वनियन्ता ज्वर सब प्राणियोंका नमस्य और माननीय है । धार्मिक प्रवर वृत्रासुर इस ही ज्वरसे आक्रान्त होके जमुहाई लेने लगा, तब देवराजने उसके ऊपर वज्र चलाया था । हे भारत ! इन्द्रका चलाया हुआ वज्र वृत्रासुरके शरीरमें प्रविष्ट होके उसे बिदार किया था । महायोगी महासुर वृत्रने वज्रसे मरकर अत्यन्त तेजस्वी विष्णुके परम धाममें गमन किया, उस समय उसको विष्णुभक्तिसे यह सब जगत् व्याप्त हुआ था, इसलिये वृत्रासुरने युद्धमें मरके विष्णुका स्थान प्राप्त किया । हे पुत्र ! यह मैंने तुम्हारे निकट वृत्र सक्रान्त महत् ज्वरका विषय विस्तारके सहित कहा है, अब दूसरा कौनसा विषय वर्णन करूँ ; जो लोग निर्भय चित्त और सावधान होकर इस ज्वरकी उत्पत्तिका विषय सदा पाठ करते हैं, वे रोग रहित, अत्यन्त सुखी और आनन्दित होकर सब अभिलषित विषयोंको पाते हैं ।

२८२ अध्याय समाप्त ।

जनमेजय बोले, हे ब्रह्मन् ! वैवस्वत मन्त्र-न्तरमें प्रचेताके पुत्र प्रजापति दक्षका अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार विनष्ट हुआ था । देवीको क्रोधित जानके सर्वमय महादेव क्रुद्ध हुए थे, फिर दक्षने उनकी कृपासे पुनर्वाार किस प्रकारसे उस यज्ञकी पूर्ण क्रिया था । मैं इसे ही जाननेकी इच्छा करता हूँ, इसलिये आप यथार्थ रीतिसे उसे वर्णन करिये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, पहिले समयमें हिमालय पर्वतपर गन्धर्व अप्सराओंसे युक्त अनेक वृक्ष खताओंसे परिपूरित गजादारमें दक्ष प्रजापतिने यज्ञ किया । उस यज्ञमें भूलोक, स्वर्गलोक और आकाशचारी सब लोग ऋषियोंके सहित धर्मात्मा प्रजापति दक्षके निकट हाथ जोड़के उपस्थित हुए थे । देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच, सर्प, राक्षस और हाहा इह नाम गन्धर्व, तथा सुन्दर, नारद, विश्वा-वसु, विश्वसेन आदि गन्धर्व, समस्त अप्सरा, आदित्यगण, वसु, रुद्र, साध्य और रुद्रगण आदि सब देवता इन्द्रके सहित वहापर आये थे । उषपा, सोमपा, धूमपा और आज्यपा आदि ऋषि भी पितरो तथा ब्रह्माके सहित वहां इकट्ठे हुए थे । ये सब तथा दूसरे बहूतरे प्राणी जरायुज, अण्डज, खेदज, उद्भज्ज, ये चारों प्रकारके जीव आमन्त्रित होके वहा उपस्थित हुए थे । निमन्त्रित देवतावृन्द निज निज स्त्रियोंके सहित विमानोंमें निवास करते हुए प्रज्वलित अग्निकी भांति विराजते थे । दधीचि उन लोगोका देखकर क्रुद्ध होके बोले, जिस यज्ञमें भगवान् रुद्रदेव पूजित न हों, वह यज्ञ अथवा धर्म नहीं है ; समयको कैसी उल्टी गति है, सबका ही सर्वनाश उपस्थित हुआ है, इस महायज्ञमें महाघोर प्राणिनाश होनेवाला है, सोह वशसे कोई उसे देखने वा जाननेमें समर्थ नहीं होता है । महायोगी दधीचि इतना कहके ध्यानयुक्त नेत्रसे देखने लगे ।

महादेव तथा वरदात्री देवीका और देखा कि महात्मा नारद : वर्तमान हैं । योगीश्वर महर्षिने इस मन देखकर परम सन्तुष्ट होके इस यज्ञमें जब भगवान् शङ्कर नहीं ए, तब देवताओंने मिलके एकमत से इसके निकटसे कुछ दूरपर मुझे उचित बोध होता है । दधीचि या निश्चय करके वहांसे पृथक् कि पहले मैंने कभी सिध्या बचन और कदाचित कहेगा भी नहीं ; ऋषियोंके बीच सत्य बचन ही -अपूज्योंकी पूजा करने और पूज्य न करनेसे मनुष्य नर हत्याके राजन होता है । देखो जगत्पति यज्ञभीक्ता सर्वेश्वर पशुपति इस हैं ।

1, हाथमें त्रिशूल लिये जटाजूटधारी द्रगण विद्यमान हैं, वे मुझे अविपरन्तु मैं महादेवकी विशेषरूपसे र सका ।

बोले, जब महादेव इस यज्ञमें निम हुए, तब मुझे बोध होता है, सब आपसमें सलाह करके एकता की दक्षका यह वृद्धत् यज्ञ किसी न होगा ।

1, मैंने इस सुवर्णपात्रमें विधि और त हवि स्थापित करके यज्ञपति पुत्रे उद्देश्यसे समर्पण किया । ये यज्ञपति त्रिष्णु यज्ञभाग ग्रहण करती हैं, इसलिये उनके उद्देश्यसे विहित है ।

1, मैं किस प्रकार दान, नियम वा , जिससे कि मेरे परि अचिन्त्य । इस समय आधा वा तीसरा भाग

नित्य सन्तुष्ट भगवान् निज पत्नीकी चुञ्च-चित्तसे ऐसा कहते हुए सुनकर बोले, हे कृशोद-राङ्गि देवि ! क्या तुम मेरी महिमा भूल गई हो ; तुम्हारा ऐसा बचन क्या 'युक्तिसङ्गत हुआ है । हे विशालनयनी । मैं जानता हूँ, कि ध्यान हीन असत् पुरुष ही मुझे नहीं जानते, इन्द्रके सहित सब देवता और तीनों लोक तुमसे युक्त मोहके जरिये सब प्रकारसे विमूढ़ हुए हैं । प्रस्तोता साधु लोग अध्वरमें मेरी स्तुति किया करते हैं ; साम गान करनेवाले ब्राह्मण रथ-न्तर सामरूपी मेरी महिमा गाया करते हैं ; ब्रह्मविद् ब्राह्मण लोग मेरा यजन किया करते हैं और यजुर्वेदी अध्वर्युगण मेरे उद्देश्यसे यज्ञ-भाग प्रदान करनेमें तत्पर हुआ करते हैं ।

देवी बोली, अत्यन्त साधारण पुरुष भी स्त्रियोंके निकट निःसन्देह आपकी प्रशंसा और गर्व किया करते हैं ।

भगवान् बोले, हे तनुमध्यमें वरारोहि वर-वर्णिनि देवेशि । मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता हूँ, इस समय जिसे उत्पन्न करता हूँ उसे देखो भगवानने प्राणसे भी अधिक प्यारी निज पत्नी उमासे ऐसा कहके निज वक्रसे ज्वालामाला संयुक्त शरीरवाले अनेक प्रकार भुजरूपी शस्त्र-धारी महाघोर प्रहर्षण एक अद्भुत भूत उत्पन्न किया । वह भूत उत्पन्न होतीही भगवानके समीप हाथ जोड़के बोला, कि "क्या आज्ञा है ।" महादेवने उसे दक्षके यज्ञको विध्वंस करनेकी आज्ञा दी ।

अनन्तर महादेवके वक्रसे उत्पन्न हुआ सिंधके समान उस वोरने अकेलेही देवीका क्रोध शान्त करनेके लिये दक्षके यज्ञको खेलको भाति विध्वंस किया । महाभीमा महाकाली माहेश्वरी मन्युवशसे महादेवकी आज्ञा लेकर उनके चरणमें प्रणाम करके आत्मकर्म 'साचित्त साधन विषयमें उसके सहित अनुगामिनी हुईं, पराक्रममें अपने समान बल और रूपसे युक्त

उन भगवान महेश्वरने ही क्रोध स्वरूप धारण किया। अनन्त बल बीर्यसे युक्त अशेष पौरुषके आधार महादेव देवीके मनु-मार्जनके निमित्त वीरभद्र नामसे विख्यात हुए। उन्होंने निज रोमकूपोंसे रौम्य नामक गणेश्वरोंको उत्पन्न किया। अनन्तर वे सब रुद्रके समान बीर्यवान और पराक्रमशाली रौद्रगण दत्त यज्ञको विध्वंस करनेके लिये शीघ्रही वहांसे बाहर हुए। सौ हजार भीमरूप महाकाय गणोंने किलकिला शब्दसे आकाशमण्डलको परिपूरित किया। यज्ञस्थलमें उनके उस भयङ्कर शब्दसे देवता लोग भयभीत हुए पर्वत टूटने लगे और पृथ्वी कांपने लगी; वायु घूमने हुए चलने लगा और समुद्रका जल उथलने लगा, अग्नि निस्तेज हुई और सूर्य प्रभाहीन होगया; ग्रह, नक्षत्र, चन्द्रमण्डल प्रकाशरहित होगये; देव, ऋषि और मनुष्य अप्रकाशित होकर स्थित हुए। इसी प्रकार सब जगत अन्धकारसे क्लिप्त गया, महादेवके अनिमन्त्रणसे अवमानित होकर रुद्रगण सबकी जलाने तथा उनके ऊपर प्रहार करनेमें प्रवृत्त हुए। किसी किसीने घोर प्रचण्ड मूर्त्तिधारण करके यज्ञ यूपोंको उखाड़ा, कोई यज्ञस्थलके सब लोगोंकी मर्दन करने लगे। वायुके समान वेगशाली मनोजव गणोंने दौड़के यज्ञपात्रों और दिव्य आभरणोंको चूर्ण कर दिया। उक्त यज्ञपात्र और सब आभरण टूटनेपर आकाशमण्डलमें स्थित तारा समूहकी भांति दिखाई देने लगे। दिव्य अन्न, पीने और खानेकी वस्तुओंको पर्वतके समान राशि तथा घृत, दूधरूपी कीचड़ और दही मट्टे रूपी जल तथा खाड़ शक्कर रूपी बालूसे युक्त प्रकाशमान षड्मशाली गुड़कुल्या मनोरम दिव्य चौरकी नदियें बहती हुई दिखाई देने लगीं। रुद्रकोपसे कालाग्निके समान महाकाय गण अनेक प्रकार मांस, बज्रतप्ती खाने पीने और दिव्य लेह्य तथा चुष्य वस्तुओंकी अनेक प्रकारके रूपसे भोजन

करने लगे, किसी किसीने प्रागुक्त भक्ष्य वस्तुओंकी लुप्त किया किसीने उठाके फेंक दिया। विविध रूपवाली गणोंने देवताओंकी सेनामें सब तरहसे विभीषिका प्रदर्शित करके उसे विचुब्ध कर दिया और सुरयोपितोंकी गिराके कौड़ा करने लगे। रुद्रकर्मा वीरभद्रने रुद्र क्रोधके वशमें होकर यत्नपूर्वक देवताओंसे रक्षित उस यज्ञको शीघ्र ही भस्म कर दिया और यज्ञका सिर काटके प्रसन्न होकर सर्वभूत भयङ्कर भैरव नाद करने लगे। अनन्तर ब्रह्मा आदि देवताओं, और प्रजापति दत्तने हाथ जोड़के कहा, "आप कौन हैं, यही वर्णन करिये।"

वीरभद्र बोले, मैं रुद्रदेव नहीं हूं, ये भी देवी नहीं हैं, और हम लोग यज्ञापर भोजन करनेके लिये नहीं आये हैं। देवीको क्रुद्ध हुई जानके सर्जात्मा महादेवने क्रोध किया है मैं विप्रन्द्रगणोंकी देखने वा कौतूहलसे यह नहीं आया हू, तुम यह निश्चय जानो, कि तुम्हारे यज्ञको विध्वंस करनेके निमित्त आ हूं। मैं रुद्रकोपसे उत्पन्न होके वीरभद्र नाम विख्यात हूं, और ये भी देवीके क्रोधसे प्र होके भद्रकाली नामसे विख्यात हुई हैं। दोनों महादेवसे प्रेरित-होकर इस यज्ञ स्थ उपस्थित हुए हैं। हे विप्रन्द्र ! इसलिये तुम देवोंके देव उमापतिकी शरणमें उ महादेवका क्रोध भी उत्तम है, और दूसरों प्राप्त होना भी कार्यकारी नहीं है। धार्मिक प्रवर प्रजापति दत्त वीरभद्रका वचन सुनके महादेवको प्रणाम करके स्तुति वाक्यसे उन्हें प्रसन्न करनेमें प्रवृत्त हुए। दत्त बोले, "मैं दत्त प्रजापति हूं, इस समय नित्य, निश्चल, अश्वय, समस्त जगत्के ईश्वर, महानुभाव महादेव ईशानका शरणागत होता हूं।" जिस यज्ञमें इकट्ठी की हुई यज्ञीय वस्तुओंके जरिये सब देवता और तपस्वी ऋषिवृन्द बुलाये गये हैं, उसमें विश्वकर्मा महेश्वर निम-

कित नही हुए; इसीसे महादेवीने क्रोधित होकर इस यज्ञ स्थलमें निज गणोंकी भेजा है यज्ञस्थलके जलने ब्राह्मणोंके भागने और भयकर शनि तारासमूहमें प्रविष्ट होनेपर तथा परिचारकोंके झूलसे भिन्न हृदय होके चिन्ता रहनेपर गणोंने निखात यूपोंको उखाड़के उसहीसे सेवकोंकी मारते हुए इधर उधर भगना धारण किया, मांसलीभी गिद्ध सब और उड़ने लगे, उनके पंखकी वायुसे सब लोक कांप उठे, सैकड़ों शिथार भयावनी बोली बोल रहे थे, यज्ञ, गन्धर्व्व, पिशाच, सर्प और राक्षसोंसे यज्ञभूमि भर गई, शत्रुविजयी अनेक नेत्रवाले देवोंके ईश्वर महादेव यज्ञपूर्वक वक्रसे प्राण और अपान वायुको निरोध करके सब तरफ देखते हुए सहसा अग्निकुण्डसे प्रकट भये । महादेव उस समय सखर्त्तक समान सहस्र सूर्यका तेज धारण करके हंसकर दक्षसे बोले, 'कौ तुम्हारा कौनसा कार्य्य सिद्ध करूँ ? अनन्तर देवगुने यज्ञाध्याय श्रवण कराया, तब प्रजापति दक्ष भयभीत, शङ्कित तथा डरवश होकर दुःखित शरीरसे आंखोंमें आंसू भरके हाथ जोड़ कर कहने लगे।—दक्ष बोलि, हे भगवान ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हों, अथवा यदि मैं आपका प्रियपात्र समझा जाऊँ, अथवा मुझपर कृपा करके यदि आप वरदान करें, तो मैंने बहुत समयतक अनेक प्रयत्नोंसे जो जो सब यज्ञकी धामप्री सहाय की थी, जो आपकी आज्ञाके अनुसार खायो, पीयो, जलाई, नष्ट विध्वंस और चूर की गई, मेरे यज्ञकी साधन वे सब वस्तु शिष्टमें व्यर्थ न हों, मैं यही वर मांगता हूँ ।

धर्माध्यक्ष देव विरुपाक्ष त्रिलोचन प्रजापति रविनेत्र भगवान दक्षसे "वही होगा" ऐसा वचन कहा अनन्तर दक्ष महादेवसे वर मांगने दोनों जानु पृथ्वीपर रखके एक से आठ पादोंके सहारे वृषभध्वजकी स्तुति करने लगे ।

२८२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पापरहित पितामह ! प्रजापति दक्षने जिन सब नामोंके जरिये महादेवकी स्तुति की थी आप वह सब वर्णन करिये, मुझे उन नामोंके सुननेकी पत्यन्त श्रद्धा होरही है ।

भीष्म बोले, हे भारत ! अद्भुतकर्म करनेवाले महादेवके अप्रकाश्य और प्रकाश्य नामोंकी सुनी ।

दक्ष बोले, हे जगन्निर्माण क्रीड़ा परायण देवारि बल सूदन देवेश ! तुम इन्द्रियों और बलिके बलकी विशेष रूपसे स्तुत्य किया करते हो, तुम इन्द्रादि देवताओं और बाण प्रभृति दानवोंसे पूजित हो, तुम सहस्राक्ष अर्थात् सखर्त्तक हो और हम लोगोंसे बिलक्षण व्यवहित विषयोंकी जानते हो, इसीसे विरुपाक्ष हो; तुम सोम सूर्य्य और अग्नि रूपी तीन नेत्र धारण करते हो, इस ही लिये त्रिलोचन कहते हो; तुम यज्ञाधिपति कुबेरके ऊपर प्रीति किया करते हो इससे तुम्हें नमस्कार है । हे देव ! सब दिशाविभाग ही तुम्हारे कर चरणके समीप विद्यमान है, सब दिशामें ही तुम्हारे नेत्र, सिर और मुख प्रकाशित होरहे हैं; सखर्त्तक तुम्हारे श्रोत्र (कान) फैले हुए हैं, तुम लोकके बीच सब वस्तुओंमें परिपूरित होकर निवास कर रहे हो, इसलिये तुम्हें नमस्कार है । तुम शंकुकर्ण, महाकर्ण, कुम्भकर्ण, अर्णवालय, गजेन्द्रकर्ण, गाकर्ण और पाणिकर्ण, इन सात प्रकारके निजगणोंसे अभिन्न हो, इसलिये तुम्हें नमस्कार है । तुम शतोदर, सतावर्त्त और शतजिह्वरूपी विश्वरूप हो, इसलिये तुम्हें नमस्कार है । तीनों सन्ध्या, गायत्री हो, जपनें रत मुनि लोग तुम्हारी हो महिमा गाया करते हैं, सूर्य्यको उपासनामें तत्पर मनुष्य तुम्हें ही सवितमण्डलाधिष्ठित जानके उपासना करते हैं । मुनि लोग तुम्हें ही शतकृत समझते और तुम्हें

सर्व उपाधिगम्यजलगत आकाशकी भांति प्रसङ्ग बोध किया करते हैं ।

हे समुद्र और आकाशसदृश महामूर्ति ! तुममें भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा और यजमानस्वरूप अष्टमूर्तिके बीच गोसारमें गौणोंकी भांति सब देवता ही निवास करते हैं । तुम्हारे इस शरीरमें चन्द्रमा, अग्नि, आदित्य, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा और बृहस्पतिको देखता हूँ । तुम्हीं सब ऐश्वर्यसे युक्त होकर सत् और असत् पदार्थोंके कारण स्वरूप हो, तुम ही उत्पत्ति और प्रलयके कारण हो । तुम्हीं वरदाता, भव, सर्व और रुद्रदेव हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम अन्धक दानवके मारनेवाले पशुपति हो, इससे तुम्हें सदा नमस्कार है । तुम त्रिजटा, त्रिशूष, त्रिशूलपाणि हो ; तुम शास्त्र, आचार्य और ध्यानरूप तीन नेत्र धारण करते हो, इस ही कारण त्राम्बक और चन्द्रमा, सूर्य तथा अग्निरूपी तीनों- नेत्र प्रकट किये हो, इसीसे त्रिनेत्र कहते हो, त्रिपुर दानवका वध करनेसे तुम्हारा त्रिपुरघ्न नाम हुआ है, इससे तुम्हें नमस्कार है । सबके संहार करनेमें समर्थ होनेसे तुम्हारा चण्डनाम हुआ है, तुम अपनेमें जगत्को धारण करनेमें समर्थ हो, इसीसे कुम्भ नामसे विख्यात हुए हो, तुम ब्रह्माण्ड स्वरूप हो और ब्रह्माण्डको धारण कर रहे हो ; तुम सबके शासनकर्ता होनेसे दण्डी नामसे अभिहित हुआ करते हो, तुम सीधे और टेढ़े हो ; तुम दण्डधर और परिव्राजक हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम उर्ध्वदंष्ट्र और उर्ध्वकेश हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम विशुद्ध हो और जगत् रूपसे विस्तृत हो ; तुम बिलोडित धूम्रवर्ण और नीलश्रीव हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम विस्तरुप हो तथा तुम्हारे प्रतिरूपमें कोई भी नहीं है और तुम शिवस्वरूप हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम सूर्यमण्डल स्वरूप हो

और सूर्यमण्डलके मध्यवर्ती परमेश्वर तथा सूर्यके समान पताकायुक्त हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम प्रमथनाय, वृषस्वाम्य, धनुर्धारी, शत्रुदमन, दण्डधारी और पर्यचीर पटधारी हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम हिरण्यगर्भ, हिरण्यकवच, हिरण्यके जरिये कृतचूड़ और हिरण्यपति हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम स्तुत, स्तुत्य और स्तूयमान हो, तुम्हीं सर्वस्वरूप, सर्वभक्ष और सब भूतोंकी अन्तरात्मा हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम हीता और मन्त्रस्वरूप हो, तुम ही शुक्लवर्ण ध्वज पताकाशाली हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम समस्त जगत्के नाभिस्थानीय हो, कार्य कारण प्रपञ्जरूप और सब आवरणोंके भावरक हो इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम कुशनास, कुशाङ्ग कुश और संहृष्ट हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम किलकिला शब्द विशेष स्वरूप हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम शयमान, शयित, उतित, अवस्थित तथा धामान हो, तुम मुण्ड और जटो हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम मुखवाद्य करते हुए नर्तक शील, नदीमें उत्पन्न पद्म पुष्प उपहारमें लुब्ध और गीतवादित्रशाली हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम सबसे अवस्थामें ज्येष्ठ और गुणोंमें सबसे अधिक होनेसे ज्येष्ठ हो, तुम बलके अभिमानी देवन्द्रेके प्रमथनकारी हो, तुम कालके नियन्ता और सब कार्योंमें समर्थ हो ; तुम महाप्रलय और अवान्तर प्रलयस्वरूप हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । भयङ्कर दुन्दभी नक्कारे आदि वाजेकी भांति तुम्हारी हासी है, तुम अनशन आदि व्रत करते हो, तुम प्रचण्डरूप दशवाहु हो, इससे तुम्हें सदा नमस्कार है । तुम कपालपाणि और चिताभस्म प्रिय हो इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम निर्भय और भयङ्कर हो, तथा शम दम आदि व्रतोंके जरिये तुम्हें जाना जा सकता है, इस ही लिये तुमने

लोमत्रतधर नाम धारण किया है, इससे तुम्हें नमस्कार है। तुम विकृत वक्र, खड्गजिह्व दंष्ट्रो हो, तुम पक्वान्न वा आम मांसके लोभी हो और तुम्ही-निर्मित बीणाप्रिय हो, इससे तुम्हें प्रणाम है।

तुम वृष्टिकर्ता, धर्महित, धर्म, वृद्धिकारी और धर्म हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम शयु आदि रूपसे नित्य गमनशील नियन्ता और सप्राणियोंके संहारकर्ता हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम सबसे वरिष्ठ अष्ट और वरदाता हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम उत्तम माला, मूल और सुगन्ध धारण किया करते हो, तुम लोगोंके प्रभिलपित वरसे भी अधिक वरदान करते हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम अनुक्त और विरक्त हो, तुम ही ध्यानकर्ता तथा पश्चिमात्मी हो, तुम ऋषि रूप और आतप हो, और तुम कारण रूपसे सर्वत्र अनस्युत तथा कार्य रूपसे व्यावृत्त हो, इससे तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें अधार तथा घोररूपी हो तुम सब भयङ्कर पदार्थोंसे भी भयङ्कर हो, तुम भय, शान्त और शान्ततम हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम एकपाद और बद्धनेत्र तथा रक्षार्थी हो, इससे तुम्हें नमस्कार है। तुम चुद्रु, चुद्रुलुब्ध और सग्वभागप्रिय हो, इससे तुम्हें नमस्कार है। तुम स्वर्णकार, लौहकार और भर्त्सादि कर्मकर्ता विप्रकर्म्या, शिताङ्ग और नित्य शान्त हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम शत्रुघ्नोको शासन करनेके लिये भयङ्कर घण्टा धारण किया करते हो और तुम स्वयं घण्टानाद स्वरूप तथा नादके अभावमें भी तुम नादार्वाग्र्य अर्थात् अनाहत ध्वनि-विशिष्ट हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम यागबलसे एकही बार सहस्र घण्टा निनाद करनेमें समर्थ हो, तुम घण्टामालाप्रिय हो, तुम्हारा प्राणवायुमें ही घण्टाकी भांति शब्दका हेतु है, इसलिये तुम घण्टाप्रिय हो; तुम अतिशय प्रसिद्ध गन्ध और

कलकल महाध्वनि स्वरूप हो, इससे तुम्हें प्रणाम है।

तुम क्रोधवर्ण जङ्घारके शान्तिस्वरूप हो, पृथ्वी आदि लोकोंसे अतीत परम शान्त ब्रह्म-स्वरूप हो; तुम ही तुरीय शान्त परब्रह्म हो; तुम क्रोधवर्जित जङ्घारप्रिय हो; तुम शान्त वा परम शान्त हो, पहाड़ और सब वृक्ष तुम्हारे स्थान है, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम हृदय जिह्वा वृक्षस्थल आदि अवदानगत मांस भक्षणमें षट्गाल सदृश लुब्ध हो; तुम यज्ञभी-क्त, लक्ष्मणसे पाप मोचक हो तुम्हें ही भवकस्वन करके सब लोग पापसे छूटते हैं, तुम ही यज्ञ और यजमान स्वरूप हो, तुम ब्राह्मण तथा अन्निके सुखमें आहुति प्राप्त होनेसे परितप्त हुआ करते हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम ऋत्विक्कारिरूपसे यज्ञ निर्वाहकर्ता जितेन्द्रिय, सतोमय और रजोमय हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम तट, तटिनौ और तटिनीपति समुद्र स्वरूप हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम अन्न-दाता, अन्नपति और अन्नभीक्ता हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम सहस्र शिर और सहस्र चरण हो इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम सहस्र शूल उद्यत करके निवास करते हो और तुम सहस्र नेत्र हो; तुम बालार्कसदृश वर्ण धारण करते और बालकका रूप धारण किया करते हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम बालक और अनुवर गणोंके रक्षा कर्ता, बाल क्रीडनके स्वरूप हो; तुम वृद्ध लुब्ध, चुब्ध और चामण स्वरूप हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम तर-द्वाङ्कित केश वा मृगसदृश केश धारण करते हो, इससे तुम्हें प्रणाम है, तुम षट्कर्म परि-पुष्ट और यजन अध्ययन वा दान, इन तीनों कर्मोंमें तत्पर हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम वर्ण और आश्रमोंके पृथक् पृथक् कर्म समुदा-योंके विधिपूर्वक निवर्तक हो; तुम युध्य, योग और कर्कश ध्वनिस्वरूप हो, इससे तुम्हें

प्रणाम है । तुम श्वेत और पिङ्गल नेत्र, कृष्ण-
वर्ण और लाल नेत्रवाले हो, तुम जितश्वास
आयुधस्वरूप विदारणरूप और क्रम्य हो, इससे
तुम्हें प्रणाम है । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
विषयमें तुम्हारी ही कथा कही जाती है ; तुम
निरोधरवादी सांख्य और ईश्वरवादी पातञ्जल
हो ; तुम वेदान्त विचार तथा निदिध्यासन
योगके प्रवर्तक हो, इससे तुम्हें प्रणाम है ।
तुम कभी विरथ होकर पर्यटन करते हो ;
जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन चारोंमें
ही तुम्हारे रथकी अव्याहत गति हुआ करती
है । तुम काले मृगचालका वस्त्र धारण करते
हो और सांपका यज्ञोपवीत पहना करते हो
इससे तुम्हें प्रणाम है ।

हे ईशान ! हे वज्रसदृश कठोर शरीरवाले !
हे पिङ्गलकेश ! तुम्हें नमस्कार है । तुम त्रिलो-
चन आम्बकानाथ हो, तुम ही कार्य और कारण
स्वरूप हो, इससे तुम्हें प्रणाम है । तुम काम
स्वरूप कामदाता, कामहन्ता और तप्तात्प
विचारी हो ; तुम सर्वस्वरूप हो, इससे तुम्हें
प्रणाम है । हे महाबाहु महाबल, महाबल,
महायुते महामेघरूपी महाकाल ! तुम्हें प्रणाम
है । तुम स्थल, जीर्णाङ्ग, जटिल और बलकल
वस्त्रधारो हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम
प्रकाशमान सूर्य और अग्निकी भाति जटावि-
शिष्ट हो, बलकल और मृगचालका वस्त्र धारण
करते हो । हे सहस्र सूर्य समान तपमें रत
रहनेवाले ! तुम्हें प्रणाम है । लोक व्यामाहक
सैकड़ों तरङ्गसे युक्त गगजलसे तुम्हारा शिर
भार हुआ है, तुम चन्द्रमाकी बार बार आव-
र्त्तित करते हो, सब युगल और बादलोंकी
बार बार आवर्त्तन किया करते हो, इससे तुम्हें
नमस्कार है । तुम अन्न स्वरूप, अन्नपालक,
अन्नदाता, अन्नभोक्ता, अन्नस्रष्टा, अन्नपक्ता,
पक्कभुक्, पवन और अग्नि हो ; तुम ही जरा-
भण्डन, खेदज और उद्भिन्न हो । हे

देव देवेश ! तुमही चार प्रकारके भूतग्राम हो ।
तुम स्थावर जङ्गमात्मक जगत्के स्रष्टा और
प्रतिहन्ता हो । हे ब्रह्मविहर ! ब्रह्मज्ञ लोग
तुम्हें ही ब्रह्म कहा करते हैं ; तुम मनकी परम
योनि हो, आकाश वायु और अग्निके प्रबलमन्त्र
हो, ब्रह्मवादी पुरुष तुम्हें ही ऋक् साम और
ओंकार स्वरूपसे वर्णन करते हैं ।

हे सुरश्रेष्ठ ! साम गान करनेवाले ब्रह्म
वादी लोग तुम्हें ही हायि हायि, ह्रवाहायि ह्रवा
हायि, आदि सामगान पूरक स्तोभ वाच्य कह
करते हैं । यजुर्मय ऋग्वेदमय और आहुतिमय
वेद हो और उपनिषदोंमें कही हुई सब स्तुति
तुम्हारा ही वर्णन किया करती है, तुम ही
ब्राह्मण, चतुर्य, वैश्य और शूद्र वर्ण ही
तुम्हीं बादलसमूह विजली और सजल व
निर्जल घन गर्जन स्वरूप हो ; तुम ही सम्म
त्सर, ऋतु, मास, मासार्द्ध, युग, निमेष और
काष्ठास्वरूप हो, तुम ही ग्रह और नक्षत्र
स्वरूप हो, तुम वृक्षोंके गुद्दा, और पहाड़ोंके
शिखर, मृगासमूहके बीच बाघ, पक्षियोंमें ताड्य
और भोगिभोंके बीच अनन्त हो । तुम सब
समुद्रके बीच क्षीरोद यन्त्रोंके बीच सत्य हो ।
तुम ही सब शास्त्रोंके बीच वज्र और व्रतोंमें
सत्य हो । तुम ही द्वेष, दृच्छा, राग, मोह,
क्षमा, अक्षमा, व्यवसाय, धृति, लोभ, काम,
क्रोध, जय और पराजय स्वरूप हो । तुम गदा,
बाण, शरासन तथा खट्वाङ्गधारी और कर्भर
वाद्यधारण किया करते हो ; तुम ही कृता, भेता
प्रहर्ता, नेता और सन्तापितारूपसे शास्त्रका-
रोंके जरिये वर्णित हुए हो । तुम ही आहंसा,
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य अपरिश्रम, सन्ताप
तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन
दश प्रकारके लक्षणोंसे युक्त धर्म तथा काम
रूप हो । तुम ही गंगा आदि सब नदी
समुद्र, पल्लव और तालाव हो । तुम ही लता,
बली, तण, शीपधि, पशु, पक्षी और मृगस्वरूप

हो। तुम इव्य तथा सब कामोंके समारम्भ और पुष्प फलप्रद कालस्वरूप ही, तुम ही वेदोंके पादि और अन्त हो; तुम ही गायत्री और ओंकार ही, तुम ही हरित, लोहित, नील, कृशा, रक्त, अरुण, कपिल, पिंगल, कपोत, और मेचक, इस दस प्रकारके वर्ण स्वरूप हो। तुम वर्णाहीन और सुवर्ण वर्णकार तथा उपमारहित हो, तुम सुवर्ण नामा और सुवर्णप्रिय हो। तुम ही इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, अग्नि, उपराग, चित्रभानु, स्वर्भानु और भानु स्वरूप हो। तुम ही होम साधक अग्नि, होता, होम्यहृत और प्रभु हो; तुम त्रिसुपर्ण, मन्त्र विहित ब्रह्म और यजुर्वेदमें स्थित शतरुद्रिय हो। तुम सब पवित्र वस्तुओंके बीच अत्यन्त पवित्र और निखिल मंगलके भी मंगल हो। तुम पर्वतके तुल्य अचेतन शरीरको सचेतन करते हो, इस ही लिये गिरिक और हिरण्यकशिपात् चिदाभास नामसे बर्यित हुए हो। तुम पाधियुक्त होकर नाशमान हुआ करते हो, इस लिये हृद्य स्वरूप और शुद्ध स्वरूपसे आवृत रहते हो, कभी विनष्ट नहीं होते, इसहीसे जोव स्वरूप हो, तुम पूर्ण और गलित स्वरूप हो, तुम पूर्ण और जलित हो। इसहीसे देहस्वरूप हो। तुम प्राणस्वरूप, और सत, रज, तम तथा अप्रमद अर्थात् प्रमादहीन उर्ध्वरेता हो। तुम प्राण, उदान, अपान, समान और व्यान वायुस्वरूप हो। तुम उन्मेष निमेष, मृत और जिम्भृत हो तुम लाहित वा अन्तर्गत दृष्ट धारण करते हो, तुम महाबक्र और महादेव हो। तुम सूई समान रोएं और पिंगलवर्ण शशशु धारण करते हो, तुम उर्ध्व-रज और अत्यन्त चञ्चल हो। तुम गीतवाचके मन्त्र और गीतवादप्रिय हो। तुम सत्प्ररूपी अक्षर हो, सत्परमदी जलमें विचरते हो, इस ही निमित्त नासनाजालसे बद्ध हो। तुम दुर्द्धर, अक्षय, कर्षि, प्रकाल, अतिकाल, दुष्काल,

और कालस्वरूप ही। तुम मृत्यु और क्दिन साधन च, रस्वरूप और क्दिन योग्य हो, तुम सबके मित्र और शत्रु व्यूहके नाशक ही, तुम मेषकाल, महादृष्ट, सम्वर्तक और बलाहक ही। प्रकाशवान हो इस ही लिये घण्ट और मायावित्तल रूपसे प्रच्छन्न प्रकाश ही, इसहीसे तुम्हारा नाम अब्बण्ट है। तुम आप अनुषोंके कर्मफलकी घटना करते हो, इसहीसे घटो और घण्टा धारण किया करते हो, इस ही निमित्त घण्टो कहते हो। आप स्थावर जगम जीवोंके सहित क्रीड़ा करते हो, इसही कारण चरुचेलो और सबके सहित संश्लिष्ट ही, इस ही निमित्त मिलि मिलो नाम ऐसा धारण किया है। तुम ब्रह्म और बाह्य जाया स्वाहा ही, तुम ही दण्डी सुण्ड और त्रिदण्डधारो परमहंस हो। तुम चारी युग, चारी वेद और चतुर्हीन प्रवर्तक ही। तुम भगनेत्राङ्गुश, चण्ड तथा सूथेदन्त विनाशन ही। तुम स्वाहा, खधा, वषट्कार, प्रणाम और प्रणामके प्रातरूप नमानमः स्वरूप हो। तुम गूढव्रती, शुद्धतपी, प्रणव और तारका मय हो। तुम आदि कता हो, इस हीसे धाता, भीतिक, स्रष्टा हानसे विधाता सब वस्तुभाका एकावित करक स्थापित करते हो, इस ही कारण सन्धाता, अदृष्ट कामोंके विधान करनेसे विधाता, सबके अधिष्ठानभूत हानसे कारणात्मा और तुम्हारा काई अधार नहीं है, इस ही लिये अधर हा। तुम ही ब्रह्मा, तपस्या, सत्य ब्रह्मचर्य, अर्जुन, भूतात्मा भूत-कृत, भूत और भूत भविष्यत् वर्तमानके उद्भवकर्ता ही। तुम मूर्लीक, भुवलीक, खलीक और ध्रुवलीक ही। तुम जितेन्द्रिय हीनेसे महेश्वर कहते हो, तुम ही दीक्षित, अदि-क्षित, शान्त, दुर्दान्त और प्रदान्त नाशन हा। तुम चन्द्रमाके आवर्तनकारी मास, युगके आव-र्तनकारी और सृष्टिके कारण प्रलय स्वरूप हो। तुम कामिनीके अभिनाय, काम, पुत्र,

बीजभूत तकेरे अश्विन्दुस्वरूप ही । आप सुक्ष्म, अचल और स्थूल ही ; तुम कर्णिकालके पुष्पमाला प्रिय ही । तुम आनन्द जनक, आनन्दमय और भयङ्कर सुख धारण करते ही । आप ही सुसुख दुसुख और सुखविहीन हुआ करते ही । तुम चतुसुख बहुसुख और युद्धके समयमें अग्निमुखी हंते ही । आप हिरण्यगर्भ और पक्षीकौ भांति असङ्ग ही , तुम सहोरग-पाति और विश्वव्यापी विराट ही । आप अवर्त्म-हन्ता, महापाश्र्व, चण्डधार और गणाधिप ही । आप कृष्णावतारसे गोपबालकके सङ्ग क्रीडाके समय गौवोके समान शब्द करते थे, इसलिये गोनर्द् ही ; गौवोको विपजलसे पूर्य रीतिसे उवारनेसे तुम्हारा नाम गोप्रतार है ; गोवृषेश्वर नन्दी ही तुम्हारा बाहन हैं । तुम वैलोक्यगोप्ता गोविन्द ही , तुम इन्द्रियोंके द्वारस्वरूप और इन्द्रियोंके अगाध ही । तुम ही अष्ट, स्थिर, स्थायु, निष्कल्प और कल्प स्वरूप ही । तुम मृत्युरूपसे दुर्वारण तथा दुष्ट विषयाके नाशक हा, इसीसे दुर्विषह ही । तुम युद्धमें दुःसह तथा तुम्हें कोई अतिक्रम करनेमें समर्थ नहीं है, इस ही निमित्त दुरातक्रम हा, तुम्हें कोई भीषित करनेमें समर्थ नहीं होता, इस ही लिये तुम दुर्बर्ष ही , तुम्हें कोई कपानेमें समर्थ नहीं है, इस ही कारण तुम दुष्प्रकम्प हां , अत्यन्त दुःखसे भी लोग तुम्हारी महिमाकी सीमामें प्रवेश नहीं कर सकते इससे तुम दुर्विश ही , कोई तुम्हें जय करनेमें समर्थ नहीं है, इसहीसे दुर्जय तथा तुम स्वयं जयरूपी धर्मराज ही । तुम शीघ्र गमन करनेमें समर्थ हा, इसहीसे तुम शश कहते हा , तुम ही शशाङ्ग और शमन हा, तुम ही शोत, उषा, क्षुधा ही, खरम आदि व्याधि और आधि धारण किया करते ही । तुम ही आधि व्याधिके नाशक ही, तुम मेरे यज्ञमें के लिये व्यध स्वरूप ही । तुम ही सब

व्याधियोंके आगम और अपगम स्वरूप ही । तुम शिखण्ड पुण्डरीकाक्ष और पुण्डरीक माला लय ही । तुम दण्डधार, त्रिनेत्र, उग्रदण्ड और दण्डनाशन ही । तुम ही विपग्रपायी, सुरत्रेष्ठ, सोमपा और मस्त्यति हो । हे देव जगन्नाथ । तुम अमृत पीनेवाले देव गणेश्वर-विपग्निपायी मृत्युञ्जय, चीन्पा और सोमपायी हो । तुम विपदग्रस्थ लोगोंके दाता, देवताओंमें अष्ट ब्रह्माके भी रक्षाकर्ता ही । तुम हिरण्यरेता पुरुष ही , तुम ही स्त्री, पुरुष और नपुंसक ही ; तुम ही बालक, युवा, वृद्ध और जीर्णदंष्ट्र ही ; तुम ही नागेन्द्र और शक्र ही ; तुम जगत्की सृष्टि करनेवाले, विश्व कर्ता और विश्व संहर्ता ही , तुम ही विश्वलक्ष्मी प्रजापतियोंके वरणीय ही । तुम पालन और पोषणके जरिये जगत्का धारण करते ही, इस ही लिये तुम्हारा नाम विश्वनाथ है । तुम विश्वरूप, तेजस्वी और विश्वमुख ही , चन्द्रमा और सूर्य तुम्हारे दानोंनत्र हैं , तुम सबके हृदय स्वरूप और पितामह हो , तुम ही मयासागर हा ; तुम ही वर्णरूपी सरस्वती और वैराग्यबल स्वरूप ही , तुम ही अग्नि और वायु रूपी हो, समस्त अहीरात्र स्वरूप हो ; तुम्हारे बिना ब्रह्मा आदि इन्द्र पथ्यन्त कोई भी निमेष और उन्मेष कर्म साधन करनेमें समर्थ नहीं हैं ।

हे शिव ! ब्रह्मा, विष्णु और पुराण जाननेवाले ऋषि लोग यथार्थ रूपसे तुम्हारे माहात्म्यको जाननेमें समर्थ नहीं हैं । तुम्हारी जो सब सूक्ष्म मूर्ति हैं, वे हमारे दृष्टिगोचर नहीं होतीं, जैसे पिता निज पुत्रकी रक्षा करता है, वैसे ही तुम सदा मेरी रक्षा तथा परित्याग करो । हे अगध ! मैं तुम्हारा रक्षणीय हूं, इसलिये तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुमको प्रणाम करता हूं । तुम सब ऐश्वर्योंसे युक्त भगवान् हो, भक्तके ऊपर कृपा किया करते ही, मैं सदा तुम्हारा अनुरक्त भक्त हूं ।

इससे मेरी रक्षा करो । जो सहस्रों पुष्पोंकी
 अज्ञानसे अभिभूत करके ज्ञेय ज्ञान और
 ज्ञानभावसे रहित होके सब कार्योंके समाप्त
 होनेपर अकेलाही निवास करता है, वह
 सदा मेरी रक्षाका विधान करे । जितेन्द्रिय,
 प्रज्ञा जितनेवाले, सत्वस्थ और संयतेन्द्रिय योगी
 लोग जिन योगी स्वरूपको देखते हैं, उस योगा-
 त्मा पुष्पको नमस्कार है । जो जटिल और
 दण्डधारी हैं, जिसका शरीर लज्जादरसे अलं-
 कृत है, और कमण्डलु ही जिसका तूण स्वरूप
 है, अर्थात् कमण्डलुके जलसे ही जो यज्ञ,
 राक्षस आदिका नाश करता है, उस चतुस्रुख
 ब्रह्मरूपको नमस्कार है, जिसके केशमण्ड-
 लके बीच जो भूतगण अंगको सन्धियोंमें नदिये,
 और लज्जामें चारों समुद्र वर्तमान हैं, मैं उस
 शक्तिशायीका शरणापन्न हुआ हूँ । जो
 रात्रिमें राहुके मुखमें प्रवेश करके चन्द्रमण्ड-
 लकी और जो स्वयं स्वर्मानु होकर सूर्यको
 शास किया करता है, वह सब भाँतिसे मेरी
 रक्षा करे । जो सब अत्यन्त शिशु सृष्टिमें प्रविष्ट
 हुए हैं और जो सब देवता तथा पितर लोग
 विधिपूर्वक यज्ञभाग ग्रहण करते हैं, उन्हें
 प्रणाम है, वे लोग स्वधा और स्वाहा मन्त्रके
 जरिये दी हुई हव्यकव्य प्राप्त करके हर्षित
 होते हैं; जो अद्भुत परिमाण पुष्प अर्थात् जीव
 देहधारियोंके शरीरमें निवास करता है, वह
 सदा मेरी रक्षा करे तथा सुभी आप्यायित करे ।
 जो देहस्थ होके भी रोदन नहीं करता, और
 देहधारियोंको सलाया करता है, स्वयं हर्षित
 होके भी देहधारियोंकी हर्षित किया करता
 है, उसे सदा प्रणाम करता हूँ । जो नदी,
 समुद्र, पहाड़, गुफा, वृक्षको जड़, गोष्ठ,
 आकार, गहन, चतुष्पद, ररख्या, चत्वर, तट,
 पाद, घाट और रथशाला, जीर्ण बगीचे और
 कर्म, पञ्चभूत, दिशा, विदिशा तथा चन्द्रमा
 सूर्यके अन्तर्गत होके भी चन्द्र सूर्यके किर-

णामण्डलमें निवास करता है और जिन्होंने
 रसातलके मध्यगत होके भी ईश्वरके निमित्त
 वैराग्य अवलम्बन किया है उन्हें बारम्बार
 प्रणाम करता हूँ । जिनकी संख्या और प्रमाण
 नहीं है तथा किसी प्रकारका रूप नहीं है
 उन अनगिनत सद्गणको प्रणाम करता हूँ ।

हे भूतनाथ ! तुम सब भूतोंके सृष्टिकर्ता
 और संहर्ता हो ; तुम प्राणियोंकी अन्तरात्मा
 और सर्वभूतपति हो, इस ही निमित्त तुम्हें
 निमन्त्रण नहीं किया, तुम अन्तर्यामी और
 अन्तरात्मा होनेसे साधारण देवताओंकी भाँति
 व्यवहित वा पृथक् भूत नहीं हो, इस ही लिये
 तुम्हारा मेरे यज्ञमें निमन्त्रण विहित नहीं
 हुआ । लोग विविध दक्षिणायुक्त यज्ञसे तुम्हारा
 ही यजन किया करते हैं और तुम ही सबके
 कर्ता हो, इसलिये निमन्त्रित नहीं हुए । हे
 देव ! अथवा मैं आपकी सूक्ष्म मायासे मोहित
 हुआ था, उस ही कारणसे आपको निमन्त्रण
 नहीं किया । हे भव ! मैं आपका भक्त हूँ,
 इसलिये मेरे ऊपर प्रसन्न होइये । हे देव !
 हमारा मन, बुद्धि और हृदय तुममें ही सम-
 र्पित है ।

प्रजापति दक्ष इस ही प्रकार महादेवकी
 स्तुति करके चुप हुए भगवान् भी अत्यन्त
 प्रसन्न होकर फिर दक्षसे बोले, हे सुव्रत दक्ष !
 इस स्तुतिसे मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ,
 अधिक कहनेका क्या प्रयोजन है, तुम हमारे
 निकटवर्ती होगे । हे प्रजापति ! तुम मेरे प्रसा-
 दसे सहस्र अप्सवमेध और एक सौ वाजपेय
 यज्ञके फलमागी होगे । अनन्तर लोकाधिपति
 वासुदेव महादेव दक्षसे युक्तियुक्त धैर्यवचन
 कहने लगे । हे दक्ष ! तुम इस यज्ञमें विघ्न
 होनेसे दौनता अवलम्बन मत करो, क्यों कि
 भावी कार्य अत्यन्त अप्रतिहार्य हैं । मैंने पूर्व-
 कल्पमें तुम्हारा यज्ञ विघ्न किया था, इससे
 सब कल्याणकी ही समान रूपताके कारण इस

वार भी तुम्हारे यज्ञका नाशक हुआ। हे सुव्रत ! मैं फिर तुम्हें वरदान करता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो और प्रसन्न बदन होकर एकाग्रचित्तसे उस विषय जो सुनो। मैंने षडङ्गयुक्त वेद, सांख्य, योग और युक्ति शास्त्र अर्थात् तर्कसे उद्धार करके देवता-दानवोंके दुश्चर अत्यन्त तपस्या की थी; जो षडङ्ग वेद, सांख्य और तर्कसे अनधिगत, उपनिषदोंमें प्रकाशित, फल कालमें मङ्गलस्वरूप है, सब वर्ण और आश्रमोंके अधिकृत मोक्षका कारण है, ब्रह्मसमयमें सिद्ध होनेवाली अप्रकाश अज्ञानी कर्मठ पुरुषोंके निन्दित वर्ण धर्म और आश्रम धर्मोंसे विपरीत कोई कोई ग्रन्थ विशेषमें जो वर्णकर्म और आश्रमधर्म कहके वर्णित है तथा जो सिद्धान्तज्ञ पण्डितोंके जरिये निश्चित है, और जो परमहंस परिव्राजकोंके जरिये आचरित हुआ करता है, हे दक्ष। मैंने पहले समयमें उस शुभप्रद पाशुपत व्रतकी उत्पन्न किया था, उक्त व्रतकी करनेसे पुष्कल फल मिलता है। हे महाभाग ! तुम्हें उस ही पाशुपत व्रतका फल मिले, तुम अपना मानसिक शोक परित्याग करो। अत्यन्त पराक्रमी महादेव दक्षसे ऐसा ही कहके उनके सम्मुख ही पत्नी और अनुचरोंके सहित अन्तर्धान हुए, जो लोग दक्षके कहे हुए इस स्तोत्रकी कहते वा सुनते हैं, उन्हें कुछ भी अशुभ नहीं होता, परमायुकी वृद्धि हुआ करता है। जैसे सब देवताओंके बीच भगवान् महादेव वरिष्ठ हैं, वैसे ही सब स्तोत्रोंके बीच यह स्तोत्र उत्तम है, इसलिये यह वेदवाक्य सट्टण है, इसमें वेदोंका अर्द्धभाग और पुराणोंका अर्द्धभाग विद्यमान है। जो लोग यश, राज्य, सुख, ऐश्वर्य, काम्य, विषय और धनकी इच्छा करते हैं, तथा जो लोग ब्रह्म दर्शनकी अभिलाष किया करते हैं, वे यत्न और भक्तिपूर्वक इसे सुने, इसके सुननेसे रोगी, दुःखी, दौन, चौरग्रस्त, भयसे पौडित अथवा

राजकार्यके निमित्त अभियुक्त पुरुष मरुत् भयसे मुक्त होते हैं। इस स्तोत्रके सुननेसे मनुष्योंकी इस ही शरीरसे प्रमथगणकी समता प्राप्त हुआ करती है, और तेजस्वी, यशस्वी तथा पापरहित होते हैं। जिसके गृहमें इस स्तोत्रका पाठ होता है, राजस पिशाच भूत और विनायकगण कभी वहा विघ्न नहीं करते। जो स्त्री महादेवमें भक्ति करके ब्रह्मचारिणी होकर अदायुक्त इस स्तोत्रकी सुनती है, वह पितृकुल और मातृकुलमें देवताकी भांति पूजनीय हुआ करती है, जो मनुष्य सावधान होकर सम्पूर्ण स्तोत्र कहता वा सुनता है, वह सब कार्योंमें वारम्बार मिद्विलाभ किया करता है। इस स्तोत्रके कहनेसे मनुष्योंके मनमें जो कुछ कार्य चिन्तित अथवा वचनसे वर्णित होते हैं, वे सब सिद्ध होते हैं। जो मनुष्य दम-नियममें तत्पर होकर महादेव, देवी भगवती, कार्तिकेय और नन्दीश्वरकी विहित पूजा करते हुए यथाक्रमसे इस स्तोत्रमें कहे हुए नामको ग्रहण करता है, वह अभिलषित अर्थ, काम और भोग्य वस्तुओंको पाता और परलोकमें गमन करके स्वर्गलाभ करता है, कदाचित् तिर्यग् योनिमें जन्म नहीं लेता, इसे पराशर पत्र भगवान् व्यासदेवने कहा था।

२८४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! पुरुषकी आत्मामें जो विद्यमान रहता है, उसे अध्यात्म कहते हैं, इसलिये दृश्य वस्तुओंके विवेकमें शास्त्र ही अध्यात्म है, उस अध्यात्मका कैसा रूप है, और जिससे यह अध्यात्म शास्त्र उत्पन्न हुआ है, आप मेरे समीप उसे ही वर्णन करिये।

भीष्म बोले, हे तात ! पहले अध्यात्म विषय वारम्बार वर्णित हुआ है, तौभी जब कि तुम मुझसे उक्त विषयको पूछ रहे हो, तब संक्षेपसे

सब सर्वज्ञानप्रद ब्रह्म साक्षात्कारका कारण
अथात्म विषय तुमसे स्पष्ट रीतिसे कहता हूँ,
तुम उसकी यह वक्ष्यमाण व्याख्या सुनो, पृथिवी,
वायु, आकाश, जल और अग्नि ये पञ्चभूत जरा
युक्त आदि सब भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलयके
कारण हैं। हे भरतप्रवर ! स्थूल और सूक्ष्म
शरीर उस ही पञ्चभूतके कार्य हैं ; बुद्धि आदि
भौतिकगुण परम कारण आत्मामें सदा लीन
रहके फिर उत्पन्न हुआ करते हैं, जीव आत्मासे
उत्पन्न होके फिर उसहीमें लीन हुआ करता
है, जैसे सुषुप्ति अवस्थामें जीवकी उत्पत्ति होती
और उसहीमें लय हुआ करती है, वैसे ही
महासागरकी लहरकी भाँति महाभूतोंकी
उत्पत्ति और लय हुआ करती है। जैसे कछुआ
अपने पङ्कको पसारके फिर सहजमें ही समेट
लेता है, वैसे ही आकाश आदि भूतोंसे सब
सूक्ष्म जीव सहजमें ही उत्पन्न होते हैं। शरीरमें
जो शब्द प्रसिद्ध होरहा है, वह आकाशका
अंश है, शरीरमें जो कठोर अंश है, वह पृथि-
वीका गुण है ; प्राण वायुका अंश है, स्थिर
आदि पौद्रभाग जलके अंश हैं, और गौरवादि
तेजके अंश स्वरूपसे वर्णित हुआ करते हैं ;
इसलिये स्थावर जड़म जीवमात्र ही पञ्चभूतमय
हैं, वे सब प्रलयकालमें भूतस्रष्टा पितामहके
शरीरमें लीन होकर फिर उसहीसे उत्पन्न
हुआ करते हैं। भूतकर्त्ता अहङ्कारने देहके
बीच जिन इन्द्रियोंकी जिस प्रकार कल्पना की
है, और देहके बीच स्थित जिन कार्योंको वह
अपहोकर करता है, उसे सुनो।

शब्द, चोत्र और सब इन्द्रिय आकाशयोनिज
हैं, रस, स्नेह और जिह्वा जलके गुण हैं; रूप,
रस और विपाक ये तीनों अग्नि रूपसे वर्णित
हुआ करते हैं। घ्राण, घ्राण और शरीर, ये
वायुके गुण हैं; प्राण, स्पर्श और चक्षु वायुके
गुण कहते हैं। हे राजन् ! यही पञ्चभौतिक
गुणोंकी व्याख्या हुई। हे भारत ! सत, रज

और तमोगुण, भूत, वर्त्तमान और भविष्यत्-
काल निज निज विषयस्वरूप निश्चयरूपी कर्म-
बुद्धि अर्थात् अवरोन्द्रियसे शब्द बोध, लचासे
स्पर्शज्ञान, नेत्रसे रूप देखना, जीभसे रस
चखना और नासिकासे सूंघना तथा आघ्राण-
विषयके सब कार्योंके जानने और "यह वस्तु
इस ही प्रकार है, वा नहीं" इस भाँतिके संश-
यात्मक मनोवृत्तिमें मायावच्छिन्न ईश्वर प्रकट
होता है। हे भारत ! दोनों पाँवके तलभागसे
ऊपर सिरके निम्नस्थान पर्यन्त जो कुछ देखते
हो इस सब शरीरके बीच बुद्धि निवास करती
है। मनुष्यके शरीरमें जो पञ्चइन्द्रिय हैं, मन
उनके बीच छठवां कहता है और धीर लोग
बुद्धिको उनके बीच सातवीं गिनते हैं ; तथा
क्षेत्रज्ञ अर्थात् जीव उक्त इन्द्रियोंके बीच
आठवां कहा जाता है। सब इन्द्रियों और
क्षेत्रज्ञकी कार्यविभागके जरिये खोज करनी
उचित है। तम, सत और रजोगुण इन्द्रियनि-
यन्ताकी अवलम्बन करनेपर भावरूपसे अभि-
हित हुआ करते हैं। नेत्रके दृश्य विषयोंकी
आलोचनासे मन संशय करता है, बुद्धि उसे
निश्चय किया करती है, क्षेत्रज्ञ सब विषयोंमें
साक्षीरूपसे माना जाता है। हे भारत ! तम,
सत और रजोगुण तथा काल और कर्म, इन
पाँच प्रकारके गुणोंसे बुद्धि बार बार विषयोंमें
प्रेरित हुआ करती है ; सब इन्द्रियें और तम
आदि गुण भी बुद्धिस्वरूप हैं। जब मनके
सहित इन्द्रियें बुद्धिस्वरूपसे गिनी गईं तब बुद्धिके
अभावमें गुणोंके कार्य किसी प्रकार भी सम्भव
नहीं होसकते। बुद्धि जिसके सहारे देखती है,
उसे नेत्र कहते हैं जिससे सुनती है, उसका नाम
कान है, जिसके जरिये सूंघती है, वह नासिका
है ; जिससे रसका स्वाद लेती है, उसे जीभ
और जिससे स्पर्शज्ञान करती है, वह स्पर्श-
न्द्रियत्वग रूपसे वर्णित हुई है ; इसलिये बुद्धि
बार बार विवर्तितभावको प्राप्त होती है।

बुद्धि किसी विषयकी इच्छा करती है, तब उसका नाम मन हुआ करता है, पांच प्रकारकी इन्द्रियें पृथक् पृथक् रूपसे बुद्धिका अधिष्ठान हुआ करती हैं। जैसे अवयवके दोषसे अवयवी दूषित होता है, वैसे ही इन्द्रियोंके दूष होनेसे बुद्धि भी दूषित हुआ करती है। साक्षिभूत पुरुषमें आध्यात्मिक सम्बन्धसे वर्तमान बुद्धि सात्विक आदि सुख दुःख मोहात्मक तीनों भावोंमें निवास करती है, वैसे बुद्धि कभी प्रसन्नता लाभ करती और कभी शोक भोग किया करती है, तथा किसी समयमें सुख दुःख किसीमें भी स्थित नहीं होती; वह भावमयी बुद्धि और सत्त्वादि तीनों गुणोंको अतिक्रम करके निवास किया करती है। जैसे तरङ्गमाला युक्त सरित्पति समुद्र तटको अतिक्रम न करके निवास करता है, वैसे ही इस प्रकारकी भावभूमिगत बुद्धि भावस्वरूप मनमें ही वर्तमान रहती है। उत्पद्यमान रजोगुण बुद्धिका अनुसरण किया करता है। प्रहर्ष प्रीति, आनन्द, सुख; शान्तचित्तता आदि सात्विक गुण पुरुषके शरीरमें कथञ्चित् संशक्त हुआ करते हैं। दाह, शोक, सन्ताप, मूर्ति और क्षमाहीनता आदि रजोगुणके चिह्न कदाचित् कारणवशसे कभी बिना कारणके ही देखते हैं। अविद्या, राग, मोह, प्रमाद, स्तब्धता, भय, असमृद्धि, दीनता, प्रमाद, स्वप्न, तन्द्रा आदि विविध तामस गुण कभी कभी उत्पन्न हुआ करते हैं, उनमेंसे जो शरीर और मनके प्रीतियुक्त होता है, उसमें ही सात्विकभाव वर्तमान रहता है, इसे ही अवलोकन करे; और जो दुःखकी संश्लिष्टताके कारण आत्माका अप्रीतिकर हुआ करता है, वही रजोगुणका कार्य है; इसलिये उस विषयके कोई कार्यको आरम्भ न करके केवल उसकी चिन्ता करे; जो शरीर और मनमें मोहसे मिला हुआ तर्क तथा ज्ञानके अगोचर है, उसे ही तमोगुण कहेके निश्चय करो। यह बुद्धिगत

जो सब विषय कहे गये, इन्हीं ही जाननेसे लोभ बुध हुआ करते हैं; इसके अतिरिक्त और बुधका कौनसा लक्षण है।

अब सूक्ष्म मत्त्व और क्षेत्रज्ञका कितन प्रमेद है, उसे मालूम करो, इन दोनोंमें एव गुणोंको उत्पन्न करता है, दूसरा उससे विरत रहता है। वे दोनों स्वभावसे ही पृथक् भू होवेपर भी सर्वदा सम्प्रयुक्त हुआ करते हैं जैसे मञ्जरी जलसे भिन्न होके भी सदा जलसे सम्प्रयुक्त रहती है सत्व और क्षेत्रज्ञ भी वैसे हैं सत्त्वादि गुण आत्माको जाननेमें समर्थ नहीं हैं परन्तु आत्मा सब तरहसे गुणोंको जानता है। गुण संशर्गी मूढ़ मनुष्य समझते हैं, कि आत्मावे संग गुणोंका गुण-गुण भावका सम्बन्ध है परन्तु यथार्थमें वह नहीं है। आत्मा अपने गुणोंका तदात्म अध्यासन करके केवल उन्हें देखता है, बुद्धि सत्त्वाका अवलम्ब अर्थात् उपादान कारण नहीं है केवल सत्त्वादि गुणोंके कार्यके जरिये उसकी चेतनाशक्ति अध्यस्त हुआ करती है, कारणभूत गुणोंको उत्पन्न करती है, यह महदादि कार्यके जरिये अनुमित होता है। कोई पुरुष किसी समयमें ही सब गुणोंको जाननेमें समर्थ नहीं होता, बुद्धिशक्ति ही गुणोंको उत्पन्न करती है, क्षेत्रज्ञ उसका साक्षिमात्र है; इसलिये उस सत्व और क्षेत्रज्ञका इस प्रकारका सम्बन्ध अनादिसिद्ध है बुद्धि इन्द्रियोंके जरिये प्रकाशके कार्य अर्थात् अन्धरेको दूर करती है; अचेतन और अज्ञानयुक्त पुरुष इन्द्रियोंको ही आकाशकी भांति समझते हैं। जो पुरुष इसे ही स्वभाव समझके बुद्धि चालनके जरिये समय बिताता है, उसे शोक वा हर्ष कुछ भी नहीं होता और वह मत्सरताहीन हुआ करता है। जैसे मकड़ी जाला पूरती है, वैसे ही बुद्धिशक्ति जिन गुणोंको उत्पन्न करती हैं, वे स्वभावसिद्ध हैं; इसलिये गुणोंको सूतकी भांति जानना उचित है। गुण

प्रलय होनेपर फिर निवृत्त नहीं होते घट-
कपालकी भांति निवृत्त गुणोंकी प्रवृत्ति सूक्ष्म
अवयवोंके जरिये प्राप्त नहीं होती। प्रत्यक्षके
सहारे परोक्ष पदार्थोंके अवरोध न होनेसे जैसे
अनुमानसे वे पदार्थ सिद्ध होते हैं, वैसे ही
कोई कोई प्रवृत्तिका समर्थन करते हैं, दूसरे
लोग उसे ही निवृत्त कहा करते हैं। इस ही
प्रकार यह बुद्धि और चिन्तामय दृढ़हृदय ग्रन्थि
दुड़ाकर शोकहीन तथा संशय रहित होके
परम सुखसे निवास करना उचित है।

मनुष्य इस मोह पूरित संसार नदीमें पड़के
होशोंकी भोग करते हैं। मूर्खोंके अगाध जलमें
डूबनेसे जैसा दीखता है, जीव भी बुद्धियोग
बाध करके वैसा ही झुआ करता है। अध्या-
पवित् विद्वान् धीर पुरुष संसार जलके किनारे
पर उतरके कदाचित् लेश नहीं पाते, अकेला-
ज्ञान ही उन लोगोंके लिये परम नौका स्वरूप
है। मूर्ख पुरुषोंको जिस प्रकार महत् भय
प्राप्त करता है, विद्वानोंको वैसा भय नहीं
होता। विद्वान् और मूर्खोंमें जैसा प्रभेद दीखता
है, विद्वान् पुरुषोंमें परस्पर वैसा प्रभेद नहीं
है। सकृत्विभात ब्रह्मलोक विद्वानोंके पक्षमें
समान है, मोक्ष विषयमें प्रत्ययावृत्तिका तारतम्य
नहीं है। ज्ञानी लोग अज्ञान दशामें बद्धतसा
पाप करने पर भी ज्ञान उदय होने पर उनके
पापोंके किये हुए सब पाप नष्ट होती हैं, वे जो
कर्म करते तथा जिसे दूषित करते हैं, वे दोनों
उन्हें अप्रिय नहीं है।

२८५ अध्याय समाप्त ।

धृषिष्ठिर बोले, हे पितामह ! प्राणियोंकी
सुख और मृत्युसे सदा भय हुआ करता
है, हम लोगोंको जिस प्रकार उक्त दोनों
पाप हैं, आप उसहीका उपाय वर्णन करिये।
शान्ति बोले, हे भारत ! प्राचीन लोग इस
संसारमें नारद और समंगके सम्वादयुक्त इस

पुराने इतिहासकी कहा करते हैं। नारद बोले,
हे समंग ! दूसरे लोग सिर भुकाके प्रणाम करते
हैं, तुम वच्यस्थल पर्यन्त पृथ्वीसे मिलाकर
प्रणाम करते हो और मानो दो भुजाओंसे
संसारनदीकी तर रहे हो तुम रुदा प्रसन्नचित्त
और शोकरहित दीखते हो, तुममें थोड़ी भी
घबराहट नहीं दीख पड़ती; तुम नित्य तप्त
और स्वस्थ रहके बालककी भांति क्रीड़ा
करते हो।

समङ्ग बोले, हे नारद ! मैं भूत भविष्यत्
और वर्तमानकालकी अविद्यमानता विशेष
रूपसे जानता हूँ; इस ही लिये दुःखित नहीं
होता। मैंने लोकके बीच सब कार्योंकी गति
कार्योंके फल और फलोंकी विचित्रताको विशि-
ष्टरूपसे जाना है, इसहीसे शोक नहीं करता।
हे नारद ! मूर्ख और अप्रतिष्ठित अर्थात् धन,
स्त्री आदिसे हीन पुरुष भी विपदग्रस्त और
धनवान हुआ करते हैं, अन्धे और उन्मत्त मनुष्य
भी जीवित रहते हैं, देखो, हम निरारम्भ होने
पर भी जीवित हैं। आरोग्य शरीरवाली देवता,
बलवान और निर्बल लोगभौ पूर्वजन्मके किये
हुए कर्मोंसे ही जीवित हैं, तब हम लोगोंका
तुम सभाजन करो। नहस्त्रों परिवारयुक्त पुरुष
भी जीवित रहते हैं और सैकड़ों परिवार
विशिष्ट लोग जीवन धारण करते हैं; दूसरे
लोग बद्धतसा शोकभार ग्रहण करके भी प्राण
धारण किया करते हैं और देखो हम भी
जीवित हैं।

हे नारद ! शोकके मूल अज्ञानके अभाव-
निवन्धनसे जब हम शोकाकुल नहीं हैं, तब
हमारे आत्मासे ब्राह्मणादिके अध्यास प्रभृति
धर्म और लौकिक कार्योंका क्या प्रयोजन है।
जब कि सुख दुःखकी समाप्ति होती है, तब वे
अब हमें धरमण न कर सकेंगे। जिस कारणसे
मनुष्य ज्ञानी हुआ करते हैं, वह ज्ञान ही
इन्द्रियोंके मोहादि हीनता रूपों प्र

मूल कारण है ; ज्ञानके अभावमें ही इन्द्रियें सुग्ध और शोकाकुल ज्ञप्ता करती हैं ; इसलिये मूढ़-इन्द्रिय मनुष्योंका ज्ञानलाभ नहीं होता । मूढ़ लोग जो अहंकार किया करते हैं, वही उनका मोहस्वरूप है ; मूढ़ मनुष्यके लिये यह लोक और परलोक भी नहीं है, सब दुःख सदा उपस्थित नहीं होते और सदा सुख-लाभकी भी घटना नहीं होती । परन्तु मेरे समान देहाभिमान रहित मनुष्य कदाचित् सब भांतिसे विद्यमान संसाररूपी संस्वर स्वीकार नहीं करते, अभिलषित भोग्य वस्तु और सुखके अनुरोधमें बाधित नहीं होते तथा अभ्यागत दुःखकी चिन्ता नहीं करते ; इसलिये भोग्यविषय आदिकोंकी चिन्ता न करनी ही शोकहीनताका कारण है । योगयुक्त सावधान मनुष्य सुखकी स्पृहा वा अनागत लाभका अभिनन्दन नहीं करते वे बद्धतसा धन पाके हर्षित नहीं होते और धन नाश होनेपर भी शोक नहीं करते । बन्धुजन, वित्त, कुलीनता, शास्त्रदर्शन, मन्त्र अथवा पराक्रम, ये कोई भी मनुष्योंकी दुःखसे उबारनेमें समर्थ नहीं हैं ; मनुष्य शम-दम आदि सदाचारके सहारे ही परलोकमें शान्ति लाभ किया करते हैं । अयुक्त पुरुषोंमें विज्ञान नहीं होता और योगके बिना सुख भी नहीं मिलता । प्राण, मन और इन्द्रियोंके संयम करनेकी सामर्थ्य और दुःखका परित्याग ये दोनों ही सुख उत्पन्न होनेके कारण हैं । प्रिय वस्तुओंसे हर्ष उत्पन्न ज्ञप्ता करता है, हर्षसे दर्पकी वृद्धि होती है, अभिमान ही नरकका हेतु ज्ञप्ता करता है, इसलिये मैंने उसे परित्याग किया है । इस लोकमें जबतक शरीर नष्ट नहीं होता है, तबतक इन सब मोहकार शोक भय और गर्व आदिको सुख दुःखके साक्षि स्वरूपसे देखा करता हूँ । मैं अर्थ और काम परित्याग करके तथा तपसा और मोहकी छीड़के शीकरहित वा आनन्दित

होकर इस पृथ्वीमण्डलपर विचरता हूँ । सुभे मृत्यु, अधर्म अथवा लोभ आदि किसी विषयसे भी अमृत पीनेवाले पुरुषको भांति इस लोक वा परलोकमें कुछ भय नहीं है । हे ब्रह्मन् नारद ! मैंने उत्तम महत् तपस्या करके इसे ही जाना है, इस ही निमित्त देह स्वभाव, वा सर्दी गर्मीसे उत्पन्न हुए शोक सुभे दुःखित करनेमें समर्थ नहीं हैं ।

२८६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, जो पुरुष तार्किक, पाशुपत सांख्य, पातञ्जल आदि युक्ति प्रधान शास्त्रोंके यथार्थताको नहीं जानते हैं, जो सदा सन्देह युक्त चित्त होकर आत्मदर्शनके निमित्त शम दम आदिका अनुष्ठान नहीं करते, उनके पक्षमें कल्याण क्या है ; आप इसे ही वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, ईश्वर परम गुरु है, इसलिये उसमें चित्त प्रणिधान, वृद्ध आचार्योंकी सदा उपासना और सब शास्त्रोंमें ही मोक्षका प्रतिपादन है, इस ही निमित्त गुरुसुखसे उन सबको सुनना, ये तीनों ही सदा कल्याणरूपसे वर्णित हुए हैं । प्राचीन लोग इस विषयमें देवर्षि नारद और गालव मुनिके सम्वादयुक्त इस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं । कल्याणकी इच्छा करनेवाले गालव मुनि मोहहन्त महित ज्ञान तप्त, जितेन्द्रिय संयतचित्त विप्रवर नारदसे बोले, हे देवर्षि ! इस लोकमें पुरुष जिन सब गुणोंसे सर्वसम्मत ज्ञप्ता करते हैं, आपमें वे सब गुण स्थिररूपसे दीख पड़ते हैं, इसलिये आप परम ज्ञानो हैं, हम लोग सदा विमूढ़ रहके आत्मपदार्थ कुछ भी नहीं जानते, इससे हमारे सशयोकी दूर करनेके उपयुक्त आप ही हैं । जिस प्रकार अग्नि होवादि कार्योंके सहित शीघ्र ही ज्ञानसाधनमें प्रवृत्ति हो और हमारा जो कुछ कर्तव्य है, उसे हम निश्चय करनेमें

समर्थ नहीं हैं ; इसलिये उसे ही बर्णन करना आपकी उचित है ।

हे भगवन् ! जिसके अनुष्ठानमें अम नहीं है, वे ज्ञानसाधन सब शास्त्र ही पृथक् पृथक् आचारका बर्णन किया करते हैं । वे सब शास्त्र "यही श्रेय है, यही कल्याणकारी है" ऐसे ही उपदेशसे मनुष्योंको प्रबोधित करते हैं । वे प्रबोधित मनुष्य विविध मार्गसे चलते और जैसे हम लोग निज शास्त्रसे परितुष्ट हैं, वैसे ही वे लोग भी निज निज शास्त्रोंके जरिये परितुष्ट हैं । देखनेसे सन्देह युक्त होकर अधिक कल्याणकारी क्या है, उसे हम लोग निश्चय करनेमें समर्थ नहीं हैं । यदि सब शास्त्रोंका मत एक हो, तो श्रेय भासूँ हीसके, परन्तु अनेक प्रकारके शास्त्रोंके अनेक मत होनेसे श्रेय अत्यन्त निगूढ़ भावसे प्रेषित हुआ है । इस ही निमित्त मुझे बोध होता है श्रेय बहुत सी शङ्कासे परिपूरित है, इसलिये आप उस विषयको बर्णन करिये मैं आपका निकटवर्ती शिष्य हूँ, आप मुझे विद्या दीजिये ।

नारदसुनि बोलि, हे पुत्र गालव ! शास्त्र चार प्रकारके हैं, तिसमेंसे "धर्म नहीं है," यह एक वेदसे बहिर्भूत शास्त्र है । दूसरा शाक्यसिंघका बनाया हुआ चैत्यवन्दनादि रूप धर्मशास्त्र है । तीसरा वेदीय धर्म ही धर्म है, दूसरा धर्म धर्म नहीं है । चौथा "धर्माधर्मसे अतोत बस्तु मात्र है, और कुछ भी नहीं है" ये सब शास्त्र सकल्पके अनुसार पृथक् पृथक् रूपसे कल्पित हुए हैं । उनमेंसे जो जिसे कल्याणकारी समझता है ; उसके पक्षमें वही उत्तम है । और तुम गुरुजनोंके निकटमें उनकी आज्ञाके आलोचना करो । उन सब शास्त्रोंमें अनेक भातिके आत्मज्ञानके उपायभूत सब शास्त्रोंका बर्णन स्वतन्त्र स्वतन्त्ररूपसे देखोगे । शास्त्रोंकी सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेसे अभिप्रेत धर्म आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता,

सूक्ष्मदर्शी घोर पुरुष सरलभावसे देखते हुए शास्त्रोंकी परम गति अवलोकन किया करते हैं । जो परम निश्चयस्वरूप और निःसंशयात्मक है, जो सब प्राणियोंके अभयदाताओंको अनुग्रह और हिंसक मनुष्योंको निग्रहस्वरूप है तथा जो धर्म, अर्थ, काम, इन त्रिवर्गोंका संग्रह करनेवाला है, मनीषी लोग उसे ही कल्याणकारी कहा करते हैं । पाप कर्मोंसे निवृत्ति सदा पुण्यशीलता और साधुओंके सद्ग ससुदाचार, यही निःसन्देह कल्याणकारी है । सब जीवोंके विषयमें मृदु व्यवहार, व्यवहार विषयमें सरलता और मधुर बचन यही निःसन्देह कल्याण है । देवता, पितर और अतिथियोंकी दक्षिणाधन, अन्नदान और सेवकोंकी परित्याग न करना ही कल्याणकारी है । सत्य बचन ही उत्तम है, सत्य ज्ञान अत्यन्त दुष्कर है तो प्राणियोंकी अत्यन्त हितकर है, मैं उसे ही सत्यका विषय कहता हूँ ।

अहंकारका त्याग, प्रमादका निग्रह, सन्तोष और अकेले धर्माचरण करना सबसे उत्तम श्रेय कहके बर्णित हुआ करता है । धर्मके अनुसार वेद और वेदान्त शास्त्रको पढ़ना और ज्ञानके निमित्त प्रश्न करना, यही निःसन्देह कल्याणस्वरूप हैं । कल्याणकी इच्छावाले मनुष्य केवल शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धको कभी अधिक सेवन न करे तथा रात्रिको भ्रमण करना, दिनमें सोना, आलस, चुगुलखोरी, मद, अधिक भोजन और बहुत थोड़ा भोजन छोड़ दे । दूसरेकी निन्दाकर अपन बड़ाईकी चेष्टा न करे, निज गुणोंके सहार अपनेसे श्रेष्ठ पुरुषोंसे बड़ाई पानेके लिये यत्नवान होवे, नीचोंसे बड़ाईकी इच्छा कभी न करनी चाहिये । निर्गुण मनुष्य ही अपनेको अधिक सम्मान भाजन समझके अपने गुण और अपने ऐश्वर्यको बड़ाई करके दूसरे गुणवान मनुष्योंके दोषोंकी कहेके उनकी निन्दा किया

करते हैं। जिन्होंने कभी शिक्षा नहीं पाई, वे अपने अभिमानसे मतवारे होकर महाजनोंसे अपनेकी अधिक गुणवान समझते हैं और गुणयुक्त विपश्चित पुरुष किसीको भी निन्दा न करके और अपने उत्कर्षकी वर्णन करनेमें विरत होके महत् यश लाभ किया करते हैं। पुष्पोंसे उत्तम सुगन्ध लानेवाला पवित्र वायु किसी प्रकारका बचन न कहके बहना करती है और निर्मल सूर्य कुछ भी न कहके आकाशमें प्रकाशित हुआ करता है। जिन्होंने ऊपर कहे हुए आत्म उत्कर्ष ख्यापन आदि दोषोंकी बुद्धिसे आलोचना करके परित्याग किया है और उक्त दोषोंका उल्लेख नहीं करते वे लोकसमाजमें यशस्वी हुआ करते हैं। मूर्ख लोग बेशक अपनी प्रशंसासे लोकमें प्रकाशित नहीं होते और कृतविद्य पुरुष गढ़में पड़े रहनेपर भी प्रकाशित हुआ करते हैं। जचे स्वरसे अक्षर-भावसे उच्चारण किया हुआ शब्द भी शान्त होजाता है, परन्तु सुभाषित शब्द मृदु भावसे उच्चारित होनेपर भी अवश्य ही लोकमें प्रकाशित हुआ करता है, जैसे बिभाकर सूर्यकान्तमणिके संयागसे अपना अग्निरूप प्रदर्शित करता है, वैसे ही गर्वित मूढ़ लोग भी असारमय बहभाषणसे अन्तरात्माका चुद्र तमल प्रकट किया करते हैं। इन्हीं सब कारणोंसे कल्याणकी इच्छा करनेवाले मनुष्य नानाशास्त्रोंके ज्ञानजनित बुद्धिको अभिलाष किया करते हैं, प्राणियोंको चाहे कितना ही लाभ क्यों न होवे, मेरे विचारमें बुद्धिलाभ ही सबसे उत्तम है।

विना पूछे किसीसे कुछ बचन कहना उचित नहीं है और अन्यायपूर्वक पूछनेसे भी उत्तर देना अनुचित है, ज्ञानवान् मनुष्य मेधावी होनेपर भी जड़की भांति बैठे रहें; तथा स्वधर्ममें रत, वदान्य, धर्मनिष्ठ साधु लोगोंके समीप बास करनेकी इच्छा करें। जिस स्थानमें

ब्राह्मणादि चारों वर्णोंमें सङ्कर हों; कल्याणकी इच्छा करनेवाला मनुष्य वहां किसी प्रकार भी निवास न करे। किसी मनुष्यकी इस लोकमें कुछ कार्य न करके भी यथा प्राप्त वस्तुओंके जरिये सहजमें ही जीविका निभती है, कोई पुण्यवानके संसर्गमें रहके विमल पुण्य उपभोग करता है, कोई पापीके सङ्गमें रहनेसे पाप भोग किया करता है। जैसे जल, अग्नि और चन्द्रकिरणके स्पर्श होते ही सर्दी गर्मी आदि सुखदुःखका अनुभव होता है, वैसे ही सत् और असत् संसर्गसे भी पाप पुण्य देखा जाता है। जो भोजनको वस्तुओंके रसका स्वाद न लेकर अर्थात् मीठे तीतेका केवल स्वाद न लेके पेट भरनेके निमित्त ही भोजन किया करते हैं, वही विषसाशी है, और जो भक्ष्यवस्तुओंकी परीक्षा करके रसका स्वाद लेते हैं, उन्हें ही कर्मपाशके बन्दीभूत जानो; इसलिये इन्द्रियपीषक मनुष्योंकी कभी संसारसे पार होनेकी सम्भावना नहीं है। जिस स्थानमें प्रमाणजनित ज्ञान पूछनेवाले पुरुषोंके असत्कार पूर्वक पूछनेपर भी ब्राह्मण उनके निकट धर्म वर्णन करते हैं, बुद्धिमान मनुष्य उस स्थानको परित्याग करें, और जिस स्थानमें शिष्य और उपाध्यायके व्यवहार उत्तम सावधानी तथा यथावत शास्त्रयुक्त हुआ करते हैं, कौन पुरुष उस स्थानको परित्याग कर सकता है। जिस देशमें अपने सम्मानकी इच्छा करनेवाले मनुष्य विपश्चितोंके आकाशको वस्तुओंको भांति निरवलम्बन अर्थात् अविद्यमानतामें दास वर्णन करते हैं, वहा कौन पण्डित बास करनेकी इच्छा करेगा, जिस देशमें लोभी पुरुषोंके जरिये प्रायः सब धर्मबन्धन शिथिल होते हैं। जलते हुए चला-चलकी भांति उस देशकी विना त्यागी कौन निश्चिन्त रह सकता है। जिस देशमें मनुष्य मत्सरहीन और निःशङ्क होके धर्माचरण करते हैं, उस ही पुण्यशील साधुसेवित देशमें निवास

करना उचित है। जिस देशमें मनुष्य अर्थके निमित्त धर्माचरण करते हैं, बुद्धिमान मनुष्य कदापि वहांपर निवास न करे, क्यों कि उस देशमें बसनेवाले सब मनुष्य ही पापकारी होती हैं। जिस देशमें पापकर्म्मोंसे जीवित रहनेकी इच्छा करके लोग निवास किया करते हैं, सर्प-युक्त गृहके समान उस देशसे शीघ्र ही प्रस्थान करना उचित है।

जिस कर्मके जरिये पूर्व वासनाका सम्बन्ध होने तीव्र दुःखग्रस्त न होना पड़े, जो अपने पुनर्जन्मकी इच्छा न करे, पहलेसे ही उसे पूर्ण रीतिसे ऐसे कर्मका अनुष्ठान करना योग्य है। जिस राज्यमें राजा और राजपुरुष लोग कृषी जनोंके पहली-भोजन करते हैं, बुद्धिमान मनुष्य उस राज्यको त्याग दे। जिस राज्यमें जन और अध्यापन कार्यमें नियुक्त सनातन धर्ममें रत श्रोत्रिय पुरुष प्रथम भोजन करते हैं, उस राज्यमें वास करना उचित है जिस राज्यमें स्वाहा, स्वधा और वषट्कार मन्त्र पूर्ण रीतिसे अनुष्ठित होकर सदा वर्तमान रहते हैं, वहां किसी प्रकार विचार भी न करके निवास करे। जीविकाके वशमें आकर्षित ब्राह्मणोंको जहां अपवित्र देखे, उस राज्यमें पहचने पर भी उसे विष मिले हुए अन्नकी भांति परित्याग करे। जिस राज्यमें प्रियमान मनुष्य बिना मांगे दान करें, चित्त जीतनेवाला पुरुष कृतकृत्य और स्वस्थचित्त होकर वहां वास करे। जिस देशमें अविनीत पुरुषोंके विषयमें दण्डविधान और कृतबुद्धि लोगोंका सत्कार इत्यादि करता है, उस पुरुषशील साधुसेवित स्थानमें विचरना और निवास करना उचित है। जो लोग जितेन्द्रिय पुरुषोंके ऊपर क्रोध प्रकट करते हैं, और जो साधुओंके विषयमें दण्डधारण करते हैं, उन अविनीत लोभी पुरुषोंके निमित्त महत् दण्ड धारण करना उचित है। जिस देशमें राजा धर्ममें तत्पर होकर

धर्मके अनुसार प्रजापालन करता है, और विषयाभिलाषको त्यागके सर्व्व सम्पत्तिशाली होता है, वहांपर कुछ विचार न करके निवास करना उचित है। जिन राजाओंका वैसा चरित्र है, वे निज देशवासी प्रजाको कल्याण-युक्त करके शीघ्र ही उन्नतिशाली करते हैं। तुम्हारे पूरुषके अनुसार मैंने तुम्हारे समीप यह कल्याणका विषय वर्णन किया। आत्माके श्रेयकी प्रधानताको वर्णन करनेमें किसीकी भी सामर्थ्य नहीं है। इस ही प्रकार जीविकाके उद्देश्यसे जो-लोग सावधान-चित्त होंगे, उनका स्वधर्मके सहारे ही इस लोकमें अत्यन्त कल्याण होगा।

२८७ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, मेरे समान राजा पृथ्वी पालनमें नियुक्त होकर किस प्रकार मोक्ष धर्मका अनुष्ठान करनेमें समर्थ होगा। और सदा कैसे गुणोंसे युक्त होनेसे आसक्ति-पाशसे कूटगा।

भीष्म बोले, इस विषयमें प्रश्न करनेवाले सगरके सङ्ग अरिष्टनेमिके कहे हुए प्राचीन इतिहासको तुम्हारे समीप कहता हूँ सुनो।

सगर बोले, हे ब्रह्मन्। किस प्रकारके परम कल्याणयुक्त मनुष्य इस लोकमें सुख भोग करते हैं, और किस भांति शोकाकुल और चुञ्च नहीं होती। मैं इसी ही जाननेकी इच्छा करता हूँ।

भीष्म बोले, सब शास्त्रोंके जाननेवाले पण्डितोंमें अग्रगण्य अरिष्टनेमिने सगरकी बात सुनके उपदेशको योग्यता विचार कर यह उत्तर दिया। इस लोकमें मोक्ष सुख ही यथार्थ सुख है, धन धान्य और पुत्र वा पशुओंके पालनमें आसक्त मनुष्य उसे नहीं जान सकते। विषयासक्त चित्त और अमान्त मन उन मूर्खोंके अज्ञान रोगकी चिकित्सा करनेमें समर्थ नहीं हैं। जो मूढ़ मनुष्य स्तेहपाशसे बद्ध हुए हैं, वे

कदाचित् मोक्ष पथके पथिक नहीं होसकते । अब स्नेहसे जो सब पाश उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहता हूँ, तुम सावधान होकर मेरे समीप सुनो ; विज्ञानवान् मनुष्य ही उसे सुननेमें समर्थ हैं । कालक्रमसे पुत्रोंके जीवन सौमामें पङ्चनेपर उनका विवाह करके जब उन्हें जीविका निर्वाहमें समर्थ जाने तभी संसार बन्धनसे मुक्त होकर यथासुखसे धर्माचरण करे । प्रतिपालित पुत्रवत्सला भार्याको बूढ़ी जानके यथासमयमें उसे परित्याग करो और परम पुरुषार्थ मोक्ष पदार्थके अन्वेषण करनेमें यत्नवान् होजाओ । इन्द्रियोंसे इन्द्रिय विषयोंको यथारीतिसे अनुभव करके सापत्य अथवा निरपत्य ही होके संसार बन्धनसे छूटकर यथा सुखसे विचरो । यदृच्छा प्राप्त विषयलाभमें रागहंसे रहित होके विषयलाभ जनित उत्सुकता परित्याग करते हुए संसारसे मुक्त होकर यथा सुखसे भ्रमण करो । यह तुम्हारे समीप मैंने मोक्षका विषय संक्षेपमें बर्णन किया है, अब उसे ही विस्तारपूर्वक कहता हूँ, सुनो । इस लोकमें जिन सब मनुष्योंने स्नेह बन्धनकी तोड़ा है, वेही सुखी होकर विचरते हैं, और जो सब मनुष्य चित्तके विषयोंमें आसक्त है, वेही निःसन्देह विनष्ट होते हैं । चींटी आदि कीड़े भी आहार संग्रह करते हैं, परन्तु वे भी नष्ट होते हैं ; इसलिये लोकमें जो पुरुष विषयोंमें अनासक्त हैं, वेही सुखी और जो लोग विषयासक्त हैं, वेही नाशमान् हैं । तुम्हें यदि मोक्षकी दृच्छा हुई ही, तो “यह मेरे बिना किस प्रकार जीविका निर्वाह करेगा” स्वजनोंके विषयमें ऐसी चिन्ता करनी उचित नहीं है । जीव स्वयं ही उत्पन्न होता, स्वयं ही बर्द्धित हुआ करता और स्वयं ही सुख दुःख भोग करता तथा मृत्युके सुखमें प्रविष्ट होता है । मनुष्य पिता माताके संगृहीत अथवा निज उपार्जित अन्न बस्त्र पाया करता है, इस लोकमें ऐसा विषय

नहीं है, जो पूर्व जन्ममें न किया गया हो । जीवमात्र ही निज कर्मोंके जरिये रचित होकर पूर्व जन्मकृत कर्म फलोंके विभाग करनेवाले विधाताके जरिये विहित भक्ष्य लाभ करते हुए पृथ्वीपर लोगोंकी ओर दौड़ते हैं जब कि मनुष्य मटीके पुतलेकी भांति तथा सदा परतन्त्र है, तब वह स्वयं अदृढ़ स्वरूप होकर किस प्रकार स्वजनोंके भरणपोषणका कारण होगा, जब तुम्हारे बद्धत यत्न करनेपर भी तुम्हारे सम्मुखमेंही मृत्यु तुम्हारे स्वजनोंका नाश करती है, तब तुम्हें आत्माकी जानना उचित है, स्वजनोंकी जोषदृशमें तुम उनके भरण पोषणमें नियुक्त रहते हो ; परन्तु उस भरण-पोषणके समाप्त न होते ही तुम स्वयं उन्हें परित्याग करके यमलोकके अतिथि बनोगे ; जब तुम मरके स्वजनोंकी सुखी वा दुःखी कुछ भी न जान सकोगे ; तब तुम्हें इस प्रकार विवेचना करनी उचित है कि सुभी भी लोकान्तरमें जानपर मेरे पुत्र सुभी न जान सकेंगे, इससे वे मेरा कुछ भी उपकार न करेंगे । तुम्हारे पुत्रोंके बीच कोई आत्मीय निज जरा आदि रोगोंकी भोगेंगी और तुम उसे कुड़ानेमें समर्थ न होगे ; इस ही प्रकार दूसरे लोग भी तुम्हारे रोगादिकोंकी दूर करनेमें समर्थ नहीं हैं ; इसे जानके तुम्हें आत्महितका अनुष्ठान करना उचित है । इस लोकमें कौन किसके निमित्त निश्चित है, इसे विशेषरूपसे जानके मोक्ष विषयमें मन लगाना चाहिये और फिर धारणा करो ।

जिस मनुष्यने भूख, प्यास, क्रोध, लोभ और मोह आदिकी जय किया है, वही सतोगुणकी अधिकतायुक्त सुक्त पुरुष है । जो मनुष्य ज्वा खेल्ने, मद्य पीने, स्त्री सेवन करने और मृगया विषयमें सदा प्रमत्त नहीं होते अर्थात् आत्म विस्मृति पूर्वक उसमें आसक्त नहीं होते, वेही सुक्त पुरुष हैं । प्रतिदिन कितना भोजन करना होगा और प्रति रात्रिमें ही कितना भोजन

अङ्गा; इस प्रकार जो पुरुष भोग विषयमें शोक प्रकाश करते हैं, उन्हें ही दोषदर्शी कहा जाता है। जो सावधान होकर बार बार स्त्रीसङ्गसे अपना जन्म होता है, ऐसी ही आलोचना करते हैं, उन्हें ही यथावत् मुक्त पुरुष कहना चाहिये। जो जीवोंके जन्म मरण और जीवनके लेशकी यथार्थ रूपसे जानते हैं, इस लोकमें वेही मुक्त पुरुष हैं। सहस्र कोटि एकड़ पर जो पत्त होया जाता है, उसे और पुरुषके आहार परिमित अन्नको जो समभावसे देखते हैं, और प्रसाद वा मञ्जमें जिन्हें समज्ञान है, वेही मुक्त होते हैं। जो सब लीगोंकी मृत्युसे आक्रान्त देख कर पीड़ित नहीं होते, बल्कि सुखी हुआ करते हैं, और जो थोड़े लाभसे भी मनुष्य हुआ करते हैं, इस लोकमें वे ही मुक्त पुरुष हैं। जठराग्नि, भोक्ता और भोज्य सब ही सोम स्वरूप है, यह सब जगत् उन दोनोंसे युक्त है, परन्तु मैं उन दोनोंसे पृथक् हूँ, जो लोग इसे अवलोकन करते हैं, और जो सब दुःख आदि अद्भुत मायिक भावोंसे संस्पृष्ट नहीं होते, वेही मुक्त पुरुष हैं। पलङ्ग और भूमितल जिसके पक्षमें समान तथा चावल और अन्नमें जिसे तुल्य ज्ञान है, वेही मुक्त पुरुष हैं। चौम वस्त्र और कुशचोर, कौशिय वस्त्र और बल्लल तथा कम्बल और चर्ममें जिसे समान ज्ञान है, वेही मुक्त पुरुष हैं। जो पशु-पक्षियोंसे उत्पन्न हुए सबकी आत्म सृष्टि देखते हैं, और देखके उनके विषयमें वैसाही व्यवहार किया करते हैं, इस लोकमें वेही मुक्त पुरुष हैं।

जिन्हें सुख, दुःख, लाभ, हानि, जय, पराजय, इच्छा, हेप, भय और उद्वेगमें समान ज्ञान प्राप्त है, वेही सब प्रकारसे मुक्त पुरुष हैं। जो अन्न, मूत्र और मलके आधार इस शरीरमें अन्नके दोषोंको देखते हैं, वेही मुक्त होते हैं। जो सबके सहारे बलीपतित-संयोग कृशता,

विवर्ण और कुञ्जल अवलोकन करते हैं, वेही मुक्त होते हैं। जो कालक्रमसे निज शरीरमें पुरुषत्वकी हानि, दर्शनशक्ति की उपरति, बधिरता और दुर्बलता देखते हैं, वेही मुक्त होते हैं। प्रसिद्ध और प्रभावयुक्त सहस्रों राजेन्द्र इस पृथ्वीको छोड़के परलोकमें गये हैं, इसी जो विचारते हैं वेही मुक्त होते हैं। जो इस लोकमें सब अर्थ दुर्लभ, लेश कदम्ब ही सुलभ और कुटुम्बके निमित्त दुःख दर्शन करते हैं, वे मुक्त होते हैं। इस लोकमें अपत्योंमें विगुणत्व और लोकके बीच अधिकांश ही गुणहीन है, इसे देखके कौन पुरुष मोक्षका अभिनन्दन न करेगा। जो मनुष्य शास्त्रीय और लौकिक ज्ञानप्राप्त करके मनुष्य जन्मको असार समझता है, वही सब प्रकारसे मुक्त होता है। गार्हस्थ्य अथवा मोक्ष विषयमें यदि त, म्हारो बुद्धि बिह्वल न हुई हो, तो मेरा यह वचन सुनके विमुक्तके समान व्यवहार करो। पृथ्वीपति सगरने अरिष्टनेमिके कहे हुए वचनको पूर्णरौतिसे सुनकर अद्भेष्टत्व आदि ज्ञानज गुणोंसे युक्त होकर प्रजापालन किया था।

२८८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे तात कुरु पितामह ! हमारे हृदयमें वहुत समयसे यह वक्ष्यमाण कौतूहल विद्यमान होरहा है, इसलिये आपके समीप मैं उस विषयको सुननेकी इच्छा करता हूँ। महाबुद्धिमान् देवर्षि उशना देवताओंके अप्रिय कार्यमें रत होकर किस कारण असुरोंके सदा प्रियकर थे और किस कारण अत्यन्त तेजस्वी देवताओंके तेषकी क्षय किया था, दानव लोग ही किस लिये देवताओंके संग सदा वैरयुक्त थे। अमरद्युति उशना किस लिये शक्रलको प्राप्त हुए और वर किस प्रकार समृद्धियुक्त हुए थे, पाप में समीप यह सब

वर्गान करिये । हे पितामह ! वह तेजस्वी शुक्र किस कारणसे आकाशमण्डलके मध्यभागमें गमन नहीं करते इन सब विषयोंको मैं विस्तार पूर्वक सुननेकी इच्छा करता हूँ

भीष्म बोले, हे पापरहित । मैंने जिस प्रकार निजबुद्धिके अनुसार इसे सुना है, वह तुम्हारे निकट कहता हूँ । हे राजन् ! तुम सावधान होकर यह सब विषय ज्योंका त्यों सुनो । यह दृढ़व्रती, भृगुवंशमें उत्पन्न हुए माननीय मुनि किसी कारणसे देवताओंके अप्रियकारी हुए थे । इस विषयमें यह इतिहास है, कि दानव लोग देवताओंको पीड़ित करके भृगुपत्नीके आश्रममें प्रवेश कर आपटरहित होकर निवास करने लगे । देवता लोग वहां प्रवेश करनेमें समर्थ न होकर सर्वव्यापी भगवान् ऋषीकेशके शरणमें गये । अनन्तर भगवान् विष्णुने सुदर्शन चक्रकी धारणसे भृगुपत्नीका शिर काट डाला । तब अन्तमें मरनेसे बचे हुए असुरोंने उसके पुत्र भार्गवका आसरा ग्रहण किया । शुक्र मातृवधसे दुःखित होकर असुरोंको अभयदान करके देवताओंके विषयमें अत्याचार करनेमें प्रवृत्त हुए । अनन्तर जगन्नि-यन्ता पाकशासन इन्द्र और उनके धनाध्यक्ष यक्ष और राक्षसोंके स्वामी धनद कुबेर विरोध मिटानेके लिये शुक्रके निकट आये । योगसिद्ध महासुनि शुक्रने धनाधिपति कुबेरके हृदयमें योगबलसे प्रवेश कर योगबलसे ही उन्हें रुद्ध करके उनका सब धन हर लिया, सब धन हरे जानेपर धनपति किसी प्रकार सुस्थ न रह सके ; उन्होंने दीनदशासेयुक्त और व्याकुल होके सुरसत्तम शिवके निकट जाके प्रियदर्शन अनेक रूपवाले अत्यन्त तेजस्वी देवश्रेष्ठ रुद्रदे-वके निकटवर्ती होकर निवेदन किया, कि योगात्मा भार्गवने योगबलसे मेरे शरीरमें प्रविष्ट होके मुझे रुद्ध करके मेरा समस्त धन हर लिया है । वह महातपस्वी उग्रना योगबलसे

सब धन अपने अधिकारमें करके मेरे शरीरसे निकल गये हैं । हे राजन् ! महायोगी महेश्वर धनाधिपति का ऐसा वचन सुनके क्रोधसे नेत्र लालकर शूल लेकर खड़े रहे । वह उस पर-मास्त्रकी ग्रहण करके "वह कहां है ? वह कहां है ?" बारम्बार ऐसा ही कहने लगे, उग्रना उनका अभिप्राय जानके दूरसे उनके दृष्टिगोचर हुए ।

योगसिद्ध शुक्र महायोगी महात्मा रुद्रदेवके रोषके विषयको जानके विचारने लगे, कि उनके निकट जाऊँ अथवा इस स्थानसे प्रस्थान करूँ । वा इस ही स्थानमें स्थित रहूँ ; अन-नन्तर योगसिद्ध उग्रनाने उग्र तपस्याके सहारे महानुभाव महेश्वरके विषयमें विचार करके यह निश्चय किया, कि "मैं शूलके ऊपर निवास करूँ, तो महादेव मेरे ऊपर शूल न चला सकेंगे" ऐसा समझके वह शैव शूलके अग्रभा-गमें स्थित हुए । विज्ञानरूप तपसिद्ध शुक्रको शूलस्थ जानके देवेश महादेवने हाथसे उस शूलको नमित किया । उग्रायुध महादेवने अपरिमित प्रभावयुक्त हाथसे शूलको शरासर रूपसे नमित किया था, इससे ही उनका नाम पिनाकी हुआ । अनन्तर उमापति रुद्रदेवने भार्गवको हाथके बीच देख कर उसे हाथसे ही उठाके मुखवाके उसहीमें डाल दिया । महात्मा भृगुनन्दन उग्रना महादेवके उदरमें पैठकर वहां विचरने लगे, अन्न आदिकी भाति जीर्ण न हुए ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह । महातेजस्वी भृगुनन्दनने महादेवके जठरके बीच किस निमित्त विचरण किया था और वहां किस प्रकार तपस्या की थी ?

भीष्म बोले, पहले समयमें महाव्रती महा-देवने स्थाणुकी भाति जलके बीच निवास करके तपस्याकी थी ; उस तपस्यामें उनका दस हजार अर्बुद वर्ष बीत गया । अनन्तर वह दुष्ट

तपस्या करके महाहृदसे निकले, तब देवश्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा उनके समीप उपस्थित हुए । अविनाशो ब्रह्माने शिवके निकट जाके उनसे तप वृद्धि और कुशलका विषय पूछा, वृषभध्वजने तपस्या उत्तमरगतिके हुई है, ऐसा ही उत्तर दिया । अनन्तर सत्य धर्ममें रत अचिन्तप्र स्वभाव महाबुद्धिमान शङ्करने देखा, कि तपस्याके संयोगसे शुक्रने भी उत्कर्ष लाभ किया है । हे महाराज ! महायोगी बीर्यवान शङ्कर उस तप रूप धनसे युक्त होकर त्रिभुवनमें विराजने लगे । अनन्तर योगात्मा पिनाकपाणिने ध्यानयोगमें समाधि लगाई, उशना भो व्याकुल होके उनके उदरके बीच लोन हो रहे । महायोगी भार्गव महादेवके उदरसे निकलनेकी इच्छा करके उदरमें रहके ही उस देवदेवकी स्तुति करने लगे, परन्तु उससे कुछ भी फल न दीख पड़ा । अनन्तर जठरके मध्यवर्ती ऋषामुनि उशना विनय वचनसे बोले, हे अरिन्दम ! आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइये ! जब शुक्र बार बार इस ही प्रकार कहने लगे, तब महादेव उनसे बोले, “तुम हमारे लिङ्गके मार्गसे निकलो” त्रिदशेश्वर महादेवने ऐसा वचन कहके सब इन्द्रिय दारोंको सूझ करते हुए लिङ्गद्वार सब भाँतिसे शुक्रसे पिहित रहनेसे उसे नहीं देखा, अनन्तर उशना तेजसे प्रज्वलित होकर बाहर निकले, लिङ्गद्वारसे बाहर हुए थे इसहीसे उनका शुक्र नाम हुआ । और लिङ्गसे निकलनेसे ही वह हम लोगोंकी भाँति आकाशमण्डलके मध्यभागसे गमन करनेमें समर्थ नहीं है । महादेव उस तपपुरुषके प्रकाशमान शुक्रको निकला हुआ देखकर क्रोधयुक्त होकर हाथसे शूल लेकर चढ़े हुए । निजपति महादेवको क्रुद्ध हुआ देखकर देवीने उन्हें निवारण किया महादेवके क्रोधसे निवारित होनेपर शुक्रने देवोका क्रोध लाभ किया ।

हे देव ! जब शुक्र हमारा पुत्र

हूँगा, तब इसकी हिंसा करनी तुम्हें उचित नहीं है ; तुम्हारे उदरसे निकलनेसे कोई कदापि विनष्ट न होगा । हे राजन् ! अनन्तर भगवान् महादेव भगवतीके ऊपर प्रसन्न होकर हंसते हुए बार बार यह वचन बोले, इस समय इसकी जहा इच्छा ही, उस स्थानमें गमन करे, अन्तमें महासुनि बुद्धिसान् भार्गवने वरदाता महादेव और जगन्माता उमादेवीको प्रणाम करके निज अभिलषित स्थानमें गमन किया । हे तात भरतश्रेष्ठ ! तुमने मुझसे जो पूछा, मैंने तुम्हारे निकट उस ही महाबुभाव भार्गवका चरित्र वर्णन किया ।

२८६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे महाबाहु पितामह ! इसके अनन्तर जो कल्याणकारी है, आप उसे ही मेरे समीप वर्णन करिये आपके अमृत समान वचनको सुनके मुझे किसीसे भी टपि नहीं होतौ है । हे पुरुषसत्तम ! मनुष्य कैसा शुभ कर्म करके इस लोक और परलोकमें कल्याण लाभ करता है, आप उसे ही कहिये ।

भीष्म बोले, इस विषयमें पहिले समयमें महायशस्वो राजा जनकने महात्मा पराशरसे जो प्रश्न किया था, उसे ही मैं तुम्हारे समीप वर्णन करता हूँ सुनो । “इस लोक और परलोकमें जो सब भूतोंके लिये कल्याणकारी है और जो सबका ही ज्ञेय विषय है आप मेरे निकट उसे ही वर्णन करिये ।” राजर्षि जनकका ऐसा वचन सुनकर सब धर्मियोंके विधाताकी जाननवाली तपोवलसेयुक्त, मननशील पराशर मुनि राजाके ऊपर कृपा करनेकी इच्छा करते हुए वक्ष्यमाण वचन कहने लगे । पराशर मुनि बोले, उपाज्जित धर्मही इस लोक और परलोकमें कल्याणकारी है, मनीषो लोग जैसा कहते हैं, उसमें बाध होता है, कि धर्मसे बँध वस्तु और कुछ

भी नहीं है । हे नृपसत्तम ! मनुष्य धर्माचरण करके स्वर्गलोकमें बास करता है, देहधारियोंके योग्यज्ञादि कर्म हो धर्ममय हैं, गार्हस्थ्य आदि आश्रयोंमें निवास करनेवाले सज्जन लोग धर्मानिष्ठ होकर इस लोकमें निज निज कार्योंको किया करते हैं । हे तात । इस लोकमें जीवन-यात्रा निभनेके उपाय चार प्रकारसे कह गये हैं ब्राह्मणोंको प्रतिग्रह, क्षत्रियोंको कर ग्रहण करना, वैश्योंके लिये कृषि बाणिज्य और शूद्रोंके निमित्त सेवा करनेकी वेतन, मनुष्य जिस स्थानमें निवास करते हैं, जीविका भी यदृच्छा-क्रमसे वहाँ उपस्थित होती है । प्राणि समूह अनेक प्रकारके पुण्य पापका कार्य करके पञ्चभूतोंमें विभक्त अर्थात् पञ्चत्व प्राप्त होनेपर उनका नाना भातिकी गति हुआ करती है । पापियोंको तिर्यग् योनि पुण्यात्माओंको स्वर्ग-बास पाप-पुण्य समान रहनेपर मनुष्य जन्म और तत्वज्ञानके सहारे पाप पुण्यका नाश होनेपर मुक्ति हुआ करती है । जैसे ताम्रमय पात्रद्रवी भूत सुवर्ण वा रौप्यमें डाले जानेसे सोना तथा चादीकी भाति दिखाई देता है, वैसे ही जीव पूर्वकर्मोंके वशमें हाकर जन्म ग्रहण करता है बिना बीजके कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होता; जो बीज शीघ्रकालमें पाशुसे ढके रहनेसे नहीं दीख पड़ता, वर्षाकालमें वही अकुरानकालसे जाना जाता है । इस ही भाति दृष्टादृष्ट कारणके जरिये सुख आदि उत्पन्न होते हैं, इसलिये पूर्व जन्ममें कुछ सुकृत न करनेसे जीव इस जन्ममें सुखलाभ करनेमें समर्थ नहीं होता, इससे सुकृतसे ही देहाधिपत्य अथवा देहक्षय प्राप्त होनेपर मनुष्य सुखोंको भोग करता है । हे तात । देवताओंमें कुछ पुण्य वा पापका लक्षण नहीं दीखता, उस विषयमें अनुमान वा साधन नहीं है । देव, गन्धर्व और दानव लोग स्वभावसे ही जन्म ग्रहण किया करते हैं; उनमें कोई कारणात्तर नहीं है । मनुष्य परलोकमें जानेपर इस

लोकके किये हुए सब कर्मोंको सदा स्मरण करनेमें समर्थ नहीं होते; परन्तु उन कर्मोंके फलप्राप्त होनेपर पुण्य-पाप नीति वा अनैतिक जरिये प्रतिपादित चार प्रकारके कर्म स्मरण किया करते हैं । “पुण्यकर्मसे पवित्रता होती है” इत्यादि वेदाश्रय वचन लोकयात्रा निर्वाहके उपाय हुए हैं । हे तात । मनकी शान्तिके लिये लोकायत शास्त्र प्रणेता प्राचीन पुरुष बृहस्पति आदिकी ऐसी आज्ञा नहीं है । नेत्र, मन, वचन और कर्मसे मनुष्य चार प्रकारके कर्मोंकी जिस भावसे किया करता है उस ही भावसे उसकी फलप्राप्ति होती है । हे राजन् ! कदाचित् मनुष्य निरन्तर दुःख पाता है, कभी सुख दुःख दोनों ही मिश्रित भावसे भोग किया करता है; कल्याणकारी कर्म हो, अथवा पाप कर्म हो होवे, उसके निमित्त पुण्य-पापलाभ अपूर्वके भोगे बिना कदापि विनाश नहीं होता, हे तात ! संसारमें प्रायः डूबे मनुष्य दुःखोंसे कूटनेपर उनका सुकृत पक्षपात रहित होकर दुष्कृतके अविरोधमें निवास करता है ।

हे मनुष्यराज ! पुरुष दुःखका नाश करके सुकृत कर्मकी सेवा करता है, और सुकृत नाश होनेके अनन्तर दुष्कृत कर्मोंका फल भोग किया करता है, ऐसा ही प्रणिधान करे । दम, क्षमा, धृति, तेज, सन्तोष, सत्यवादिता, लज्जा, अहिंसा, व्यसन हीनता और दक्षता, ये दशोसुखावह अर्थात् पुण्य-पापके समुच्छेद जनित सुख ढोया करते हैं । मनुष्य जीवन पर्यन्त सुख वा दुःखमें आसक्त न होवे, बुद्धिमान मनुष्य सदा ब्रह्मदर्शनके निमित्त समाधि करनेमें यत्नगान होवे । मनुष्य दूसरोंके सुकृत वा दुष्कृतको भोग नहीं करता, स्वयं जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल भोग किया करता है । सुख और दुःखके हेतु पुण्य और पापकी तत्वज्ञानके जरिये आत्मामें लीन करके पुरुष ज्ञान पथसे गमन करनेसे अभिलषित वस्तुओंको पाता है,

और जो पुरुष पृथ्वीपर स्थित होकर स्त्री, पुत्र, पशु, गृह, धन और आराम आदिमें आसक्त होता है, वह दूसरे मार्गमें गमन करता है,— वह स्वर्ग वा नरक विषयमें कोई उपकार नहीं करता। दूसरेका जो कार्य देखके निन्दा करना होती है, स्वयं उस निन्दनीय कर्मको न करे; योगी पुरुष यदि दोषदर्शी हों, तो अवश्य ही उन्हें निन्दनीय हीना पड़ेगा। हे राजन् ! द्रव्य होके कादर, ब्राह्मण होकर सर्वभक्षी, वैश्व होके कृषि वाणिज्यके कार्योंमें चिंता-रहित हीन वर्ण शूद्र होके आलसी, विद्वान होके अस-द्वक्त, कुलीन होके वृत्तिहीन, वेदज्ञ होके सबसे भ्रष्ट, दुश्चरित्रवाली स्त्री, योगी होके विष-यानुगामी, आत्म निमित्त पाचक, मूर्खवक्ता, राजसे रहित राज्य, वेदविहित योगाभ्याससे रहित हाके भी प्रजासमूहके विषयमें स्नेह-हीन,—ये सभी शोचनीय हुआ करते हैं।

२६० अध्याय समाप्त ।

पराशर मुनि बोले, जो मनुष्य मनोमय शरीरको और इन्द्रिय विषय शब्द स्पर्श आदिको छोड़े रूपी जानकर ज्ञानसे उत्पन्न ईश्वर अर्थात् चित्त-प्रातमाके सहारे परि-पालित करते हुए विषयाको चिन्तय रूपसे परलोकन करते हैं, वेही बुद्धिमान हैं। हे पाप सञ्चारयुक्त महाराज ! जिसका मन किसी परलोकका सहारा न करके निवास करता है, उस वृत्तिहीन पुरुषका ईश्वर प्रणिधान सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात् निर्विकल्पक समाधिके सहारे निवास करनाही सर्वसे उत्तम है। शीघ्र कर्म-फल प्राप्त करनेके प्रयत्नसे प्रसादसे उस भविष्यको प्राप्त करके निवृत्त होते हैं, वैसा भविष्य परस्पर समान पुरुषोंमें नहीं प्राप्त होता। हे मनुजेश्वर ! दुर्लभ परमायु पाके शरीरसे उसे नष्ट करना उचित नहीं है।

पुण्य, कर्मके सहारे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ लोक प्राप्त होनेके लिये मनुष्यमात्रको अवश्य प्रयत्न करना चाहिये। सत, रज और तमोगुणकी क्रास वृद्धिके तारतम्यके अनुसार कल्पित कृष्ण, धूम्र नोल, लाल, पीला और सफेद, इन छः प्रकारके वर्णोंसे जो पुरुष परिभ्रष्ट अर्थात् उच्च वर्णसे नीच वर्ण लाभ करता है, वह कदापि सम्मान पानेमें समर्थ नहीं होता और जो लोग उच्च वर्ण लाभ करते राजस कर्मोंकी सेवन नहीं करते, वेही सम्मान भाजन होते हैं इसलिये मनुष्य पुण्यकर्मसे ही श्रेष्ठ वर्ण लाभ किया करते हैं और पाप कर्मसे दुर्लभ वर्णको उत्कर्षता न प्राप्त कर सकनेसे बहतेरे लोग आत्माको अनेक नरकोंमें डुवाते हैं। मनुष्य अज्ञानसे प्राप्त हुए दुःखको तपस्यासे दूर करे, जानके किया हुआ पाप कर्म केवल पापफलको ही उत्पन्न किया करता है; इसलिये परिणामसे दुःख ही जिसके फलरूपसे उत्पन्न होता है, वैसे पापकर्मका अनुष्ठान करना कदापि उचित नहीं है; पापयुक्त कर्मसे यदि महाफल उत्पन्न हो, तभी जैसे पवित्र पुरुष चाण्डालका स्पर्श नहीं करता वैसे ही बुद्धिमान मनुष्य उस पाप कर्मके अनुष्ठान करनेमें विरत रहें। पापकर्मका फल कालत कष्ट मात्र ही देख पड़ता है; पापकर्म वशमें हाकर विपरीत दृष्टिवाला मनुष्य देहादिको ही आत्मा जानता है। इस लोकमें जिस मूढ़ मनुष्योके अन्तःकरणमें वैरा-ग्यका सञ्चार नहीं होता, मरनेपर भा उसे अत्यन्त ही नरक यन्त्रणासे दुःख उत्पन्न हुआ करता है। जो बख स्वयं श्वेत है, वह यदि विपरीत रङ्गसे रङ्गा जावे, तो समय विशेषमें सफेद होसकता है; परन्तु काले रंग भलात-कादिसे रंगा हुआ बख कभी परिशुद्ध नहीं होता। हे मनुजेश्वर ! इसलिये मेरा यही मत है, कि प्रयत्नके जरिये किस पापसे पवित्रता लाभ की जा सकती है, और किस पापसे पवित्रता

नहीं प्राप्त होसकती, तुम इसहीकी विचारो । जो पुरुष जानके पापाचरण करके शेषमें शुभ-कर्मोंका अनुष्ठान करता है, वह प्रायश्चित्त करनेके निमित्त पापपुण्य दोनोंके ही फलको पृथक् रूपसे भोग किया करता है, जानके किया हुआ पाप किसी भाति भी नष्ट नहीं होता ।

यदि मनुष्य बिना जाने हिंसा करे, तो वेद-शास्त्रको अनुसारिणी अहिंसाके जरिये उसके पापकी शान्ति होती है ; ब्रह्मवादी लोग ऐसा कहा करते हैं, इसही प्रकार जानके किया हुआ पापकर्म अहिंसाके जरिये शान्त नहीं होता ; वेद शास्त्र और स्मृतियोंके जाननेवाले ब्राह्मणोंका ऐसा ही मत है कासना वा अकामनासे किया हुआ कर्म चाहे थोड़ा हो चाहे अधिक वह बिना भोगे नष्ट नहीं होता, परन्तु मैं देखता हूँ कि जो किया हुआ कर्म विद्यमान रहता है, वह पुण्य कर्म रूपसे प्रकाशित होने पर पापके जरिये कभी नहीं छिपता । इस लोकमें सब सूक्ष्मकर्म “इसे इस प्रकारसे करे” इस भाति परामर्श करके अथवा “इसे इस भाति करना चाहिये” ऐसा निश्चय करके स्थूल सूक्ष्मके तारतम्यके अनुसार सुख दुःख आदि फल उत्पन्न हुआ करते हैं ; अव्यभिचारो नरकावह कर्मका फल थोड़ा भी होनेसे वह सेवन किया जाता है । हे धर्मज्ञ ! उग्रकर्मसे अज्ञानकृत कर्म सम्पादित हुआ करते हैं, जैसे जानकर किये हुए कर्मोंका अवश्य फल उत्पन्न होता है, अज्ञानकृत कर्म भी वैसे ही हैं । देवता और मुनियोंके जरिये सब कर्म विहित हुए हैं, धर्मात्मा मनुष्य उन कर्मोंका आचरण अथवा उसे सुनके निन्दा न करे, क्यों कि अलौकिक कर्म कदापि मनुष्योंके अनुष्ठेय नहीं हैं । हे राजन् ! आप जिन कर्मोंके करनेमें समर्थ हो, मनहीमन उसका अनुशीलन करके जो लोग शुभ कर्म करते हैं, वेही कल्याण लाभ किया करते हैं ।

हे राजन् ! नवीन कपालमें डाला हुआ जल नष्ट होता है और उस जलके सम्बन्ध कपाल भी गल जाता है और परिपक्व कपालमें डाला हुआ जल अनायास ही स्थित रहता है जैसे जलयुक्त पात्रमें और जल डालनेसे पात्रमें जलकी वृद्धि होती है, वैसे ही इस लोकमें बुद्धियुक्त कर्म चाहे राम हो वा विषम हो जो पात्रके अनुसार पवित्रतायुक्त हुआ करते हैं पाप पुण्यमें जो उदासीन हैं वैसे तेजस्वी पुरुषकर्म कदापि हिंसा नहीं कर सकते, निस्तेज मनुष्य ही पापसे पराभूत हुआ करते हैं ।

शत्रुओंके उन्नत होनेपर भी उन्हें जग करना राजाका कर्तव्य कार्य है, प्रजासमूहके पूर्णरौतिसे अवश्य पालन करना चाहिये, अनेक भातिके यज्ञसे अग्निचर्या अत्यन्त अनुष्ठेय है अवस्थाके परिणाममें अथवा मध्य अवस्थाके संसारसे विरक्त होकर जङ्गलके अवलम्बन निवास करना उचित है । हे नरेन्द्र ! दमयुक्त पुरुष धर्मशूल होकर जीवोंको अपन समान देखे और वह अपनी शक्तिके अनुसार सत्य व सदाचारके जरिये सहजमेंही बड़ेपुरुषोंके सम्मान करनेमें यत्नवान होवे ।

२६१ अध्याय समाप्त ।

पराशर मुनि वाले, इस लोकमें कौन किसका उपकार करता है । कौन किसे दान किया करता है, यह प्राणि अपनी तृप्तिके लिए आप ही सब कर्मोंको करता है, दूसरोंको प्रयाजन सिद्धिके लिये कोई भी किसी कर्मको नहीं करता । “माताको देवो समान जानो, पिताको देवता समान मान्य करो” इत्यादि वेदवाक्यसे देवता समान आराधित माता पिता अवश्य ही पुत्रका उपकार करते हैं,—ऐसी आशङ्का उपस्थित होनेपर भी जब कि यह देखा जाता है कि अनुपकारी माता पिताको भी लोग परि-

त्याग करते हैं, तब यह निश्चय मालूम होता है कि और किसीका उपकार नहीं करता । मनुष्य जो गौरवके लिये पिता माताकी आराधना करता है, वह अपनेही ऐहिक और पारलौकिक हितके निमित्त, पिता-माताके हितके लिये नहीं करता । सहोदर भाई भी जब स्नेह हीन होता है, तब उसेभी जब कि मनुष्य त्याग देते हैं, तब दूसरे सामान्य लोगोंकी बातही क्या है । विशिष्टोंका विशिष्टसे दान वा प्रतिग्रह तुल्य है, सम्प्रदाता ब्राह्मणका दान प्रागुक्त दोनोंसे पुण्ययुक्त है । न्यायसे उपाज्जित धनकी न्यायानुसार वटाके यत्नपूर्वक धर्मा, अर्थ और रक्षा करनी उचित है, यही शास्त्रीय निश्चय है । धर्मार्थी मनुष्य नीच कर्मसे धन उपाजन न करे, शक्तिके अनुसार सब कार्योंको सिद्ध करे, धन सम्पत्ति स्वरूप न करे । निर्द्धन मनुष्य सावधान होकर शक्तिके अनुसार यदि मुझे अतिथिकी ठण्डा वा अग्निसे गर्म किया हुआ जल प्रदान करे, तो वह अन्नदानका फल भोग किया करता है ।

फल मूल और पत्रसे सुनियोंकी अर्चना करके रत्तिदेवने इस लोकमें ही सिद्धि लाभ की थी । पृथ्वीपति शैब्यने भी उस ही प्रकार फल-पत्रके जरिये सूर्यदेवकी सन्तुष्ट करके उस ही फलसे परम स्थान पाया, मनुष्य देवता, अतिथि पितर, पत्र और आत्माके निकट ऋणी होता है, इसलिये उनसे अऋणी होवे । स्वशाखोक्त वेदाध्ययनसे महर्षियों, यज्ञसे देवताओं, आह्न और दानसे पितरों, सत्कारसे अतिथियों वेदशास्त्रमयी अज्ञान मनन आदि वाणी पञ्चयज्ञसे शेष वचे अन्नके भोजन तथा जीवोंपर दया करनेसे आत्मा और जातकर्म आदि कार्योंकी यथावत् निर्वाह आदि फलोंसे अऋण होवे । सुनि लोग निर्द्धन होनेसे भी प्रयत्नके सहारे सिद्ध हुए हैं, उन लोगोंने अन्तर्द्वारसे अग्निमें आहुति देकर सिद्धि लाभ की है । वे महावाही । ऋचीकपुत्र ऋग्मन्त्रके

जरिये यज्ञभागि देवताओंकी स्तुति करके विश्वामित्रका पुत्रत्व लाभ किया । उशनाने देवोंके देव महादेवको प्रसन्न करके शुक्रत्व लाभ किया ; वह देवी भगवतीकी स्तुति करके यशस्वी होकर आकाशमण्डलमें विराजते हैं । असित, देवल, नारद, पर्वत, काञ्चीवान्, जम्दग्निपुत्र राम, बुद्धिमान ताण्ड्या, वसिष्ठ, जम्दग्नि, विश्वामित्र, अत्रि, भरद्वाज, हरिश्चवा, कुण्डधार और श्रुतश्चवा, ये सब महर्षि लोग तथा सावधानीसे ऋग्मन्त्रके जरिये बुद्धिमान् विष्णुकी स्तुति करके तपस्याके सहारे सिद्धि लाभ की थी, भगवान् विष्णुकी स्तुति करके अपूज्य पुरुष भी पूज्य हुए हैं, इसलिये इस लोकमें जुगुप्सित कर्म करके कोई अपनी उन्नतिकी कामना न करे । धर्मसे जो सब अर्थ प्राप्त होता है, वही सत्य है और अधर्मसे जो उपाज्जित किया जाता है, वही निन्दित है ; इसलिये धनकी अभिलाषसे इस लोकमें कोई नित्य धर्मको न त्यागे । जो धर्मात्मा आहिताग्नि हैं, वेही पुण्यात्माओंके बीच अष्ट हैं । हे प्रभु राजेन्द्र । वेदोंमें दाक्षिणाग्नि, गार्हपत्य और आवहनीय, ये तीनों अग्नि निवास करती हैं । जिनकी क्रिया नष्ट नहीं होती, वे ब्राह्मण भी आहिताग्नि होते हैं । अनाहिताग्नित्व और निष्कृत्य अग्निहीत्र कदापि कल्याणकारी नहीं है । हे नरथोष्ठ । अग्नि ही आत्मा, अग्नि ही माता और जन्मदाता पिता है, तथा अग्नि ही गुरु है ; इसलिये यथारौति अग्निकी परिचर्या करनी चाहिये । जो अभिमान त्यागके वृद्धोंकी सेवा करते हैं, वे कामहीन बुद्धिमान मनुष्य दयार्द्र दृष्टिसे सब जीवोंको देखा करते हैं । जो आलस रहित, धर्मपरायण और हिंसाहीन होते हैं, वे आर्य्य पुरुष ही इस लोकमें साधु-ओंके जरिये पूजित हुआ करते हैं ।

पराशर मुनि बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णोंसे हीनवर्ण शूद्रकी वृत्ति ही उत्तम है, क्योंकि शूद्रकी निर्दिष्ट सेवावृत्ति प्रीतिपूर्वक उपस्थित होकर सेवकोंकी सदा धर्म्मिष्ठ क्रिया करतो है। शूद्रकी यदि पितृ-पितामह आदि क्रमसे कोई निर्दिष्ट वृत्ति न रहे, तोभी वह त्रैवर्णिक सेवाके अतिरिक्त वृत्तप्रान्तरकी खोज न करे, ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोंकी सेवा करनेमें हो नियुक्त होवे। सब अवस्थामें ही सदा धर्म्मदर्शी साधुओंका संसर्ग ही शोभा पाता है, अरुत् संसर्ग कभी न करना चाहिये,—यहो मेरी विवेचना होती है। जैसे उदयाचल पर स्थित मणि सुवर्णादि सूर्यकी सन्निकर्षतासे प्रकाशित होते हैं वैसे ही सतां-सर्गसे नीच वर्ण शूद्र भी ज्ञानलाभ करके प्रकाशित हुआ करता है। जैसे खेत वस्त्र जिस रङ्गसे रङ्गा जाता है उसका रूप भी वैसा ही हुआ करता है, इसे हीतुम मेरे समीप मालूम करो; इसलिये सब गुणोंमें ही अनुरक्त होवे, दोषोंमें कदापि अनुराग न करे, इस लोकमें मनुष्योंका चञ्चल जीवन अत्यन्त अनित्य है। बुद्धिमान् मनुष्य चाहे सुख अथवा दुःखरूपी किसी अवस्थामें निवास क्यों न करे, यदि वे शुभ कार्योंका सञ्चय करते हैं, तो अवश्य ही इस लोकमें कल्याण भाजन होते हैं। धर्म्मसे पृथक् कर्म्म यदि महाफल प्रदान करे तोभी बुद्धिमान् मनुष्य उसे सेवन न करे; क्योंकि इस लोकमें वैसा कर्म्म हितकर कहके बर्णित नहीं हुआ है। प्रजासमूहके पालन विषयमें उदासी-नता युक्त जो राजा दूसरेको सहस्र गज हरके दान क्रिया करता है, वह नाम मात्रका फल-भागो तस्कर होता है। स्वयम्भू पहले सब लोक अक्षुत् धाताकी उत्पन्न करते हैं। धाता सब लोकोंके धारण करनेमें रत होकर पर्जन्यदेव नाम पुत्रको उत्पन्न करते हैं। वैश्य जाति उनका पूजा करने जीविकाके लिये कृषि

वाणिज्य और पशुपालन आदि क्रिया करती है। क्षत्रिय प्रजा पालन करे और ब्राह्मण लोग हव्यकव्य प्रयोगमें निपुण होकर जीविका निवाहे। शूद्र लोग निर्मालिन अर्थात् भूमि-शुद्धि आदि कार्य करे; इस हो भांति सब कोई स्वकर्म्म साधन करनेसे धर्म्मभ्रष्ट नहीं होते। हे राजेन्द्र ! धर्म्म नष्ट न होनेसे सब प्रजा सुखो रक्षती है, उन लोगोंके सुखके निमित्त सुर लोकमें देवता लोग प्रसन्न होते हैं; इससे जो राजा स्वकर्म्मके अनुसार प्रजापालन करता है, जो ब्राह्मण वेद पढ़ता है, जो वैश्य कृषि वाणिज्य पशुपालन आदिसे धन उपार्जन रत रहता है, और जो शूद्र सदा सावधान होकर तीनों वर्णोंकी सेवामें नियुक्त रहते वे सब कोई लोकसमाजमें सम्मानित होते हैं हे मनुजेन्द्र। इसमें अन्यथा करनेसे मनुष्य स्वर्म्ममें च्युत होता है। प्राण सन्ताप पूर्वक बी बराटिका दान करनेसे भी महाफल हुआ करता है, और अन्यायसे उपार्जित सहस्र धन दान करनेसे भी कुछ फल नहीं होता। नरनाथ ! जो ब्राह्मणोंका सत्कार करके जिस प्रकार दान करते हैं, वे सदा वैसा ही उर्जस्वल फलभोग क्रिया करते हैं। जो दाता स्वयं पात्रके निकट जाके उसकी तृष्टिके निमित्त दान करता है, पण्डित लोग उस दानके अभिष्टूत अर्थात् सब प्रकारसे प्रशंसित कहते हैं, और मागनेपर जो दान क्रिया जाता है उसे मध्यम दान कहा करते हैं, तथा अवज्ञा वा अश्रद्धासे जो दान क्रिया जाता है, सत्यवादी मुनि लोग उसे ही अधम दान कहते हैं। संसारसमुद्रमें प्रायः डूबते हुए मनुष्य विविध उपायके सहारे उससे पार होनेकी चेष्टा करे, और संसारजालसे जिस प्रकार कुटकारा मिल सके, मनुष्य मात्रको ही उस विषयमें चेष्टा करना उचित है। ब्राह्मण इन्द्रियोंके जीतने और क्षत्रिय युद्धमें विजय पानेसे शोभित होता है।

वैश्वधनउपासकन करने, और शूद्र सदा कार्योंमें निपुणता प्रकाशित करनेसे शोभा पाता है ।

२६३ अध्याय समाप्त ।

पराशर मुनि बोले, ब्राह्मणोंकी दानसे, क्षत्रियोंकी युद्ध जीतने, वैश्योंकी न्यायसे प्राप्त होने और शूद्रोंकी सेवाके जरिये भिला हुआ धन अत्यन्त थोड़ा होनेपर भी प्रशंसित होता है, और धर्मार्थमें लगानेसे वह महाफलजनक हुआ करता है । ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोंकी सदा सेवा करनेवाली पुरुषकी ही शूद्र कहा जाता है । वृत्तिहीन ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वैश्य धर्मका पाचरण करनेसे पतित नहीं होता; परन्तु शूद्रका धर्म अवलम्बन करनेसे उस ही समय पतित होता है । अपने धर्ममें रहके जीविका लाभमें असमर्थ शूद्रके लिये वाणिज्य, पर्याप्त और चित्र खींचना आदि शिल्प कर्मके जरिये जीविका निर्वाह विहित है; और कि उक्त कार्य्य सेवामें ही परिगणित हुआ करते हैं । स्त्रीका वेष बनाके रङ्गभूमिमें जाना, रूप पलटना (बहुस्वपी) अर्थात् सूक्ष्म वस्त्र पहनके चर्ममय आकारके जरिये राजा और देवकोंके आचरणकी प्रदर्शित करना, मद्यमांस वेशके जीविका निभानी, लोहा और चमड़ेकी बंधना, इन सब निन्दित कर्मोंकी जिनके पूर्व अनुपाने कभी नहीं किया, उन्हें किसी प्रकार भी उसे न करना चाहिये; और जिनके पूर्व पर्योन उक्त निन्दित कर्मोंकी किया है, अध-रूप (नोचके) यदि कोई पुरुष उक्त कर्मोंकी छोड़े, तो उन्हें बहुत ही धर्म हुआ करता है । इस लोकमें बहुतसे पुरुष पापाचरण करता है, वैसा पुरुष कर्मोंके जरिये अनुष्ठित होनेपर भी मनुष्योंके सब भातिसे अनङ्गो कार्य्य रूपसे

वर्णित हुआ करता है । पुराणप्रवचनमें सुना जाता है, कि प्रजासमूहने धिगदण्ड राजाके शासनके अनुसार जितेन्द्रिय, धर्मपरायण और न्याय धर्मानुयायी वृत्तिको अवलम्बन किया था । हे राजन् ! इस लोकमें मनुष्योंके लिये धर्म ही सब समयमें श्रेष्ठ है; पृथ्वीमण्डलपर धर्मवृद्ध मनुष्य ही केवल गुणोंकी सेवा किया करते हैं । हे तात प्रजानाथ । काम क्रोध आदि असुर-स्वभाव वैरीवृन्द उस धर्मकी अवमानना करते थे । उस समय उनके क्रमसे वर्द्धित होती रहने पर प्रजा उनमें अनुप्रविष्ट हुई, तब प्रजा समूहमें धर्मनाशक दर्प उत्पन्न होने लगा; दर्पसे अभिमान और उसके अनन्तर उन लोगोंमें क्रोध उत्पन्न हुआ । धीरे धीरे क्रोधयुक्त प्रजावृन्दका चरित्र लज्जाकर होगया । हे राजन् ! अनन्तर उन लोगोंकी लज्जा नष्ट हुई, अन्तमें मोह उत्पन्न हुआ । उस समय प्रजा मोहमें फंसकर अवमर्दनके जरिये यथा सुखसे वृद्धि लाभ कारती हुई पहिलेकी भांति आपसमें परस्परकी तलावधान करनेमें विरत हुई । राजा धिगदण्ड उन सब समुद्धत प्रजाको शासन करनेमें असमर्थ हुए । तब वे सब प्रजा ब्राह्मणोंकी अवमानना करके देवस्वभाव शम दम आदिके सम्मुखीन हुईं । उस समय पहिले कहे हुए देवता लीग माया वशसे बहुस्वपधारी, नित्य ज्ञान ऐश्वर्य्य आदि गुणोंमें श्रेष्ठ वीरवर देवेश्वर शिवके शरणमें गये, शिवका दर्शन करनेसे उन लोगोंके तेजकी वृद्धि हुई, तब उन्होंने एक दाणसे ही दानव स्वभाववाले आकाशगत क्रोध आदि प्रजा समूहको स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरके उहित पृथ्वीपर गिरा दिया । उक्त काम क्रोध आदि दानवोंका जो भीमपराक्रमी भयङ्कर महामोह नाम अविपति था, वह देवताओंके पक्षमें भयानक होनेसे शूलपाणि महादेवके जरिये मारा गया । महामोहके मारे जानेपर मनुष्योंने निज निज भाव लाभ

किया और पहलेकी भांति वेदशास्त्र प्राप्त हुए
आदि ऋषिमें जैसे मरीचि आदि महर्षि लोग
एकमात्र वेदनिष्ठ होकर तत्वज्ञानके अनन्तर
जीवन मुक्त हुए थे, उस समयमें मनुष्योंका
अन्तःकरण उस ही प्रकार अनादि सदासनासे
एकमात्र वेदनिष्ठ हुआ था। अनन्तर सप्तर्षि
वेद स्वरूप इन्द्रियोंके राज्यरूप वशिल विष-
यमें हृदयाकाश भय स्वर्ग लोक स्वरूप चैत-
न्यके जरिये शरीर वा इन्द्रियोंके निवास प्रव-
र्त्तक चिदात्माको अभिषिक्त करके मनुष्योंके
शासन कार्यमें नियुक्त हुए। अनन्तर सप्तर्षियोंसे
उर्ध्व लोकमें स्थित अवयव उपचयसे रचित
विपृथु नाम पार्थिव अर्थात् शिर स्थानमें सहस्रदल
कमलपर अधिष्ठित परमात्मा और योगविद्य
षट् चक्राधिपति गणेशादि रूप विनाशि चतुर्य
लोग पृथक् पृथक् मण्डलस्वरूपसे शरीरमें निवास
करने लगे। जो सब पहलेके ब्रह्मलोक महा-
शमें उत्पन्न हुए थे, उनके हृदयसे भी आसुर
भाव दूर न हुआ; इससे भयङ्कर पराक्रमी
पार्थिव लोग उस आसुर भावसे ही आसुर
काय्योंकी निवाहने लगे, जो सब मनुष्य अत्यन्त
मूढ़ थे, वे आसुर भावोंमें प्रतिष्ठित रहे, सबने
आसुर काय्योंकी स्थापित किया है, और अब-
तक भी आसुर भावोंमें रत है, प्रकृत भावको
प्राप्त न कर सके। हे राजन्। इसलिये मैं शास्त्र
अनुशीलन करके तुमसे कहता हूँ, कि आसुर
भावकी निवृत्तिकेलिये आत्मज्ञानके सिद्ध कर-
नेमें यत्नवान् होकर मनुष्यमात्रको ही हिंसात्मक
कर्म अवश्य परित्याग करना चाहिये। बुद्धि-
मान् मनुष्य सत्कार कार्यसे धन पैदा न करे,
न्याय पथमें जलाञ्जलि देकर जो धर्मार्थ धन
उपाज्जन करते हैं वह धन उनके लिये कल्या-
णकारो नहीं होता। तुम इस ही प्रकार सह-
षोंसे युक्त, दान्त, और बन्धु प्रिय चतुर्य हो,
इसलिये प्रजा, सेवक और पुत्रोंको स्वधर्मके
अनुसार प्रतिपालन करो। द्रष्ट और अनिष्टके

संयोगसे जो वैर और सहृदता होती है, कई
सहस्र जातियोंमें वह प्रवर्तित हुआ करती है;
इसलिये सब गुणोंमें ही अनुरक्त होवे, किसी
मतसे दोषोंमें अनुराग प्रकाशित न करे; क्यों
कि निर्गुण नीच बुद्धि पुरुष भी जब कभी अपने
किसी गुणकी कथा सुनता है, तब वह अत्यन्त
हो सन्तुष्ट होता है। हे महाराज। जैसे मनुष्य
धर्माधर्ममें विद्यमान रहते हैं, मनुष्यहीन
देशमें भी धर्म अधर्म दोनों ही है। धर्मशील
विद्वान् मनुष्य अन्तर्धी ही हो, अथवा अनीह
ही होवे, सदा सब भूतोंमें आत्मवित् ज्ञान करके
जीवोंकी अहिंसाके जरिये जन समाजमें विचरे।
जब उसका मन वासनाहीन, निरहंकार वा
निर्गताज्ञान होगा, तब वह ब्रह्मानन्द लाभ
करनेमें समर्थ होवेगा।

२१४ अध्याय समाप्त ।

पराशरसुनि बाले, यह गृहस्थोंकी धर्मविधि
कही गई, अब तपस्याकी विधि कहता हूँ,
सुनो। हे राजन्। राजस और तापस भावके
प्रसङ्गसे प्रायः गृहस्थोंमें ममत्व उत्पन्न होती है,
मनुष्य गार्हस्थ्य आश्रमकी अवलम्बन करनेसे
उनके गौ आदि पशु क्षेत्र, वन, स्त्री, पुत्र तथा
सेवक प्रभृति हुआ करते हैं। इस ही भांति
संसार आश्रममें प्रवृत्त मनुष्य प्रतिदिन निज
सम्पत्तिको उत्तति और नित्यताकी देखते रहने
पर भी क्रमसे उनके राग द्वेषकी विशेष रूपसे
वृद्धि हुआ करती है। हे नरनाथ। मनुष्यके
विषयासक्त होकर राग द्वेषसे अभिभूत होने
पर मोह जनित रति उसे अवलम्बन करती है।
रतिपरायण मनुष्यमात्र ही आत्माको भोगशील
और कृतार्थ समझ कर अनुराग वशसे ग्राम्य
सुखके अतिरिक्त दूसरे लाभकी लाभ ही नहीं
समझता। अनन्तर मनुष्य विषयोंमें आसक्त
होनेसे लोभमें फसके कुटुम्ब और दासदासी

कहा करते हैं, जो दुष्ट है, वही सुख है ; और जो वैषयुक्त है, उसहीका नाम दुःख कहा जाता है। तपस्या करनेसे सुख, न करनेसे दुःख होता है, इसलिये कृतकृत्य तपस्याका जिस प्रकार फल हुआ करता है, उसे देखो। मनुष्य शुद्धतासे तपस्या करके सदा शुभ दर्शन वा सब विषयोंको उपभोग करता तथा जनसमाजमें विख्यात होता है ; और फलकी इच्छावाला मनुष्य अप्रिय अवमानना तथा अनेक प्रकार दुःख लाभ करते हुए तपस्याका फल परित्याग करके विषमय फल पाता है। धर्म, तपस्या और दान विषयमें यथा समय कर्तव्यता होनेपर भी स्थिर कार्योमें चिकीर्षा उत्पन्न होती है, नित्यकर्तव्य कार्योके समय जो पुरुष स्वेच्छापूर्वक प्रवृत्त होकर अन्य कर्म करता है, वह वैसा पापाचरण करके नरकमें डूबता है। हे नरेन्द्र ! जो मनुष्य सुख अथवा दुःखके समय भी निज धर्मसे विचलित नहीं होता, उसे ही शास्त्रदर्शी कहा जाता है। हे नरनाथ ! जितने समयके बीच धनुषसे कुटा हुआ वाण पृथ्वीपर गिरता है, उतनेही समयमें देखना, चखना, सूघना, सुनना और स्पर्शन्द्रियके विषयसम्बन्ध निबन्धनसे अनुराग हुआ करता है, अनन्तर इन्द्रियजनित सुखकी समाप्ति होनेपर तीव्र दुःख उत्पन्न होता है, इसलिये मूढ़ लोग अनुत्तम मोक्ष सुखकी प्रशंसा नहीं करते, तब उस विषयमें यत्न क्यों करेंगे। विषयके आकर तीव्र पीड़ाके हेतु विवेक मात्रमें ही मोक्ष फलके लिये शम दम आदि साधनोंमें प्रवृत्ति हुआ करती है। विवेकी मनुष्यके धर्मानुसार निवास करनेपर काम और अर्थ उसे अभिभव करनेमें समर्थ नहीं होते। गृहस्थ लोग प्रारब्ध कर्मके अनुसार सम्प्राप्त अयत्न-सिद्ध विषयोंके सेवनसे विरत न होंगे ; क्यों कि उससे फल-विसम्बाद दर्शनके जरिये पुरुषके प्रयत्नकी दुर्बलता देखी जाती है। धर्मविषयमें

पुरुषार्थकी प्रवृत्तता दीखती है ; इसलिये यत्न अनुसार प्राप्त विषयोंका सम्भोग ही निज धर्म है, मेरो ऐसो ही विवेचना होती है। माननीय सतकुलमें उत्पन्न सदा शास्त्र देखनेवाले मनुष्य जिन कार्योको करते हैं, धर्मरहित मूढ़चित्तवाले मनुष्य उसे कदापि सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं होते। जब कि मनुष्योंके क्रियमाण कार्य विनष्ट हुआ करते हैं, तब उन्हें तपस्याके अतिरिक्त दूसरा कर्तव्य कर्म और कुछ भी नहीं है। हे महाराज ! इसलिये मनुष्य यज्ञा कर्म करनेके लिये निपुणताके सहित निज धर्ममें स्थित होके स्थिर बुद्धिवाला होवे। जैसे सब नद नदी समुद्रमें जाके निवास करती हैं वैसे ही सब शास्त्रोंके मनुष्य गृहस्थके अवस्थासे निवास किया करते हैं।

२८५ अध्याय समाप्त ।

जनक बोले, हे महर्षि ! कृष्ण, धूम, नील लाल, पीला और सफेद इन छः प्रकार वर्णोंके बीच किस प्रकार स्वभाविक वर्णों किन किन वर्णोंमें अधिकता उत्पन्न होती है इसे ही मैं जाननेको इच्छा करता हूँ। वक्तृवर ! इसलिये आप उस विषयको वर्ण करिये ; सतीगुणप्रधान ब्राह्मणोंका अपच सती गुणनिष्ठ ही हुआ करता है। ऐसो जनश्रुति है कि मनुष्य पुत्ररूपसे स्वयं उत्पन्न होता है, परन्तु क्या कारण है, कि ब्राह्मणोंसे उत्पन्न हुआ सन्तान क्षत्रिय आदि जाति विशेषके धर्मको ग्रहण करते हैं।

पराशर मुनि बोले, आपने जो कहा वा यथार्थ है, जो जिससे उत्पन्न होता है, वह उस हीके रूपसमान हुआ करता है, परन्तु तपस्याके अपकर्षसे जातिविशेषके धर्मको ग्रहण करते हैं पवित्र बीर्य और पवित्र क्षेत्रसे जिसकी उत्पत्ति होती है, वह अशुद्ध ही पवित्र होता है। जैसे

और बीजमेंसे एककी हीनता होनेसे सम्भव है, उससे उत्पन्न हुए मनुष्य अपकृष्ट रूपसे उत्पन्न होते हैं। हे राजन् ! धर्म जाननेवाले पुरुष ऐसाही जानते हैं, कि लोकत्रयका प्रजापतिके मुख, वाह, उस और दोनों चरणसे मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। हे तात ! उसमेंसे ब्राह्मण लोग प्रजापतिके मुखसे, क्षत्रिय वाह, वैश्य उस और परिचारक शूद्र लोग पांवसे उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। हे पुरुषप्रवर ! ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंकी ही उत्पत्तिका विषय निर्णीत है, इनसे अतिरिक्त कोई दूसरी जाति है, वे शङ्करज हैं। हे नरनाथ ! उक्त चारों वर्णोंके परस्पर अनुलोम और विलोम परिग्रहसे क्षत्रिय; अतिरथ अम्बष्ठ, षष्ठ, वैदेहक, स्वपाक, पक्कस, तेन, निषाद, वृत्, मागध, अयोग, करण ब्राह्म और चाण्डाल जाति उत्पन्न होती हैं।

जनक बोले, हे सुनिसत्तम ! एकमात्र प्रजापतिसे उत्पन्न हुए मनुष्योंमें किस प्रकार गोत्रके अनुसार अनेकत्व ज्ञपा करती है। इस लोकमें अनेक भांतिके गोत्र दीखते हैं, इसका क्या कारण है सुनिलोग स्वयोनिसं जिन सन्तानोंको उत्पन्न करते हैं, वेही ब्राह्मण हैं, परन्तु जिस किसी योनिमें जिन सब सन्तानोंको उत्पन्न किया है, उन लोगोंको ब्राह्मणत्व किस प्रकारसे ज्ञपा; जो लोग शुद्ध योनिसं उत्पन्न होते हैं, वेही पवित्र हैं, और जो लोग विरुद्ध योनिसं उत्पन्न हैं, वेही निकृष्ट हैं। काचीवानके जरिये पुराणमेंसे उत्पन्न हुए पुरुषोंने किस प्रकार आशुपति लाभ किया था।

पराशरमुनि बोले, हे राजन् ! तपस्याके कारण जो आत्माका ध्यान किया करते हैं, उन आत्मियोंकी निकृष्ट जन्मके जरिये जो उत्पत्ति होती है वह कदापि ग्राह्य नहीं है। हे राजन् ! सुनिमित्त जिस किसी योनिसं ही पुरुषोंकी उत्पन्न करने के लिए तपोबलसे उसका ऋषित्व विधान किया है। हे विदेहराज ! पहले मेरे पितामह

कश्यप गोत्रमें उत्पन्न ऋषिऋद्ध, वेद, ताण्ड्य, ऋष, काचीवान, कमठ आदि सुनि लोग यवकृत वक्तृवर द्रोण, आयु, मतंग, दत्त, द्रुपद और मातस्य आदि मनुष्य तपस्याके अवलम्बसे निज प्रकृतिकी प्राप्ति हुए थे। ये सब वेदवित् पुरुष इन्द्रिय विजय और तपस्याके जरिये धर्म मर्यादा रक्षक कहके प्रसिद्ध हैं। हे राजन् ! पहले चार ही मूल गोत्र उत्पन्न हुए थे, अंगिरा, कश्यप, बसिष्ठ और भृगु, येही उक्त चारों मूल गोत्रोंके प्रवर्तक हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे सब गोत्र कर्मसे उत्पन्न अर्थात् परमात्मासे कर्मके निमित्त ही वर्णाश्रम गोत्रकी कल्पना हुई है। तपस्याके जरिये उन सब गोत्रोंके जो सब नाम धेय कल्पित होते हैं ऋषि लोग उसे ही ग्रहण किया करते हैं, अर्थात् ऋषियासे समुद्दिष्ट वरण विवाह आदि श्रौत स्मार्त व्यवहार अवलम्बन करके पृथक् गोत्रोंके नामसे वर्णित हुए हैं।

जनक बोले, हे भगवन् ! आप पहले मेरे समीप वर्णोंके विशेष धर्म वर्णन करिये, शेषमें सामान्य धर्मोंका विवरण कहियेगा, आप सब विषयोंकी ही वर्णन करनेमें विशेष पारदर्शी हैं।

पराशरमुनि बोले, हे नरपाल । प्रतिग्रह, याजन और अध्यापन, ये ब्राह्मणोंके विशेष धर्म हैं, क्षत्रियोंके लिये प्रजापालन ही उत्तम धर्म है, ऋषि, पशु पालन तथा वाणिज्य वैश्योंके मुख्य धर्म हैं और द्विजोंकी सेवा ही शूद्रोंका धर्म है। हे तात नरनाथ ! ये सब वर्णोंके विशेष धर्म कहे गये, अब मेरे मुखसे विस्तार पूर्वक साधारण धर्मोंकी सुनिये। हे राजन् ! अनृशंसता, अहिंसा, अप्रमाद, सस्त्रिभाग, आदधर्म, अतिथि, रुत्कार, सत्य, क्रोधहीनता, सन्तोष, पवित्रता, सदा, अनुस्त्वता, आत्मज्ञान और तितित्ता, ये तेरह धर्म सब वर्णों और आश्रमोंमें साधारण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनो वर्णही द्विजाति कहे जाते हैं। हे

राजन् ! इसलिये ऊपर कहे हुए तेरह धर्मोंमें उन लोगोंका समान अधिकार है। जैसे ब्राह्मण आदि तनों बर्ण स्वधर्ममें रत होकर साधु पुरुषोंका आसरा ग्रहण करनेसे उन्नत होते हैं, वैसे ही निषिद्ध कर्मोंके अनुष्ठानसे पतित हुआ करते हैं। शूद्र जातिका कोई संस्कार नहीं है। इसीसे निषिद्ध कर्मोंके अनुष्ठानसे उसके पतित होनेकी सम्भावना नहीं है। वेद विहित कर्मोंमें उसका अधिकार न रहनेसे पहले कहे हुए तेरह प्रकारके धर्म पालनके लिये शूद्रके विषयमें निषिद्ध विधि कुछभी विहित नहीं है। हे महाराज विदेह ! वेदज्ञानसे युक्त ब्राह्मण लोग शूद्रको ब्रह्माके समान अर्थात् ब्राह्मण तुल्य कहा करते हैं, परन्तु मैं शूद्रको जगत्में प्रधान चतुर्थ स्वरूप विष्णुरूपसे देखा करता हूँ। पहिले कहा गया है, प्रजापति ब्राह्मण और विष्णु चतुर्थ बर्ण हैं, इसलिये शूद्र वैश्य और चतुर्थ जन्मके अनन्तर ब्राह्मणत्व लाभ करके विदेह कैवल्य लाभ करता है, यह वैदिक मत है, और मेरे मतमें शूद्र चतुर्थ जन्मके अनन्तर ही ब्राह्मणत्व लाभ करके मोक्ष-पद पाता है। शूद्र लोग यदि साधुओंके आचरित दम, दान, दया आदिका अनुष्ठान करते हुए काम क्रोध आदि दाषोंकी नष्ट करनेके अभिलाषी होकर मन्त्रपाठ षोडशके पौष्टिकी क्रियाका निर्वहण करे, तो उसके लिये दूषित नहीं होते। साधारण लोगोंमें जो जिस प्रकार सदाचार अवलम्बन करते हैं, वे उस ही भाँति सुख लाभ करके इस लोक और परलोकमें आनन्दित होते हैं।

जनक बोले, हे महासुनि ! कोई कर्म और कोई जाति शूद्रको दूषित करती है, अर्थात् अत्यन्त हीन करनेमें समर्थ होती है; उस विषयमें मुझे सन्देह उत्पन्न हुआ है, इसलिये मेरे समीप आपकी उस विषयकी व्याख्या करनी उचित है।

पराशरमुनि बोले, हे महाराज ! कर्म और जाति दोनों ही दोषकारक हैं, इसमें सन्देह नहीं है; इसलिये उस विषयका विशेष वृत्तान्त सुनो। जाति और कार्यके जरिये जो कर्म दूषित होता है, पुरुष कदाचित् उसका आचरण नहीं करता, और जो पुरुष जातिके जरिये दूषित होता है, वह पापयुक्त कर्म करने विरत हुआ करता है। जातिके अनुसार प्रधा पुरुष यदि निन्दित कर्म करे, तो वह कर्म उसे दूषित करता है, इसलिये वैशा कर्म कदापि उत्तम नहीं है।

जनक बोले, हे द्विजसत्तम ! इस लोक कौन कर्म धर्मयुक्त हैं, जिसे सदा अनुष्ठान करनेसे भी सब भूतोंकी हिंसा नहीं होती।

पराशरमुनि बोले, हे महाराज ! जो साहित्य कर्म मनुष्योंको सर्वदा रक्षा करते हैं उस विषयमें तुम मुझसे जो कुछ प्रश्न करते हो अब उसका उत्तर सुनो। परिव्राजक धर्म अवलम्बन कर अग्नि स्पर्श करके जो लोग उदासीन हुए हैं, वे शोकरहित होकर यथाक्रमसे वितर्क विचार, आनन्द और अक्षिता नामक योगभूमिमें आरोहण करके निःश्रेयस कर्मपथ अवलोकन करते हैं। वे सब अज्ञानान् विषयान्वित, दम परायण, अत्यन्त सूक्ष्म बुद्धिसे युक्त मनुष्य लोग सब कर्मोंसे रहित होकर उस स्थानमें गमन किया करते हैं, जहापर जरा नहीं है। हे राजन् ! ब्राह्मण आदि सब बर्ण इस जीव लोकमें पूर्णरौतसे कर्म कार्योंको सिद्ध करने सत्य वचन कहने और दास्य अधर्मोंके त्यागनेसे स्वर्गमें जाते हैं, इस विषयमें कुछ भी विचार करना उचित नहीं है।

२६६ अध्याय समाप्त।

पराशरमुनि बोले, हे राजन् ! भक्ति हीन पुरुषोंको पिता, सखा, पत्नी और गुरुजन आदि

शैवाका फल दान करनेमें समर्थ नहीं होते, जो अनन्य भक्त होके प्रिय वचन कहा करता है, सब कोई उसके हितकारी और वशोभूत हुआ करते हैं। मनुष्योंके लिये पिता ही परम देवता है, पण्डित लोग पिताको मातासे भी अधिक गौरवशाली कहा करते हैं, और पितासे ज्ञान लाभके कारण उसे परम श्रेष्ठ कहा जाता है; क्यों कि मनुष्य ज्ञान लाभसे इन्द्रिय विषयोंको जीतकर परमपद पाते हैं। जो राजपुत्र रणभूमिमें घायल होके शरान्नि शय्यापर शयन करके जलते हैं, वे देवताओंके भी अत्यन्त दुर्लभ लोकोंको पाके अनायास ही स्वर्गसुख भोग किया करते हैं। हे राजन् ! संग्राममें शान्त, भीत, शस्त्रहीन, रोदन परायण भी भागे जाते हों, रथ छोड़े कवच आदिसे रहित, अनुयोगी, रीगो, याचमान, बालक और वृद्धकी किसी प्रकार भी हिंसा करनी शकित नहीं है। और जो क्षत्रिय युद्धमें रथ, छोड़े कवच आदिसे संयुक्त, उद्योगी तथा अपने समान ही, राजा उसे ही आक्रमण करे। ऐसा निश्चय है, कि अपने समान वा विशिष्टके जरिये मरना ही कल्याणकारी है; अत्यन्त हीन, कादर और कृपणसे मारा जाना बृहत् ही निन्दित है। हे नरनाथ ! पापात्मा पापाचारी और अत्यन्त हीन पुरुषसे जो बध होता है, वही पापयुक्त और नरकका निमित्त कहके निश्चित हुआ है। हे राजन् ! मृत्युके सुखसे परिहाण वा जिसकी परमायु शेष हुई है उसे मृत्यु सुखसे आकर्षण करनेमें कोई भी समर्थ नहीं होता। साहसियोंके जरिये क्रियमाण कर्म और हिंसामय समस्त कर्मोंसे निवृत्त होना उचित है। दूसरेकी परमायुसे अपने आयु शेषित करनेकी कोई इच्छा न करे। हे राजन् ! मृत्युकी इच्छा करनेवाले रहस्य कहें यदि किसी तीर्थमें जीवन परित्याग करें, तो उसकी इच्छा मृत्यु परम उत्तम है। परमायु

चय होनेसे ही मनुष्य पञ्चलकी प्राप्त होता है, यदृच्छा मरणसे किसीकी अकारण मृत्यु होती है। किसीकी अज्ञानभावके दूर होनेसे स्वतः सिद्ध मोक्ष फल तीर्थ-मरण आदि कारणसे सिद्ध हुआ करता है। जो पुरुष देह लाभ करके जल प्रवेशादिके जरिये उस शरीरका पञ्चत्व साधन करता है, वह देहत्यागी मनुष्य फिर दुःख भोगनेके निमित्त वैसा ही शरीर पाता है, पवित्र क्षेत्र तीर्थादिमें भी यदि किसीकी अवैध भावसे मृत्यु हो तो वह मोक्षका अधिक होके भी कुत्सित कार्य वशसे देहको त्यागके देहान्तर लाभ किया करता है, उस विषयमें दूसरा कारण और क्लृप्त भी नहीं है। देहधारियोंकी वह यातना देह मोक्ष योग्य रुद्रपिशाचमें आत्महत्या जनित पापको ढोने और दुःख भोग करनेके निमित्त निवास करती है। अध्यात्म विचार करनेवाले विद्वान पुरुष इस चर्मसे ढके हुए शरीरको शिरा, त्वायु और हड्डी आदिसे युक्त विभक्त तथा मलमूत्रसे परिपूरित, पञ्चभूत, दशों इन्द्रिय और वासनामय विषयोंका स्थान कहा करते हैं। वह शरीर सुन्दरता आदि गुणोंसे हीन होनेपर भी पूर्व वासनासे मनुष्यत्वकी प्राप्त होता है। यातना शरीर सबके आरम्भकभूतोंके प्रकृतिकी प्राप्त होनेपर जीवसे परित्याग किये जानेसे चेत रहित होजाता है, तथा निश्चेष्ट होके पृथ्वीपर गिर पड़ता है। हे विदेहराज ! यह शरीर जिस जिस स्थानमें मृत होता है, कर्म संयोगसे फिर उस ही स्थानमें जन्म ग्रहण करता है, परन्तु जो शरीर पहले परित्यक्त होता है, कर्म फल भोगनेके निमित्त पुनर्जात उत्पन्न हुआ शरीर तत्सजातीयरूपके नहीं दीखता। हे राजन् ! जबतक पाप नष्ट नहीं होता, भूताका रुद्रपिशाच तबतक निज स्वल्पसे प्रकट नहीं होता। महान् अन्ध, बरती भांति आकाशमण्डलमें भ्रमण करता है।

अन्तमें उपाधि जनित कलुषता क्लृष्टनेपर स्थान पाके फिर जन्मता है । मनसे आत्मा श्रेष्ठ और इन्द्रियोंसे मन उत्तम है । हे राजन् ! जो सब अनेक प्रकारके जोव हैं, उनमेंसे जड़म जीव श्रेष्ठ हैं, और जड़म जीवोंके बीच दो पांववाले मनुष्य ही परम श्रेष्ठ हैं, दो पांववालोंमें हिज लोग ही उत्तम हैं । हे राजेन्द्र ! हिजोंके बीच बुद्धिमान पुरुष ही श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियोंमें योगी पुरुष और योगियोंके बीच योग ऐश्वर्यके दर्पसे रहित मनुष्य गरिष्ठ होते हैं । यह निश्चय है, कि मनुष्योंका सरना जन्मका ही अनुसरण किया करता है, सब लोग गुणके अनुसार चयशील कर्मोंका अनुष्ठान किया करते हैं । हे राजन् ! सूर्यके उत्तरायण गमन करनेपर पवित्र नक्षत्र और पवित्र सुहृत्तमें जिसकी मृत्यु होती है, वह किसी पुरुषको लेश न देकर पापोंकी धीके आत्मशक्तिके अनुसार कर्म करते हुए कालकृत मृत्युके जरिये इस लोकको परित्याग करते हैं । विष भक्षण, उद्वन्धन, दाह, दस्युओंके हाथसे मारा जाना और दंष्ट्र पशुओंके जरिये जो मृत्यु होती है । वह प्राकृत मृत्यु कही जाती है । पुण्यशील मनुष्य आधिव्याधियोंसे पीड़ित होके भी ऐसे ही अनेक प्रकारके तथा अन्यान्य दुर्भारणकी कामना नहीं करते । हे नृपति ! जो लोग उत्तरायणमें प्राणत्याग करते हैं, उन पुण्यवान मनुष्योंका प्राण सूर्यमण्डलका भेदकर ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है । मध्यम पुण्यशालि मनुष्योंका प्राण मनुष्य लोकमें प्रतिष्ठा लाभ करता है, और पापी लोगोंका प्राण अधोलोकमें गमन करता है । हे राजन् ! जो मनुष्य अज्ञानसे आवृत वा प्रेरित होकर अत्यन्त दारुण घोर कर्मोंकी किया करता है, उस पुरुषकी अज्ञानके समान कोई भी शत्रु नहीं है । हे राजपुत्र ! जिसके प्रबोधके लिये वेद वा धर्मके अनुसार लोग वृद्धोंकी उपासना करनेमें प्रवृत्त होते हैं वह अज्ञानरूप शत्रु-

यत्र साध्य प्रज्ञाशरके जरिये उन्मथित हीनेसे नष्ट हो जाता है । धर्मकी इच्छा करनेवाले मनुष्य ब्रह्मचर्य अवलम्बन करके वेदाध्ययन तपस्याके जग्ये यज्ञ निर्वाह तथा यथाशक्ति पञ्चइन्द्रियोंकी निग्रह करके निज वंश स्थापित करते हुए मोक्षार्थी होकर वनमें गमन करे हे तात ! मनुष्य उपभोगहीन आत्माको कदा अवसन्न न करे, चाण्डालके घरमें जन्म होनेपर भी मनुष्य जीवनकी मय प्रकारसे उत्तम समझे हे पृथ्वीनाथ ! आत्मा जिसे पाके शुभ लक्षण युक्त कर्मोंके जरिये अपना परित्राण करनेमें समर्थ होता है, वह मनुष्य जीवन ही प्रथम योनि है । मनुष्य लोग युतिप्रमाण्य दर्शन निबन्धनसे "किस प्रकार इस योनिसे च्युत न होकर इसे ही मोक्षके सदा धर्मका अनुष्ठान करते हैं । जो मनुष्य अत्यन्त दुर्लभ जीवन पाके इससे द्वेष करता है, वह धर्मावमन्ता कामात्मा पुरुष कामसे बद्धित हुआ करता है । हे तात ! जो पुरुष विरक्त होकर विषयोंकी ओर न देखकर प्रीतियुक्त नेत्रसे स्त्रीह सम्बद्धनीय दीपककी भांति जीवोंको देखते हैं, और धैर्य वचन, अन्नदान तथा प्रिय वाक्यसे सबके दुःख सुखमें मिलित होते हैं, वे परलोकमें पूजित हुआ करते हैं । हे भूपति ! सरस्वती, नैमिषक्षेत्र, पुष्कर अथवा पृथ्वीके बीच कुरुक्षेत्र आदि जो सब पवित्र क्षेत्र हैं, वहाँपर दान, विषयासक्तिका परित्याग शान्तमूर्ति धारण तथा जल वा तपस्याके जरिये शरीरको शोधन करना उचित है । घरमें जिसका प्राण निकल जाता है, उसके मृत शरीरको जलाना ही उत्तम है, इसलिये मृत्यु शरीरको यानके जरिये श्मशानमें लेजाकर शौचविधिके अनुसार दाह करना ही योग्य है इष्टि, पुष्टि, यजन, याजन, दान और पुण्य कर्मोंके अनुष्ठान तथा शक्तिके अनुसार पितृ लोकके उद्देश्यसे जो कुछ विहित है, मनुष्य अपने ही लिये वह सब किया

करता है । हे नरनाथ ! आलक्षकर्मों मनुष्योंके कल्याणके निमित्त ही धर्म शास्त्र, शिक्षा, कल्प व्याकरण, निस्तुत, छन्द और ज्योतिष, वे षडङ्ग और सब वेद विहित हुए हैं ।

भीम बोले, हे महाराज ! महानुभाव पराशर मुनिने पहिले समयमें कल्याणके निमित्त विदेहराजके निकट इन सब विषयोंको कहा था ।

२६७ अध्याय समाप्त ।

भीम बोले, मिथिलाधिपतिने धर्म विषयसे बात नियय होकर महानुभाव पराशर मुनिसे फिर प्रश्न किया । जनक बोले, हे ब्रह्मन् ! कल्याण साधन क्या है, गति किसे कहते हैं । कौन कर्म करनेसे वह नष्ट नहीं होता और वहां जानेसे मनुष्यको संसारमें फिर नहीं आना पड़ता । हे महानुभावमान आप सुभसे वही कहिये ।

पराशर मुनि बोले, जो कुछ कल्याणके साधन हैं, आसक्तिहीनता ही उसका मूल है, ध्यान ही परम तपस्या है, और सत्पात्रमें दानका फल कदापि विनष्ट नहीं होता । जब मनुष्य अधर्ममय पाशको काटके धर्म कार्यमें अनुरक्त होता है, उस समय वह सब भूतोंको अभय दान करके सिद्ध लाभ करता है । जो लोग सहस्रों गज और सैकड़ों घोड़े दान करते तथा सब भूतोंको अभय दान करते हैं, अभय दान उनके सब और निवास करती है, अर्थात् उसे कभी किसी पुरुषसे भय नहीं होता । इतना मनुष्य विषयके बीच निवास करके भी उसमें लिप्त नहीं होते और दुर्बुद्धि पुरुष कल्प विषयोंमें ही आसक्त हुआ करते हैं । जैसे पथ पुष्करपत्रने संश्लिष्ट नहीं होता, वैसे ही अधर्म कभी बुद्धिमान् पुरुषको स्पर्श नहीं कर सकता । समस्त पाप अप्राप्त पुरुषको ही मनुष्यकी भांति आलिंगन किया करता है ।

कभी अधर्म फल दानात्मिका क्रियापेची होकर कर्ताको परित्याग नहीं करता, कर्तृत्वाभिमानी मनुष्य यथा समयमें अधर्मका फल पाता है । आत्माप्रत्ययदर्शी कृतात्मा मनुष्य कदापि कर्म फलके जरिये लोभित नहीं होते ; बुद्धि कर्म और इन्द्रिय सम्बन्धसे प्रमत्त होकर जो पुरुष अपनी बुरी चेष्टाको नहीं समझ सकता, वह शुभाशुभ विषयोंमें आसक्तचित्त होकर महत् भय पाता है । जो लोग सदा पूर्ण रूपसे राग रहित होके क्रोधको जीतते हैं, वह विषयोंमें लिप्त रहके भी पापयुक्त नहीं होते । जो विषयोंमें आसक्त रहके मर्यादा-रूपी नदीमें धर्मसेतु बांधते हैं, वे किसी प्रकारभी अवसन्न नहीं होते, वल्कि प्रति दिन उनके तपबुद्धिकी परिपुष्टि होती है । हे राजश्रेष्ठ ! जैसे विशुद्धमणि नियमके अनुसार सूर्यके तेजको ग्रहण करती है, वैसे ही जीव योगके सहारे ब्रह्मभाव लाभ किया करता है । जैसे तिलोंका स्निग्ध पृथक् पृथक् पुष्प संश्रयसे अत्यन्त रमणीय होता है, वैसे ही आत्मध्यान परायण मनुष्योंमें बार बार वासनाभ्यास निवन्धनसे सतीगुण उत्पन्न हुआ करता है ।

• जब मनुष्य सुरपुरमें वास करनेकी अभिलाष करता है, तब पत्नी पुत्र आदि परिवार और अतुल सम्पत्ति अनेक प्रकारकी सल्लूया तथा निज पद परित्याग किया करता है ; उस समय उसकी बुद्धि शब्द स्पर्श आदि विषयोंसे पृथक् होती है । हे राजन् ! जिस मनुष्यकी बुद्धि विषयोंमें लिप्त होती है, वह कदापि आत्महित समझनेमें समर्थ नहीं होता । जैसे मकली वंशीमें मांस देखकर उसमें फंसे जाती है, वैसे ही मनुष्य भी सर्वभाव अनुगत मानसके जरिये आकृष्य हुआ करते हैं, देह इन्द्रिय आदि संयातकी भांति स्त्री-पुत्र पशु आदि परस्पर उपकारक होके भी कदली गर्भवन् निःसार हैं ; जैसे नौका जलमें डूबती

ही ये भी विनष्ट हुआ करते हैं। पुरुषके पक्षमें धर्मके समयका कुछ भी निश्चय नहीं है और "मनुष्यने धर्म नहीं किया है" इसके विषये मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। जब कि मनुष्य मृत्युमुखमें ही पड़ा हुआ है, तब उसे सदा धर्माचरण करना ही शोभा देता है। जैसे अन्धा अभ्यासके सहारे निज गृहमें गमन करता है, वैसे ही प्राज्ञ पुरुष अभ्यास और गुस्ल युक्तिके जरिये अगोचर पथमें गमन किया करते हैं। जन्मका निमित्त मरण है और मरणका अवलम्ब जन्म वर्णित हुआ है; अविहान् मनुष्य मोक्ष धर्ममें बद्ध होकर चक्रके समान भ्रमण किया करता है और जो लोग ज्ञान पथसे गमन करते हैं, वेही इस लोकमें सुखी होते हैं। अग्निहोत्र आदि कर्मके फौलाव दुःखदायक मात्र हैं। यज्ञादि कर्मोंसे आत्माको कुछ फल नहीं मिलता, पण्डित लोग विषयत्यागको ही आत्माका हितकर समझते हैं। जैसे मृगाल निज शरीरमें लगे हुए कीचड़को शीघ्र परित्याग करता है, पुरुषका शरीर भी उस ही प्रकार मनके जरिये शीघ्र ही परित्यक्त होता है। मन आत्माको योगविषयमें उत्सुक करता है, अनन्तर वह आत्मा योगी होकर मनको परम पदमें लीन करता है। जब मन योगसिद्ध होता है, तब वह उस सर्व उपाधिरहित आत्माका दर्शन करनेमें समर्थ होता है। जो पुरुष दूसरेके निमित्त प्रवर्त्तमान होकर उसके कार्यकी अपना कार्य समझकर अभिमान करता है, वह इन्द्रियविषयोंमें आसक्त मनुष्य योगरूपी स्वकार्यसे सब भाँतिसे भ्रष्ट हुआ करता है। योगभ्रष्ट मनुष्य अधोलोकमें तिर्यग् योनिको प्राप्त होते हैं और बुद्धिमान तथा उनसे इतर लोगोंकी आत्मा सुकृत कर्मोंके जरिये स्वर्गमें जाके इन्द्रलोक लाभ किया करती हैं। जैसे पके हुए मट्टीके पात्रमें द्रव-वस्तु जल आदि नहीं गिरते, वैसे ही जिस शरीरके जरिये सदा तपस्याकी

आलोचना की जाती है, वह लिङ्ग शरीर ब्रह्मलोक पर्यन्त सब लोकोंमें व्याप्त हुआ करता है, किसी स्थानसे च्युत नहीं होता। जो शरीर प्रकाशकी भाँति सब विषयोंमें व्याप्त हुआ करता है, उससे निःसन्देह कभी विषयभोग नहीं होता; और जो शरीर भोग त्याग करता है, वह भोग करनेमें समर्थ होता है। शिशोदरपरायण जन्मान्ध मनुष्य जैसे अन्धकारसे परिपूरित होकर मार्ग नहीं देख सकता, वैसे ही आवृतात्मा जीव रूपे हुए निज रूपको नहीं जान सकता। जैसे वणिक् समुद्रयात्राके सहारे मूल धनके अनुसार धनलाभ करता है, वैसे ही इस संसार-सागरमें कर्मविज्ञानके अनुसार जीवकी गति हुआ करती है। जैसे सांप वायुको ग्रास करता है वैसे ही इस दिन रात्रिमय जीवलोकमें मृत्यु जरा रूपसे तरती हुई जीवोंको ग्रास किया करती है।

जीव जन्म लेके अपने किये हुए कर्मोंको भोग किया करता है, जो कुछ प्रिय और अप्रिय कोई बिना कर्मके उन्हें नहीं पासकता। मनुष्य सोया ही, अथवा चलता ही, बैठा ही, वा विषयोंमें प्रवृत्त ही रहे, शुभाशुभ कर्म सदा ही उसके निकटवर्ती होते हैं। किसी प्रकार समुद्रके दूसरे किनारे पङ्चके फिर वहाँसे लौट नहीं सकता; परन्तु उसके पक्षमें समुद्रमें विनिपात ही दुर्लभ बोध होता है। महासागरमें खेवनेवालेके अभिप्रायके अनुसार जैसे तन्तुके सहारे नौका चलती है, वैसे ही मनके भावताभिविषयके जरिये शरीर चालित हुआ करता है। जैसे सब ओरसे नदियें आकर समुद्रमें मिलती हैं, वैसे ही योगके सहारे मन आद्याप्रकृतिका अवलम्बन करता है। जैसे बालके गृह जलसे नष्ट होजाते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार स्नेहपाशके जरिये अज्ञान बशसे संसक्त चित्तवाले मनुष्य विषय हुआ करते हैं। देहनिष्ठ नाम और रूपको आत्म धर्मरूपसे

माननेवाले देहधारी यदि ज्ञानपथसे गमन करें, तो उन्हें इस लोका और परलोकमें परम सुख प्राप्त होता है। अग्निहोत्र आदि सब कर्मों केवल ही देनेवाले हैं, साक्षिप्त सन्तानों से धर्म ही अत्यन्त सुखदायक है; यज्ञ आदि कर्मोंसे आत्माका कुछ उपकार नहीं होता, इसलिये वे सब केवल परार्थ हैं; पण्डित लोग वैराग्यको ही आत्म-हितकर जानते हैं। सङ्कल्पजनित मित्रवर्ग कारणआत्मका स्वजनसमूह भाव्या, पुत्र और दास दासी सब कोई केवल निज अर्थ उपभोग करते हैं। माता वा पिता किसीका भी पारलौकिक हित नहीं कर सकते। जो मनुष्य दानको ही स्वर्ग मार्गमें जानकी सीढ़ी बरता है, वह निज कर्म फलोंको भोग किया करता है। माता, पुत्र पिता, भाई, भ्राथ्या और मित्रलोग देहद्वय विनादभूत श्वास-सुद्रारेखा विशेष हैं; इससे स्वर्गकी भांति निज अदृष्ट ही अभ्युदयका हेतु है। जो व पूर्वजन्मकृत अपने शुभाशुभ कर्मोंकी प्राप्त करनेपर अन्तरात्मा कर्मफल दान करनेके निमित्त बुद्धिको प्रेरणा करता है। जो उद्योग अवलम्बन करके सब कष्टों सह्य करके हैं, उनका कोई कार्य कदाचित् अवसन्न नहीं होता, जैसे किरण सूर्यको कभी परित्याग नहीं करती, वैसे ही एकाग्रचित्त योगयुक्त, शूर, धीर और विपश्चित्त पुरुषको भी कदापि नहीं त्यागती। अनिन्दनीय स्वभावसे युक्त मनुष्य आस्तिक्य और अश्रय वशसे उपाय वा गर्वहीनताके कारण बुद्धिके सहारे जिस कार्यकी आरम्भ करते हैं, वह कदापि अवसन्न नहीं होता। जीवपूर्वजन्ममें उद्यमपूर्वक निज शुभाशुभ कर्मोंको करता है। नदीजलमें प्रविष्ट होनेके समयसे ही अपने शरीर में ही सब शुभाशुभ कर्म प्राप्त हुआ करते हैं, और जैसे वायु अरपत्र विदारित कर्मकारियोंकी स्वान्तरित करता है, वैसे ही अरपत्र शरीर में कालक्रमसे जीवोंकी

विनाश सुखमें डालती है, इसलिये यदृच्छा प्राप्त अन्न आदिके जरिये जीवन धारण करते हुए सबका ही मोक्षके निमित्त यत्न करना चाहिये। मनुष्य अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मोंके जरिये पूर्वजन्मके कर्मोंसे प्राप्त हुए निज कुलके अनुसार सुन्दरताई और परिग्रह सन्तान आदि सहंशसभूति तथा द्रव्यसमृद्धि सञ्चय लाभ किया करता है।

भीष्म बोले, हे राजन् ! पण्डित प्रवर पराशर मुनिने धर्म जाननेवालोंमें अग्रगण्य राजा जनकसे जब ऐसी कथा कही, तब उसे सुनके वह परम आनन्दित हुए।

२६८ अध्याय समाप्त ।

महाराज युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! लोकको बीच विद्वान् मनुष्य सत्य, दम, क्षमा और बुद्धिको प्रशंसा किया करते हैं, इस विषयमें आपका क्या मत है ?

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! इस विषयमें मैं तुम्हारे समीप हंस और साध्य लोगोंके सम्वाद-युक्त प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जन्म रहित शाश्वत प्रजापति सुवर्णमय हंस होकर तीनों लोकमें भ्रमण करने लगे, अनन्तर उन्होंने सिद्धोंके निकट गमन किया।

साध्यांन पचियेष्ट हंसको निकटमें आया हुआ देखके कहा, हे विजवर ! इस लोग देवताओंके अन्तर्गत साध्यगण तुमसे प्रश करते हैं, तुम मोक्षवत् ही, इसलिये मोक्ष धर्म क्या है ? उसे ही तुम हमसे कहो। हे महात्मन् पतञ्जल ! हमने सुना है, कि तुम धीरवादी पण्डित हो, तुम्हारी साधुताकी वड़ाई सर्वत्र सुनाई देती है, इससे तुम किसी अदृष्ट समझते हो और तुम्हारा मन किस विषयमें रत है। हे विजवर ! साध्योंके बीच जिस किसी एक कार्यको तुम अदृष्ट जाना, वही हम लोगोंके समाप्त

उपदेश करो । हे विद्महेन्द्र ! इस लोकमें जिसका अनुष्ठान करनेसे सब बन्धनोंके शीघ्रही कुटकारा होता है । हमको वही करना उचित है ।

हंस बोला, हे अमृत पीनेवाले देवगण ! मैंने यही सुना है, कि स्वधर्माचरण, वाच्य इन्द्रियोंका निग्रह, यथार्थ वचन और चित्तकी जीतना योग्य है ; हृदयकी ग्रन्थिराग आदिको मोचन करके हर्ष और विषादको वशीभूत करना उचित है । किसीके मर्म केदक वा निठुरभाषी होना उचित नहीं । नीच पुरुषोंसे शास्त्र ग्रहण करना अयोग्य है, लोकमें जिस वचनसे दूसरे लोग व्याकुल हों, उस अकल्याण कर नरकविधायक वचनको न कहना चाहिये । जो वाक्यरूपी सब बाण शरीरसे बाहर होते हैं, उससे लोग घायल होके रात दिन शोकार्त ज्ञप्ता करते हैं ; वे सब वाक्यबाण दूसरेके मर्मस्थलके अतिरिक्त अन्य स्थानमें नहीं लगते ; इसलिये पण्डित पुरुषोंको उचित है, कि वैसे वाक्यबाणोंको दूसरेके ऊपर प्रयोग न करें दूसरे लोग यदि उन धीरे पुरुषोंको अतिवाद बाणके जरिये अत्यन्त विद्व करें, तो उन्हें शान्ति रस अवलम्बन करना उचित है । जो लोग दूसरेसे क्रुद्ध होनेपर भी उसपर रोष प्रकाश नहीं करते, बल्कि हर्षित होते हैं, वे दूसरोंके सुकृतको ग्रहण किया करते हैं, जो अधि-क्षेपकारी पुरुष अभिनिवेशके कारण अप्रिय प्रज्वलित क्रोधको निग्रह करते हैं, वे दुष्टता-रहित, असूयाहीन प्रसन्न चित्तवाले मनुष्य दूसरोंसे सुकृत ग्रहण किया करते हैं । कोई मेरे विषयमें आक्रोश प्रकाश करे, तो मैं कुछ भी नहीं कहता और मेरे ऊपर प्रहार करे, तो भी मैं सदा उसे क्षमा किया करता हूँ, ऐसा आचरण ही श्रेष्ठ है, क्यों कि आर्य-लोग सत्य, सरलता, अनृशंसता और क्षमाकी प्रशंसा किया करते हैं । वेदाधिगमका फल सत्य है, सत्यका फल दम, अर्थात् वाच्य इन्द्र-

योंका निग्रह है, दमका फल मोक्ष है, यह शास्त्रोंमें वर्णित ज्ञप्ता है । जो लोग वाक् मन, क्रोध, विधित्ता उदर और उपस्य इन स इन्द्रियोंके प्रबल वेगको रूढ़नेमें समर्थ होते हैं, मैं उन्हें ही ब्रह्मिष्ठसुनि समझता हूँ । क्रोध पुरुषोंसे बिना क्रोधवाले, क्षमाहीनोंसे क्षमावा पुरुष, कुकर्म्मियोंसे यदाचारयुक्त मनुष्य और मूर्खोंसे ज्ञानी लोग ही प्रशंसनीय ज्ञप्ता कर रहे हैं । पुरुष यदि दूसरेसे क्रोधित होने पर रोष प्रकाश न करके उसे क्षमा करे, तो तितित्तु पुरुषकी क्षमा आक्रोशकारी पुरुषव जला देती है और तितित्तु पुरुष भी आक्रो करनेवालीके सुकृतको ग्रहण करता है । यदि कोई दूसरेके जरिये अत्यन्त निन्दित होने पर भी धैर्य अवलम्बन करके उसके विषयमें अप्रिय वचन प्रयोग न करे, अथवा घायल हो भी मारनेवालीके ऊपर प्रहार न करे, और "उ मारनेवालीको पाप हो" ऐसी इच्छा भी न करे तो वह इस लोकमें सदा देवताओंके स्पृहणी ज्ञप्ता करता है । कोई पुरुष अपने समान व अपनेसे उत्कृष्ट वा निकृष्ट लोगोंके निक अवमानित होनेपर उनपर क्रोध न करे क्षमा करे तो उसे सिद्धि लाभ ज्ञप्ता करती है मैं अध्ययनकी समाप्ति होने पर भी सदा आचार्यकी उपासना किया करता हूँ, किसी विषयमें मेरी तृष्णा वा रोष वर्द्धित नहीं होता । लिप्समान होकर अधर्म पथमें गमन नहीं करता और विषयवासनासे देवताओंके निक कुछ प्रार्थना भी नहीं करता । कोई सुभी शा दे, तो मैं उसे प्रतिशप न देकर शान्ति अवलम्बन किया करता हूँ ; क्यों कि इस लोकमें दम ही सुत्तिका द्वार है, मैंने ऐसा ही निश्चय किया है । हे साध्यगण ! मैंने तुम्हारे समीप इस गुप्त विषयको वर्णन किया, अब तुम लोग विचार करके देखो, मनुष्य जन्मसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है । बुद्धिमान लोग धीरे धीरे

कर्मकी प्रतीक्षा करते हुए पापहीन होकर वादसमे मुक्त हुए चन्द्रमाकी भांति सिद्धि लाभ करते हैं। जो स्वयं पूजनोप्य है, वैही ब्रह्माण्ड-मण्डपके स्तम्भ स्वरूप हुआ करते हैं और सब लोग जिससे प्रसन्न वचन कहते हैं, उस संय-ताकाकी देवत्व प्राप्ति होती है। स्पर्धावान् पुरुष जिस प्रकार मनुष्योंके दोषोंको प्रकाश करनेके अभिलाषी होते हैं, उस प्रकार उनके बलात्कार गुणोंको प्रकाशित करनेकी अभि-लाष नहीं करते। जिनका वचन, मन सब प्रकार ही असत् मार्गसे निवृत्त और सदा सार्थक है, वे वेद, तपस्या और त्याग, यह सब प्राप्त करते हैं। विद्वान् पुरुष मूर्खोंसे शान्ति वा अवमानित होने पर उन्हें मूर्ख मानके उनकी निन्दा न करें, अनुरोधसे अप-प्रसन्न पुरुषकी प्रशंसा न करें और समान लोगोंकी हिसा भी न करनी चाहिये। पण्डित लोग दूसरोंके जरिये अपनी अवमाननासे अमृ-त्ताभांति सन्तुष्ट होकर सुखकी नींद सोते हैं, परन्तु अवमानना करनेवाला असन्तुष्ट होकर शीघ्र विनष्ट होता है। क्रोधी पुरुष दान तपस्या और होम आदि जो कुछ कर्म करता है, सूर्य्यपुत्र शमन उसके सब कर्मोंको हरण किया करता है, इससे क्रोधी लोगोंके सब परिश्रम निष्फल होजाते हैं।

हे सुरसत्तमगण ! जिसके उपस्थ, उदर शान्त और वाक्य, ये चारों द्वार उत्तम रीतिसे रक्षित होते हैं, वैही धार्मिक हैं। जो लोग शान्त पूर्वक सत्य, सरलता, दम, अनृशंसता, धर्म और तितिक्षा, इन सबकी सेवा करते हैं, तथा जो पराये वित्तकी वासना न करके निर्ल-भके वैशाध्यनमें प्रवृत्त होते हैं, वैही ऊर्ध्वगति प्राप्त किया करते हैं। जैसे गजका बखड़ा कर्ण भारस्तरोंका अनुगामी होता है, वैसी ही वेद धर्मका अनुसरण किया करता हूँ ; जो कि कर्षी पर सूर्य्ये अत्यन्त पवित्र और

कुछ भी नहीं है, यह मुझे विशेष रूपसे मालूम है। मैं सर्वत्र भ्रमण करके मनुष्य और देवता-ओंसे यही कहा करता हूँ कि समुद्रस्तु नौकाकी भांति सत्य स्वर्गका सापान है। पुरुष जैसे लीगोंके सहवासमें रहता है, जैसे लीगोंको उपासना करता और जैसा छीनेकी अभिलाष करता है, वैसा ही हुआ करता है। जो जिस प्रकारके पुरुषकी सेवा करता है, वह उसहीके बन्धीभूत होता है। जैसे बस्त्र वर्णके बंधमें होता है, वैसीही क्रीड़े साधु तपस्वीको सेवा करनेसे उस तपस्वीके बन्धुर्त्ती होता है और असत् तस्करकी सेवा करनेसे उस तस्कारके बन्धीन होता है। देवता लोग साधुओंके सङ्ग ही सर्वदा सम्भाषण किया करते हैं, मनुष्य भोगको विनाशी जानकी देखनेकी भी इच्छा नहीं करते; क्यों कि चन्द्रमा वा वायुका समभाव सदा सम्भव नहीं रहता, भोगवशसे उनकी भी उपचय और अप-चय हुआ करती है इसलिये जो सब विषयोंके उच्चावच मालूम करते हैं, वैही सब जान सकते हैं। अन्तर्धामी पुरुषके राग द्वेषसे रक्षित होकर निवास करने पर सत्मार्गमें स्थित उस अन्तर्धामी पुरुषके जरिये ही देवता लोग लक्ष्य होते हैं। जो लोग सदा शिष्ट और उदरके कार्यमें रत रहते हैं, जो सदा चोरीवृत्ति करते हैं, तथा जो सर्वदा कठोर वचन कहते हैं, उनके प्रायश्चित्त आदिसे निर्पाप होने पर देवता लोग उन्हें पापरहित समझके भी दूरसे ही परित्याग करते हैं। नौचतुर्दि, सर्वभची और पाप कर्म करनेवाले नरकगान्धसे देवता लोग कदापि परितुष्ट नहीं होते। परन्तु जो लोग सत्यव्रती कुतश्च और धार्मिक हैं, देवता लोग उनके सहित समभावसे सुखसंयम किया करते हैं। पण्डित लोग कहा करते हैं, कि सिद्धा न कहके उप रहना ही कल्याणकारी है यह प्रथम कल्प है, द्वितीय कल्प गङ्गा पड़े, ती सत्य ही कहे। मोक्ष -

कहना उचित है। चौथे कल्पमें प्रिय वचन कहना सर्वांशमें कल्याणकारी है।

साध्य लोग बोले, यह लोक किसके जरिये प्राप्त हुआ करता है, किस कारण प्रकाश प्राप्त नहीं होता। किस निमित्त मित्रता छूटती है और स्वर्ग किस लिये नहीं मिलता ?

हंस बोला, यह लोक अज्ञानसे परिपूरित हो रहा है, मत्सरतासे प्रकाश प्राप्त नहीं होता, लोभसे मित्रता छूटती है, संसर्ग निवन्धनसे लोग स्वर्गमें गमन नहीं करते।

साध्य लोग बोले, ब्राह्मणोंके बीच अकेला रहके भी कौन पुरुष रमण करता है, कौन पुरुष अकेला होके भी बहनोंके सङ्ग आनन्द अनुभव किया करता है। इन लोगोंके बीच कौन पुरुष निर्बल होके भी बलवान और कौन पुरुष कलहानभिन्न है।

हंस बोला, ब्राह्मणोंके बीच जो बुद्धिमान है, वह अकेले ही रमण किया करते हैं बुद्धिमान पुरुष अकेला ही अनेक लोगोंके सङ्ग आनन्द अनुभव करता है। इन लोगोंके बीच जो बुद्धिमान है, वे दुर्बल होनेपर भी बलवान तथा जो प्राज्ञ हैं, वेही कलहानभिन्न हैं।

साध्य लोग बोले, ब्राह्मणोंमें देवतापन क्या है, साधुता किसे कहते हैं। इनमें असाधुता और मनुष्यता किस प्रकार कही गई है।

हंस बोला, ब्राह्मणोंमें स्वाध्याय ही देवतापन है, व्रतकी साधुता कहते हैं, इसके परिवादकी असाधुता और सरना मनुष्यत्व कहता है।

भीष्म बोले, साध्योंका यह सम्वाद श्रेष्ठ कहके बर्णित हुआ है, स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरसे शुभाशुभ कर्मोंकी उत्पत्ति हुआ करती है और सत्तामात्रकी सत्य कहते हैं।

२६६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आप धर्मज्ञ हैं, सब विषय ही आपको विदित हैं। हे कुरु-

रत्तम ! सांख्य और योगमें क्या विशेषता है, आपको मेरे समीप उसे बर्णन करना उचित है।

भीष्म बोले, शत्रुकर्षण सांख्य सतावलम्बी मनुष्य सांख्य शास्त्रकी प्रशंसा किया करते हैं, योगशास्त्रावलम्बी द्विजाति मनीषि लोग योगशास्त्रकी प्रशंसा करके निज पक्षकी उद्भावन करते हुए योगशास्त्रकी मुख्य कक्षा करते हैं और अनीश्वरवादी लोग "किस प्रकारसे सुक्ति होगी" इस विषयमें महती युक्ति पूर्ण रीतिसे बर्णन करते हैं। सांख्य मतवाले द्विजाति भी ऐसा कारण दिखाते हैं, कि जो लोग इस लोकमें सब गति जानके विषयभोगसे विरक्त होते हैं, वे निज शरीर त्यागनेके अनन्तर निश्चयी रूपसे सुक्ति लाभ किया करते हैं इस ही निमित्त महाप्राज्ञ सांख्य मतवाले पण्डित लोग सांख्यको मोक्ष दर्शन कहते हैं हे युधिष्ठिर ! दोनों पथमें बलवान युक्ति विदमान रहनेपर भी जो पक्ष अपनेको सम्मत है उस विषयकी ही युक्ति ग्राह्य होती है, और अपने अपने पक्षमें निज निज मतके अनुयायन वचन हितकर होता है; और कि अपने अपने सम्प्रदायके शिष्टोंके मत तुम्हारे समान ही ग्रहण किया करते हैं। हे तात ! योग मत अनुयायी पुरुष प्रत्यक्ष प्रमाणकी कारण कहते हैं और सांख्य मतवाले शास्त्रसिद्ध अर्थात् युक्ति प्रमाणकी कारण कहते हैं, वे दोनों ही सही हैं और मेरो सम्मतिये यथार्थ हैं। हे राजन् ! साधु सम्मत ये दोनों मतोंके शास्त्रीयतासे अनुचित होनेपर परम गति प्राप्त होती है। हे पाण्डित ! पवित्र आचार, सब प्राणियोंके विषय दया और अहिंसा आदि व्रतोंके अनुष्ठान, सबमें दोनों मतोंकी ऐक्यता है; परन्तु दोनों दर्शन समान नहीं हैं।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! व्रतपवित्र दया और इन सबके फल यदि दोनों मतमें समान है, तब दोनोंके दर्शन किस निमित्त

पुत्र हूए। उसे मेरे समीप विस्तारपूर्वक करिये।

भोग बोलि, मनुष्य योगबलसे राग, मोह, क्रोध, काम, क्रोध आदि इन पांचो दोषोंको दहन करके मुक्ति लाभ करता है। जैसे बड़ी मच्छी जालको छेदन करके फिर जलमें चली जाती है, वैसे ही योगी लोग योगबलसे पापरहित होके ब्रह्मपद लाभ किया करते हैं, जैसे बलवान मृग बागुरा छेदन करके निज स्थानपर चलता है, वैसे ही योगी लोग सब बन्धनोंसे उठकर विमलपद पाते हैं। हे राजन्। बलवान योगी पुरुष ही लोभज बन्धनोंको काटके मङ्गलमय पवित्र मार्गमें गमन करते हैं। हे कृष्णराजन्। जैसे निर्बल हरिन जालमें बन्धकर विनष्ट होता है और बलहीन मकलियों जालमें होकर मृत्यु मुखमें पड़ती हैं, वैसे ही अल्पत निर्बल योगी पुरुष भी बिना योगबलके काम आदिके वशमें होकर विनष्ट हुआ करते हैं। हे शत्रुनाशन। जैसे निर्बल पक्षियों सख्त शत्रुमें फंसेके विपदग्रस्त होती है, परन्तु बलवान पक्षियोंको छूटकारा मिलता है, वैसे ही निर्बल योगी कर्मज बन्धनोंसे बद्ध होकर विनष्ट होते हैं और बलवान योगी लोग सहजमें ही मुक्ति लाभ किया करते हैं। हे राजन्। जैसे अल्पत निर्बल थोड़ी अग्नि स्थूल काष्ठोंसे दहन हुमा जाती है, वैसे ही निर्बल योगी भारी योगसे आक्रान्त होकर मृत्युको प्राप्त हुआ करते हैं। और जब वह थोड़ीसी निर्बल पक्षी पाँके संयोगसे फिर बलिष्ठ होती है; तब वह पतित सारी पृथ्वीको भखा करती है। इस प्रकार योगी भी प्रलयकालके सूर्यकी भांति प्रलयको सखा सकता है। हे राजन्। जैसे बलवान लोतके बरिये बद्ध जाता है, वैसे ही निर्बल योगी भी अवश होकर विषयोंके बन्धन बंधा करते हैं और जैसे बलवान

हाथी महास्रोतकी भी तुच्छ समझकर अनायास ही सूद करनेमें समर्थ होता है, वैसे ही योगी भी योगबल लाभ करके प्रबल विषयोंको सामान्य समझा करते हैं। हे पार्थ! योगबलशाली योगी लोग योगसे स्वतन्त्रता लाभ करके प्रजापति, ऋषि, देवता और महाभूतोंमें प्रवेश करनेमें समर्थ होते हैं। हे राजन्! यम, अन्तक और भयङ्कर पराक्रमी मृत्यु, ये सब क्रुद्ध होकर भी तेजस्वी योगीके निकट प्रभु नहीं हो सकते; योगी पुरुष योगबल लाभकर अपने शरीरको कई हजार विभागमें विभक्त करके उसके सहित पृथ्वीपर पर्यटन किया करते हैं, उनमेंसे कोई योगी विषयभोगमें लिप्त होकर निज तेज संक्षेपकारो सूर्यकी भांति शरीर संक्षेप करते हुए पुनर्वार उग्र तपस्याचरणमें प्रवृत्त होते हैं। हे राजन्। बन्धनको काटनेमें समर्थ बलवान योगी पुरुष अपनी मुक्तिके विषयमें आप ही प्रभु हुआ करते हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है। हे भारत! मैंने तुम्हारे निकट योगसे प्राप्त हुए थे सब बल कहे, प्रमाणके निमित्त फिर सूक्ष्म रूपसे उन सबका वर्णन करूंगा। हे विभु! आत्माकी समाधि और धारणाके विषयमें मैं सूक्ष्म दृष्टान्त कहता हूँ, तुम सुनो। जैसे अप्रसन्न सावधान धनुषधारी लक्ष्यकी विधता है, वैसे ही युक्त योगी अर्थात् योगयुक्त पुरुष निश्चय ही सब प्रकारसे मुक्ति लाभ करते हैं। जैसे प्रशान्त चित्तवाले कर्ममें आसक्त पुरुष सिरपर स्थित जल भरे पात्रमें मन लगाकर खीड़ीपर चढ़ते हैं, वैसे ही पहले कहे हुए युक्त योगी आत्माको निश्चल वा स्थिरकी भांति निर्मल किया करते हैं। हे कृष्णराजन्। जैसे मलाह सावधान होकर समुद्रमें गई हुई नौकाको शीघ्र ही निज रुद्धपर छोटा लाता है, वैसे ही तत्त्ववित् पुरुष योगयुक्त होकर आत्म समाधान करते हुए इस शरीरको छोड़कर दुर्गम स्थान पाते हैं। जैसे सारथी अल्पत

पुत्रक इए। उसे मेरे समीप विस्तारपूर्वक
करिये।

भोग बोले, मनुष्य योगबलसे राग, मोह,
द्वेष, काम, क्रोध आदि इन पांचो दोषोंको
क्रेटन करके मुक्ति लाभ करता है। जैसे बड़ी
मत्स्यो जालको क्रेटन करके फिर जलमें, चलो
जाती है, वैसे ही योगी लोग योगबलसे पाप
हित हीके ब्रह्मपद लाभ किया करते हैं, जैसे
मगवान मग वागुरा क्रेटन करके निज स्थानपर
चले आते हैं, वैसे ही योगी लोग सब बन्धनोंसे
रुद्ध कर विमलपद पाते हैं। हे राजन् ! बल-
वान योगी पुरुष ही लोभज बन्धनोंको काटके
मग्नमय पवित्र मार्गमें गमन करते हैं। हे
कृत्तीपत्र राजेन्द्र ! जैसे निर्बल हरिन जालमें
बन्ध कर विनष्ट होता है और बलहीन मत्स्यो
जालमें हीकर मृत्यु, मुखमें पडती है, वैसे ही
अन्यत निर्बल योगी पुरुष भी बिना योगबलके
काम आदिके बशमें हीकर विनष्ट हुआ करते
हैं। हे शत्रुनाशन ! जैसे निर्बल पक्षिये सुल्ल
जालमें फसके विपदग्रस्त होती है, परन्तु बल-
वान पक्षियोंको छूटकारा मिलता है, वैसे ही
निर्बल योगी कर्मज बन्धनोंसे बद्ध होकर विनष्ट
होते हैं और बलवान योगी लोग सहजमें ही
पुरुष मुक्ति लाभ किया करते हैं। हे राजन् !
जैसे अचल निबल घोड़ी अग्नि स्थूल काष्ठोंसे
दग्ध हुक जाती है, वैसे ही निर्बल योगी
भारी योगसे आक्रान्त हीकर मृत्युको प्राप्त
होए करते हैं। और जब वह घोड़ीसी निर्बल
पुरुष पापके संगीगसे फिर बलिष्ट होती है, तब
एक पवित्र सारी पृथ्वीकी भखा करती है। इस
प्रकार अज्ञानसे उत्पन्न हुए बलके सहारे
योगी भी प्रलयकालके सूर्यकी भांति
सूख सकते हैं ! हे राजन् ! जैसे
पुरुष सोतके जरिये बह जाता है
वैसे ही निर्बल योगी भी अज्ञान होकर विषयोंके
जालमें फस सकते हैं और जैसे बलवान

हाथी महास्रोतको भी तुच्छ समझकर अना-
यास ही रुद्ध करनेमें समर्थ होता है, वैसे ही
योगी भी योगबल लाभ करके प्रबल विषयोंको
सामान्य समझा करते हैं। हे पार्थ ! योगब-
लशाली योगी लोग योगसे स्वतन्त्रता लाभ करके
प्रजापति, ऋषि, देवता और महाभूतोंमें प्रवेश
करनेमें समर्थ होते हैं। हे राजन् ! यम,
अन्तक और अयङ्कर पराक्रमी मृत्यु, ये सब क्रुद्ध
होकर भी तेजस्वी योगीके निकट प्रभु नहीं हो
सकते; योगी पुरुष योगबल लाभकर अपने शरी-
रको कई हजार विभागमें विभक्त करके उसके
सहित पृथ्वीपर पर्यटन किया करते हैं, उनमेंसे
कोई योगी विषयभोगमें लिप्त होकर निज तेज
संचेपकारो सूर्यकी भांति शरीर संचेप करते हुए
पनर्वार उग्र तपस्याचरणमें प्रवृत्त होते हैं। हे
राजन् ! बन्धनको काटनेमें समर्थ बलवान योगी
पुरुष अपनी मुक्तिके विषयमें आप ही प्रभु
होए करते हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है।
हे भारत ! मैंने तुम्हारे निकट योगसे प्राप्त
हुए ये सब बल कहे, प्रमाणके निमित्त फिर
सूक्ष्म रूपसे उन सबका वर्णन करूंगा। हे
विभु ! आत्माकी समाधि और धारणाके विष-
यमें मैं सूक्ष्म दृष्टान्त कहता हूँ, तुम सुनो।
जैसे अप्रमत्त सावधान धनुषधारी खच्चुकी विधता
है, वैसे ही युक्त योगी अर्थात् योगयुक्त पुरुष
निश्चय ही सब प्रकारसे मुक्ति लाभ करते हैं।
जैसे प्रशान्त चित्तवाले कर्ममें आसक्त पुरुष
सिरपर स्थित जल भरे पात्रमें घन लगाकर
सीढ़ीपर चढ़ते हैं, वैसे ही पहले कहे हुए
युक्त योगी आत्माको निश्चल वा सूर्यकी भांति
निश्चल किया करते हैं। हे कृत्तीपत्र ! जैसे
सलाह सावधान होकर समुद्रमें गई हुई
नौकाकी शीघ्र ही निज रुद्धपर दौटा जाता
है, वैसे ही तद्विवृ पुरुष योगयुक्त योग
आत्म समाधान करते हुए इस शरीरको छोड़-
कर दुर्गम स्थान पाते हैं। जैसे सारथी बलवान

कहना उचित है। चौथे कल्पमें प्रिय वचन कहना सर्वथाशमें कल्याणकारी है।

साध्य लोग बोले, यह लोक किसके जरिये प्राप्त हुआ करता है, किस कारण प्रकाश प्राप्त नहीं होता। किस निमित्त मित्रता छूटती है और स्वर्ग किस लिये नहीं मिलता ?

हंस बोला, यह लोक अज्ञानसे परिपूरित हो रहा है, अत्सरतासे प्रकाश प्राप्त नहीं होता, लोभसे मित्रता छूटती है, संसर्ग निबन्धनसे लोग स्वर्गमें गमन नहीं करते।

साध्य लोग बोले, ब्राह्मणोंके बीच अकेला रहके भी कौन पुरुष रमण करता है; कौन पुरुष अकेला होके भी बड़ोंके सङ्ग आनन्द अनुभव किया करता है। इन लोगोंके बीच कौन पुरुष निर्बल होके भी बलवान और कौन पुरुष कलहानभिन्न है।

हंस बोला, ब्राह्मणोंके बीच जो बुद्धिमान है, वह अकेले ही रमण किया करते हैं बुद्धिमान पुरुष अकेला ही अनेक लोगोंके सङ्ग आनन्द अनुभव करता है। इन लोगोंके बीच जो बुद्धिमान है, वे दुर्बल होनेपर भी बलवान तथा जो प्राज्ञ है, वेही कलहानभिन्न है।

साध्य लोग बोले, ब्राह्मणोंमें देवतापन क्या है; साधुता किसे कहते हैं। इनमें असाधुता और मनुष्यता किस प्रकार कही गई है।

हंस बोला, ब्राह्मणोंमें स्वाध्याय ही देवतापन है, व्रतकी साधुता कहते हैं, इसके परिवादको असाधुता और सरना मनुष्यत्व कहता है।

भीष्म बोले, साध्योंका यह सम्वाद श्रेष्ठ कहके वर्णित हुआ है, स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरसे शुभाशुभ कर्मोंकी उत्पत्ति हुआ करती है और सत्तामात्रकी सत्य कहते हैं।

२६६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आप धर्मज्ञ हैं, सब विषय ही आपको विदित हैं। हे कुं-

सत्तम ! साख्य और योगमें क्या विशेषता है। आपको मेरे समोप उसे वर्णन करना उचित है।

भीष्म बोले, शत्रुकर्षण साख्य मतावलम्ब मनुष्य साख्य शास्त्रकी प्रशंसा किया करते हैं, योगशास्त्रावलम्बी द्विजाति मनीषी लोग योगशास्त्रकी प्रशंसा करके निज पक्षकी उद्धार करते हुए योगशास्त्रकी मुख्य कथा करते हैं और अनीश्वरवादी लोग "किस प्रकारसे मुक्ति होगी" इस विषयमें महती युक्ति पूर्ण रीतिसे वर्णन करते हैं। साख्य मतवाले द्विजाति भी ऐसा कारण दिखाते हैं, कि जो लोग इस लोकमें सब गति जानके विषयभोगसे विरत होते हैं, वे निज शरीर त्यागनेके अनन्तर निश्चय ही स्पष्ट रूपसे मुक्ति लाभ किया करते हैं। इस ही निमित्त महाप्राज्ञ साख्य मतवाले पण्डित लोग साख्यको मोक्ष दर्शन कहते हैं। हे युधिष्ठिर ! दोनों पथमें बलवान युक्ति विद्यमान रहनेपर भी जो पक्ष अपनेको सम्मत हो, उस विषयकी ही युक्ति ग्राह्य होती है और अपने प्रपने पक्षमें निज निज मतके अनुयाई वचन हितकर होता है; क्योंकि अपने अपने सम्प्रदायके शिष्टोंके मत तुम्हारे समान लोग ग्रहण किया करते हैं। हे तात ! योग मतके अनुयायी पुरुष प्रत्यक्ष प्रमाणकी कारण कहते हैं और साख्य मतवाले शास्त्रसिद्ध अर्थात् मुक्ति प्रमाणकी कारण कहते हैं, ये दोनों ही मत मेरो सम्मतिमें यथार्थ हैं। हे राजन् ! साधुसम्मत ये दोनों मतोंके शास्त्ररीतिसे अनुष्ठित होनेपर परम गति प्राप्त होती है। हे पापरहित ! पवित्र आचार, सब प्राणियोंके विषयमें दया और अहिंसा आदि व्रतोंके अनुष्ठान, इन सबमें दोनों मतोंकी ऐक्यता है; परन्तु दोनोंके दर्शन समान नहीं हैं।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! व्रतपवित्रता दया और इन सबके फल यदि दोनों मतमें ही समान हैं, तब दोनोंके दर्शन किस निमित्त

पुनः पुनः। उसे मेरे समीप विस्तारपूर्वक
कहिये।

भोग बोले, मनुष्य योगबलसे राग, मोह,
क्रोध, काम, लोभ आदि इन पांचो दोषोंको
छेदन करके मुक्ति लाभ करता है। जैसे बड़ी
मच्छली जालको छेदन करके फिर जलमें चली
जाती है, वैसे ही योगी लोग योगबलसे पाप
छित्त होके ब्रह्मपद लाभ किया करते हैं, जैसे
शिवान मृग वागुरा छेदन करके निज स्थानपर
चले जाते हैं, वैसे ही योगी लोग सब बन्धनोंसे
छुटकर विमलपद पाते हैं। हे राजन् । बल-
वान योगी पुरुष ही लोभज बन्धनोंको काटके
मङ्गलमय पवित्र मार्गमें गमन करते हैं। हे
कृत्तीपर्ण राजेन्द्र । जैसे निर्बल हरिन जालमें
बन्धकर विनष्ट होता है और बलहीन मच्छलियों
जालमें हीकर मृत्यु मुखमें पडती हैं, वैसे ही
अल्प निर्बल योगी पुरुष भी बिना योगबलके
काम आदिके बन्धमें हीकर विनष्ट हुआ करते
हैं। हे शत्रुनाशन । जैसे निर्बल पक्षियों सूक्ष्म
जालमें फंसके विपदग्रस्त होती है, परन्तु बल-
वान पक्षियोंको छूटकारा मिलता है, वैसे ही
निर्बल योगी कर्मज बन्धनोंसे बद्ध हीकर विनष्ट
होते हैं और बलवान योगी लोग सहजमें ही
सर्व मुक्ति लाभ किया करते हैं। हे राजन् ।
जैसे अल्पनिर्बल घोड़ी अग्नि स्थूल काष्ठोंसे
दबने लग जाती है, वैसे ही निर्बल योगी
भारी योगसे आक्रान्त हीकर मृत्युको प्राप्त
होना करते हैं। और जब वह घोड़ीसी निर्बल
पक्षी आदि संयोगसे फिर बलिष्ठ होती है; तब
वह अग्नि भारी पृथ्वीको भङ्ग करती है। इस
प्रमाणे अभ्याससे उत्पन्न हुए बलके सहारे
योगी भी प्रलयकालके सूर्यकी भांति
अपनी समाधि कर सकते हैं। हे राजन् । जैसे
पुरुष योगसे जलमें डूब जाता है
वैसे ही योगी भी अज्ञ होकर विषयोंके
बन्धमें डूब जाते हैं और जैसे बलवान

हाथी महास्त्रीतकी भी तुच्छ समझकर घना-
यास ही सह करनेमें समर्थ होता है, वैसे ही
योगी भी योगबल लाभ करके प्रबल विषयोंकी
सामान्य समझा करते हैं। हे पार्थ । योगब-
लशाली योगी लोग योगसे स्वतन्त्रता लाभ करके
प्रजापति, ऋषि, देवता और महाभूतोंमें प्रवेश
करनेमें समर्थ होते हैं। हे राजन् । यम,
अन्तक और भयङ्कर पराक्रमी मृत्यु, ये सब क्रुद्ध
हीकर भी तेजस्वी योगीके निकट प्रभु नहीं हो
सकते; योगी पुरुष योगबल लाभकर अपने शरी-
रकी कई हजार विशागमें विभक्त करके उसके
सहित पृथ्वीपर पर्यटन किया करते हैं, उनमेंसे
कोई योगी विषयभोगमें क्षिप्त हीकर निज तेज
संचेपदारौ सूर्यकी भांति शरीर संचेप करते हुए
पुनर्वार उग्र तपस्याचरणमें प्रवृत्त होते हैं। हे
राजन् । बन्धनको काटनेमें समर्थ बलवान योगी
पुरुष अपनी मुक्तिके विषयमें आप ही प्रभु
होना करते हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है।
हे भारत ! मैंने तुम्हारे निकट योगसे प्राप्त
हुए ये सब बल कहे, प्रमाणके निमित्त फिर
सूक्ष्म रूपसे उन सबका वर्णन काहंगा। हे
विभु ! आत्माकी समाधि और धारणाके विष-
यमें मैं सूक्ष्म दृष्टान्त कहता हूँ, तुम सनी।
जैसे अप्रसन्न सावधान धनुषधारी लक्ष्यकी विधता
है, वैसे ही युक्त योगी अर्थात् योगयुक्त पुरुष
नियय ही सब प्रकारसे मुक्ति लाभ करते हैं।
जैसे प्रशान्त चित्तवाले कर्ममें आसक्त पुरुष
धिरपर स्थित जल भरे पात्रमें मन लगाकर
खीड़ीपर चढ़ते हैं, वैसे ही पहले कहे हुए
युक्त योगी आत्माको निश्चल वा सूर्यकी भांति
निर्बल किया करते हैं। हे कृत्तीपर्ण ! जैसे
सलाह सावधान हीकर समुद्रमें गई हुई
नौकाकी शीघ्र ही निज रुद्धपर खीटा लाया
है, वैसे ही तद्वद्विद्वत् पुरुष योगयुक्त हीकर
आत्म समाधान करने हुए इन गरीरकी शीघ्र-
कर दृग्गम स्थान पाते हैं। जैसे राजकी पशुत

कहना उचित है। चौधे कल्पमें प्रिय पचन
कहना सर्वोत्तम कल्याणकारी है।

साध्य लोग बोले, यह लोक किसके जन्म
प्राप्त हुआ करता है, किस कारण प्रकाश
प्राप्त नहीं होता। किस निमित्त स्रिता
छूटती है और स्वर्ग किस लिये नहीं मिलता ?

हंस बोला, यह लोक प्रज्ञानसे परिपूरित
हो रहा है, सत्सरतासे प्रकाश प्राप्त नहीं होता,
लोभसे स्रिता छूटती है, संसर्ग निवन्धनसे लोग
स्वर्गमें गमन नहीं करते।

साध्य लोग बोले, ब्राह्मणोंके बीच अकेला
रहके भी कौन पुरुष रमण करता है; कौन
पुरुष अकेला ही भी वज्रहोके सद्ग पानन्द
अनुभव किया करता है। इन लोगोंके बीच
कौन पुरुष निर्बल होके भी बलवान और कौन
पुरुष कलहानभिन्न है।

हंस बोला, ब्राह्मणोंके बीच जो बुद्धिमान
है, वह अकेले ही रमण किया करते हैं बुद्धि-
मान पुरुष अकेला ही अनेक लोगोंके सद्ग
आनन्द अनुभव करता है। इन लोगोंके बीच
जो बुद्धिमान है, वे दुर्बल होनेपर भी बलवान
तथा जो प्राज्ञ है, वेही कलहानभिन्न हैं।

साध्य लोग बोले, ब्राह्मणोंमें देवतापन क्या
है, साधुता कैसे कहते हैं। इनसे असाधुता
और मनुष्यता किस प्रकार काही गई है।

हंस बोला, ब्राह्मणोंमें स्वाध्याय ही देवता-
पन है, व्रतकी साधुता कहते हैं, इसके परिवा-
दकी असाधुता और सरना मनुष्यत्व कहता है।

भीष्म बोले, साधुका यह सम्वाद श्रेष्ठ
कहके बर्णित हुआ है, स्थूल तथा सूक्ष्म शरी-
रसे शुभाशुभ कर्मोंकी उत्पत्ति हुआ करती है
और सत्तामात्रको सत्य कहते हैं।

२८९ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आप धर्मज्ञ
हैं, सब विषय ही आपको विदित हैं। हे कुरु-

सत्तम ! आश्रय और योगमें क्या विशेषता है,
आपकी मरि मनीष उसे वर्णन करना उचित है।

भीष्म बोले, प्रत्युत्कर्षण मांस्य मतावलम्बी
मनुष्य मांस्य शास्त्रकी प्रशंसा किया करते हैं,
योगशास्त्रावलम्बी विजाति मनीषी लोग योग
शास्त्रकी प्रशंसा करके निज पक्षकी उद्भावना
करते हुए योगशास्त्रकी मुख्य कथा करते हैं
और अनीष्टरवादी लोग "किस प्रकारसे सुक्ति
होगी" इस विषयमें सद्यो युक्ति पूर्ण रीतिसे
वर्णन करते हैं। मांस्य मतवाले विजाति भी
ऐसा कारण दिखाते हैं, कि जो लोग इस
लोकमें सत्र गति जानके विषयभोगसे विरत
होते हैं, वे निज शरीर त्यागनेके अनन्तर निश्चय
ही स्पष्ट रूपसे सुक्ति लाभ किया करते हैं।
इस ही निमित्त महाप्राज्ञ सांस्य मतवाले
पण्डित लोग मांस्यकी मोक्ष दर्शन कहते हैं।
हे युधिष्ठिर ! दोनों पक्षमें बलवान युक्ति विद्य-
मान रहनेपर भी जो पक्ष अपनेको समत हो,
उस विषयकी ही युक्ति ग्राह्य होती है और
अपने अपने पक्षमें निज निज मतके अनुयाई
वचन हितकर होता है; क्योंकि अपने अपने
सम्प्रदायके शिष्टाके मत तुम्हारे समान लोग
ग्रहण किया करते हैं। हे तात ! योग मतके
अनुयायी पुरुष प्रत्यक्ष प्रमाणकी कारण कहते
हैं और सांस्य मतवाले शास्त्रसिद्ध अर्थात् सुक्ति
प्रमाणकी कारण कहते हैं, ये दोनों ही मत
मेरो सम्प्रतिमें यथार्थ हैं। हे राजन् ! साधुस-
म्मत ये दोनों मतोंके शास्त्ररीतिसे अनुष्ठित
होनेपर परम गति प्राप्त होती है। हे पाप-
हित ! पवित्र आचार, सब प्राणियोंके विषयमें
दया और अहिंसा आदि व्रतोंके अनुष्ठान, इन
सबमें दोनों मतोंकी ऐक्यता है; परन्तु दोनोंके
दर्शन समान नहीं हैं।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! व्रतपवित्रता
दया और इन सबके फल यदि दोनों मतमें ही
समान है, तब दोनोंके दर्शन किस निमित्त

पुत्र इष्ट । उसे मेरे समीप विस्तारपूर्वक
करिये ।

भोग वीले, मनुष्य योगबलसे राग, मोह,
क्रोध, काम, लोभ आदि इन पाचो दोषोंको
छेदन करके सुक्ति लाभ करता है । जैसे बड़ी
मच्छो जालको छेदन करके फिर जलमें, चली
जाती है, वैसे ही योगी लोग योगबलसे पाप
चित्त को ब्रह्मपद लाभ किया करते हैं, जैसे
शिवान मृग बागुरा छेदन करके निज स्थानपर
चल जाते हैं, वैसे ही योगी लोग सब बन्धनोंसे
छुटकर विमलपद पाते हैं । हे राजन् ! बल-
वान योगी पुरुष ही लोभज बन्धनोंको काटके
मङ्गलमय पवित्र मार्गमें गमन करते हैं । हे
कृतीश्वर राजेन्द्र ! जैसे निर्बल हरिन जालमें
बन्ध कर विनष्ट होता है और बलहीन मच्छियों
जालमें होकर मृत्यु मुखमें पडती हैं, वैसे ही
बलहीन निर्बल योगी पुरुष भी बिना योगबलके
काम आदिके वशमें होकर विनष्ट हुआ करते
हैं । हे शत्रुनाशन ! जैसे निर्बल पक्षियों सुन्दर
जालमें फंसके विपदग्रस्त होती है, परन्तु बल-
वान पक्षियोंको छूटकारा मिलता है, वैसे ही
निर्बल योगी कर्मज बन्धनोंसे बद्ध होकर विनष्ट
जाते हैं और बलवान योगी लोग सहजमें ही
सुक्ति लाभ किया करते हैं । हे राजन् !
जैसे बलवान निबल घोड़ी अग्नि स्थूल काष्ठोंसे
दरभे वृत्त जाती है, वैसे ही निर्बल योगी
भारी योगसे आक्रान्त होकर मृत्युको प्राप्त
हुआ करते हैं । और जब वह घोड़ीसी निर्बल
रथवाले स्वोगसे फिर बलिष्ठ होती है; तब
ही अग्नि सारी पृथ्वीको भस्म करती है । इस
ही भांति प्रयाससे उत्पन्न हुए बलके सहारे
लोग भी प्रलयकालके सूर्यकी भांति
सबका सखा सकते हैं । हे राजन् ! जैसे
बलवान जौनके जरिये बद्ध जाता है,
वैसे ही निर्बल योगी भी पदश होकर विषयोंके
बन्धन में समा जाता है ।

हाथी महास्रोतकी भी तुच्छ समझकर अना-
यास ही लूट करनेमें समर्थ होता है, वैसे ही
योगी भी योगबल लाभ करके प्रबल विषयोंको
सामान्य समझा करते हैं । हे पार्थ ! योगब-
लशाली योगी लोग योगसे स्वतन्त्रता लाभ करके
प्रजापति, ऋषि, देवता और महाभूतोंमें प्रवेश
करनेमें समर्थ होते हैं । हे राजन् ! यम,
अन्तक और भयङ्कर पराक्रमी मृत्यु, ये सब क्रुद्ध
होकर भी तेजस्वी योगीके निकट प्रभु नहीं हो
सकते; योगी पुरुष योगबल लाभकर अपने शरी-
रको कई हजार विभागमें विभक्त करके उसके
सहित पृथ्वीपर पर्यटन किया करते हैं, उनमेंसे
कोई योगी विषयभोगमें लिप्त होकर निज तेज
संचेपकारो सूर्यकी भांति शरीर संचेप करते हुए
पुनर्वार उग्र तपस्याचरणमें प्रवृत्त होते हैं । हे
राजन् ! बन्धनको काटनेमें समर्थ बलवान योगी
पुरुष अपनी मुक्तिके विषयमें आप ही प्रभु
हुआ करते हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ।
हे भारत ! मैंने तुम्हारे निकट योगसे प्राप्त
हुए ये सब बल कहे, प्रमाणके निमित्त फिर
सूक्ष्म रूपसे उन सबका वर्णन करूंगा । हे
विभु ! आत्माकी समाधि और धारणाके विष-
यमें मैं सूक्ष्म दृष्टान्त कहता हूँ, तुम सनो ।
जैसे अप्रमत्त सावधान धनुषधारी लक्ष्यकी वैधता
है, वैसे ही युक्त योगी अर्थात् योगयुक्त पुरुष
निश्चय ही सब प्रकारसे सुक्ति लाभ करते हैं ।
जैसे प्रशान्त चित्तवाले कर्ममें आसक्त पुरुष
सिरपर स्थित जल भरे पात्रमें मन लगाकर
सीढ़ीपर चढ़ते हैं, वैसे ही पहले कहे हुए
युक्त योगी आत्माको निश्चल वा सूर्यकी भांति
निश्चल किया करते हैं । हे कुन्तीपुत्र ! जेने
सत्वाह सावधान होकर समुद्रमें गई हुई
नौकाकी शीघ्र ही निज गड्ढपर लौटा जाता
है, वैसे ही तद्वद्वि पुरुष योगयुक्त योग्य
आत्म सावधान करते हुए इस जन्मकी शो-
कर दुर्गम स्थान पाते हैं । जैसे सारथी शत्रु

पुत्र इष्ट। उसे मेरे समीप विस्तारपूर्वक कहिये।

भोग बोलि, मनुष्य योगबलसे राग, मोह, लोभ, काम, क्रोध आदि इन पांचो दोषोंको दूर करके मुक्ति लाभ करता है। जैसे बड़ी मक्खो जालको छेदन करके फिर जलमें चली जाती है, वैसे ही योगी लोग योगबलसे पाप दूर करके ब्रह्मपद लाभ किया करते हैं, जैसे ब्रह्मचारी मृग बागुरा छेदन करके निज स्थान पर चले जाते हैं, वैसे ही योगी लोग सब बन्धनोंसे मुक्त विमलपद पाते हैं। हे राजन् ! बलवान योगी पुरुष ही लोभज बन्धनोंको काटके मङ्गलमय पवित्र मार्गमें गमन करते हैं। हे कृत्तीपर्ण राजेन्द्र ! जैसे निर्बल हरिन जालमें गिरकर विनष्ट होता है और बलहीन मकलियों का शिकार होकर मृत्यु मुखमें पड़ती है, वैसे ही निर्बल योगी पुरुष भी बिना योगबलके काम आदिके बन्धमें होकर विनष्ट हुआ करते हैं। हे शत्रुनाशन ! जैसे निर्बल पक्षियों सूक्ष्म जालमें फसके विपदग्रस्त होती है, परन्तु बलवान पक्षियोंको छूटकारा मिलता है, वैसे ही निर्बल योगी कर्मज बन्धनोंसे बद्ध होकर विनष्ट होते हैं और बलवान योगी लोग सहजमें ही मुक्ति लाभ किया करते हैं। हे राजन् ! जैसे निर्बल निबल थोड़ी अग्नि स्थूल काष्ठोंसे जलने लगती है, वैसे ही निर्बल योगी पुरुष योगसे आक्रान्त होकर मृत्युको प्राप्त हुए करते हैं। और जब बड़ थोड़ीसी निबल अग्नि राके सयोगसे फिर बलिष्ठ होती है; तब ही अग्नि सारी पृथ्वीको भस्म करती है। इस प्रकार मनुष्यासे उत्पन्न हुए बलके सहारे योगी भी प्रलयकालके सूर्यकी भांति प्रलयको सदा सकते हैं। हे राजन् ! जैसे मनुष्य महास्रोतके जलमें बह जाता है, वैसे ही योगी भी प्रलय होकर विषयोंके प्रलय में समाप्त होते हैं और जैसे बलवान

हाथी महास्रोतकी भी तुच्छ समझकर अनायास ही रुद्ध करनेमें समर्थ होता है, वैसे ही योगी भी योगबल लाभ करके प्रबल विषयोंको सामान्य समझा करते हैं। हे पार्थ ! योगबलशाली योगी लोग योगसे स्वतन्त्रता लाभ करके प्रजापति, ऋषि, देवता और सहाभूतोंमें प्रवेश करनेमें समर्थ होते हैं। हे राजन् ! यम, अन्तक और भयङ्कर पराक्रमी मृत्यु, ये सब क्रुद्ध होकर भी तेजस्वी योगीके निकट प्रभु नहीं हो सकते; योगी पुरुष योगबल लाभकर अपने शरीरको कई हजार विभागमें विभक्त करके उसके सहित पृथ्वीपर पर्यटन किया करते हैं, उनमेंसे कोई योगी विषयभोगमें लिप्त होकर निज तेज संक्षेपकारो सूर्यकी भांति शरीर संक्षेप करते हुए पुनर्वार उग्र तपस्याचरणमें प्रवृत्त होते हैं। हे राजन् ! बन्धनको काटनेमें समर्थ बलवान योगी पुरुष अपनी मुक्तिके विषयमें आप ही प्रभु हुआ करते हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है। हे भारत ! मैंने तुम्हारे निकट योगसे प्राप्त हुए ये सब बल कहे, प्रमाणके निमित्त फिर सूक्ष्म रूपसे उन सबका वर्णन करूंगा। हे विभु ! आत्माकी समाधि और धारणाके विषयमें मैं सूक्ष्म दृष्टान्त कहता हूँ, तुम सुनो। जैसे अप्रमत्त सावधान धनुषधारी लक्ष्यकी वेधता है, वैसे ही युक्त योगी अर्थात् योगयुक्त पुरुष निश्चय ही सब प्रकारसे मुक्ति लाभ करते हैं। जैसे प्रशान्त चित्तवाले कर्ममें आसक्त पुरुष सिरपर स्थित जल भरे पात्रमें मन लगाकर खड़ीपर चढ़ते हैं, वैसे ही पहले कहे हुए युक्त योगी आत्माको निश्चल वा सूर्यकी भांति निर्बल किया करते हैं। हे कृत्तीपर्ण ! जैसे महाह सावधान होकर समुद्रमें गई हुई नौकाकी शीघ्र ही निज रुद्धपर टौटा लाता है, वैसे ही तद्विन् पुरुष योगयुक्त हीनर प्राण समाधान करते हुए इन शरीरकी शीघ्र कर दुर्गम स्थान पाते हैं। जैसे नावही बलवान

कर्मों इन्हें जय करनेमें समर्थ होते हैं, और तारोषि धिरे हुए ताराधिप चन्द्रमा, विश्वदेव, ऋषि, पितर, वनके सहित समुद्र, नदी, बादल, नाग, पर्वत, यक्ष, गन्धर्व, स्त्री, पुरुष और दिश, इन सबमेंसे जब जिसके रूपको धारण करनेकी इच्छा हो, उस समय उस ही रूपको धारण कर सकते हैं और शीघ्र ही मुक्त होते हैं । हे राजन् ! महावीर्यसम्पन्न परमात्माकी जगत् कर्तृत्वादि निरूपण रूपी जिन सब कथाओंका प्रसङ्ग होता है, उसे ही मैं शुभ समझा करता हूँ, क्योंकि ईश्वरपरायण योगी लोग परमात्म विषयक प्रसङ्ग करते हुए सर्वोधिक शीघ्र सहस्रमात्र समस्त मर्त्य लोककी सृष्टि करनेमें समर्थ होते हैं ।

योग विधानमें ३०० अध्याय समाप्त ।

शुश्रूषिण बोले, हे नरपाल ! आपने शिष्यके रूपपर शिष्यहितैषी होकर शिष्य सम्मत इस ही मार्गका शिष्यके समीप पूर्णरीतिसे न्याय पूर्वक वर्णन किया, परन्तु अब मैं सांख्य शास्त्रकी शिष्य पूरता हूँ उसे मेरे समीप विस्तार पूर्वक बतलाएँ । तीनों लोकोंके बीच जो ज्ञान निर्दिष्ट है, उन सबको आप जानते हैं ।

भोस बोले, हे मनुजेन्द्र ! कपिल आदि ऋषिोंने जो प्रकाश किया है, उसमें किसी प्रकारका भ्रम नहीं देखता, जिसमें अनेक प्रकारके गुण विद्यमान हैं, और जिससे सब रसकट होते हैं, आत्मवित् सांख्यमतवाले ऋषियोंका यह सूक्ष्म तत्व तुम्हारे समीप कहता हूँ तुम हनी । हे राजन् ! मोक्षके उपयोगी ऋषिोंमें चित्तको वर्धमें करनेवाले, ज्ञान के प्रसादपुक्त सांख्यमतवाले मनुष्य, पिशाच, शम्भु, पद, गन्धर्व और तिर्य्यग्गामी पितर, महादेवी, मातृ, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, विश्वदेव, योगी प्रजापति और प्रजा

इन लोगोंके सदोष अर्थात् मिथ्यात्व दोषयुक्त सब दुर्जय विषय, इस लोकमें आयुका समय, सुखका परमतत्व, सदा विषयकी इच्छा करनेवाले पुरुषके प्राप्तकालमें उत्पन्न हुए दुःख, तिर्य्यग्गामी और नरकगामी लोगोंके क्रोध, स्वर्गके दोष तथा गुण, वैदिक, वेदवाद, ज्ञान-योग और सांख्य ज्ञान, इन सबके दोष गुणोंका ज्ञानके सहारे जानके और आनन्द प्रीति, उद्वेग, प्रकाश्य, प्रणयशीलता, सन्तोष, अज्ञानत्व, आर्जव, दानशीलता तथा ऐश्वर्य आदि दश गुणोंसे युक्त सत्व, अनश्नने, कृपणता हीनता, सुख, दुःख सेवा, भेद, पौरुष, काम, क्रोध, मद और अत्यरता, इन नव गुणोंसे युक्त रज, तम, मोह, महामोह, ताम्निष्य अन्धताभिष्य, निद्रा, प्रसाद और आलस्य, इन आठों गुणोंसे युक्त तम, महत्, अहंकार शब्द तन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र, इन सातों गुणोंसे युक्त बुद्धि, कान, लला, नेत्र, जीभ, नासिका, इन पाँचों इन्द्रियोंके सहित षष्ठमरूप मन, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पञ्चगुणोंसे युक्त आकाश, संश्रय निश्चय, गन्धर्व, स्मरण, इन चारों गुणोंसे युक्त बुद्धि, अप्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति और विपरीत प्रतिपत्ति ये त्रिगुणात्मक तम आदि तथा दुःखरूपी द्विगुण रज, प्रकाशात्मक एक गुणसत्व, ये सब और प्रलय अर्थात् प्राकृत त्वय तथा प्रेक्षण अर्थात् आत्मतत्त्व समा-लोचनके समयमें मोक्ष मार्ग यद्यर्थ रीतिसे जानके आकाशगामी सूक्ष्म किरणकी भांति मङ्गलकारी परम मोक्षलाभ किया करते हैं । और रूप-गुणसे युक्त अक्वेन्द्रिय, रस गुणसे युक्त रसनेन्द्रिय, स्पर्शगुण युक्त त्वनेन्द्रिय, आकाशाग्नि वायु, तमोगुणयुक्त मोह अर्थात्तित्त लोभ, विक्रम अर्थात् पादविर्चपमें आरुक्त विशुद्ध अर्थात् हस्तेन्द्रियमत्त इन्द्र. काष्ठारुक्त अग्नि, जलने आरुक्त सिद्ध देवी, तेजलामाचिन्त ब्रह्म, वायुवाचिन्त तेज, प्रकाशाचिन्त वायुमहत्तकसे

करते रहें वय करनेमें समर्थ होते हैं, और
 कार्तिकेय पिरे हुए ताराधिप चन्द्रमा, विश्वदेव,
 ऋषि, पितर, वनके सहित समुद्र, नदी, बादल,
 गाम, पर्वत, यज्ञ, गन्धर्व, स्त्री, पुरुष और
 दिव्य इन सबमेंसे जब जिसके रूपको धारण
 करनेकी इच्छा हो, उस समय उस ही रूपको
 धारण कर सकते हैं और शीघ्र ही मृत होते
 हैं । हे राजन् ! महावीर्यसम्पन्न परमात्माकी
 कर्म कर्तृत्वादि निरूपण रूपी जिन सब कथा
 का प्रसङ्ग होता है, उसे ही मैं शुभ समझा
 करता हूँ, क्यों कि ईश्वरपरायण योगी लोग
 परमात्म विषयक प्रसङ्ग करते हुए सर्वोच्च
 शोकर सहूल्यमात्र समस्त मर्त्य लोककी सृष्टि
 करनेमें समर्थ होते हैं ।

याम विधानमें ३०० अध्याय समाप्त ।

धृषिष्ठिर बोले, हे नरपाल ! आपने शिष्यके
 रूपपर शिष्यहितैषी होकर शिष्य सम्मत इस
 ही मार्गका शिष्यके समीप पूर्णरीतिसे न्याय
 पूर्वक दर्शन किया, परन्तु अब मैं सांख्य शास्त्रकी
 सिद्धि पूछता हूँ उसे मेरे समीप विस्तार पूर्वक
 बताइए । तीनों लोकोंके बीच जो ज्ञान निर्दिष्ट
 है, इन सबको आप जानते हैं ।

भीम बोले, हे मनुजेन्द्र ! कपिल आदि
 ऋषियोंने जो प्रकाश किया है, उसमें किसी
 बातका भ्रम नहीं देखता, जिसमें अनेक
 प्रकारके गुण विद्यमान हैं, और जिससे सब
 रक्षित होते हैं, आत्मवित् साख्यमतवाले
 ऋषियोंका यह सूक्त तत्व तुम्हारे समीप कहता
 है, उम सुनो । हे राजन् ! मोक्षके उपयोगी
 ऋषियों भागसे चित्तकी वशमें करनेवाले, ज्ञान
 के परमसाधक साख्यमतवाले मनुष्य, पिशाच,
 राक्षस, पक्ष, गन्धर्व और तिर्यग्गामी पितर,
 कर्मात्मा, मारुत, ब्रह्मवि, देवर्षि, राजर्षि,
 ऋषि, पिशाच, योगी प्रजापति और ब्रह्मा

इन लोगोंके सदोष अर्थात् मिथ्यात्व दोषयुक्त
 सब दुर्ज्ञेय विषय, इस लोकमें आयुका समय,
 सुखका परमतल, सदा विषयकी इच्छा करने-
 वाले पुरुषके प्राप्तकालमें उत्पन्न हुए दुःख,
 तिर्यग्गामी और नरकगामी लोगोंके क्रोध,
 स्वर्गके दोष तथा गुण, वैदिक, वेदवाद, ज्ञान-
 योग और सांख्य ज्ञान, इन सबके दोष गुणोंका
 ज्ञानके सहारे जानके और आनन्द प्रीति,
 उद्वेग, प्रकाश्य, पुण्यशीलता, सन्तोष, अज्ञानत्व,
 आर्जव, दानशीलता तथा ऐश्वर्य आदि दश
 गुणोंसे युक्त सत्व, धनशून्य, कृपणता होनता,
 सुख, दुःख सेवा, भेद, पौरुष, काम, क्रोध, मद
 और सत्करता, इन नव गुणोंसे युक्त रज, तम,
 मोह, अहंमोह, ताम्निश अन्धतामिश्र, निद्रा,
 प्रसाद और आलस्य, इन आठों गुणोंसे युक्त
 तम, महत्, अहंकार शब्द तन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र,
 रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र, इन
 सातों गुणोंसे युक्त बुद्धि, वाग, लजा, नेत्र, जीभ,
 नासिका, इन पाँचों इन्द्रियोंके सहित षष्ठमरूप
 मन, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पञ्चगु-
 णोंसे युक्त आकाश, संश्रय निश्चय, गन्धर्व, स्मरण,
 इन चारों गुणोंसे युक्त बुद्धि, अप्रतिपत्ति विप्र-
 तिपत्ति और विपरीत प्रतिपत्ति ये त्रिगुणात्मक
 तम आदि तथा दुःखरूपी द्विगुण रज, प्रकाशा-
 त्मक एक गुणसत्व, ये सब और प्रलय अर्थात्
 प्राकृत लय तथा प्रेक्षण अर्थात् आत्मतत्त्व समा-
 लोचनके समयमें मोक्ष मार्ग यथार्थ रीतिसे
 जानके आकाशगामी सूर्ये किरणकी भांति मह-
 लकारी परम मोक्षलाभ किया करते हैं । और
 रूप-गुणसे युक्त अवणेन्द्रिय, रस गुणसे युक्त
 रसनेन्द्रिय, स्पर्शगुण युक्त त्वगेन्द्रिय, आकाशा-
 च्छिन वायु, तमोगुणयुक्त मोह अर्थात्चित्त लोभ,
 विक्रम अर्थात् पादविषेपमें आसक्त विष्णुदश
 अर्थात् हस्तैन्द्रियासक्त इन्द्र, काटासक्त अग्नि,
 जलने आसक्त सिद्ध देवी, तनूमाच्यित अन्न,
 वायुवाचित तैल, प्रकाशाचित वायु मदनपति

सावधान होकर उत्तम षोडशोके जरिये धनु-
र्धारी पुरुषको शीघ्र ही अभिलषित स्थानमें
पहुँचाता है, और जैसे बाण धनुषसे कूटकर
शीघ्र ही निशानेपर लगता है वैसे ही योगी
पुरुष धारणा विषयमें अत्यन्त सावधान होकर
शीघ्र ही परम पद पाते हैं। जो योगी जीवा-
त्माको परमात्मामें प्रवृष्ट करके अचलभावसे
निवास करता है, वह सब पापोंका नाश करके
पुण्यवान् पुरुषोंके अजर पदको पाता है। हे
मनुजेंद्र ! अत्यन्त पराक्रमसे युक्त जो योगी
पुरुष महाव्रतमें स्थित होके नाभि, कण्ठ,
मस्तक, हृदय, वक्षस्थल, कोख, नेत्र और कान
आदि इन सब स्थानोंमें बुद्धिके सहारे जीवा-
त्माका दृढ संयोग कर सकते हैं, वे अविनाशी
रूपसे भासमान शुभाशुभ कर्मोंको शीघ्र ही
जलाकर उत्तम योग अवलम्बन करते हुए
इच्छानुसार मुक्त होते हैं।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! योगी किस
प्रकारके अहार और कौन कौनसे विषयोंको
जय करके ऐसा बल प्राप्त करते हैं आपको
उसे ही मेरे समीप वर्णन करना उचित है।

भीष्म बोले, हे अरिदमन ! जो योगी स्त्री ह
वस्तुको त्यागके तिलकल्कली कणा वा रूखा
यावक भक्षण करते हुए ब्रह्म समयतक एकही
आहारसे स्थिति करते हैं वे शुद्धचित्तवाले
योगीवर बल लाभ करते हैं। और जो दिन,
पक्ष, महीना, ऋतु वा सम्बत भर दूध मिले
हूए जलकी पीके रहते हैं, वे बल लाभ करते
हैं। हे मनुजेश्वर ! योगी लोग नित्य अखण्ड
मांस भी परित्याग करनेसे सब प्रकारसे शुद्ध-
चित्त होकर बललाभ किया करते हैं। हे नृप
सत्तम ! स्पृहाहीन ज्ञानवान् महात्मा योगी
लोग काम, क्रोध, सदीर्घ, गर्भी, वर्षा, भय,
शोक, प्रवास, पौरुष, विषय, दुर्लभ्य, अरति,
घोर तृष्णा, स्पर्श, निद्रा और दुर्लभ्यतन्द्रा
परित्याग करके ध्यान अर्थात् धेयाकार प्रत्यय

प्रवाह तथा अध्ययन अर्थात् प्रणव अपरूपी
सम्पत्तिसे युक्त होकर ज्ञानके सहारे जीवा-
त्माको प्रकाशित करते हैं। हे भरतश्रेष्ठ !
विपश्चित ब्राह्मणोंका यह महान् पथ अत्यन्त
दुर्गम है। जैसे खोंप वा सरिष्ठप समूहसे परि-
पूरित, जल रहित विलसम, अनेक कांटोंसे-
युक्त भक्ष्यवस्तुओंसे रहित दावाग्निसे जले हुए
घृहों और तस्करोंसे पूरित, भयङ्कर वनके बीच
कोई युवा पुरुष कुशलसे रहके विचरनेमें समर्थ
नहीं होता, वैसे ही विद्वान् ब्राह्मणोंके महा-
पथमें कोई भी गमन नहीं कर सकता। यदि
कोई द्विज योगमार्ग अवलम्बन करके गमन
करते हुए उससे उपरत हो, तो वह पुरुष
अत्यन्त दीपभागी हुआ करता है। हे राजन् !
ज्ञातात्मा पुरुष ही चोखे चूरधारकी भांति
योगधारणामें सुखसे निवास करनेमें समर्थ
होते हैं, परन्तु अज्ञातात्मा पुरुष कभी उसमें वैसे
सुखसे निवास नहीं कर सकता। हे राजन् !
जैसे समुद्रमें स्थित पुरुष मल्लाहसे रहित
नौकाके जरिये पार नहीं होसकता, वैसे ही
धारणा नष्ट होनेसे उसके जरिये पुरुषको कभी
शुभ गति नहीं होतो। हे कुन्तीनन्दन ! जो
लोग धारणामें पूर्ण रीतिसे निवास कर सकते
हैं, वेही जन्म, मरण, सुख और दुःख त्यागनेमें
समर्थ होते हैं, यह योगशास्त्रमें अनेक भांतिसे
निर्णयके सहित कहा गया है। परन्तु जो
योगका फल है, वह द्विजातियोंमें निश्चित रूपसे
विद्यमान है।

हे महात्मन् ! वह योगका फल परब्रह्मस-
रूप है। महात्मा योगी लोग उस ही योगब-
लसे लोकेश ब्रह्मा, बरदाता विष्णु, महेश्वर,
धर्म, कार्तिकेय, महानुभाव कपिल आदि
ब्रह्मपुत्रगण, योगमें विघ्न करनेवाले तम, रज
और आत्मतलकी प्रकाशक शुद्ध सतीगुण, परम
प्रकृति, वरुण पत्नी सिद्धदेवी, तेज और घोरण,
इन सबमें इच्छानुसार प्रवेश कर सकते हैं।

कर्मों इन्हें जय करनेमें समर्थ होते हैं, और तारोषि विरे हुए ताराधिप चन्द्रमा, विश्वदेव, ऋषि, पितर, वनके सहित समुद्र, नदी, बादल, नाव, पर्वत, यज्ञ, गन्धर्व्व, स्त्री, पुत्र और दिव्य इन सबमेंसे जब जिसके रूपकी धारण करनेकी इच्छा हो, उस समय उस ही रूपकी धारण कर सकते हैं और शीघ्र ही मृत होते हैं । हे राजन् ! महावीर्य्यसम्पन्न परमात्माकी अमृत कर्तृत्वादि निरूपण रूपी जिन सब कथाओंका प्रसङ्ग होता है, उसे ही मैं शुभ समझा करता हूँ, क्यों कि ईश्वरपरायण योगी लोग परमात्म विषयक प्रसङ्ग करते हुए सर्व्वाधिक होकर सहस्रमात्र समस्त मर्त्य लोककी छष्ट करनेमें समर्थ होते हैं ।

याग विधानमें ३०० अध्याय समाप्त ।

शुधिष्ठिर बोले, हे नरपाल ! आपने शिष्यके रूपपर शिष्यहितैषी होकर शिष्य सम्मत इस तीक्ष्ण मार्गका शिष्यके समीप पूर्णरीतिसे न्याय पूर्वक वर्णन किया, परन्तु अब मैं साख्य शास्त्रकी शिष्य पूरता हूँ उसे मेरे समीप विस्तार पूर्वक वर्णन । तीनों लोकोंके बीच जो ज्ञान निर्दिष्ट है, उन सबको आप जानते हैं ।

भास बोले, हे मनुजेन्द्र ! कपिल आदि ऋषिोंने जो प्रकाश किया है, उसमें किसी प्रकारका भ्रम नहीं देखता, जिसमें अनक प्रकाशके गुण दियमान हैं, और जिससे सब शिष्य रहते हैं, आत्मवित् सांख्यमतवाले ऋषियोंका यह सूक्ष्म तत्व तुम्हारे समीप कहता हूँ, शुभ स्त्री । हे राजन् ! मोक्षके उपयोगी अनेक भावसे चित्तको वशमें करनेवाले, ज्ञान और अज्ञानयुक्त सांख्यमतवाले मनुष्य, पिशाच, राक्षस, देव, गन्धर्व्व और तिर्य्यगुगामी पितर, अश्व, रथ, वाहन, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ऋषि, विद्वान्, योगी प्रजापति और प्रज्जा.

इन लोगोंके सदोष अर्थात् मिथ्यात्व दोषयुक्त सब दुर्ज्य विषय, इस लोकमें प्रायुका समय, सुखका परमतत्व, सदा विषयकी इच्छा करनेवाले पुरुषके प्राप्तकारणमें उत्पन्न हुए दुःख, तिर्य्यगुगामी और नरकगामी लोगोंके लेश, स्वर्गके दोष तथा गुण, वैदिक, वेदवाद, ज्ञानयोग और सांख्य ज्ञान, इन सबके दोष गुणोंका ज्ञानके सहारे जानके और आनन्द प्रीति, उद्वेग, प्रकाश्य, पुण्यशीलता, सन्तोष, अज्ञानत्व, आर्क्य, दानशीलता तथा ऐश्वर्य्य आदि दश गुणोंसे युक्त सत्व, धनधान, कृपणता हीनता, सुख, दुःख सेवा, भेद, पौरुष, काम, क्रोध, मद और सत्सरता, इन नव गुणोंसे युक्त रज, तम, मोह, महामोह, ताम्ब्रिय अन्धतामिष, निद्रा, प्रमाद और आलस्य, इन आठों गुणोंसे युक्त तम, महत्, अहंकार शब्द तन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र, इन सातों गुणोंसे युक्त बुद्धि, वान, त्वचा, नेत्र, जीभ, नासिका, इन पांचों इन्द्रियोंके सहित षष्टमरूप मन, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पञ्चगुणोंसे युक्त आकाश, संश्रय निश्रय, गन्धर्व्व, स्मरण, इन चारों गुणोंसे युक्त बुद्धि, अप्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति और विपरीत प्रतिपत्ति ये त्रिगुणात्मक तम आदि तथा दुःखरूपी द्विगुण रज, प्रकाशात्मक एक गुणसत्व, ये सब और प्रलय अर्थात् प्राकृत त्व तथा प्रेक्षण अर्थात् आत्मतत्त्व समालोचनके समयमें मोक्ष मार्ग यद्यार्थ रीतिसे जानके आकाशगामी सूर्य्य किरणकी भांति मङ्गलकारी परम मोक्षलाभ किया करते हैं । और रूप-गुणसे युक्त अक्षेन्द्रिय, रस गुणसे युक्त रसनेन्द्रिय, स्पर्शगुण युक्त त्वनेन्द्रिय, आकाशाच्चित्त वायु, तमीगुणयुक्त मोह अर्थाच्चित्त लोभ, द्विभ्रम अर्थात् पादविषेपमें आसक्त विश्वान्ध अर्थात् हस्तेंद्रियासक्त इन्द्र, काटासक्त अग्नि, जलने आसक्त सिद्ध देवी, तेजसामाच्चित्त जल, वायुवाच्चित्त तैज, प्रकाशाच्चित्त धातु मरुत्ततै

सावधान होकर उत्तम घोड़ोंके जरिये धनुर्दारी पुरुषको शीघ्र ही अभिलषित स्थानमें पहुंचाता है, और जैसे बाण धनुषसे छूटकर शीघ्र ही निशानेपर लगता है वैसे ही योगी पुरुष धारणा विषयमें अत्यन्त सावधान होकर शीघ्र ही परम पद पाते हैं। जो योगी जीवात्माको परमात्मामें प्रवृष्ट करके अचलभावसे निवास करता है, वह सब पापोंका नाश करके पुण्यवान् पुरुषोंके अजर पदको पाता है। हे मनुजेन्द्र ! अत्यन्त पराक्रमसे युक्त जो योगी पुरुष महाव्रतमें स्थित होके नाभि, कण्ठ, मस्तक, हृदय, वक्षस्थल, कीख, नेत्र और कान आदि इन सब स्थानोंमें बुद्धिके सहारे जीवात्माका दृढ़ संयोग कर सकते हैं, वे अविनाशी रूपसे भासमान शुभाशुभ कर्मोंको शीघ्र ही जलाकर उत्तम योग अवलम्बन करते हुए इच्छानुसार मुक्त होते हैं।

दुधिष्ठिर बोले, हे भारत ! योगी किस प्रकारके अहार और कौन कौनसे विषयोंको जय करके ऐसा बल प्राप्त करते हैं आपको उसे ही मेरे समीप वर्णन करना उचित है।

भीम बोले, हे अरिदमन ! जो योगी स्नेह वस्तुको त्यागके तिलकल्कत्री कणा वा सूखा यावक भक्षण करते हुए बहुत समयतक एकही आहारसे स्थिति करते हैं वे शुद्धचित्तवाले योगीवर बल लाभ करते हैं। और जो दिन, पक्ष, महीना, ऋतु वा सन्वत् भर दूध मिलाए जलको पीके रहते हैं, वे बल लाभ करते हैं। हे मनुजेश्वर ! योगी लोग नित्य अखण्ड मांस भी परित्याग करनेसे सब प्रकारसे शुद्धचित्त होकर बललाभ किया करते हैं। हे नृप सत्तम ! स्पृहाहीन ज्ञानवान् महात्मा योगी लोग काम, क्रोध, सर्दी, गर्मी, वर्षा, भय, शोक, प्रवास, पौरुष, विषय, दुर्लभ्य, अरति, घोर तपसा, स्पर्श, निद्रा और दुर्लभ्यतन्द्रा परित्याग करके ध्यान अर्थात् धेयाकार प्रत्यय

प्रवाह तथा अध्ययन अर्थात् प्रणव जपद्वयी सम्पत्तिसे युक्त होकर ज्ञानके सहारे जीवात्माको प्रकाशित करते हैं। हे भरतश्रेष्ठ ! विपश्चित् ब्राह्मणोंका यह महान् पथ अत्यन्त दुर्गम है। जैसे सांप वा सरिस्त्रप समूहसे परिपूरित, जल रहित विलसम, अनेक कांटोंसे युक्त भक्ष्यवस्तुओंसे रहित दावाग्निसे जले हुए वृक्षों और तस्करोंसे पूरित, भयङ्कर वनके बीच कोई युवा पुरुष कुशलसे रहके विचरनेमें समर्थ नहीं होता, वैसे ही विद्वान् ब्राह्मणोंके महापथमें कोई भी गमन नहीं कर सकता। यदि कोई द्विज योगमार्ग अवलम्बन करके गमन करते हुए उससे उपरत हो, तो वह पुरुष अत्यन्त दोषभागी ज्ञान करता है। हे राजन् ! कृतात्मा पुरुष ही चौखे चूरधारकी भांति योगधारणामें सुखसे निवास करनेमें समर्थ होते हैं, परन्तु अकृतात्मा पुरुष कभी उसमें वैसे सुखसे निवास नहीं कर सकता। हे राजन् ! जैसे समुद्रमें स्थित पुरुष मल्लाहसे रहित नौकाके जरिये पार नहीं होसकता, वैसे ही धारणा नष्ट होनेसे उसके जरिये पुरुषको कभी शुभ गति नहीं होती। हे कुन्तीनन्दन ! जो लोग धारणामें पूर्ण रीतिसे निवास कर सकते हैं, वेही जन्म, मरण, सुख और दुःख त्यागनेमें समर्थ होते हैं, यह योगशास्त्रमें अनेक भातिसि निर्णयके सहित कहा गया है। परन्तु जो योगका फल है, वह द्विजातियोंमें निश्चित रूपसे विद्यमान है।

हे महात्मन् ! वह योगका फल परब्रह्मस्वरूप है। महात्मा योगी लोग उस ही योगबलसे लोकेश ब्रह्मा, वरदाता विष्णु, महेश्वर, धर्म, कार्तिकेय, महानुभाव कपिल आदि ब्रह्मपुत्रगण, योगमें विद्वान् करनेवाले तम, रज और आलतलकी प्रकाशक शुद्ध सतीगुण, परम प्रकृति, वरुण पत्नी सिद्धदेवी, तेज और वीरव, इन सबमें इच्छानुसार प्रवेश कर सकते हैं।

एकान्त इह जय करनेमें समर्थ होते हैं, और तारोसे घिरे हुए ताराधिप चन्द्रमा, विश्वदेव, अप्स, पितर, वनके सहित समुद्र, नदी, बादल, मातृ, पर्वत, यक्ष, गन्धर्व, स्त्री, पुरुष और दिव्य इन सबमेंसे जब जिसके रूपको धारण करनेकी इच्छा हो, उस समय उस ही रूपको धारण कर सकते हैं और शीघ्र ही मृत होते हैं । हे राजन् ! महावीर्यसम्पन्न परमात्माकी अगण कर्तृत्वादि निरूपण रूपी जिन सब कथाओंका प्रसङ्ग होता है, उसे ही मैं शुभ समझा करता हूँ, क्यों कि ईश्वरपरायण योगी लोग शमात्म विषयक प्रसङ्ग करते हुए सर्वाधिक जोका सहूल्यमात्र समस्त मर्त्य लोककी उष्टि करनेमें समर्थ होते हैं ।

योग विधानमें ३०० अध्याय समाप्त ।

दूधिष्ठिर बोले, हे नरपाल ! आपने शिष्यके रूपपर शिष्यहितैषी होकर शिष्य सम्मत इस तीव्र मार्गका शिष्यके समीप पूर्णरीतिसे न्याय पूर्वक वर्णन किया; परन्तु अब मैं सांख्य शास्त्रकी शिक्षा प्रस्ता हूँ उसे मेरे समीप विस्तार पूर्वक शिष्य । तीनों लोकोंके बीच जो ज्ञान निर्दिष्ट है, उन सबको आप जानते हैं ।

भोम बोले, हे मनुजेन्द्र ! कपिल आदि ऋषियोंको प्रकाश किया है, उसमें किसी प्रकारका भ्रम नहीं दोखता, जिसमें अनेक प्रकारके गुण विद्यमान हैं, और जिससे सब ईश्वर होते हैं, आत्मवित् साख्यमतवाले पुरुषोंका वह सूक्ष्म तत्व तुम्हारे समीप कहता है शुभ स्त्री । हे राजन् ! मोक्षके उपयोगी साधन साधने वित्तकी वशमें करनेवाले, ज्ञान साधनेवाले साख्यमतवाले मनुष्य, पिशाच, राक्षस, दैत्य, गन्धर्व और तिर्यग्गामी पितर, अश्व, वृष, मारुत, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ऋषि, ऋषि, योगी प्रजापति और ब्रह्मा

इन लोगोंके सदोष अर्थात् सिध्दाल दोषयुक्त सब दुर्जय विषय, इस लोकमें घायुका समय, सुखका परमतत्व, सदा विषयकी इच्छा करनेवाले पुरुषके प्राप्तकालमें उत्पन्न हुए दुःख, तिर्यग्गामी और नरकगामी लोगोंके लेश, स्वर्गके दोष तथा गुण, वैदिक, वेदवाद, ज्ञान-योग और सांख्य ज्ञान, इन सबके दोष गुणोंका ज्ञानके सहारे जानके और आनन्द प्रीति, उद्वेग, प्रकाश्य, प्रणयशीलता, सन्तोष, अज्ञानत्व, आर्जव, दानशीलता तथा ऐश्वर्य आदि दश गुणोंसे युक्त सत्व, अनशन, कृपणता होनता, सुख, दुःख सेवा, भेद, पौरुष, काम, क्रोध, मद और अत्यरता, इन नव गुणोंसे युक्त रज, तम, मोह, अहामोह, ताम्ब्रिय अन्धताम्ब्रिय, निद्रा, प्रसाद और आलस्य, इन आठों गुणोंसे युक्त तम, महत्, अहंकार शब्द तन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र, इन सातों गुणोंसे युक्त बुद्धि, कान, लला, नेत्र, जीभ, नासिका, इन पाँचों इन्द्रियोंके सहित षष्ठमरूप मन, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पञ्चगुणोंसे युक्त आकाश, संश्रय निश्रय, गन्धर्व, स्मरण, इन चारों गुणोंसे युक्त बुद्धि, अप्रतिपत्ति विप्र-तिपत्ति और विपरीत प्रतिपत्ति ये त्रिगुणात्मक तम आदि तथा दुःखरूपी द्विगुण रज, प्रकाशात्मक एक गुणसत्व, ये सब और प्रलय अर्थात् प्राकृत लय तथा प्रीक्षण अर्थात् आत्मतत्त्व समा-लोचनके समयमें मोक्ष मार्ग यथार्थ रीतिसे जानके आकाशगामी सूर्य किरणकी भांति मद्ग-लकारी परम मोक्षलाभ क्रिया करते हैं । और रूप-गुणसे युक्त अश्वेन्द्रिय, रस गुणसे युक्त रसनेन्द्रिय, स्पर्शगुण युक्त त्वगेन्द्रिय, आकाशा-ग्नि वायु, तमोगुणयुक्त मोह अर्थात् अज्ञान, अज्ञान अर्थात् पादविद्येपमें आसक्त विशुद्ध अर्थात् इन्द्रियासक्त इन्द्र, काष्ठान्त अग्नि, उत्तम आसक्त वि देवी, नेत्रमासक्त अश्व वायुवाचित तेष, प्रकाशाचित वायु मद्गलके

सावधान होकर उत्तम घोड़ोंके जरिये धनु-
र्धारी पुरुषको शीघ्र ही अभिलषित स्थानमें
पहुँचाता है, और जैसे बाण धनुषसे कूटकर
शीघ्र ही निशानेपर लगता है वैसे ही योगी
पुरुष धारणा विषयमें अत्यन्त सावधान होकर
शीघ्र ही परम पद पाते हैं। जो योगी जीवा-
त्माको परमात्मामें प्रवृष्ट करके अचलभावसे
निवास करता है, वह सब पापोंका नाश करके
पुण्यवान् पुरुषोंके अजर पदको पाता है। हे
मनुजेंद्र ! अत्यन्त पराक्रमसे युक्त जो योगी
पुरुष महाव्रतमें स्थित होके नाभि, कण्ठ,
मस्तक, हृदय, वक्षस्थल, कोख, नेत्र और कान
आदि इन सब स्थानोंमें बुद्धिके सहारे जीवा-
त्माका दृढ़ संयोग कर सकते हैं, वे अविनाशी
रूपमें भासमान शुभाशुभ कर्मोंको शीघ्र ही
जलाकर उत्तम योग अवलम्बन करते हुए
इच्छानुसार मुक्त होते हैं।

धृष्टिष्ठिर बोले, हे भारत ! योगी किस
प्रकारके अहार और कौन कौनसे विषयोंको
जय करके ऐसा बल प्राप्त करते हैं आपको
उसे ही मेरे समीप वर्णन करना उचित है।

भोस बोले, हे अरिदमन ! जो योगी स्त्री व
वस्तुको त्यागके तिलकल्कली कणा वा क्लृप्ता
यावक भक्षण करते हुए ब्रह्म समयतक एकही
आहारसे स्थिति करते हैं वे शुद्धचित्तवाले
शीघ्रिवर बल लाभ करते हैं। और जो दिन,
पक्ष, महीना, ऋतु वा सम्बत भर दूध मिले
हूए जलजी पीके रहते हैं, वे बल लाभ करते
हैं। हे मनुजेंद्र ! योगी लोग नित्य अखण्ड
मांस भी परित्याग करनेसे सब प्रकारसे शुद्ध-
चित्त होकर बललाभ किया करते हैं। हे नृप
सत्त्व ! गृहारीण ज्ञानवान् महात्मा योगी
लोग काम, क्रोध, मदो, गर्भी, वर्षा, भय,
शोक, ज्वाभ, पीरुष, विषय, दुःख, परति,
चैन, दया, रश्मि, निद्रा और दुःखवत्तन्त्रा
परित्याग करके ज्ञान अध्यान् ध्याकार प्रधय

प्रवाह तथा अध्ययन अर्थात् प्रणव जपको
सम्पत्तिसे युक्त होकर ज्ञानके सहारे जीवा-
त्माको प्रकाशित करते हैं। हे भरतब्रह्म !
विपश्चित ब्राह्मणोंका यह महान् पथ अत्यन्त
दुर्गम है। जैसे सांप वा सरिसेप समूहसे परि-
पूरित, जल रहित बिल सम, अनेक कांटोंसे-
युक्त भक्ष्यवस्तुओंसे रहित दावान्निसे जले झर
वृक्षों और तस्करोंसे पूरित, भयङ्कर वनके बीच
कोई युवा पुरुष कुशलसे रहके विचरनेमें समर्थ
नहीं होता, वैसे ही विद्वान् ब्राह्मणोंके महा-
पथमें कोई भी गमन नहीं कर सकता। यदि
कोई द्विज योगमार्ग अवलम्बन करके गमन
करते हुए उससे उपरत ही, तो वह पुरुष
अत्यन्त दोषभागी हुआ करता है। हे राजन् !
ज्ञातात्मा पुरुष ही चोखे चूरधारकी भांति
योगधारणामें सुखसे निवास करनेमें समर्थ
होते हैं, परन्तु अज्ञातात्मा पुरुष कभी उसमें वैसे
सुखसे निवास नहीं कर सकता। हे राजन् !
जैसे समुद्रमें स्थित पुरुष मलाहसे रहित
नौकाके जरिये पार नहीं होसकता, वैसे ही
धारणा नष्ट होनेसे उसके जरिये पुरुषको कभी
शुभ गति नहीं होतो। हे कुन्तीनन्दन ! जो
लोग धारणासे पूर्ण रीतिसे निवास कर सकते
हैं, वेही जन्म, मरण, सुख और दुःख त्यागनेमें
समर्थ होते हैं, यह योगशास्त्रमें अनेक भातिये
निर्णयके सहित कहा गया है। परन्तु जो
योगका फल है, वह द्विजातियोंमें नियत रूपमें
विद्यमान है।

हे महात्मन् ! वह योगका फल परब्रह्म
रूप है। महात्मा योगी लोग उस ही योग-
लसे लोकेश ब्रह्मा, वरदाता विष्णु, महेश्वर,
धर्म, कार्तिकेय, महान्, माय कपिल आदि
ब्रह्मपुत्रगण, योगने विन्न करनेवाले तम, रश्मि
और आत्मतत्वकी प्रकाशक गुरु मनोगण, परब्रह्म
प्रकृति, यरुण पत्नी सिद्धिदेवी, देव और पारब्रह्म
इन सबमें इच्छानुसार प्रवेश कर सकते हैं।

अर्थात् इन्हें जय करनेमें समर्थ होते हैं, और तारांसे घिरे हुए ताराधिप चन्द्रमा, विश्वदेव, सूर्य, पितर, वनके सहित समुद्र, नदी, बादल, नाग, पर्वत, यक्ष, गन्धर्व, स्त्री, पुरुष और दिश, इन सबमेंसे जब जिसके रूपको धारण करनेकी इच्छा हो, उस समय उस ही रूपको धारण कर सकते हैं और शीघ्र ही मुक्त होते हैं। हे राजन् ! महावीर्यसम्पन्न परमात्माकी अगत कर्तृत्वादि निरूपण रूपी जिन सब कथाओंका प्रसङ्ग होता है, उसे ही मैं शुभ समझा करता हूँ, क्यों कि ईश्वरपरायण योगी लोग परमात्म विषयक प्रसङ्ग करते हुए सर्वाधिक होकर सङ्कल्पमात्र समस्त मर्त्य लोककी सृष्टि करनेमें समर्थ होते हैं ।

योग विधानमें ३०० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे नरपाल ! आपने शिष्यके पूछनेपर शिष्यहितैषी होकर शिष्य सम्मत इस योग मार्गका शिष्यके समीप पूर्णरीतिसे न्याय पूर्वक वर्णन किया, परन्तु अब मैं सांख्य शास्त्रकी विधि पूछता हूँ उसे मेरे समीप विस्तार पूर्वक कहिये । तीनों लोकोंके बीच जो ज्ञान निर्दिष्ट है, उन सबको आप जानते हैं ।

भौम बोले, हे मनुजेन्द्र ! कपिल आदि ऋषीन्द्रोंने जो प्रकाश किया है, उसमें किसौ भांतिका भ्रम नहीं दीखता, जिसमें अनेक प्रकारके गुण विद्यमान हैं, और जिससे सब दोष नष्ट होते हैं, आत्मवित् सांख्यमतवाले मनुष्योंका वह सूक्ष्म तत्व तुम्हारे समीप कहता हूँ, तुम सुनो । हे राजन् ! मोक्षके उपयोगी कान्तिक भावसे चित्तको वशमें करनेवाले, ज्ञान और विज्ञानयुक्त सांख्यमतवाले मनुष्य, पिशाच, राक्षस, यक्ष, गन्धर्व और तिर्यग्गामी पितर, नाग, पक्षी, मासत, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ऋषि, विश्वदेव, योगी प्रजापति और ब्रह्मा,

इन लीगोंके सदोष अर्थात् मिथ्यात्व दोषयुक्त सब दुर्जय विषय, इस लोकमें आयुका समय, सुखका परमतत्त्व, सदा विषयकी इच्छा करनेवाले पुरुषके प्राप्तकालमें उत्पन्न हुए दुःख, तिर्यग्गामी और नरकगामी लोगोंके लेश, स्वर्गके दोष तथा गुण, वैदिक, वेदवाद, ज्ञानयोग और सांख्य ज्ञान, इन सबके दोष गुणोंका ज्ञानके सहारे जानके और आनन्द प्रीति, उद्वेग, प्रकाश्य, पर्यङ्गशीलता, सन्तोष, अज्ञानत्व, आर्जव, दानशीलता तथा ऐश्वर्य आदि दश गुणोंसे युक्त सत्व, अनशन्न, कृपणता हीनता, सुख, दुःख सेवा, भेद, पौरुष, काम, क्रोध, मद और मत्सरता, इन नव गुणोंसे युक्त रज, तम, मोह, सङ्गामोह, ताम्निश्च अन्धतामिश्च, निद्रा, प्रसाद और आलस्य, इन आठों गुणोंसे युक्त तम, महत्, अहंकार शब्द तन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र, इन सातों गुणोंसे युक्त बुद्धि, कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, नासिका, इन पांचों इन्द्रियोंके सहित षष्ठमरूप मन, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पञ्चगुणोंसे युक्त आकाश, संशय निश्चय, गन्धर्व, स्मरण, इन चारों गुणोंसे युक्त बुद्धि, अप्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति और विपरीत प्रतिपत्ति ये त्रिगुणात्मक तम आदि तथा दुःखरूपी द्विगुण रज, प्रकाशात्मक एक गुणसत्व, ये सब और प्रलय अर्थात् प्राकृत लय तथा प्रेक्षण अर्थात् आत्मतत्त्व समालोचनके समयमें मोक्ष मार्ग यथार्थ रीतिसे जानके आकाशगामी सूर्य किरणकी भांति मङ्गलकारी परम मोक्षलाभ किया करते हैं । और रूप-गुणसे युक्त अवयवेन्द्रिय, रस गुणसे युक्त रसनेन्द्रिय, स्पर्शगुण युक्त त्वगेन्द्रिय, आकाशाश्रित वायु, तमोगुणयुक्त मोह अर्थाश्रित लोभ, विक्रम अर्थात् पादविचिपमें आसक्त विष्णुबल अर्थात् हस्तेन्द्रियासक्त इन्द्र, काष्ठासक्त अग्नि, जलमें आसक्त सिद्ध देवी, तेजसामाश्रित जल, वायुवाश्रित तेज, प्रकाशाश्रित वायु महत्तत्त्वे

संयुक्त आकाश, बुद्धि समाहित सद्यत् तम संयुक्त बुद्धि रजके अश्रित तम, सत्वाश्रित रज, आत्मा अर्थात् जीविताश्रित सत्त, ईश्वर नारायण देवमें आसक्त आत्मा, मोक्षमें समासक्त नारायण देव, शिवब्रह्मामें प्रतिष्ठित मोक्ष, सोलह गुणोंसे युक्त लिङ्ग शरीर, लिङ्ग देहके अश्रित स्वभाव अर्थात् पूर्वकर्म वा चेतना अर्थात् बुद्धिवृत्ति, निष्पाप उदासीन अद्वितीय आत्मा, विषय वासनावान् पुरुषोंके द्वितीय कर्म आत्माश्रित इन्द्रिय और इन्द्रियार्थ वेदके अनुसार मोक्षके दुर्लभत्व प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान आदि पञ्चप्राण तथा अधः और प्रवाह इस ही प्रकारसे सप्तधा विहित सातों वायु प्रजापति, ऋषि अनेक भांतिके उत्कृष्ट धर्म मार्ग, सप्तर्षि, देवर्षि, सूर्यके समान दूसरे दूसरे महान् ब्रह्मर्षि, उक्त ऋषियोंकी कालवशसे ऐश्वर्य्यच्युति, महाभूतोंका नाश, पापाचारियोंकी अशुभ गति, यमलोकगामी लोगोंके वैतरणी पार होनेका दुःख जीवोंका विचित्र योनियोंमें भ्रमण और रुधिर जलके पात्र अशुभकर जठरके बीच वास, जीवके कफ, मूत्र, पुरीषसे परिपूरित तोत्र गन्धसे युक्त, बद्धतसे शुकशोणित संयुक्त मज्जा और स्नायुसे परिवृत सैकड़ों नाडियोंसे परिपूरित अपवित्र नवहार युक्त परीके बीच निवास और उसमें विविध सम्बन्ध, रमणीय वस्तुमें आसक्तचित्त तानस और नात्विक वस्तुओंके कृतित कर्म हैं, आत्मतन्त्रित मास्यमादियोंके गहित आचरण चन्द्रमा और सूर्यका चोर उपराग, तारोंका गिरना, गच्छकोंका विपर्यय, दम्पतियोंका विरह और दीनता, प्राणियोंके परस्पर अशुभ भक्षण, शान्तकालमें मोक्ष और देहका पतन, राग और मोह उपस्थित होनेपर किसी पुरुषमें सनीगुण आश्रित होना है, सद्यस लोगोंके जीन कोई पुरुष मोक्षद्वि अवलम्बन करता है, बुद्धिके अन्तर्गत मोक्षका दुर्लभत्व, अप्राप्त

वस्तुमें बद्धमान, प्राप्तवस्तुमें उदासीनता विषयोंमें दीरात्म्य अर्थात् बन्धनकारित दोष सत्तकोंके सुन्दर शरीर, जन्तुओंको गृहघासद्वय दुःख, ब्रह्मज्ञ पतित पुरुषोंकी दारुण गति, मय पीनेमें आसक्त और गुरुस्त्रीमें रत, दुरात्मा ब्राह्मणोंकी अशुभ गति, जो मनुष्य माताके अनुवर्ती नहीं होते और जो देवस्थानमें वास नहीं करते, उन अशुभ कर्म करनेवाले मर्षोंकी गति, तिर्थगं योनिगत सब प्राणियों पृथक् पृथक् गति, विचित्र वेदवाद ऋतुका बलना, सम्बत्सर, महीना, पक्ष और दिवसाक्षय, चन्द्रमा, समुद्र, धन, इनकी घटतो बढ़ते सम्बन्ध, युग, पहाड़, नदी वर्ण इन सबका बवार नष्ट होना, जन्म, जरा, मृत्यु देह दो देहके दुःख, देह नष्ट करनेवालोंके दुःख, स जीवस्थित आत्मदोष, निज शरीरसे उत्पन्न अशुभ गन्ध,—इन सबकी यथार्थ रीतिसे जाकर सुक्ति लाभ किया करते हैं ।

युधिष्ठिर बोले, हे अमित विक्रम ! निज शरीरसे उत्पन्न कौन कौनसे दोष अशुभरूप दीखते हैं, मेरे इस सन्देहके विषयको यथावर्णन करना आपकी उचित है ।

भीष्म बोले, हे शत्रु, नाशन । मोक्ष मार्गवि कपिल प्रणीत सांख्य मतायलम्बी मनीषि लो देहके बीच स्थित जिन सब दोषोंकी का करते हैं, उन्हें मैं तुम्हारे समोप कहता सुनो । पण्डित लोग काम, क्रोध, भय, निःश्रीर श्वास, इन पाँचोंकी दोष कक्षा करते । वे सब दोष शरीरमें ही दोग पड़ते हैं, राजन् । मनीषि लोग क्षमासे दोष, संका त्यागसे काम, तत्वसेवाके अविद्ये मित्रा, अप्रमदसे भय और अन्य आहारमें प्राप्तकी ईद किया करते हैं ।

हे नरपाम । महाप्राज्ञ माय्य मनसा पुरुष माय्यममान महान् व्यापक आन यो सैकड़ों गुणोंके अविद्ये मय गुणों, मे

दोषोंके सहारे सब दोषों और विविध हेतुश-
 तकें करिये अनेक प्रकारके हेतुओंको यथार्थ
 रूपसे जानकर जलके फेन समान विष्णुकी
 मायसे प्राप्त विचित्र भित्तिशदृश नलटणकी
 भांति अन्तःसार रहित अन्धकारसे परिपूरित
 विश्व-सदृश, वर्षाके बुलबुलेके समान, सुखहीन,
 नष्टप्राय विनाशान्तर अवश, इन सब लोकोंको
 देखते हुए कीचड़में फंसे अवश हाथीकी भांति
 अन्धकारमें निमग्न रज और प्रजाकृत स्नेहको
 त्यागके देहस्थित रज तथा तमोगुणसे उत्पन्न
 वैशेष्यगन्ध और सतोगुणसे उत्पन्न सब
 स्पर्शन पुण्यगन्धोंको ज्ञानरूपी शास्त्रसे शीघ्र
 षो काटके जिसका दुःखरूप जल, चिन्ता वा
 शोकरूपी भयङ्कर तालाव, व्याधि और मृत्यु-
 रूपी महाग्राह, भयरूपी महासर्प, तमरूपी
 भ्रम, रजोगुणरूपी मीन, बुद्धिरूपी नौका,
 खेदरूपी कीचड़, ज्ञानरूपी दीपक, कर्मरूपी
 भगाध, सत्यरूपी तीर, हिंसारूपी प्रवलवेग,
 अनेक रस सदृश आकर, नाना प्रीतिरूपी महा-
 रज, दुःख और ज्वररूपी वायु, शोक और टणा-
 रूपी महाआवर्त, तीक्ष्ण व्याधिरूपी महाहस्ती,
 रजोरूपी सघट, कफ रूपी फेन, दानरूप
 मुक्ताकी खान सोप, रुधिर रूद्ररूपी विद्रुम,
 शो और रोदनरूपी निर्घोष और जो जराके
 करिये दुर्गम अनेक भातिके ज्ञानके सहारे
 दुस्तर, रोदनके भांसू और मत्वरूप जिसका
 चार तथा सद्गत्यागरूप जिसका परम आश्रय
 है, लोककी उत्पत्तिरूपी वेग, वाम्भव और पुत्र
 रूपी पत्तन, अहिंसा और सत्यरूपी सीमा प्राण-
 त्यागरूपी महान् तरङ्ग वेदान्त गमनरूपी द्वीप
 और जिसमें मोक्ष विषय अत्यन्त दुर्लभ है, वैशेष्य
 साधनरूपसे युक्त सब भूतोंके दयारूप समुद्रको
 ज्ञानयोगके करिये पार हुआ करते हैं । हे
 कौशलेन्द्र ! सांख्य मतवाले इस ही भांति
 आकाशसे दुस्तर जन्मयुक्त स्थूल शरीरकी
 भूषण कर हृदयरूपी निर्मूल आकाशमें प्रविष्ट

होने पर वहां जिस भांति सुख संयोगसे अन्त-
 सिद्ध मृगाल दण्डके जरिये आकर्षित जल
 भीतरमें प्रवेश करता है, वैसी ही चौदह भुवन
 बिहारो सूर्य आत्मामें प्रणिहित मनके जरिये
 उन सुकृतमान सांख्यमतवालोंके अन्तरमें प्रविष्ट
 होकर उन लोगोंको चतुर्दश भुवनोंके विष-
 योंको मालूम करानेसे वे उन्हीं सब विषयोंको
 प्राप्त करते हैं । हे भारत ! वहां प्रवह-वायु उन
 रागरहित वीर्यवान तपोधन यतिसिद्ध सांख्य
 लोगोंको ग्रहण करता है । अनन्तर शुभलोक-
 गामो, सूक्ष्म, सुन्दर शीतलता सुगन्धि सुख
 स्पर्श मरुत श्रेष्ठ वह प्रवहमान वायु उन्हें
 आकाशकी चरम गति अर्थात् हृदयरूपी आका-
 शमें लेजाता है । हे लोकेश ! इस ही प्रकार
 धीरे धीरे आकाशसे रजोगुणमें रजोगुणसे सत्वकी
 परमगति और सत्वसे परमात्मा प्रभु नाराय-
 णको पाता है । फिर सब भूतोंके निवास स्थान
 वे सांख्य लोग पवित्र परमात्माकी पाके अमृत-
 कल्प होते हैं, इसलिये उन लोगोंको फिर पुन-
 रावृत्ति नहीं होती । हे पार्थ ! सत्य और सर-
 लतायुक्त सब भूतोंमें दयावान् भेद ज्ञानसे रहित
 महात्माओंको वही परमगति है ।

शुभचिन्तित बोले, हे पाप रहित ! स्थिरव्रत-
 वाले सांख्योके षड्गुण ऐश्वर्ययुक्त परमात्म
 स्वरूप मोक्षधाम मिलने पर उन्हें जन्म मरण
 आदिका स्मरण और मोक्ष विषयका विशेष
 ज्ञान रहता है, वा नहीं । तथा मोक्ष प्रतिपा-
 दक श्रुतिमें मोक्ष विषयक ये दो प्रकारके
 महान् दोष दीख पड़ते हैं, कि कोई कोई यति
 मोक्ष धर्मको प्रशंसा करते हुए मोक्ष मार्गमें
 प्रवृत्त होते हैं, कोई कर्मकाण्डको प्रशंसा करते
 हुए प्रवृत्ति मार्गमें प्रवृत्त होते हैं ; सुभी भी
 वही प्रवृत्ति धर्म प्रधान जंचता है, परन्तु यह
 भी युक्ति सद्गत है, कि मोक्षमार्गमें प्रविष्ट पुरु-
 षोंका ज्ञान श्रेष्ठ है । हे कौरवेन्द्र ! इसलिये
 इस विषयमें जो यथार्थ है, उसे यथावत वर्णन

करनेमें आप ही उपयुक्त हैं, आपके समान पुरुषके अतिरिक्त मैं और किसीसे पूछनेमें समर्थ नहीं होता हूँ ।

भीष्म बोले, हे तात भरत अष्ट ! तुमने जो युक्ति सङ्गत प्रश्न किया, वह अत्यन्त कठिन है, यद्यपि इस प्रश्नमें पण्डितोंको भी मोह उपस्थित होता है, तौभी कपिलोक्त सांख्य मतवालम्बी महात्मा लोग जिस परम तत्वको जानते हैं, उसे ही तुम्हारे समीप विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो । हे राजन् ! प्राणियोंकी निज देहमें स्थित इन्द्रियोंके जरिये ही आत्माको जाना जा सकता है, इसलिये वे इन्द्रियें आत्म ज्ञानकी हेतुभूत बोध होती हैं, क्यों कि सूक्ष्म चिदात्मा उन इन्द्रियोंके सहित ही अन्तर-वाह्य सब विषयोंको प्रकाश किया करता है । परन्तु इन्द्रियें आत्मासे रहित होने पर काठ और कुह्लप्राय होकर महार्यावमें स्थित जल रहित फोनकी भांति विनष्ट होती हैं । हे शत्रुतापन ! देहाभिमानी जोव इन्द्रियोंके सहित शयन करनेपर स्वप्नावस्थामें सूक्ष्म अन्तरात्मा आकाश मण्डलवर्ती वायुकी भांति सर्वत्र विचरण किया करता है । हे भारत ! जाग्रत अवस्थाकी भांति स्वप्नमें भी वह सूक्ष्म अन्तरात्मा यथाक्रमसे रूप और स्पर्शविषयोंको दर्शन और स्पर्शन किया करती है । इस स्वप्नावस्थामें निज निज स्थानमें स्थित इन्द्रियें अपने अपने विषयोंको ग्रहण करनेमें असमर्थ होकर विषरहित सर्पकी भांति आत्मामें लीन होती हैं । हे पार्थ ! उक्त अवस्थामें अन्तरात्मा निज निज स्थानमें स्थित इन्द्रियोंको सब वृत्ति और धर्म आदि सतोगुण, प्रवृत्ति आदि रजोगुण, अप्रवृत्ति आदि तमोगुण, अध्यवसाय आदि बुद्धिके गुण और संकल्प आदि मनके गुण, श्रोत्र आदि आकाशके गुण, स्पर्श आदि वायुके गुण, स्निहज आदि अग्निके गुण, रस आदि जलके गुण और गन्ध आदि पृथ्वीके गुणोंको आक्रमण करके सर्वत्र विचरण करता

है । हे युधिष्ठिर ! अन्तरात्मा क्षेत्रज्ञ जीवस्वित उक्तावृत्त सत्त्वादि गुणसान्त और अमित माया गुणके जरिये आच्छादित करके जीवकी आक्रमण करती है, उसहीके अनुसार शुभाशुभ कर्म भी जीवकी आच्छन्न किया करते हैं । अनन्तर क्षेत्रज्ञ जीवकार्ये उपाधि इन्द्रिय औ कारणोपाधि प्रकृतिकी अतिक्रम करके अथ परमात्माकी पाता है । हे भारत ! क्षेत्रज्ञ जी मायातीत अनामय एकमात्र निर्गुण परमात्म नारायणमें प्रविष्ट होनेपर पुण्य-पापसे मुक्त होती है, इससे उसकी फिर पुनरावृत्ति नहीं होती । हे तात ! समाधि भङ्ग होनेपर आत्मा लीन हुए अन्तःकरण और इन्द्रियें प्रारम्भ कर्मके अनुसार ईश्वरकी आज्ञा पालन करनेके निमित्त फिर देह धारण किया करता है । अनन्तर थोड़े समयमें ही वर्तमान देहका पत होनेपर गुणार्थी, मोक्षकी इच्छावाले ज्ञानयुत योगी लोग विदेह मुक्ति लाभ करते हैं ।

हे राजन् ! महाप्राज्ञ सांख्य लोग इस ज्ञानके सहारे परम गति पाते हैं, इसलिये कोई ज्ञान भी इसके समान नहीं है । हे कुन्तीनन्दन ! मेरी समझमें यह सांख्य ज्ञान ही अत्यन्त उत्कृष्ट और अक्षर अचञ्चल सनातन पूर्णब्रह्म स्वरूप है ; इसलिये इसमें तुम्हें श्रद्धा सन्देह न करना चाहिये । मनीषि लोग जिन अद्वैत उत्पत्ति, स्थिति और नाशरहित, नित्य अखण्ड, जगत्कर्ता कूटस्थ ब्रह्म कहा करते हैं जिससे सृष्टि, स्थिति और प्रलयरूपी स्रष्टृ क्रिया उत्पन्न होती है, ऋषि लोग सब शास्त्रोंमें जिसकी प्रशंसा किया करते हैं ; सब भूतोंमें समज्ञान करनेवाले साधु, ब्राह्मण और देवता लोग ब्राह्मणोंके परम हितकारी उस अच्युत अनन्त देवकी पार्थना किया करते हैं । विषयज्ञानसे युक्त ब्राह्मण लोग मायिक गुणोंके सहारे जिसकी स्तुति करते हैं, अमित दर्शन सांख्य और योगसिद्ध योगी लोग उसे जगत्का

कारण कहके अनेक प्रकारसे स्तुति करते हैं ; और यह वेदमें प्रसिद्ध है, कि सांख्य उस अमूर्त शुद्ध विद्या परब्रह्मकी मूर्ति है तथा घटादि विषयक सब विषयोका ज्ञान ही उसका महा-ज्ञान स्वरूप है ।

हे राजन् ! इस पृथ्वीपर जो स्थावर और जङ्गमात्मक दो प्रकारके प्राणी हैं, उनमें जङ्गम ही श्रेष्ठ हैं । हे महात्मन् ! अत्यन्त विस्तृत वेद, सांख्य, योग, पुराण, इतिहास, शिष्टजन सेवित अर्थशास्त्र और इस लोकमें जो सब विविध भांतिके ज्ञान दीख पड़ते हैं, वे सब इसी सांख्यज्ञानके अन्तर्गत हैं, हे राजन् ! श्रम, व्रत, सूक्त ज्ञान, तपस्या और सुख, ये सब सांख्यज्ञानके बीच यथावत विहित हुए हैं । हे पार्थ ! किञ्चित् विकलता वशसे उस सांख्य ज्ञानका उदय न होनेसे सांख्य लोग देवलोकमें जाके वहाँ सदा सुखसे वास करके देवताओंके ऊपर आधिपत्य करते हुए कृतार्थ होकर भोगकी समाप्ति होनेपर यत्नशील विप्रकुलमें फिर पतित होते हैं । सांख्य लोग देह छोड़के देव लोकवासी देवताओंकी भाँति देवलोकमें प्रवेश करके क्रमसे महापूज्य शिष्टोंसे सेवित सांख्य ज्ञानमें अधिक अनुरक्त हुआ करते हैं । हे राजन् ! कभी वे तिर्यग्गति, अधोगति वा पापात्माओंके अधिवासको प्राप्त नहीं होते ; क्यों कि जो हिजाति एकमात्र ज्ञानमें अनुरक्त रहती है, वही प्रधानता लाभ करती है । जो महात्मा महासागरकी भाँति विशाल सुन्दर, अप्रमेय, पुरातन परम पवित्र सब सांख्यज्ञानकी धारण अर्थात् दर्शन करते है वही नारायण परब्रह्मरूप होते हैं । हे नरदेव ! मैंने तुम्हारे निकट यथावत् तल वर्णन किया ; वह जगद-कर्त्ता नारायण सृष्टि कालमें यही पुरातन विश्व चक्रण करता है, और प्रलयके समय फिर इस जगत्का संहार करता है । अन्तमें विश्व देह स्थित विषयादि कार्यजात अपनेमें

लीन करते हुए कारण सलिलमें शयन किया करता है ।

३०१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे शत्रुनाशन ! जिससे जीवोंकी पुनरावृत्ति रहित होती, जिससे जीवोंका पुनरागमन होता है और जो अक्षर तथा अक्षररूपसे वर्णित हुआ है, वह कौन है ? हे महावाही कुरुगन्दन ! उस अक्षर और अक्षर दोनोंके प्रभेदको यथार्थ रूपसे जाननेके लिये आपसे प्रश्न करता हूँ । क्यों कि वेदपारंग ब्राह्मण, महाभाग ऋषि और महात्मा योगी लोग आपको ज्ञानविधि कहा करते हैं । हे कुरुकुलश्रेष्ठ ! आपकी परमायुके दिन बहुत हो कम बाकी हैं, क्यों कि भगवान् सूर्यके दक्षिणायनसे लौटनेसे ही आपको परमगति प्राप्त होगी । आप कुरुवंशके दीपक हैं, तथा ज्ञान दीपसे सदा प्रकाशित हैं, इसलिये आपके परमधाममें गमन करने पर हम लोग किसके समीप इस कल्याणकर वचनको सुनेंगे । हे राजेन्द्र ! इस ही निमित्त आपके समीप इन सब विषयोंके सुननेकी इच्छा करता हूँ, इस लोकमें ऐसे अमृतमय वचनको सुनकर मैं परितप्त नहीं होता हूँ ।

भीष्म बोले, इस विषयमें करालजनक और बशिष्ठके सम्वादयुक्त प्राचीन इतिहास तुम्हारे समीप कहता हूँ, सुनो । पहिले समयमें कराल नाम महाराज जनक सूर्यके समान तेजस्वी अध्यात्म विद्याके जाननेवाले, आध्यात्मिक अनुभव और निश्चययुक्त ऋषिश्रेष्ठ मित्रावरुण बशिष्ठको बैठे हुए देख लच्छे प्रणाम कर हाथ जोड़के सुन्दर अक्षरोंसे युक्त विनीत कुतर्क रहित सधुर वचनसे मोक्ष सम्बन्धी परम ज्ञानका विषय पूछा कि, हे भगवन् ! जिससे मनुष्योंकी पुनरावृत्ति निवारित होती है,

Handwritten signature

जिसमें यह जगत् लीन होनेसे चर रूप कहा गया है और जिसे अचर कहते हैं, उस संसार मोचक आनन्द स्वरूप निहन्द सनातन परब्रह्मके विषयकी सुननेकी इच्छा करता हूँ, उसे आप मेरे समीप बिस्तार पूर्वक कहिये ।

वशिष्ठ बोले, हे पृथ्वीपाल ! यह जगत् जिस प्रकार नष्ट होता और किसी समयमें भी जो विनष्ट नहीं होता है, उस ही चर और अचरकी विशेष रीतिसे वर्णन करता हूँ, आप सुनिये । देव परिमाणसे बारह हजार वर्षका एक युग होता है, चार युगका एक कल्प और हजार कल्पका ब्रह्माका एक दिन और इस ही परिमाणसे ब्रह्मरात्रि हुआ करती है । हे राजन् ! उस ब्रह्माका नाश होनेपर अमूर्चात्मा शम्भु, परमेश्वर अनन्त कर्मा महाभूत मूर्त्तिमान विष्वरूप अग्रज हिरण्य गर्भको उत्पन्न करते हैं उसहीमें स्वयम्भु ब्रह्माके नित्य स्वतःसिद्ध अणिमा आदि सब ऐश्वर्य विद्यमान हैं, सर्वनियन्ता ज्योतिमय, अविनाशी, सर्वत्रगामी, सर्वग्राही, सर्वदर्शी, सर्वशिरा, सर्वानन, सर्वश्रोता वह हिरण्यगर्भ लोकमें सब वस्तुओंकी आवरण करके स्थिति कर रहा है । यह सब ऐश्वर्योंसे युक्त हिरण्यगर्भ वेद शास्त्रोंमें सूत्रात्मा और बुद्धि समष्टि कहके निर्दिष्ट हुआ है । योग शास्त्रमें इसे सृष्टिका प्रथम कार्य महान् विरञ्चि और अज कहते हैं, सांख्य शास्त्रमें यह अनेक नामसे विख्यात है, अनेक शरीरधारी, बहुरूपी, विष्वात्मा, एक मात्र अक्षररूप कहा गया है । वही अक्षर स्वयं अनेक रूप होकर तीनों लोकोंको उत्पन्न करके उन्हें आवरण कर रहा है, इसलिये रूप निबन्धनसे लोग उसे विष्वरूप कहा करते हैं । यही महातेजस्वी विष्वरूप सूत्रात्मा विकृतभावसेयुक्त होकर स्वयं ही अपनेको उत्पन्न करके अहङ्कार और अहङ्काराभिमानी विराटकी सृष्टि करता है । पण्डित लोग अव्यक्ता प्रकृतिसे

व्यक्तभावापन्न उस विष्वरूपको विद्यासृष्टि और महान् कहा करते हैं और अहङ्कारको अविद्या सृष्टि कहते हैं । एक मात्र ईश्वरविषयकी उपासना वा ज्ञानसम्बन्धमें जो विधि और अविधि दोनों उत्पन्न हुई हैं ; वेदशास्त्रोंके अर्थ जाननेवाले उन दोनोंकी अविद्या कहके व्याख्या करते हैं । हे पार्थ ! अहङ्कारसे, पञ्चतन्मात्र अपञ्चोक्त पञ्चभूतोंकी जो सृष्टि होती है, वह तीसरी सृष्टि है और सात्विक, राजस तथा तामस आदि अहङ्कारसमूहके विकारकी चौथी सृष्टि समझिये । हे राजन् ! आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और शब्द स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध, ये दशवर्ग, युगपत् उत्पन्न हुए हैं, इसलिये इस सार्थक भौतिक सृष्टिको पांचवीं जानो । कान, त्वचा, नेत्र, जीभ और नासिका, ये पांचो बुद्धि इन्द्रिय और नाक, हाथ, पावलिङ्ग और गुदा, ये पांचो कर्मन्द्रिय मनके सहित युगपत् उत्पन्न हुई हैं । ये चौबोस तत्व सब शरीरमें ही विद्यमान हैं, तत्वदर्शी ब्राह्मण लोग इसे यथार्थरूपसे जानके शरीरके विषयमें शोक नहीं करते । हे नरेन्द्र ! यह निश्चय जानो, कि तीनों लोकके बीच सब जीवोंमेंही ये चौबीस तत्व देहरूपसे वर्णित हुए हैं । देव, दानव, मनुष्य, किन्नर, यक्ष, गन्धर्व, भूत, महोरग, चारण, पिशाच, देवर्षि, निसाचर, दश, कीट, मशक, भनगे, कीड़े, चूहे, कुत्ते, स्वपाक, व्याध, चाण्डाल, पुकस, हाथी, घोड़े, गधे, शार्ङ्गल गज और वृक्ष आदि सब मूर्त्तिमान प्राणिमात्रमें ही इसके दृष्टान्त देख पड़ते हैं और प्राणियोंका जल, भूमि और आकाशके अतिरिक्त अन्यस्थान नहीं है, इस ही भांति स्थिर सिद्धान्त भी सुना जाता है । हे तात ! हिरण्यगर्भ आदि व्यक्तात्मक सब वस्तु ही सदा विनष्ट होती हैं, इस ही लिये भूतात्मा पञ्चभौतिक शरीर चररूपसे कहा गया है । पण्डित लोग शुद्ध चिन्मय प्रत्यगात्माकी अक्षर कहते हैं और व्यक्त वा अव्यक्ता-

रक्ष महात्मक जगत्का चर कहा करते हैं ।
 ६ महाराज ! आप जो मुझसे पूछते हैं, उसे
 मैंने तुमसे प्रथम ही चरके दृष्टान्तभूत नित्य
 महान् और अग्रज हिरण्यगर्भका विवरण कहा
 है । विष्णु निस्तल हीके भी पञ्चविंशति तल-
 रूपसे गिने गये हैं ; और वह सब तलोंके अन्त-
 र्गत हैं, उस ही लिये मनीषी लोग इन्हें तल
 कहते हैं । चौबीस तल अव्यक्त मूल प्रकृति
 मूर्त्तरूपसे संदृत होकर व्यक्त अर्थात् कार्य-
 रूपी जगत्की सृष्टि करती हुई उस मूर्त्तिमान
 जगत्की अधिष्ठाता होती है ; परन्तु पच्चीसवीं
 तल पुरुष अमूर्त्त और असंदृत है, इससे वह
 जगत्का अधिष्ठाता नहीं है । वह अव्यक्त मूल
 प्रकृति ही चित्तशक्तिसे युक्त होकर सब वस्तु-
 ओंके भीतर निवास करता है और सर्ग वा प्रल-
 यक्ष्मिणी उस प्रकृतिके सहित वह नित्य शुद्ध
 चैतन्य स्वभावसे मूर्त्तिहीन हीके भी सर्ग और
 प्रलयरूपसे सबको देख पड़ता है । इस ही
 भांति सर्ग और प्रलयवित् वह महान् आत्मा
 हिरण्यगर्भ प्रकृतिके संयोगसे विकृत और मूढ़
 होकर "मैं" इस ही प्रकार अभिमान करता है,
 वा तम, रज और सतीगुणसे युक्त होकर इस
 लोकमें मूर्खोंकी सेवा तथा मूर्खताके कारण
 सब योगियोंमें खीन होता है और सहवास
 निवन्धनसे विनाशो होकर "मैं दूसरा नहीं हूँ"
 इस ही भांति "मैं अमुकका पुत्र तथा अमुक
 जातीय हूँ"—ऐसा कहके ब्राह्मणादि गुणोंके
 अनुवर्त्ती होता है । तमोगुणके जरिये क्रोधादि
 तामसभाव, रजोगुणसे प्रवृत्त्यादि राजसभाव और
 सतीगुणके सहारे प्रकाशादि सात्विकभाव प्राप्त
 होता है । स्वच्छता, रञ्जकता और मलिनता
 निवन्धनसे पहले कहे हुए सत, रज और तमो-
 गुणसे क्रमशः खेत, लाल और नीला, ये तीन
 प्रकारके रूप तथा इस लोकमें जो सब रूप
 विद्यमान हैं, वे सभी प्रकृतिके जरिये उत्पन्न
 हुए हैं । तामसिक लोग नरकमें गमन करते,

राजस लोग मनुष्य लोकमें गमन करते और
 सात्विक लोग सुखभागी होकर देवलोकमें
 गमन किया करते हैं । जो लोग केवल पाप-
 कर्म करते हैं, वे तिर्यग् योनिको प्राप्त होते हैं
 जो पाप पुण्य दोनों कर्म करते हैं, वे मनुष्य
 योनि पाते हैं और जो लोग केवल पुण्य कर्म
 ही करते हैं वे देव योनिको प्राप्त हुआ करते
 हैं, यह पच्चीसवां अक्षर पुरुष अज्ञानसे इस
 ही भांति अव्यक्त प्रकृतिके वशीभूत होकर
 मनीषी पुरुषोंके जरिये चररूपसे कहा जाता
 है और वही ज्ञानके सहारे सदा अक्षर रूपसे
 प्रकाशित होता है ।

३०२ अध्याय समाप्त ।

वसिष्ठ बोले, इस ही प्रकार वह अक्षर
 पुरुष प्रकृति संयोगवशसे अज्ञानका अनुवर्त्ती
 होकर एक शरीरसे अनेक शरीर धारण करता
 है और सत्वादि गुणोंको सामर्थ्यसे वह सत्वादि
 गुणोंके सहित कभी तिर्यग् योनि कभी देवयो-
 निमें उत्पन्न हुआ करता है और मनुष्य लोकसे
 देवलोक, देवलोकसे मनुष्य लोक, वहाँसे अनन्त
 नरक लोक पाता है । जैसे कोषकार कीट
 अत्यन्त सूक्ष्म सूत्ररूपी गुणके जरिये आपही
 बढ़होता है, वैसे ही यह निर्गुण अक्षर पुरुष
 इस लोकमें तिर्यग् आदि योनियोंमें उत्पन्न
 हीके सिरके रोग, नेत्र रोग, दन्तशूल, गलग्रह,
 जलोदर, तपारोग, ज्वर, गण्ड, विश्चिका,
 प्रिव्रकुष्ठ अग्निदग्ध श्वास, खांसी और मिरगी
 आदि सब रोगोंसे दुःख भोग करता है और
 शरीरमें जो सब दूसरे अनेक प्रकारसे प्राकृत सुख
 दुःखरूपी इन्हें उत्पन्न होते हैं, यह उन सब
 गुणोंको स्वयं ही ग्रहण करके "मैं दुःखी हूँ मैं
 रोगी हूँ" इस ही भांति अनुभव किया करता
 है । कभी तिर्यग् योनि और कभी देव योनिमें
 उत्पन्न हीके अभिमानके कारण उस ही

योनिसे उत्पन्न हुए सब सुकृत अनुभव करता है और मूर्खताके सबब अधिमान्नी होकर सफेद बस्त्र परिधान चगुर्वस्त्र धारण, सदा नीचे स्थानमें शयन, मेड़ककी भांति शयन करना, वीरासनसे बैठना, चौर धारण, सूने स्थानमें शयन और निवास, दृष्टक पत्थर, कण्टक पत्थर, भस्म पत्थर, भूमि, शय्यातल, वीरस्त्रान, जल, कौचड़ और फलक आदि विविध शय्यापर शयन करना फलकी वासनासे मूँजकी करधनी पहननी और बस्त्रोंकी त्याग करना बाघके चमड़े, पट्टवास भुज्जलच और कण्टक बस्त्रोंकी धारण करना, पाटवृत्रके बस्त्र, चौर बसन और दूसरे अनेक प्रकारके बस्त्रोंकी पहनना विचित्र रत्न धारण करना, अनेक प्रकार भोजन, एक रात्रिके अनन्तर भोजन, एककालिक भोजन, दिनके चौथे, छठवे और आठवे समयमें भोजन पष्ठाह, सप्ताह, अष्टाह, दशाह और द्वादशाहके अनन्तर भोजन, एक मास उपवास, फल, मूल, वायु, जल, तिलकल्कदही, गोमय, गोमूत्र, शाक फूल, शैवाल, आमद्रव्य, सूखे पत्ते और गिरे हुए फलोंका भक्षण, सिद्धिकी कामनासे विविध कुच्छ्र अनेक प्रकारके व्रत, चिन्ह और विधि पूर्वक चान्द्रायण सेवन, चतुराश्रम विहित और अवहितमार्ग पाखण्डके विविधमार्ग पाशुपत अर्थात् पशुपति सम्मत पञ्चरात्र आदिमें कहे हुए दीक्षायोग विविक्त शिलाच्छाया करने, निर्ज्जन वन पुलिन, पुण्यजनक देवस्थान, तालाव, पहाड़ गृहके समान गुफा, गूढ़े जापके मन्त्र विविध व्रत, अनेक प्रकारके नियम तपस्या, अनेक तरहके यज्ञ, विधि, वाणिज्य और ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णोंके व्यवसायका अवलम्बन तथा दीन अन्ध और कृपण पुस्तोंकी अनेक प्रकारके धनदान आदि सब कार्योंकी किया करता है। वह अक्षर आत्मा इस ही भाति प्रकृतिके संयोगसे शरीर धारण करके मूर्खताके कारण सते रज और तम, इन तीनों

गुण तथा धर्म, गर्भ और काम, ये त्रिवण "सुभमें विद्यमान हैं"—ऐसा समझके अभिमान करता है।

हे राजन्! स्वधाकार, वपटकार, स्वाहाकार, नमस्कार, याजन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह यजन, अध्ययन, जन्म, मृत्यु और विवाद तथा युद्धमें जो कुछ शुभाशुभ कार्य हैं, इन सबको ही पण्डित लोग क्रियापथ कहा करते हैं, क्रीडा-मिलापिणी प्रकृति सृष्टि और संहार करती है जैसे सूर्य दिनके प्रारम्भमें अपनी किरणोंके फौलाकर दिनके शेषमें उन्हें समेटकर अकेल ही निवास करता है, वैसे ही आत्मा सृष्टि के समयमें सत्वादि गुणोंका विस्तार करके प्रलय-कालमें उन्हें अपनेमें लीनकर अकेलाही निवास किया करता है। यह त्रिगुणाधिपति आत्मा इस ही भांति बार बार कल्पित अवस्था, बर्ण, कार्य और सत्वादि अनेक प्रकारके हृदयप्रिय ऐसे गुणोंके लीडार्थ जानता है और कर्ममार्गमें अनुरक्त होकर सर्ग तथा प्रलयधर्मिणी इस प्रकृतिकी विकृत करते हुए त्रिगुणात्मक कार्योंको सिद्ध किया करता है। वह कर्ममार्गमें प्रवृत्त होकर सब लोगोंको "यह कर्मका गुण है, यह फल है और इसे अवश्य करना चाहिये" ऐसा ही ज्ञान प्रदान करता है। हे विभी! प्रकृतिने इस समस्त जगत्को रज और तमोगुणके जरिये आच्छादन करती हुई अन्धी-कृत कर रखा है, इस ही निमित्त सुख दुःख-रूपी वे सब हन्व सदा आवर्तित हुआ करते हैं, हे नराधिप! इन हन्वोंको अपना समझनेसे ये इस लोक वा परलोक सर्वत्र ही जीवका पीछा किया करते हैं; इसलिये जीवको इन हन्वोंसे निस्तार पानेका लपाय सब प्रकारसे करनी उचित है। क्यों कि मूर्खतासे आत्मा ऐसा समझती है, कि मैं देखलोकगामी हीकर हन्व वा सब सुकृत भोग कदंगा और इस लोकमें भी शुभाशुभ कर्मोंकी भोगूंगा। इस लोकमें सदा

सुखका उपाय सुकृत कर्मोंको करना चाहिये, क्योंकि इस एक बार कर सकनेसे जन्म जन्म जीवन पर्यन्त सुखे सुख होगा और यदि मैं इस लोकमें दुष्कृत कर्म कलंगा, तो मुझे अनन्तदुःख भोग करना हीगा । मनुष्यता महादुःखका कारण है, मनुष्य ही नरकमें डूबता है । और कालक्रमसे नरकसे भी मनुष्यत्व प्राप्त होती है । मनुष्यत्वसे देवत्व, देवत्वसे फिर मनुष्यत्व और मनुष्यत्वसे पर्यायक्रमसे नरकमें जाना पड़ता है । जो निरात्मा अथवा चेतनत्व आदि आत्म गुणोंसे परिवृत्त होकर सदा ऐसा ही जानते हैं वे देव, मनुष्य और नरलोकमें जन्म ग्रहण करते हैं । जो सदा ममतासे आवृत्त होकर अनन्तकालमें उस ममतायुक्त शरीरसे भ्रमण किया करता है । जो शुभाशुभ फलानुभवक ऐसा कर्म करते हैं, वे त्रिलोकमें शरीरी होकर इस ही भांति फल पाते हैं । जो प्रकृतिके शुभाशुभ फलजनक कर्म करते हैं, वे तीनों लोकमें इच्छानुसार गमन करके उन सब कर्मोंको प्राप्त करते हैं । इसलिये तिर्यग्योनि देवयोनि और मनुष्ययोनि इन तीनों स्थानोंको प्राकृत जानना चाहिये । सांख्य लोग कहते हैं कि प्रकृति अलिङ्ग अर्थात् अनुमेय है, जैसे महदादि कार्योंसे प्रकृतिका अनुमान होता है, वैसेही आभास चैतन्यके जरिये पुरुष अलिङ्ग अर्थात् पुरुष अन्नामक देहादिके अनुगत चैतन्यका अनुमान हुआ करता है । निर्विकार प्रकृतिसाधक वह पुरुष कर्मके अनुसार लिङ्गान्तर अर्थात् पुरुषेष्टक गर्भलाभ करके प्रह्लाद इन्द्रियवर्गोंमें अधिष्ठान करते हुए इस सब शरीरका अभिमान करता है, और इस सब शरीरमें ओत्रादि ज्ञानेन्द्रिय तथा वाक् आदि सब कर्मोंन्द्रिय निज निज गुणोंके सहित गुणोंमें प्रवृत्त हुआ करती है । पुरुष इन्द्रियरहित और व्रणशून्य होके भी “मैं इन कार्योंको प्रवृत्त करता हूँ, ये इन्द्रियों मेरी हैं और मैं

व्रणवान हूँ” —ऐसा ही ज्ञान किया करता है । वह मूढ़ता निबन्धनसे अलिङ्ग होनेपर भी लिङ्ग अर्थात् पुरुषेष्टक, अमर होनेपर भी आत्माको भरणधर्मी बुद्धिसे पृथक् होके भी आत्माको बुद्धिमान् अतल अर्थात् अवस्तु देह आदिको आत्मतत्व, किसीका हन्ता न होनेपर भी आत्माको हन्ता अचर होके आत्माको चलनेवाला अक्षेत्र होके आत्माको क्षेत्र असर्ग होके आत्माको सर्ग अतपी होके आत्माको तपस्वी अगति अर्थात् गतागतिसे रहित होके आत्माकी गति, संसार रहित होके आत्माका संसारी अभय होके आत्माको भययुक्त और अचर होके आत्माको चर,—ऐसाही ज्ञान किया करता है ।

३०३ अध्याय समाप्त ।

वसिष्ठ बोले, हे राजन् ! पुरुष इस ही भांति प्रकृति संसर्गके वशमें निज मूर्खता और मूर्खोंके सेवाकी समाप्तिमें पतनशील कोटिसहस्र कष्टलाभ किया करता है और चित्कलाके संयोगसे देव मनुष्य और तिर्यग्योनिमें भी भरणशील अनेक स्थान लाभ करता है । इस ही भांति पुरुष प्रकृतिके संयोगसे मूढ़ होकर चन्द्रमाकी भांति फिर उन सहस्र भूतयोनियोंको प्राप्त किया करता है, चिदाभासके सहित मूल प्रकृति, दशों इन्द्रिय और अन्तःकरण चतुष्टय ये पन्द्रह कलायोनि हैं, सोम अर्थात् चिदात्मा षोडश कला है, यह निश्चय जाने कि वे ही योनिभूत पञ्चदश कला और सोमरूप चिदात्मा षोडश कलाकी प्रभा नित्य प्रकाशित हुआ करती है । अविद्यावशसे पुरुष बुद्धिहीन होकर योनिभूत उन पन्द्रहों कलामें वार वार निरन्तर जन्म ग्रहण करता है । अनन्तर दूसरे समस्त भूत उच जायमान पुरुषके प्राप्त अर्थात् आनन्द रूप षोडश कलाकी अद-

लम्बन करके फिर जन्म किया करते हैं, परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म उस षोडश कलाकी सोम अर्थात् चिदात्मरूपसे जानना चाहिये, चिदात्मा इन्द्रियोंसे रक्षित नहीं है, परन्तु वही सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करके इन्द्रियोंकी पालन किया करता है ।

हे नृपसत्तम । षोडश कला प्राणियोंके उत्पत्तिका कारण है, उसके बिना प्राणिसमूह किसी प्रकार भी जन्म ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होते ; क्यों कि वह सोलहवीं कला ही प्राणियोंके सृष्टिकार्यकी प्रकृति रूप बर्णित हुई है । इस ही लिये पण्डित लोग कहते हैं, कि कार्यरूपी प्रकृतिके नष्ट होनेसे ही सृष्टि हुआ करती है । जो लोग उस सोलहवीं कला अर्थात् अव्यक्तसंज्ञक प्राकृत देहमें मग्नता करते हैं । वे लोग उस पच्चीसवें महात्मा पुरुष विमल विशुद्ध चिन्मय परब्रह्म स्वरूपको न जानकर उस ही देहमें बारबार भ्रमण किया करते हैं कदाचित् सृष्टि लाभ करनेमें समर्थ नहीं होते । क्रमसे वे शुद्ध और अशुद्ध लोगोंकी सेवा करके पवित्र तथा अपवित्र हुआ करते हैं ।

हे राजन् ! वे असङ्ग शुद्धात्मा होके "यह शरीर मेरा है"—ऐसा लसभनेसे अशुद्ध होते हैं, ज्ञानवान् होके मूर्खोंकी सेवा करनेसे मूर्खता प्राप्त हुआ करती है । और प्रतिकूल ज्ञान रक्षित होके भी त्रिगुणात्मिका प्रकृतिकी परिचर्याके अनुसार त्रिगुणान्वित हुआ करते हैं ।

३०४ अध्याय समाप्त ।

जनक बोले, हे भगवन् ! जैसे लोकसमाजमें स्त्री और पुरुषोंका सम्बन्ध दृष्ट है, शास्त्रमें अक्षर और चर अर्थात् प्रकृति पुरुषका सम्बन्ध भी उस ही भाति कहा गया है, और जैसे इस लोकमें बिना पुरुषके स्त्री गर्भ धारण नहीं कर सकती, वैसे ही पुरुष भी स्त्रीके बिना

आकृति तयार करनेमें समर्थ नहीं होता । इस लिये सब योनियोंमें ही परस्परके सम्बन्ध वा परस्परके गुण संश्रयाधीन हैं, इस ही भाति सब रूप निवर्तित हुआ करते हैं । परन्तु रतिके निर्मित ऋतु कालमें स्त्रीपुरुष दोनोंके सम्बन्ध और गुणसंश्रयसे जैसा रूप उत्पन्न होता है, उसका दृष्टान्त कहता हूँ । हे हृजयेष्ठ पिता-मातामें जो सब गुण विद्यमान हैं, वे सर्व विभाग क्रमसे सन्तानमें उत्पन्न हुआ करते हैं । क्यों कि वेद और शास्त्रोंमें बर्णित है, वि अग्नि, स्नायु, मज्जा, तीनों मातासे उत्पन्न होते हैं, इसे मैं जानता हूँ और इसलिये मैं अवश्य ही प्रमाणिक समझना होगा । क्यों कि वेद और शास्त्रोंमें जो प्रमाणरूपसे पठित होता है, वह और वेद वा शास्त्र ये दोनों ही सनातन प्रमाण हैं । पुरुष प्रकृतिके जड़ता गुणकी रोध करके दुःख अवलम्बन करता है, और प्रकृति पुरुषके आनन्द आदि गुणोंकी रोध करके चैतन्यता अवलम्बन करती है । इस ही भाति प्रकृति और पुरुष परस्पर गुणारोध और गुणसंश्रय करते हुए नित्य मिलित हुए हैं । हे भगवन् ! इसलिये मैं देखता हूँ, कि इसमें मोक्ष धर्म किसी प्रकार विद्यमान नहीं रह सकता । यद्यपि दूसरा कोई मोक्ष विषयक निदर्शन ही, तो उसे यथार्थ रीतिसे सुभसे कहिये ; आप सदा ही प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपको कुछ भी अविदित नहीं है । हम मोक्षगामी हैं, इससे जो अनामय, अदेह, अगर्भ, अतीन्द्रिय ईश्वरसे भी अतिरिक्त और नित्य है, हम उसहीकी आर्काचा करते हैं ।

वसिष्ठ बोले, हे नरराज ! आपने जो यह वेद और शास्त्रके प्रमाण कहे और मन ही मन जैसी धारणा की है, वह ठीक ऐसी ही है ; आपने वेद और शास्त्र दोनों ग्रन्थोंमें अभ्यास किया है, परन्तु उसमेंसे यथार्थ अर्थको ग्रहण न कर सके, जो लोग वेद और शास्त्रोंके

अध्यासमें अनुरक्त होकर उनके अर्थको यथा-
 वत ग्रहण नहीं कर सकते, उनका ग्रन्थ-अध्यास
 निष्फल है। जो लोग ग्रन्थके अर्थको नहीं
 जान सकते, वे केवल ग्रन्थका बोझ ढोया करते
 हैं, जो उनके अर्थको यथार्थ रीतिसे जान
 सकते हैं, उनका अध्यास निष्फल नहीं होता,
 वैसे अर्थवित् पुरुषोंसे यदि कोई ग्रन्थका अर्थ
 पूछे, तो जिस प्रकार जिज्ञासु पुरुष समझ सके,
 वैसे ही उसे अवश्य उपदेश देना योग्य है। जो
 स्वबुद्धि पण्डित सभामें ग्रन्थका अर्थ नहीं
 कह सकता, वह मन्दबुद्धि किस प्रकार निश्चय
 करके ग्रन्थको व्याख्या करेगा। जब कि आत्म-
 ज्ञानी लोग भी यथार्थ रूपसे ग्रन्थके मतकी
 व्याख्या करते हुए उपहासको प्राप्त होते हैं,
 तब अज्ञानी लोग जो हास्य रूपद हांगे उसमें
 संदेह ही क्या है। हे राजेन्द्र ! इसलिये सांख्य
 योग और महात्म वे जिस प्रकार आत्मज्ञानि-
 योंमें यथार्थरूपसे देखते हैं, उसे सुनो। योगी
 लोग अनुभव करते हैं, सांख्य लोग उसको
 अनुमान किया करते हैं; इसलिये जो लोग
 योग और सांख्य दोनोंको ही एक जानते हैं,
 वे ही बुद्धिमान हैं। हे तात ! लक्ष्, मांस, रुधिर,
 मेद, पित्त, मज्जा, स्नायु और दान्द्रया स्त्री पुरु-
 षसे उत्पन्न होती है स्त्री-पुरुषको भाति प्रकृति
 पुरुषसे शरीर सम्पादित होता है, यह जो
 ब्रह्म पहले सुभासे कहे थे, वह युक्तियुक्त नहीं
 है; क्यों कि द्रव्यसे द्रव्य, इन्द्रिय देखसे देख
 और बीजसे बीज उत्पन्न हुआ करते हैं। निरि-
 द्रिय बीजशक्ति शून्य, निर्द्वय, अदेही निर्गुण
 महात्मा पुरुषसे किस प्रकार सब गुण उत्पन्न
 होंगे। समस्त गुण गुणसे ही उत्पन्न होते हैं,
 और उस हीमें निविष्ट हुआ करते हैं; इसलिये
 सब गुण प्रकृतिसे उत्पन्न होके उसहीमें लीन
 होते हैं। लक्ष्, मांस, रुधिर, मेद, पित्त,
 मज्जा, इन्हीं और स्नायु, ये आठों शक्ति जरिये
 प्रकृतिसे उत्पन्न होती हैं, इसलिये इन सबको

प्राकृतिक जानना चाहिये। पुमान् जीव, अपु-
 मान पञ्चविषदादि और प्रमाण, प्रमेय तथा
 प्रमाता ये लिङ्गत्रय प्राकृत है। विशुद्ध चिन्मात्रा
 लिङ्गी प्राकृत पुमान् वा अपुमान् कुछ भी नहीं
 है। जैसे सब ऋतु फल और पुष्पके जरिये सदा
 मूर्तिमान् रूपसे मालूम होती है, वैसे ही प्रकृति
 अलिङ्ग पुरुष पुरुषको प्राप्त होकर आत्मज
 लिङ्ग महदादि कार्योंके जरिये अनुभूत, हुआ
 करती है। इस ही भांति अलिङ्ग पुरुष भी
 अनुमानसे अनुभूत होता है। हे तात ! पचीस
 तत्व लिङ्गके बीच नियतात्मा, उत्पत्ति विनाशसे
 रहित, अनन्त सर्वदर्शी निराभय पुरुष केवल
 देहादि गुणोंके अध्यासके कारण गुण रूपसे
 वर्णित हुआ है। जो गुणवान् हैं, उन्हींमें
 संयोग आदि गुण विद्यमान रहते हैं, निर्गुण
 आत्मामें किसी प्रकार उक्त गुण विद्यमान नहीं
 रह सकते; इसलिये गुणदर्शी लोग ही उसे
 विशेष रूपसे जान सकते हैं, जब कोई पुरुष
 प्राकृतकाल आदि गुणोंको जय करे, तब वह
 देहादिमें आत्मभावरूप भ्रम परित्याग करके
 परम पुरुषका दर्शन करनेमें समर्थ हीगा।
 सांख्य और योगी लोग जिसे बुद्धिसे अतिरिक्त,
 अबुद्ध जड़ अहङ्कार आदिके परित्यागसे बुध्य-
 मान, महाप्राज्ञ, अप्रबुद्ध अर्थात् अज्ञान गुणा-
 तीत, गुणसम्बन्धरहित अन्तर्यामी, नित्य, सर्व-
 कार्योंके नियन्ता, प्रकृति और महदादि
 गुणोंकी अपेक्षा पचीसवीं कहके निर्देश करते
 हैं, सांख्य और योगमार्गमें कुशल पण्डित लोग
 ही उसे जान सकते हैं वाक्य आदि अवस्था और
 जन्मभयसे भीरु ज्ञानवान् पुरुष जब प्रमाता
 जीवकी यथार्थरूपसे जान सकेंगे, तब उनके
 जीव ज्ञानके समकालमें ब्रह्मज्ञान उदय होगा।
 हे अरिदमन ! ज्ञानवान् पुरुष जीव और ईश्व-
 रके अमेद ज्ञानको शास्त्रसम्मत सम्यक् वा
 पृथक् कहा करते हैं और अज्ञानी लोग जीव
 ईश्वरके अमेद ज्ञानको अशास्त्र, असम्यक् त

पृथक् कहा करते हैं, चर और अचर अर्थात् जीव ब्रह्माका निदर्शन परस्पर इस ही भांति कहा गया है, परन्तु पण्डित लोग एक मात्र अविनाशी पुरुषको अचर और अनेक रूप विनाशीकी चर कहा करते हैं। जब पुरुष रज्जु सर्पकी भांति अस्मात्मक पञ्चविंशति तत्वकी सब भांतिसे आलोचना करनेमें प्रवृत्त होता है, तब वह षड्विंश आत्माका दर्शन करते हुए आत्माके एकत्व शास्त्रसम्मत और नानात्व अशास्त्र, इसे विशेष रूपसे जानता है, तत्वजनित और निस्तत्व अजन्य दोनोंका निदर्शन पृथक् है, परन्तु मनीषी लोग पञ्चविंशति सर्गकी तत्व कहके निर्देश करते हैं, पञ्चविंशके अतिरिक्त षड्विंश निस्तत्व है, और पञ्चविंशात्मक सर्गके प्रत्येक पांच पांच वर्ग विषयक जो ज्ञान है वही सत्य है।

३०५ अध्याय समाप्त ।

जनक बोले, हे ऋषिसत्तम ! आपने अनित्य चर और नित्य अचरके अनेकत्व और एकत्वरूप जो दो दृष्टान्त प्रदर्शित किये, उनमेंसे एकत्वमे बन्ध और मोक्ष विषयक व्यवस्थाकी अनुपत्ति तथा अनेकत्वमें आत्मनाशका प्रसङ्ग ;—इस प्रकारके संशयमें दोनों पक्षमें अवलोकन करता हूँ। हे अनघ ! मैं स्थूलबुद्धिके कारणमूर्ख और ज्ञानवान् पुरुषोंसे बुध्यमान जीवात्माका तत्व निश्चय रूपसे नहीं जान सकता हूँ; और आपने जो चर तथा अचर अनेकत्व एकत्वरूप कारण निर्देश किया है, बुद्धिकी अस्थिरता निबन्धनसे उसे भी मैं निश्चय करनेमें समर्थ नहीं होता हूँ। हे भगवन् ! इसलिये पहिले कहे हुए नानात्व, एकत्व बुद्धज्ञाता, अप्रतिबुद्ध, प्रधानादि, बुध्यमान जीव नित्य अचर, अनित्य चर वस्तुतत्व-विवेक साख्य, चित्तवृत्ति निरोधयोग, पृथक् भेद और अपृथक् अभेद, इन सबको फिर यथार्थ रीतिसे धुननेकी इच्छा करता हूँ।

वसिष्ठ बोले, हे महाराज ! आपने जिन विषयोंकी पूछा है, मैं उनका यथार्थ, वृत्तान्त तुमसे विशिष्ट करके कहूंगा, अब आप मेरे समीप पृथक् रूपसे योगकृत्य सुनिये। योगियोंकी योग अवश्य करना योग्य है, योगरूप ध्यान ही उनका परमबल है; विद्यावित् पुरुष उस ध्यानकी चित्तकी एकाग्रता और प्राणायाम भेदसे दो प्रकारका कहा करते हैं। उनमेंसे प्राणायाम सगुण विषयमें और चित्तकी एकाग्रता निर्गुण विषयमें कही गई है। हे नरनाथ ! भोजन, मूत्र और मलत्याग, इन तीनों काष्ठके अतिरिक्त पुरुष आलसरहित होके सब समयमें ही योगका अनुष्ठान करे, बुद्धिमान मनुष्य शब्द आदि विषयोंसे अन्तःकरणके सहित इन्द्रियोंकी निवृत्त करते हुए पवित्र होकर परमात्मतत्व जाननेके निमित्त नासिका पुटमें वायुकी आकर्षण करके अंगूठेसे सिर पर्यन्त सब शरीर वायुके जरिये परिपूर्ण करके धीरे धीरे ब्रह्मारन्ध्रसे मस्तकमें, मस्तकसे भौंके बीच, भ्रूमध्यसे नेत्रमें; नेत्रसे नासामूलमें, नासामूलसे जिह्वामें, जिह्वासे कण्ठकूपमें, कण्ठकूपसे हृदयमें, हृदयसे नाभिस्थलमें, नाभिस्थलसे पीठ, पीठसे फिर हृदय, हृदयसे गुच्छ, गुच्छसे उरुमूल, उरुमूलसे दोनों जानु, जानुसे चितिमूलमें, चितिमूलसे जङ्घामें, जङ्घासे गुल्फ और गुल्फसे पैरके अंगूठेमें वायुका आकर्षण तथा ध्यान धारणा समाधि और प्रकृति पुरुषका भेद ज्ञान, इन बाईस प्रकारके प्राणायामके जरिये मनीषी लोग जिसकी सर्व शरीरमें स्थित और अजर कहा करते हैं, उस चौबीस तत्वके अतिरिक्त जीवकी बाईस प्रकार प्रेरण करे। हे राजन् ! मैंने ऐसा सुना है, कि उस बाईसों प्रकारके प्रेरणसे ही आत्माकी सदा जाना जासकता है और यह निश्चय है कि जिसका चित्त काम आदिके जरिये कभी आहत नहीं हुआ है, उन्हें ही यह योगरूप व्रत अनुष्ठेय है, ऐसे लोगोंके अतिरिक्त दूसरोंका

अनुष्ठेय नहीं है । योगाचारी पुरुष अल्पाचारी जितेन्द्र्य और सब प्रकारकी आसक्तिसे मुक्त होकर रात्रिके प्रथम और शेष भागमें आत्मासे मन संयुक्त करे ।

हे मिथिलेपुत्र ! जो लोग मनके जरिये इन्द्रिय वर्गोंको स्थिररुज्जत करके बुद्धिके सहारे चित्त स्थिर करते हुए पत्यरकी भांति निश्चल स्थाण-प्राय अकम्प और पहाड़को भांति अविचल होसके, विधि वा विधानवित् पण्डित लोग उन्हें ही योगी कहा करते हैं और जो लोग समाधि समयमें सुनना, सूंघना, चखना देखना और छूना आदि विषय ज्ञान तथा अन्य विषयक मनन वा अभिमान रहित काष्ठके समान किसी विषयका बोध नहीं करते, मनीषी लोग उन्हें विशुद्ध सभावसे युक्त योगी कहा करते हैं । जैसे निर्वात स्थानमें जलता हुआ दीपक उर्ध्व अध और तिर्यग् गतिसे रहित होकर अविचलित रूपसे प्रकाशित होता है, वैसेही समाधिस्थ पुरुष समाधि समयमें बुद्धि आदि अन्तःकरण धर्मसे रहित होकर निश्चल भावसे प्रकाशित होता है । हे तात ! जिस परमात्माके साक्षात्कार होनेसे हृदयस्थ अन्तरात्माका 'अहं ब्रह्म' यह ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों मेरे समान पुरुषोंके जरिये अभिहित नहीं होते, समाधि समयमें समाधिस्थ पुरुष उस परमात्माको देख सकते हैं ; उस समयमें धूमरहित अग्नि, राश्रसान् सुस्थ और आकाशस्थ वैद्युत अग्निकी भांति आत्मा योगियोंके हृदयमें प्रकाशित हुआ करती है, जिस समय महात्मा घृतिमान मनीषी वेदज्ञ ब्राह्मण लोग उस अयोनि अमृत स्वरूप परब्रह्मका दर्शन करते हैं, तब वे उसे सूक्ष्म महत्तर, सर्व भूतोंमें विद्यमान और सबके अधोपर ऐसा ही बचन कहा करते हैं । हे मान ! ज्ञानरूप द्रविणयुक्त मनुष्य मनोमय रूपके जरिये महान् तमोगुणके पारमें स्थित पारतिरिक्त भूरादि भुवनके कर्ता उस पर-

मात्माका दर्शन करते हैं । सर्वज्ञ वेदपारग ब्राह्मण लोग इस ही प्रकार कहा करते हैं, कि उसे निर्मल तमसे रहित वाक्य मनके अगोचर निरुपाधि ब्रह्मका बोध होनेपर मनुष्य संसार-पासकी क्लेदन करता है । हे राजन् ! मैंने जो कहा, इसे ही योग कहते हैं, इसके अतिरिक्त योगका और कुछ भी लक्षण नहीं है । इस योगबलसे ही महात्मा योगी लोग सर्वदर्शी अजर परमात्माका दर्शन किया करते हैं । हे तात ! मैंने तुम्हारे समीप यहा पर्यन्त योग-ज्ञानकी यथावत् वर्णन किया ; परन्तु जिसके जरिये सब भ्रम दूर होके परमात्म दर्शन होता है ; उस सांख्य ज्ञानको फिर तुम्हारे समीप कहता हूँ सुनो ।

हे राजसत्तम ! मैंने सुना है, कि प्रकृतिवादी आत्मदर्शी सांख्यजोग पक्षली प्रकृतिको अव्यक्त कहते हैं और उसहीसे दूसरी महत्, महत्से तृतीय अहङ्कार और अहङ्कारसे सूक्ष्म तन्मात्रको उत्पत्ति होता है,—ऐसा ही कहा करते हैं । अव्यक्तसे पञ्चतन्मात्र पर्यन्त इन आठोंको प्रकृति और अन्तःकरणके सहित एकादश इन्द्रिय तथा पञ्च स्थूल भूत, इन सोलहोंको विकार करते हैं । इनसे विषयादि पञ्चभूत विशेष रूपसे और शेष ग्यारहो निज निज विषयोंके प्रकाशक होनेसे इन्द्रिय रूपसे वर्णित हुए हैं । सदा सांख्य मार्गमें रत मनीषी विधि विधानवित् पण्डितोंने सांख्यके बौच चौबीस तत्वोंको यहा तक ही विचार किया है । हे नृपसत्तम ! जा वस्तु जिससे उत्पन्न होती है, वह उसहीमें लीन हुआ करता है । सृष्टि कालमें सब प्राणि अन्तरात्मासे अनुलोम क्रमसे उत्पन्न होकर प्रतिलोममें लीन होते हैं । इस ही प्रकार सब गुण समुद्रसे उत्पन्न हुई लहरको भांति सदा गुणसे ही उत्पन्न होके उसीमें लीन हुआ करते हैं । हे राजेन्द्र ! सर्ग प्रलय केवल एक ही प्रकृति आदिकी उत्पत्ति और प्रलय

है । प्रलयकालमें पुरुषका एकत्व और सृष्टि कालमें उसका अनेकत्व होता है ; ज्ञानवान् पण्डित लोग ऐसा ही जानते हैं । अव्यक्त प्रकृति हो इस एकत्व और अनेकत्वका निदर्शन है, इसलिये जो लोग प्रकृतिके अर्थको यथार्थ रीतिसे जानते हैं, वे ही एकत्व और अनेकत्वके कारणको समझ सकते हैं ।

हे राजेन्द्र ! चिदात्मा प्रसवात्मिका प्रकृतिको अनेक प्रकार विभक्त किया करता है वह प्रकृतिही क्षेत्ररूपसे वर्णित हुई है, महात्मा पञ्चविंशति तमपुरुष उसमें ही अधिष्ठान करता है, इसीसे योगी लोग पुरुषको अधिष्ठाता कहा करते हैं । मैंने ऐसा सुना है, कि क्षेत्रोंके अधिष्ठान निबन्धनसे पुरुष अधिष्ठाता होता है और वह अव्यक्त प्रकृतिको क्षेत्र जानता है, इस ही सबबसे क्षेत्ररूपसे वर्णित हुआ करता है ; शास्त्रमें ऐसा कहा है, कि जब पुरुष प्रकृतिक पुर्यष्टक क्षेत्रमें प्रविष्ट होता है, तब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये दोनों पृथक् रूपसे कहे जाते हैं । अव्यक्त क्षेत्र है, पञ्चविंशतितम पुरुष ज्ञाता है, इसलिये ज्ञान और ज्ञेय परस्पर पृथक् हैं । इनमेंसे अव्यक्तज्ञान और पञ्चीसवां पुरुष ज्ञेयरूपसे वर्णित हुआ है । शास्त्र अव्यक्तको क्षेत्र, सत्त्व, अर्थात् बुद्धि वा ईश्वर कहा करता है । हे राजन् ! सांख्य दर्शन इतना ही है । इस दर्शनके अनुसार सांख्य लोग स्थूल सूक्ष्म क्रमसे चिदात्मामें जो जगत्प्रपञ्च लीन होता है, उसे देखते हैं और प्रकृतिको जगत्का कारण कहते हैं । तथा वे लोग प्रकृतिके सहित चौबीसों तत्वोंकी यथावत् गिनती करके पञ्चीसवां पुरुषको निस्तत्त्व कहा करते हैं । पञ्चीसवां बुधप्रमान जीव अप्रबुद्ध प्रकृतिको परित्याग करके आत्मदर्शन कर सकनेसे वह केवल शुद्ध चैतन्यरूपसे निवास करता है ।

हे राजन् ! मैं तुम्हारे समीप यहा पर्यन्त सम्यक्दर्शन यथावत् वर्णन किया, लोग इसे

विशेषरूपसे जाननेसे ही अवश्य ही ब्रह्मत्त्व लाभ करते हैं । परब्रह्मके साक्षात्कारको ही सम्यक् दर्शन कहते हैं ; इसहीमें सर्पकी भांति अत्रह्यदर्शन भ्रान्तिदर्शन है, वह सम्यक् दर्शन नहीं है ; जैसे निर्गुण पुरुषसे विभिन्नमहदादि व्यवहारिक प्रथाके अनुसार दृश्यस्व निबन्धन प्रत्यक्षरूपसे गिना जाता है, वैसे ही निर्गुण पुरुषका भी दर्शन हुआ करता है । इस ही भांति आत्मदर्शी विदेहमुक्त पुरुषोंकी पुनरावृत्ति निवारित होती है और सदेहमुक्त पुरुषके अक्षरत्व निबन्धनसे सत्य काम और सत्यसङ्कल्प आदि ऐश्वर्य्य समाधिकालका निरुपाधिक सुख और अव्यय भाव हुआ करता है । हे अरिदमन ! जो लोग एक मात्र परमात्मदर्शनके अतिरिक्त अनेक वस्तुओंका दर्शन करते हैं, वे पूर्णदर्शी नहीं हो सकते; बल्कि वे बार बार जन्म लेते इस लोकमें शरीर धारण किया करते हैं, और जो लोग अर्थके सहित इन वाक्योंको विशेष रूपसे जानेंगे, वे लोग सर्वज्ञताके कारण शरीरके वशवर्ती न होंगे । हे राजन् ! अव्यक्त सर्व और पञ्चीसवां पुरुष असर्वरूपसे कहा गया है, इसलिये जो लोग इस असर्व पञ्चीसवां पुरुषको सब भांतिसे जान सकते हैं, उन्हें फिर संसारके दुःखोंकी नहीं भोगना पड़ता ।

३०६ अध्याय समाप्त ।

बसिष्ठ बोले, हे नृपसत्तम ! मैंने आपके समीप यहांतक ही सांख्यदर्शन वर्णन किया अब फिर विद्या और अविद्याके विषयको विस्तारपूर्वक कहता हूँ सुनो । पण्डित लोग सर्ग और प्रलय धर्मयुक्त अव्यक्तको अविद्या तथा सर्ग वा प्रलयधर्मरहित पञ्चीसवां पुरुषको विद्या कहा करते हैं । हे तात ! ऋषियोंने सांख्य शास्त्रकी सम्यक् निदर्शनस्वरूप परस्परकी विद्या जिस

प्रकार वर्णन की है, उसे तुम्हारे समीप विस्तार-
रूपे सहित कहता हूँ; सुनो । कर्म्मन्द्रियोंकी
विद्या बुद्धीन्द्रिय है बुद्धीन्द्रियकी विद्या विशेष
अर्थात् विषयादि पञ्चस्थूलभूत विशेषकी विद्या
मन, मनकी विद्या पञ्चमहाभूत, पञ्चभूतकी
विद्या अहंकार, अहंकारकी विद्या बुद्धि अर्थात्
महत्तम महदादि सब तत्वोंकी विद्या है, अव्यक्त
परमेश्वरी प्रकृति है, ये विद्या सब पुरुषोंकी
ज्ञेय है, इसलिये इनमें परम विधि वर्णित
हुई है; अव्यक्तकी परम विद्या पञ्चीसवां पुरुष
है । हे राजन् ! सर्व ज्ञानका ज्ञेय सर्व अव्यक्त
कहा गया है और अव्यक्त ज्ञान, पञ्चीसवां
पुरुष ज्ञेय तथा अव्यक्त ज्ञान पञ्चविंशति तम
पुरुष ज्ञाता है, यह पहले कहा गया है । हे
राजन् ! मैंने विद्या और अविद्याको यथार्थ
रीतिसे तुम्हारे समीप वर्णन किया; परन्तु
पहले जो चर और अचर कहके वर्णित हुआ
है, उसे विशेष रीतिसे कहता हूँ, सुनो ।
अनादि निवन्धनसे प्रकृति और जीव दोनों ही
अचर रूपसे कहे गये हैं, और भूतोंके सहित
विज्ञानघन आत्माका भी नाश होता है, इस
भूतिके सबव प्रकृति तथा जीव दोनों ही चर
रूपसे वर्णित हुए हैं । परन्तु सुभे जैसा ज्ञान
है, उसके अनुसार मैं इनका कारण यथार्थ
रूपसे कहता हूँ । ब्रह्मदर्शी ब्राह्मण लोग इस
प्रकृति और जीव दोनोंको ही अनादि निवन्धन
ईश्वर और तत्व कहके व्याख्या करते हैं और
सर्ग वा प्रलय धर्मके कारण महदादि गुणोंको
सृष्टिका निमित्त बार बार विज्ञत इस अव्यक्तको
अचर कहा करते हैं । और परस्पर अधि-
भानके हेतु पञ्चीसवा चिदाभास जीव वा मह-
दादि गुणोंकी उत्पत्ति स्थान कहके इसे क्षेत्र
कहा करते हैं, इसलिये जीवकी भी अचर
कहना पड़ेगा । हे तात ! जब योगी लोग
अव्यक्त भासा अर्थात् शुद्ध चैतन्य स्वरूप पर-
मेश्वर गुणोंका लीन करते हैं, तब उन गुणोंके

सहित पञ्चीसवां पुरुष भी लीन होनेपर उस
समय जैसे केवल एकमात्र प्रकृति ही विद्यमान
रहती है, वैसे ही पञ्चीसवां क्षेत्रज्ञ पुरुष भी
निज उत्पत्ति स्थान ळ्वीसवें परब्रह्ममें लीन
होनेपर उस समय एकमात्र ब्रह्म ही विद्य-
मान रहता है । हे विदेहराज ! जब पञ्चीसवां
क्षेत्रज्ञ पुरुष निर्गुण परब्रह्मकी प्राप्त होता
है, तब महदादि गुणोंसे युक्त अव्यक्त प्रकृति
और देहाश्रित प्रत्येक श्रोत्र आदि गुणोंमें
अविद्यमानताके कारण चरत्वकी प्राप्त हुआ
करता है । इस ही भाति क्षेत्रज्ञ भी चरत्वकी
प्राप्त हुआ करता है । परन्तु मैंने ऐसा सुना
है, कि यह क्षेत्रज्ञ पुरुष क्षेत्रज्ञान अर्थात्
प्रकृति ज्ञानसे रहित होनेसे ही स्वभाविक
निर्गुण होता है । हे राजन् ! यह क्षेत्रज्ञ
स्वभावसे चर होनेपर भी निर्विकल्प सभाधिके
समयमें जब गुणवती प्रकृतिको अपनेसे पृथक्
बोध करता है, तब अपना निर्गुणत्व जान
सकता है । और जब क्षेत्रज्ञ ज्ञानवान होकर
“मैं अन्य हूँ, प्रकृति मुझसे भिन्न है” ऐसा
समझता है, तब प्रकृति परित्याग करनेसे वह
केवल शुद्ध रूपसे स्थिति करता है । हे राजेन्द्र !
प्रकृति परित्यक्त होनेसेही यह क्षेत्रज्ञ पञ्चविं-
शतितम रूप संज्ञा वा मिश्रभाव परित्याग
करता है, क्यों कि क्षेत्रज्ञ प्रकृतिके सहित
मिश्रित हुआ रहता है । परन्तु जब क्षेत्रज्ञ
प्राकृत गुणोंकी घृणास्पद बोध करता है, तब
वह परब्रह्मका दर्शन करके फिर उसे परि-
त्याग करना नहीं चाहता । बल्कि उस समय
उसके अन्तःकरणमें इस प्रकार ज्ञान उदय
होता है, कि मैंने क्या किया । जैसे मछली
अज्ञानके कारण जालकी अनुवर्ती होती है,
वैसे ही मैं इस लोकमें इस कालरूप प्राकृत
शरीरका अनुवर्ती होता हूँ । जैसे मछली
जालकी अपना जीवन समझके एक
दूसरे तालावमें जाती है । वैसे ही

वशसे एक देह छोड़के देहान्तरका अनुवर्ती होता हूँ, और जैसे मछली मूर्खताके कारण अपनेकी जलसे अलग नहीं समझतो, वैसे ही मैं भी अज्ञानके वशमें होकर पत्त आदिकी आत्मासे पृथक् नहीं समझता हूँ। इसलिये मैं अज्ञ हूँ, सुभो धिक्कार है। क्यों कि मैं मोहके सबब इस विपदग्रस्त शरीरका बार बार अनुवर्ती होता हूँ। मैं चाहे कोई क्यों न हूँ, इस संसारमें यही मेरा सखा है, इसके सङ्ग हमारी योग्यता है, इसके सङ्ग मैंने समता और एकता लाभ की है, और इसके साथ मैं अपनी समानता देखता हूँ ये निष्कपट हैं, मैं इस प्रकार हूँ; क्यों कि अज्ञानतासे मैं इस जड़-स्वभाव प्रकृतिके सहित प्रवृत्त हुआ हूँ। मैं आसक्ति रहित होके भी ससङ्ग प्रकृतिके सहित इस कालरूप देहमें निवास करता हूँ, और इस प्रकृतिके वशमें होके यह जो काल स्वरूप शरीर है, उसे नहीं जान सकता। उत्तम देवता, मध्यम मनुष्य और अधम तिर्यग् रूपसे विकृत प्रकृतिमें मैं किस प्रकार निवास करूँ, यह इसी प्रकार है, अब इसके सङ्ग मेरा सहवास होनेसे मैं कभी आत्माको न जान सकूँगा। इसलिये वचना पूर्वक इस कालरूप प्रकृतिका सहवास त्याग करना ही उचित बोध होता है। मैं जो निर्विकार होके भी विकार स्वरूप प्रकृतिसे वञ्चित हुआ हूँ, उसमें उसका कुछ अपराध नहीं है, अपना ही सारा अपराध स्वीकार करना होगा। जब मैं मूर्खताके सबब बाह्यविषयोंकी भोग करनेकी अभिलाषासे इस प्रकृतिमें आसक्त हुआ हूँ, तब अमूर्त्य होनेसे भी उस ही योनिमें वर्तमान रहनेसे मेरा चित्त ममतासे आकृष्ट होनेपर हमारा कितना अनिष्ट हुआ है, वह अबक्तव्य है। जो हो, अब इस प्रकृतिसे मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है; क्यों कि यह प्रकृति अहंकारके जरिये आत्माके सर्वज्ञत्व आदि सब गुणोंकी आवरण करती हुई अनेक

शरीरमें विभक्त करके बार बार सुभो संसारमें नियुक्त करती है। जो ममता सदा अहंकारके जरिये हमारे बुद्ध्यादि धर्मोंका आवरण करती है, वह इसी प्रकृतिमें ही विद्यमान रहे, मैं जो ममतारहित और अहंकारशून्य हूँ, उसे इस समय जान लिया है। इसलिये मैं प्रकृतिकी परित्याग करके निरामय निर्द्वन्द्व परमात्माका आश्रय करूँगा। इस परमात्माका आसरा करनेसे अवश्य ही मेरा मङ्गल होगा; इसलिये इसके सङ्ग समता लाभ करूँगा। कदापि जड़-स्वभाववाली प्रकृतिके सङ्ग संसर्ग न करूँगा। जब पञ्चीसवां पुत्रप इस ही प्रकार अपना मय परमात्माको समझ सकेगा, तब परमात्म बोधके सबब चरकी परित्याग करके अक्षरत्व लाभ करेगा। हे मैथिल! अव्यक्त और व्यक्त धर्मयुक्त सगुण तथा निर्गुण है, उसमेंसे जो लोग अव्यक्तका भी आदि भूत निर्गुण परब्रह्ममें दर्शन कर सकते हैं, वेही ब्रह्मत्व लाभ करते हैं। हे राजन्! चर और अचरके वेदविहित अनुभवयुक्त ज्ञानसे पूरित सूक्ष्म सन्देहरहित निर्दोष, इस निदर्शनको मैंने तुम्हारे समीप बर्णन किया; फिर यथाश्रुत वही विषय तुमसे फिर कहता हूँ, सुनो। दोनों शास्त्रोंके अनुभवके अनुसार सांख्य और योग दोनों ही मेरे जरिये कहे गये हैं; परन्तु जो शास्त्र सांख्योक्त है, उसे ही निश्चय योगदर्शन जानो। हे पृथ्वीपाल! मैंने शिष्योंके हितकामनासे उनके समीप इस प्रबोधक सांख्यज्ञानको विशिष्ट रूपसे प्रकाशित किया है। बुद्धिमान पण्डित लोग इस शास्त्रको बृहत् और शीघ्र फल देनेवाला कहते हैं; इसलिये योगी लोग वेद और शास्त्रका अत्यन्त ही समादर करते हैं। हे नरनाथ! सांख्य लोगोंने सांख्य शास्त्रमें पञ्चविंशति तत्वके अतिरिक्त तत्व स्वीकार नहीं किया है; उन लोगोंका जो परम तत्व है, उसे ही यथावत् बर्णन किया है। सांख्य लोग

कहती है, कि लोग मूर्खतासे नित्य प्रबुद्ध पर-
मात्मा और जीवके एकत्व स्वरूपको न जान-
कर दोनोंमें भेद कल्पना क्रिया करते हैं ; परन्तु
यथार्थमें योगसे जीव ब्रह्मकी एकता मालूम
हुआ करती है ।

३०७ अध्याय समाप्त ।

वसिष्ठ बोले, हे राजन् ! अनन्तर बुद्ध पर-
मात्मा वा सत्त्व आदि गुणोंकी विधिकर्ता
प्रबुद्ध जीवका विषय कहता हूँ, सुनो । पर-
मात्मा मायाके सहारे अपनेको विश्व, तैजस,
प्राज्ञ, विराट्, सूत्रात्मा और अन्तर्यामी रूपसे
अनेक भागमें विभक्त करके उन सब रूपोंकी
यथार्थ कहके बोध करता है । उस समय
बुध्यमान जीव "मैं कर्ता, मैं भीता हूँ" इस
ही प्रकार अभिमानके अनुसार सत्त्वादि
गुणोंकी धारण करते हुए स्वप्नादिके कर्त्तृत्व-
रूपसे विवृत होकर बुद्ध परब्रह्मकी यथार्थरूप-
से नहीं जान सकता ।

हे प्रजानाथ । इस लोकेमें क्रीड़ाके निमित्त
जीव वारम्बार विवृत हुआ करता है और
कार्यके सहित अज्ञान अर्थात् यह घट है मैं
आपकी नहीं जानता, "इस ही भाति अविद्या
कार्य घट आदि और आत्माश्रित अज्ञानका
अनुभव करता है, इसहीसे लोग उसे बुध्यमान
कहके निर्देश करते हैं । हे तात ! अव्यक्त
अचेतन होनेसे कौन वस्तु सगुण है, कौन
निर्गुण है, उसे किसी प्रकार भी जाननेमें
समर्थ नहीं होता, इस ही लिये लोग उसे
अप्रतिबुद्ध कहा करते हैं । वेदमें ऐसा प्रसिद्ध
है, कि अव्यक्त प्रकृति, यद्यपि पञ्चविंश बुद्धमान
जीव ससङ्ग होनेसे उसे जान सकता है । तथापि
परमात्माको नहीं जान सकता । पुरु-
षके सस्पृष्ट अविकारी होनेपर भी ससङ्गत्व
विरहणसे लोग उसे मूढ़ कहा करते हैं ; और

सहात्मा पञ्चीसवां पुरुष कार्यके सहित अज्ञान
अर्थात् यह घट है, मैं आपको नहीं जानता"
इस ही प्रकार अविद्याकार्य घट आदि और
आत्माश्रित अज्ञानका अनुभव करता है, इस-
हीसे लोग उसे बुध्यमान कहा करते हैं । उस
ही निमित्त परमात्माको नहीं जान सकता,
परन्तु केवल चैतन्यस्वरूप निर्मल बुद्ध अप्रमेय
सनातन षड्विंशवां परमात्मा सदा चतुर्विंश
अव्यक्त और पञ्चीसवें पुरुषकी जाननेमें समर्थ
है । हे तात ! जो लोग दृश्य और अदृश्य अर्थात्
कार्य तथा कारण रूप स्थूल सूक्ष्म समस्त
पदार्थोंमें सदा स्वरूपसे अनुगत रहते हैं, वे
केवल सत्त्वात्तसे ही षड्विंश शब्दसे कहे गये
हैं ; इस ही लिये मनीषी लोग इस सजीव शरी-
रस्थ उस षड्विंशको अव्यक्त ब्रह्म कहके बोध
करते हैं । जब बुध्यमान जीव अपनेको "मैं
अन्य हूँ" ऐसा जानता है, तब केवल सत्स्व-
रूप षड्विंश, पञ्चीसवां पुरुष और चतुर्विंश
अव्यक्त प्रकृतिको प्रत्यक्ष करके उसे पराजय कर-
नेमें समर्थ होता है, तब उसकी सर्वश्रेष्ठ विशुद्ध
ब्रह्मविषयिणी बुद्धि उदय हुआ करती है ।

हे राजशाट्टल ! उस ब्रह्मविषयक विद्याका
उदय होने पर षड्विंश धर्मबुद्धत्व लाभ करके
सर्ग और प्रलयधर्मवाली प्रकृतिको परित्याग
क्रिया करता है । जो निर्गुण होनेके सगुण
अचेतन प्रकृतिको जान सकते हैं, वे षड्विंश
होते हैं, इसलिये अव्यक्त प्रकृतिका साक्षात्कार
होनेसे ही जीव षड्विंश हुआ करता है ।
पण्डित लोग ऐसा कहा करते हैं, कि जीव
तनों उपाधिसे मुक्त होकर षड्विंशके सहित
मिश्रित होनेपर अजर, अमर, अनारोपित, नित्य
अपरोक्ष परमात्माको पाता है । हे मानद !
षड्विंश परमात्मा प्रत्यक्ष परि दृश्यमान शरीर
आदि तत्वोंका भाग्य होनेपर भी तत्त्वस्वरूपसे
न माना जायगा ; क्यों कि मनीषी लोग पञ्च-
विंश पथेन्त ही तत्व कहा करते हैं । हे ता

कार्य और कारण रूप उपाधि रहित ज्ञान-स्वरूप परब्रह्म कार्यभूत महदादि तत्वोंमें कदापि विद्यमान नहीं रह सकता ; क्यों कि यह निज तत्व बुध्यत्व लक्षण "मैं ब्रह्म हूँ" ऐसी वृत्ति भी परित्याग किया करता है । जीवके अन्तःकरणकी वृत्ति सदा षड्विंश आकारमें परिणत होने पर वह अजर और अमर होकर बलपूर्वक निश्चयही षड्विंशके सङ्ग समता लाभ करता है । जीव प्रबोध स्वरूप षड्विंश परब्रह्मके जरिये प्रबोधित होके भी अज्ञान बशसे उस परब्रह्मको न जान सकनेसे उस ही अज्ञानके अनुसार अनेकत्व अर्थात् प्रपञ्चकी उत्पत्ति होती है यह सांख्य और वेदमें बर्णित हुआ है । और जब च्चरात्मक जीव चैतन्यतायुक्त होकर अपनेको "अहं" इस रूपसे नहीं बोध करता, उस ही समय उसका एकत्व हुआ करता है । हे मिथिलाधिपति नरेन्द्र ! सुखादि संसर्ग अहंकाराभिमानो जीव जब ज्ञानके अगोचर उस षड्विंशके सहित समता लाभ करता है, तभी वह निःसङ्ग होता है । परन्तु जब जीव अज निःसङ्ग सर्व्वव्यापी षड्विंशकी प्राप्त होकर विशेष रूपसे उसे जान सकता है, तभी वह अव्यक्त प्रकृतिको परित्याग किया करता है । इस ही प्रकार जब षड्विंशका बोध होता है, तब उसे चौबीस तत्व असार मालूम होते हैं । हे पाप रहित । वेदविहित अनुभवके अनुसार मैंने तुम्हारे समीप अप्रतिबुद्ध, चर बध्यमान और अचर बुद्ध ईश्वर विषयका यथावत बर्णन किया ; परन्तु इस ही भांति शास्त्रके अनुसार अनेकत्व और एकत्वका विवरण अनुभव करो । जैसे उडुम्बरके सहित मशक और जलके संग मछलीकी परस्पर विभिन्नता मालूम होती है, वैसेही प्रकृतिके संग पुरुषका पार्थक्य, अनेकत्व और एकत्व मालूम करो । परन्तु सांख्य शास्त्रमें ऐसा कहा है, कि प्रकृतिको अपनेसे पृथक् जाननेसे ही उसकी

सुक्ति और उसही समयमें एकत्व व्यवहृत होती है नहीं तो उसकी सदा नानात्व व्यवहृत हुआ करती है । धनि लोग कहते हैं, कि इस पञ्चविंश पुरुषके शरीरमें जो षड्विंश परब्रह्म विद्यमान है, अव्यक्त ज्ञान और अज्ञानके विषय महदादिकोंसे उसे विमुक्त करना होगा, और ऐसा निश्चय है, कि अज्ञान नष्ट होनेसे ही षड्विंश परमात्मा सुक्त होता है, नहीं तो उसके सुक्ति लाभकी सम्भावना नहीं है । हे पुरुष श्रेष्ठ । यह चिदात्मा जीव इस लोकमें क्षेत्रके सहित एकीभूत होकर क्षेत्र-धर्मा होता है, और शुद्ध बुद्ध परमात्माके सहित मिलित होनेसे विशुद्ध धर्मा, सुक्तके संग संयुक्त होनेसे विमुक्त धर्मा वियोग धर्माके सहित मिलनेसे विमुक्तात्मा विमोक्ष संसर्गसे विमोक्ष शुचिकर्मा सहवाससे शुचि, विमलात्मके सहित एकत्रित होनेसे विमल आत्मा केवल सम्बलित होकर केवलात्मा स्वतन्त्र संयोगसे स्वतन्त्र होके स्वतन्त्रता लाभ किया करता है ।

हे महाराज । मैंने तुम्हारे समीप इस यथार्थ तत्वको यथावत बर्णन किया है, आप मत्सरता रहित होके विशुद्ध आद्य सनातन परब्रह्म स्वरूप यह अर्थ परिग्रह करिये । हे राजन् । इस वेदमार्गमें अज्ञाहीन प्राणियोंके प्रणत होनेसे उन्हें प्रबोधित करने और तत्वरत प्राप्ति लोकोको आप ज्ञानका कारण परम तत्व प्रदान करिये, परन्तु अमृतात्मा, शठ, कायर, कुटिलबुद्धि, पाण्डित्याभिमानो और दूसरेकी पीड़ित करनेवाले पुरुषोंको यह कदापि प्रदान न करिये । परन्तु जैसे पुरुषोंको इसका उपदेश देना चाहिये, उसे विशेष करके कहता हूँ, सुनो । हे नरेन्द्र । जो लोग अज्ञावान्, गुणवान्, सदा परापवादसे विरत, विशुद्ध, योगरत, पण्डित, क्रियावान्, चमाशाली, लोकहितैषी, पुण्यशौल, विधिप्रिय, विवाद रहित, विज्ञ, हितकारी पुरुषोंके विषयमें चमावान्,

प्रम और दम गुणमें आसक्त हैं ; उन्हें ही यह
 यह परम तत्व प्रदान करी । जो लोग ऐसे
 गुणोंसे हीन हों, उन्हें यह तत्व दान न करे ।
 क्यों कि पण्डित लोग कहा करते हैं, कि जो
 लोग निर्गुण अपात्रको यह परम तत्व दान
 करते हैं, वे कभी भी कल्याण लाभ करनेमें
 समर्थ नहीं होते । हे राजेन्द्र ! इसलिये यदि
 कोई व्रतहीन मनुष्य आपको यह रत्नपूरित
 पृथी प्रदान करे, तभी उसे यह दान न करना,
 विवेन्द्रिय पुरुषोंकी ही दान करना । हे महा
 राज कराल ! आज जो तुमने मेरे, समीप इस
 उत्पत्ति स्थितिरहित शोकशून्य परम पवित्र
 अक्षर परब्रह्मका विषय सुना है, उसमें तुम्हें
 और कुछ भी भय नहीं है । आप तत्त्वज्ञानको
 विषय रूपसे जानके जन्म मरणसे रहित, निरा-
 भय, भयहीन, कल्याणकर, अपरिशीप उस पर-
 ब्रह्मका दर्शन करके मोह और विषयको
 परित्याग करिये । हे नराधिप ! जैसे आज
 तुमने सुभो परितुष्ट करके मेरे निकट यह सना-
 तन ब्रह्मज्ञान लाभ किया है, वैसे ही मैंने
 अत्यन्त यत्नके सहित उस उग्रवृता हिरण्यगर्भ
 सनातन ब्रह्माको प्रसन्न करके उनके समीप
 यह ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था । हे राजेन्द्र !
 जैसे आज आपने भोजवित् पुरुषोंकी परमपद
 इस महत् ज्ञानके विषयमें प्रश्न करके सुभसे
 जाना है, उस ही भाँति मैंने उस हिरण्यगर्भ
 ब्रह्मसे इसे पूछके उनके समीप इसे पाया है ।
 भोम बोले, हे पाण्डुपुत्र महाराज ! पञ्च-
 णि जीवका जिससे पुनरावृत्ति निवारित होती
 है, ऋषियेष्ठ वसिष्ठ मुनिकी वचन अनुसार मैंने
 तुम्हारे समीप उस विषयको वर्णन किया । हे
 राजन् ! दुःखमान जीव अजर अमर अक्षर
 परब्रह्मके तत्त्वको यथावत् जानकर परमज्ञान
 प्राप्त कर सकनेसे फिर जन्म ग्रहण नहीं
 करता । हे तात ! देवऋषि नारदके समीप मैंने
 इस विषय परम ज्ञानकी जिस प्रकार सुना

था, उसे ज्योंका त्यों तुम्हारे निकट कहा ।
 महात्मा वसिष्ठने पहले यह सनातन ब्रह्मज्ञान
 हिरण्यगर्भ ब्रह्मासे पाया, उसके अनन्तर ऋषि-
 येष्ठ वसिष्ठसे देवर्षि नारद और नारदसे मैंने
 पाके तुमसे कहा । हे कौरवेन्द्र ! तुम इसे सुन-
 कर अब शोक मत करो । हे राजन् ! जो लोग
 क्षर और अक्षरकी यथार्थ रूपसे जान सकते
 हैं, उन्हें कहीं भी भय नहीं रहता और जो
 लोग इसे प्रकृत रूपसे नहीं जान सकते, उन्हें
 सर्वत्र ही भय उपस्थित हुआ करता है । हे
 भारत ! जीव अज्ञाननिबन्धनसे मूढ़ वा वार-
 स्वार दुःखो होकर जीवन नष्ट होनेपर मरण-
 शील सहस्रों जन्म भोग किया करता है ।
 यद्यपि कालक्रमसे शुद्ध होकर उस अज्ञानसाग-
 रसे पार होसके, तो धीरे धीरे तिर्थांगसे मनुष्य
 और मनुष्यसे सुरलोकमें सुख भोग करनेमें
 समर्थ होवे । हे राजन् ! भयङ्कर अज्ञानसाग-
 रकी अगाधता अर्थात् गहराई अव्यक्त प्रकृति
 है, प्राणि लोग प्रतिदिन उस अव्यक्त रूप
 अगाध अज्ञानसागरमें डूबते रहते हैं, तुम
 अव्यक्तरूपी उस अगाध समुद्रसे पार होनेके
 लिये रज और तमोगुणसे विरत हीगे ।

३०८ अध्याय समाप्त ।

भोम बोले, वसुमान नाम किसी एक जनक
 पुत्रने मृगयाके निमित्त निज्जन वनमें घूमते
 घूमते ब्राह्मणोंमें सुख्य भृगुपुत्र ऋषिको देखा,
 अनन्तर वसुमानने उस बैठे हुए मुनिको चिर
 भुकाकर प्रणाम किया और उनकी आज्ञासे
 वहा बैठके उनसे यह प्रश्न किया । हे भगवन् !
 अनित्य देहमें वासनाविशिष्ट पुरुषको इस लोक
 वा परलोकमें कौन कार्य कल्याणकारी है, वह
 सुभसे विस्तारपूर्वक कहिये । वह महात्मा
 सहातपस्वी भृगुनन्दन जनकपुत्र वसुमानसे इस
 प्रकार सत्कृत और जिज्ञासित होकर उससे
 कल्याणदायक यह वचन कहने लगे ।

ऋषिने कहा, हे जनकपुत्र । तुम जितेन्द्रिय होके इस लोक वा परलोकमें मनके अनुकूल कार्योंको करो और प्राणियोंके विरोधी कार्योंसे निवृत्त रहो । हे तात । साधु पुरुषोंका धर्म हितकारी है, धर्म ही उनका अवलम्ब है, और धर्मसे ही चराचर तीनों लोक उत्पन्न हुए हैं । हे मधुर रसके अभिलाषी ! तुम्हें किस कामनामें लक्षणा नहीं होती । हे दुष्ट-बुद्धि ! तू केवल साधु देखता है, साधुके पतनका पीछा करके नहीं देखता है । ज्ञान फलार्थी मनुष्य जैसे ज्ञानका परिचय करते हैं, धर्मफलकी दृष्टा करनेवाले पुरुष भी उसी भांति धर्मकी जांच करें । धर्मकाम दुष्ट लोगोंसे पवित्र कर्मका होना अत्यन्त कठिन है ; परन्तु कर्मकाम साधु पुरुषोंके लिये दुष्कर कर्म भी सरल हुआ करता है । साधु लोग वनमें रहके भी ग्रामीण लोगोंकी भांति ग्राम सुख भोगकर सकते हैं और गांवमें भी रहके वनवासियोंकी भांति वनसुख भोगनेमें समर्थ होते हैं । हे जनकपुत्र ! तुम प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्गके दोष और गुणको विचारके स्थिर होकर शारीरिक, वाचनिक तथा मानसिक धर्ममें अज्ञा करो । हे राजन् ! तुम नित्य बद्धतसा दान करना, साधुओंकी निन्दा न करना और देश कालके अनुसार व्रत तथा पवित्रताके सहारे सत्कृत प्रार्थना करना । शुभ विधिसे जो कुछ प्राप्त होता है, वही प्रकृत फल सिद्ध किया करता है । तुम क्रोधरहित होके पात्र विशेषको दान करना, दान करके कदापि पकृतावा अथवा उसकी प्रशंसा न करना, जो ब्राह्मण वेदज्ञ, अमृतशंस, पवित्र, दान्त, सत्यवादी, सरलता, युक्त शुद्धयोनिमें उत्पन्न हुए और पवित्र कर्म करनेवाले हैं, वेही पात्र है ; सत्कृत अनन्य पूर्वा पत्नी ही पत्नीत्वकी स्थान है, इसलिये वही इस स्थलमें योनि कहके अभिहित हुई है और ऋक्, यजु तथा साम, इन तीनों वेदोंके

जाननेवाले पटकर्म शाली ब्राह्मण ही पात्ररूपसे वर्णित हुए हैं । देशकालके अनुसार पात्र और कर्मविशेषमें उन्हीं लोगोंके विषयमें धर्म तथा अधर्म हुआ करता है । जैसे पुरुष खल समाप्त होने पर धीरे धीरे शरीरसे सब धूलि धोता है, वैसे ही शरीरसे सब पापोंको बद्धत यत्नसे सहित दूर करे । जैसे पुरुषके विचारके अनुसार घृतका पीना औषधको तरह हितकारी होता है, वैसे ही दान आदिके जरिये निष्पाप पुरुषका धर्म परलोकमें सुखकर हुआ करता है । चित्त शुभ और अशुभरूपसे सप्त प्राणियोंमें हो विद्यमान रहता है, पुरुष सदपापसे चित्तको आकर्षित करके शुभकार्यों संयोजित करे । सब कोई सर्वदा अपने अपने कार्योंकी ही प्रशंसा किया करते हैं, इसलिये जिस प्रकार तुम्हारा धर्ममें अनुराग रहे, सदप्राणियोंसे उसकी ही चंष्टा करना । हे दुष्टात्मन् ! तुम धीरज धारण करो । हे दुर्बुद्धे ! तुम बुद्धिमान् बनो, तुम बद्धत ही अपमान और अज्ञ हो ; इसलिये प्रशान्त होके ज्ञानोंकी भांति आचरण करो । धैर्यशाली पुरुष निज तेजबलसे जिस ऐहिक और पापलौकिक मङ्गलका उपाय प्राप्त करते हैं, उ मङ्गलका मूल ही परम धैर्य है । राजर्षि महामिष उस धैर्यसे रहित होनेसे स्वर्गसे पति हुए थे और ययातिने पुण्यहीण होके भी धैर्यबलसे स्वर्गलोक पाया । हे राजन् ! इसलिये तुम धीरज अवलम्बन करके तपस्वी धर्मशो पण्डितोंको सेवा करनेसे अवश्य ही विपुल बुद्धि और अभिलषित कल्याण लाभ करोगे ।

भीष्म बोले, हे राजन् ! नत स्वभावयुक्त जनकपुत्र वसुमानने उस भृगुपुत्र मुनिका ऐ-बचन सुनके अन्तःकरणकी वृत्तियोंको आदिसे निवृत्त करते हुए धर्ममार्गमें बुद्धि प्र-र्तित की थी ।

युधिष्ठिर बोले, जो धर्माधर्म सब तरहके संशय, जन्म, मृत्यु, पुण्य, पापसे विमुक्त और मङ्गल स्वरूप सर्वदा भय-रहित अविनाशी, अक्षर, अव्यय, स्वभावसे ही निर्दोष तथा सदा आयासरहित है, उसे ही आपको वर्णन करना उचित है ।

भीष्म बोले, हे भारत ! देवराजके पुत्र प्रश्न-विप्रवर महायशस्वी महाराज जनकने ऋषि-श्रेष्ठ याज्ञवल्करसे जो विषय पूछा था, उस जनकने सप्तादयुक्त याज्ञवल्करके प्राचीन इतिहासको तुम्हारे समीप कहता हूँ ।

जनक बोले, हे विप्रर्षि ! मैं आपके अनुग्रहका अव्यक्त अभिलाषी हूँ, इसलिये इन्द्रिय सङ्घा, प्रकृतिका परिमाण और अव्यक्त क्या है; अव्यक्तसे पृथक् निर्गुण परब्रह्म क्या है ? इन सबकी उत्पत्ति, नाश और कालकी संख्या कहिये । हे विप्रेन्द्र ! मैं अज्ञ हूँ, आप ज्ञान भय रत्नस्वरूप है, इसलिये मैं आपके निकट इन सब विषयोंको निःसंशय रूपसे सुननेके निमित्त प्रश्न करता हूँ ।

याज्ञवल्कर मुनि बोले, हे पृथ्वीपाल ! साक्षर और योगमें जो सब ज्ञान विहित हैं, उनमेंसे कुछ भी आपको अविदित नहीं है, तोभी जब आप मुझसे पूछते हैं, तब इस विषयको तुमसे मैं अवश्य कहूँगा, क्यों कि जब कोई किसीसे कुछ पूछे, तब उससे वह विषय यथार्थ रीतिसे कहना चाहिये, यह ऋषियोंका सनातन धर्म है; इसलिये आपने जो पूछा है, उसे विशेष करके कहता हूँ सुनो । अध्यात्म-विशारदाले सांख्य लोग अव्यक्त, महान्, अह-कार, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, इन पाठोंको प्रकृति तथा कान, लला, नेत्र, जिह्वा, नासिका, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, वाह, हाथ, पाँव, गुदा और मेढ़ इन सबकी विचार कहते हैं और महत् आदि सात पदार्थोंको उक्त कहा करते हैं । हे राजेन्द्र ! पञ्च

महाभूतोंके बीच शब्द आदि दश पदार्थ विशेष नामसे विख्यात हैं । कान आदि पाँचो बुद्धी-न्द्रिय सविशेष कहके वर्णित हुई है । हे नैथिल ! तुम और अध्यात्म गतिके विचारनेवाले दूसरे पण्डित लोग मनकी घोरुश विकार कहा करते हैं । हे राजन् ! भूतचिन्तक सांख्य लोग अव्यक्तसे उत्पन्न हुए महान् आत्माको प्रथम सर्ग और प्रधान कहते हैं, तथा महत्से उत्पन्न हुए अहङ्कारको बुद्ध्यात्मक द्वितीयसर्ग अहङ्कारसे उत्पन्न भूत गुणात्मक मनको अहङ्कारिक तृतीय सर्ग, मनसे उत्पन्न पञ्च महाभूतोंकी मानसिक चतुर्थ सर्ग, शब्दादि पञ्चककी भौतिक पञ्चमसर्ग कान आदि पाँच इन्द्रियोंकी बह्वचिन्तात्मक मानसिक षष्ठ सर्ग, आत्र आदिसे उत्पन्न वाक् आदि इन्द्रियोंको सप्तम सर्ग, सरल वृत्ति ऊर्ध्वप्रवाहयुक्त प्राण और तिर्यग् प्रवाह सम्पन्न समान, उदान, व्यान ये कई एक अष्टम सर्ग और ऋजुवृत्ति अधीप्रवाहयुक्त अपान तथा तिर्यग् प्रवाह सम्पन्न समान उदान, व्यान इन्हें नवम सर्ग कहा करते हैं । हे महाराज ! वेदविहित प्रमाणके अनुसार मैंने आपके समीप इन नव प्रकारके सर्गों और चौबीस तत्वोंका यथावत् वर्णन किया; इसके अनन्तर महात्माओंने इन गुण सर्गोंकी जिस प्रकार कालसंख्या निरूपण की है, वह मेरे समीप सुनो ।

३१० अध्याय समाप्त ।

याज्ञवल्कर बोले, हे नरश्रेष्ठ ! मैं अव्यक्त प्रकृतिका कालसंख्या कहता हूँ, उसे आप मेरे समीप सुनिये । हे नरनाथ ! अव्यक्त प्रकृतिके दश हजार कल्पमें दिन और इस ही परिमाणसे उसकी रात्रि होती है, यह शास्त्रमें वर्णित है । प्रतिदुह परमात्मा सबसे पहले प्राणियोंके जीवन स्वरूप अन्न अर्थात् अन्नमय सूक्ष्म मन उत्पन्न

करता है । फिर हिरण्य अण्डसे समुद्भूत ब्रह्माकी उत्पन्न किया करता है । हे राजन् । वह ब्रह्मा ही सब भूतोंकी मूर्ति है, मैंने ऐसा ही सुना है । अनन्तर वह महासुनि प्रजापति ब्रह्मा सम्बन्ध पर्यन्त अण्डके बीच बास करके फिर वर्षके अनन्तर उस अण्डसे बाहर होकर पृथ्वी, स्वर्ग और जड़ इन सबकी सृष्टि विषयक चिन्ता करने लगे । फिर उस ब्रह्माने पृथ्वी और स्वर्गके बीचमें आकाशकी सृष्टि की । हे राजन् ! वेदमें पृथ्वी और स्वर्गका विषय इस ही प्रकार कहा गया है । अध्यात्म चिन्तक वेद वेदाङ्ग जाननेवाले ब्राह्मण लोगोंने साढ़े सात हजार कल्पतक ब्रह्माका दिन और इस ही परिमाणसे रात्रि संख्या निरूपण की है । हे राजसत्तम ! महान् ऋषि ब्रह्माने महद्भूतोंके उपादान कारण देवतात्मक अहंकारकी सृष्टि करके, भौतिक देहके सहित उत्पत्ति समयमें बुद्धि, चित्त, मन और अहंकार नाम, इन चार पुत्रोंकी उत्पन्न किया ; ये पिछे लोग महाभूतोंके पिता है, ऐसा ही मैंने सुना है । इसके अतिरिक्त हमने इस भांति सुना है, कि अन्तःकरण चतुष्टयके सहित इन्द्रिया पिचलोक महाभूतोंके पुत्र रूपसे कल्पित हुए और चराचर सब लोक उन्हीं महाभूतोंके सहारे परिपूरित हो रहे हैं । हे राजन् ! परमेशी ब्रह्माने अहंकार पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि और मन आदि सब इन्द्रियोंकी उत्पन्न किया है । अहंकार करनेवाले तृतीय स्वर्गकारी इस अहंकारकी भी पांच हजार कल्प पर्यन्त दिनकी संख्या है और इस ही परिमाणसे रात्रिकी संख्या बर्णित हुई है । हे राजन् ! पञ्च महाभूतोंके बीच शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, इन पाचोंके नाम विशेष करके बर्णित हुए हैं । ये शब्द आदि सब विषय सदा प्राणियोंकी आबिष्ट करते हैं । परस्पर आपसमें हितैषी होकर परस्परकी स्पृहा करते हैं, आपसमें

स्पृहावान होकर एक दूसरेकी अतिक्रम करते हैं और रूप आदि गुणोंसे परस्पर बध्यमान होकर तिर्थ्यगु योनिमें प्रवेश करके इस लोकमें हो घूमा करते हैं । शास्त्रमें इनकी तीन हजार कल्पतक दिनकी संख्या है और इस ही परिमाणसे रात्रिकी संख्या निरूपित हुई है । हे नरनाथ । मनका भी तीन हजार कल्प तक दिनका परिमाण है और तीन हजार कल्पतक रात्रिका परिमाण कहा गया है । हे राजन् ! मन ही इन्द्रियोंके जरिये प्रेरित होकर विषयोंको प्रत्यक्ष करता है, मनके बिना इन्द्रियोंकी विषयोंके प्रत्यक्ष करनेकी सामर्थ्य नहीं है । देखो नेत्र मनके सहयोगसे ही रूपको देखता है, मनका सहयोग न रहनेसे कदापि नहीं देखता, क्यों कि मन व्याकुल होनेसे रूप आदि विषय नेत्रके सम्मुख होनेपर भी वह उसे ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होता, जो लोग ऐसा कहा करते हैं, कि इन्द्रिय ही निज निज विषयोंका दर्शन करती है, वह बचन अमूलक है, क्यों कि इन्द्रियां कभी भी निज निज विषयोंको दर्शन करनेमें समर्थ नहीं होतीं, केवल मन ही दर्शन किया करता है । हे राजन् ! मनके विरक्त होनेसे इन्द्रिया उपरत होती है और मन ही इन्द्रियोंकी प्रधानता वा प्रभावको वर्द्धित किया करता है, इसहीसे ऐसा कहा गया है, कि मन ही इन्द्रियोंका ईश्वर है । हे महायशस्वी ! इस लोकमें सब प्राणी बस प्रकार कहे गये हैं ।

३११ अध्याय समाप्त ।

याज्ञवल्कर मुनि बोले, हे राजन् ! मैंने आपसे इन तत्त्वोंकी सर्ग संख्या और काल संख्या विस्तारपूर्वक कहा है, अनन्तर अनादि निधन अक्षर नित्य ब्रह्मा जिस प्रकार सब जीवोंको बार बार उत्पन्न करके संहार करता

हे, उसे बिस्तारके सहित कहता हूँ । हे महो-
पात्र । भगवान् अव्यक्त ब्रह्मा रात्रि समयमें स्वप्न
रेखके प्राणियोंके दिनका क्षय काल उपस्थित
जानके उनके संहारके लिये अहंकाराभिमानी
महासूद्रको प्रेरण करते हैं । तिसके अनन्तर
वह महासूद्र अव्यक्त ब्रह्माके जरिये प्रेरित
होकर प्रज्वलित अग्निके समान द्युतिशाली
सौहृदार किरणवाले सूर्यकी मूर्त्ति धारण कर
निज शरीरको बारह हिस्सेमें विभक्त करके
अपने तेजसे उसही समय जरायुज, अण्डज, स्वेदज
और उद्भिज्ज, इन चार प्रकारके प्राणियोंको
बलाया करते हैं । हे राजन् । जिस सूर्यके प्रका-
शमात्रसे ही ककुबेकी पीठ समान भूमि और
स्त्राण जड़म आदि सब वस्तु बिनष्ट हो जाती है,
वह प्रमितवलशाली सूर्य सारे जगत्को जलाकर
वस्तुत्तर अधिभूत जलसे उस भस्मीभूत सारी
पृथ्वीको परिपूरित करता है । हे राजेन्द्र । फिर
कालानि उस समस्त जलको सुखाकर स्वयं
प्रज्वलित होती रहती है । उसके अनन्तर
अत्यन्त बलशाली वायु निज शरीरको आठ
भागोंमें विभक्त करके तिर्यग्, उर्ध्व और अधः-
प्रदेशमें विचरते हुए प्राणियोंको उत्तापित कर-
नेवाली जलती हुई सातशिख अग्निको भक्षण
करता है । फिर क्रमसे वायुको आकाश, आका-
शको मन, मनको भूतात्मा प्रजापति अहङ्कार,
वर्तमान, भूत तथा भविष्यत् महान् अहङ्कारको
और अणिमा आदि शक्तियुक्त ज्योतिर्मय
अव्यय सर्वग्राही सर्वग, सर्वदर्शी सर्वशिरा
सर्वानन सर्वज्ञोता सर्वव्यापक सब भूतोंकी
हुनिके प्रवर्तक अंगुष्ठ परिमित अनन्त महात्मा
होकर उस अनुपम महात्मा महान् और संसा-
रको प्रास किया करता है । अनन्तर इस ही
प्रकार सब वस्तु नष्ट होकर अक्षय, अव्यय,
अमल अनप, वर्तमान, भूत वा भविष्य कालके
अपेक्षा उस ब्रह्मरूपमें विद्यमान रहती हैं ।
हे राजन् । मैंने तुम्हारे समीप यह संहारका

विषय यथावत वर्णन किया अब अध्यात्म अधि-
भूत और अधिदैवका विषय कहता हूँ सुनो ।
३१२ अध्याय समाप्त ।

याज्ञवल्क्य मुनि बोले, हे राजन् ! तत्त्वदर्शी
ब्राह्मण लोग दो पादकी अध्यात्म, गन्तव्यकी
अभिभूत और उसमें विष्णुको अधिदैव कहा
करते हैं । तत्त्वार्थदर्शी पुरुष गुदाकी अध्यात्म,
विसर्गकी अधिभूत और मित्रकी अधिदैव कहते
हैं । योगदर्शी लोग उपस्थकी अध्यात्म, आन-
न्दकी अधिभूत और प्रजापतिकी अधिदैव कहते
हैं । सांख्यदर्शी लोग दीनों हाथोंकी अध्यात्म,
कर्त्तव्यकी अधिभूत और उस विषयमें इन्द्रकी
अधिदैव कहते हैं । योग निदर्शी मनुष्य वाक्यकी
अध्यात्म, वक्तव्यकी अधिभूत और उस विषयमें
अग्निकी अधिदैव कहते हैं । यथाश्रुति निदर्शी
पण्डित लोग नेत्रकी अध्यात्म, रूपकी अधिभूत
और सूर्यकी अधिदैव कहा करते हैं । वेदवि-
हित अनुभवशाली मनुष्य कानकी अध्यात्म,
शब्दकी अधिभूत और दिशाओंकी अधिदैव
कहा करते हैं । श्रुतिविहित निदर्शनशाली
मनोपि लोग जीभकी अध्यात्म, रसकी अधि-
भूत और उसमें जलकी अधिदैव कहा करते हैं,
श्रुतिविहित निदर्शनशाली पण्डित लोग नाशि-
काकी अध्यात्म गन्धकी अधिभूत और पृथ्वीकी
अधिदैव कहते हैं । तत्त्वबुद्धिवाले ब्राह्मण लोग
त्वचाकी अध्यात्म स्पर्शकी अधिभूत और पव-
नकी अधिदैव कहते हैं । शास्त्र जाननेवाले
ब्राह्मण मनकी अध्यात्म, मन्तव्यकी अधिभूत
और चन्द्रमाकी अधिदैव कहते हैं । तत्त्व निद-
र्शनशाली विद्वान् लोग अहङ्कारकी अध्यात्म,
अभिमानकी अधिभूत और इसमें बुद्धिकी अधि-
दैव कहते हैं । यथार्थदर्शी पण्डित लोग बुद्धिकी
अध्यात्म, बोधव्यकी अधिभूत और चैत्रञ्च
जीवकी अधिदैव कहा करते हैं । हे तत्त्वविद्

महाराज ! सृष्टि, स्थिति और प्रलय, इन तीनों कालमें ही भूत प्रपञ्चके अनुसार उस एकमात्र अद्वितीय ईश्वरकी विभूतिको मैंने तुम्हारे निवाट यथार्थ रीतिसे कहा । हे राजन् ! प्रकृति दृष्टानुसार क्रीड़ाके अनुसार निमित्त आत्म-कामनाके सैकड़ों तथा हजारों तरहसे सबको विकृत कर रखती है । जैसे मर्त्य लोकवासी मनुष्य एक दीपकसे सहस्रों दीपक जलाते हैं, वैसे ही प्रकृति पुरुषके सत, रज और तम, इन तीनों गुणोंकी अनेक हिस्सोंमें विकृत किया करती है । सत्त्व, धैर्य, आनन्द, ऐश्वर्य, प्रीति, प्रकाश्य, सुख, शुद्धता, आरोग्यता, सन्तोष, अद्वानता, कृपणता हीनता, असम्भ, क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, आनृण्य, साईन, लज्जा, चपलता हीनता, पवित्रता, विनोतता, आचार, अचञ्चलता, असम्भ्रचित्ता दूसरेकी की हई भलाई, बुराई और वियोगकी अविकल्पना, दानके सहारे आत्म ग्रहण, अस्पृहता, परोप-कारिता और सब प्राणियोंमें दया, ये सत्त्वके गुण कहके बर्णित हुए हैं । सद्भाव, रूप, सुन्दरताई, विग्रह, अत्याग, कस्त्राहीनता, सुखदुःखका सेवन; परापवादमें रति, विवाद सेवन, अहंकार, असत्कारकी चिन्ता, वैरोपसेवा, परि-ताप, पराया धन हरना, लज्जानाश, अनार्ज्व, भेद, पुरुषता, काम, क्रोध, मद, दर्प, द्वेष और अतिवाद, ये सब रजोगुण कहके बर्णित हुए हैं और मोह अप्रकाश, तामिस्र, अन्धता-मिस्र, मरण, क्रोध भक्षण आदिमें अभिसृचि, भोजनमें अपर्याप्त, पीनेमें अदृष्टि, बिहार शयन और आसनमें गन्धवास आदिका स्वप्न अतिवाद तथा प्रमोदमें रति अज्ञान नृत्यगीत और बाजोंमें अद्वानता अथवा धर्मविशेषमें द्वेष प्रकाश, ये सब तामसगुण कहके निर्दिष्ट हुए हैं ।

३१३ अध्याय समाप्त ।

याज्ञवल्कर सुनि बोले, हे पुरुषोत्तम ! सत, रज और तम ये तीनों प्रधान गुण हैं ; ये गुण सदा समस्त जगत्के निमित्त कारण रूपसे निवास करते हैं । पड़ै श्वर्य शक्ति युक्त अव्यक्त रूप प्रधान, इन तीन प्रकारके गुणोंसे प्रत्यगात्म परमात्माको सैकड़ों, लाखों और करोड़ों प्रकारसे विभक्त कर रखता है । अध्यात्म विचार करनेवाले पण्डित लोग कहते हैं, कि इस लोकमें सतोगुण अवलम्बन करनेवाले मनुष्य लोग ही उत्तम स्थान, रजोगुणावलम्बी मनुष्य मध्यम स्थान और तमोगुणावलम्बी पुरुष अधम स्थान प्राप्त करते हैं । इस लोकमें जो लोग केवल अधर्म रूप पापकार्य करते हैं वे लोग अधोगति लाभ किया करते हैं । हे नराधिप ! सत्त्व रज और तम, इन तीनों गुणोंके परस्पर मिलन तथा इन्द्रकी मेरे समीप सुनिये सतोगुणमें रज, रजोगुणमें तम, तमोगुणमें सत और सतोगुणमें समता दीख पड़ती है । अव्यक्त ब्रह्म सत्त्वसे संयुक्त होकर देवलोक, रज और सतसे संयुक्त होकर मनुष्य लोक, रज और तमसे युक्त होके तिर्यग्योनि तथा सत्त्व, रज, तम गुण युक्त होके मनुष्यलोक लाभ करता है, और तत्त्वज्ञ पुण्य तथा पापरहित महात्मा लोग शाश्वत अव्यय अच्युत परमधाम पाते हैं । ज्ञानियोंका जन्म अष्ट और उनका स्थान अच्युत, अच्युत, अतिन्द्रिय, निरवयव और जन्म मृत्यु तथा अन्धकारसे रहित है । हे नरनाथ ! आपने मुझसे जो परम धामका विषय पूछा था, वह स्थान अव्यक्त ब्रह्ममें विद्यमान रहता है, मनुष्य लोग उस अव्यक्त ब्रह्मकी जाननेसे ही उस स्थानकी सहजमें प्राप्त कर सकते हैं ; परन्तु उस ब्रह्मका प्रकृति संसर्ग होनेसे ही लोग उसे प्रकृतिस्थ पुरुष कहा करते हैं । हे राजन् ! प्रकृति अचेतन है, परन्तु उस ब्रह्मके अधिष्ठानसे ही वह सृष्टि और संहार किया करती है ।

वनक बोले, हे महाबुद्धिमान ऋषिवर ! प्रकृति और पुरुष दोनोंही अनादि निधन हैं। अमूर्त, अचल, अविचलित दोष-गुणसे युक्त और अप्रत्यक्ष हैं, परन्तु इनमेंसे किस लिये प्रकृति अचेतन और पुरुष सचेतन क्षेत्रज्ञ कहके बर्णित हुआ। हे विप्रेन्द्र आपने समस्त मोक्षधर्मकी उपासना की है; इसलिये आपके समीप सम्पूर्ण मोक्षधर्म यथार्थ रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हूँ। हे ऋषिसत्तम ! हाथमें स्थित आमलककी भांति आपको सब विषय विदित है। इसलिये आप पुरुषके अस्तित्व केवल, भावरहित, देहाश्रित देवता यह सब और व्यग्र विपदग्रस्त जीवोंके स्थान तथा काल क्रमसे वे जिन स्वर्गोंकी लाभ करते हैं, वह स्थान, सांख्य ज्ञान, पृथक् योग और मृत्युसूचक तत्त्व यह सब विस्तारपूर्वक सुझसे कहिये।

३१४ अध्याय समाप्त ।

याज्ञवल्करा मुनि बोले, हे तात ! निर्गुणकी सगुण और सगुणकी निर्गुण करना जो महाकठिन दुःसाध्य है, उसे तुम यथार्थ रूपसे मेरे समीप सुनो। तत्त्वदर्शी महात्मा मुनि लोग ऐसा कहते हैं, कि जिसमें गुणका संसर्ग है वह वस्तु ही गुणवान है; जिसमें गुणका संसर्ग नहीं वह वस्तु गुणवान नहीं है। अव्यक्त प्रधान गुणवान होनेसे सब गुणोंकी त्यागनेमें असमर्थ होता है, और स्वभाविक अज्ञ होनेसे सदा वही उन गुणोंको भोग किया करता है। अव्यक्तमें वस्तु ज्ञान न होनेसे वह अज्ञ रूपसे गिना जाता है, परन्तु पुरुष स्वभाविक ही ज्ञानवान है, जो कि "सुझसे और कोई भी अज्ञ नहीं है" वह सदा ऐसा ही ज्ञान किया करता है। हे राजन् ! इसही कारणसे अव्यक्त अचेतन है, परन्तु राजन् निवन्धनसे उसमें भोक्तृत्व हुआ करता है। यह अज्ञानसे बार बार आत्माको

गुणयुक्त किया करता है, इसलिये जबतक उसे आत्मज्ञान नहीं होता तबतक आत्मा सुक्ति-लाभ करनेमें समर्थ नहीं होता, और आत्मा प्रकृत महदादि तत्वोंके कर्त्तृत्व निवन्धनसे मुक्त न हो सकनेसे तत्त्वधर्मा कहा जाता है। इस ही प्रकार वह सब स्वर्गोंके कर्त्तृत्व हेतुसे स्वर्ग धर्मा, योग कर्त्तृत्व हेतुसे योगधर्मा प्रकृति अर्थात् प्रजापुच्छके कर्त्तृत्व निवन्धनसे प्रकृति-धर्मा, बीजके कर्त्तृत्व हेतुसे बीजधर्मा और श्रम दम आदि गुणोंकी दृष्टि तथा प्रलय कर्त्तृत्व हेतुसे गुणधर्मा कहके बर्णित होता है, आत्मा मिथ्या अभिमान वशसे सुख दुःख भोग किया करता है परन्तु मैंने ऐसा सुना है, कि अध्यात्मज्ञ अजर सिद्ध यति लोग साक्षित्व, अनन्यत्व वा अभिमानितासे आत्माको केवल अनित्य नित्य अव्यक्त तथा व्यक्त जानते हैं। परन्तु सब प्राणियोंपर दया करनेवाले केवल ज्ञानमें रत निरौष्वरवादी सांख्य लोग अव्यक्तकी एकत्व और पुरुषकी नानात्व कहा करते हैं और वे लोग बद्धतसे दृष्टान्त दिखाके पुरुष तथा प्रकृतिमें इस प्रकार भेद कहते हैं; कि जैसे मूँजके भीतरकी सोंक मूँजसे पृथक् है, गूलर फलके भीतर रहनेवाली मशक गूलरसे अलग है, जलमें रहनेवाली मछलिये जलसे स्वतन्त्र हैं, पत्थरमें रहनेवाली अग्नि पत्थरसे पृथक् है, और जैसे जलमें रहनेवाली कमल जलसे अलग हैं, वैसेही प्रकृतिमें निवास करनेवालेही पुरुषको भी प्रकृतिसे पृथक् जानो। हे राजन् ! साधारण पुरुष इस सहवास और नित्य निवासकी यथार्थ रीतिसे नहीं जान सकते। जो इसे उलटा समझते हैं, वे सम्यक्दर्शी होनेमें समर्थ नहीं होते वरन वे लोग स्पष्ट ही बार बार घोर नरकमें डूबा करते हैं।

हे राजन् ! मैंने जो यह परिसंख्या करके अनुत्तम सांख्य दर्शन तुमसे कहा है, सांख्य लोग इस ही प्रकार परिसंख्या करके कैवल्यता

लाभ किया करते हैं । परन्तु जो लोग सांख्यके अतिरिक्त अन्य तत्त्वकी प्रालोचना करते हैं, उनके लिये यह निदर्शन कष्ट है, इसके अनन्तर योगानुदर्शन ज्योंका त्यों कहता हूँ ।

३१५ अध्याय समाप्त ।

याज्ञवल्कर मुनि बोले, हे नृपसत्तम ! मैंने आपसे यथाश्रुत और यथादृष्ट सांख्यज्ञानको ज्योंका त्यों कहा, अनन्तर योगज्ञानको यथार्थ रूपसे कहता हूँ, सुनो । सांख्य ज्ञानके सखान ज्ञान और योगबलके समान दूसरा बल नहीं है, तथा सांख्य वा योग दोनोंका ही अनुष्ठान एक वा दोनों ही अविनाशी कहके वर्णित हुए हैं । हे राजन् ! जो मनुष्य मूढ़ हैं, वेही सांख्य और योगको पृथक् पृथक् समझते हैं, परन्तु निश्चय-हेतुसे मैं दोनोंको एक जानता हूँ । योगी लोग योगके सहारे जिसका दर्शन करते हैं, सांख्य लोग भी ज्ञानके जरिये उसका दर्शन किया करते हैं ; इसलिये जो लोग सांख्य और योग दोनोंको ही एक रूप जानते हैं, वेही तत्त्ववित् हैं । हे अरिदमन ! तुम निश्चय जानो, कि जितने प्रकारके योग हैं, उन सबमें ही प्राण और इन्द्रियोंकी अवलम्बन करना पड़ता है, योगी लोग इस ही प्रकार योगका अनुष्ठान करके, उसी योगयुक्त देहसे सर्वत्र विचरण किया करते हैं । हे तात ! योगियोंका स्थूल शरीर नष्ट होनेपर भी वे शारीरिक सुखको पुण्यष्टक सूक्ष्म शरीरमें स्थापित करके योगबलसे सब लोकोंमें विचरते रहते हैं । हे नृपसत्तम ! मनीषी लोगोंने वेदमें अष्टांग योग ही कहे हैं, इसके अतिरिक्त इतर योगके विषय नहीं कहे हैं । परन्तु योगियों सब प्रकारसे योगके बीच शास्त्र सम्मत सगुण और निर्गुण, इन दोनों प्रकारके योगोंको ही उत्तम कहके वर्णन किया है । हे राजन् ! प्राण वायुको

निग्रह, मनको धारण और चित्तको एकाग्र करनेसे जो प्राणायामरूप दो योग वर्णित हुए हैं, उसमेंसे प्राणायामको सगुण और धारणाको निर्गुण जानो । हे मैघिल ! वायुके मोचनस्थान अदृश्य होने पर यदि उस समय प्राणवायु सुक्त हो, तो वायुकी प्रबलता होजाती है ; इसलिये उस समय वायु रचन न करे । रातके प्रथम, मध्य वा शेष भागमें बारह प्रकारसे आत्माका प्रेरण करना होता है ; इसलिये जो लोग शान्त, दान्त, सन्नप्राप्ती, आत्माराम और शास्त्रज्ञ हैं, वे अवश्य इसही भांति आत्माको बारह प्रकारसे नियोग करेंगे, और पांचो ज्ञानेन्द्रियोंके शब्दादि दीर्घोंको निरास करते हुए विक्षेप तथा लयकी संहार कर इन्द्रियोंको मनमें निवेश करें । अनन्तर मनको अहंकारमें अहंकारको महत्त्वमें और महत्त्वको प्रकृतिमें स्थापित करें । हे राजन् ! योगी लोग इस ही प्रकार क्रमसे अन्तःकरण आदिको परस्परमें लीन करके अन्तमें केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप, नित्य, अनन्त, कूटस्थ, अभेद्य, अजर, अमर, शाश्वत, अव्यय और ईशान ब्रह्मका सदा ध्यान किया करते हैं । हे महाराज ! जैसे मन्दिरके चिन्हसे प्रसन्न पुरुष तप्त होकर सुखसे शयन किया करते हैं, वैसे ही समाधिस्थ पुरुषका लक्षण कहता हूँ, सुनो । मनीषियोंने समाधिस्थ पुरुषोंका इस प्रकार लक्षण वर्णन किया है, कि जैसे निर्वातस्थलमें तेलसे भरा हुआ दीपक निश्चल और उर्ध्वशिख होकर जलता रहता है, वैसे ही समाधिस्थ पुरुष समाधि समयमें निश्चल भावसे निवास करते हैं । जैसे बक समूह जलकी बंदसे पत्थरकी आहत करके तनिक भी उसे विचलित नहीं कर सकते, वैसे ही समाधियुक्त पुरुषकी भी वृष्टि आदिके जरिये कोई समाधिसे अणुमात्र भी सञ्चालित करनेमें समर्थ नहीं होता । ऐसा ही क्यों, पुरुषके समाधि युक्त होने पर शंख,

नगाड़े आदि विविध वाजे और संगीत शब्दसे भी उसकी समाधि भंग नहीं होती ; समाधि-युक्त पुरुषका ऐसा ही निदर्शन निर्दिष्ट है । और जैसे कीड़े पुरुष तेलसे भरे पात्रको दोनों हाथसे ग्रहण करके सोपान पर चढ़ते हुए तखवार धारण करनेवाले पुरुषके जरिये तर्जित तथा उसके भयसे भीत होने पर भी संयतचित्त होकर पात्रसे बूंदभर भी नहीं त्यागता, वैसे ही समाधिस्थ पुरुष भी उत्तम मार्गमें गमन करते हुए किसीकी जरिये तर्जित वा भयप्रदर्शित होनेपर भी एकाग्र चित्त होकर समाधि परित्याग नहीं करते । जो मुनि इन्द्रियोंके वहिर्मुखाकार वृत्तिको रोकके अन्तःकरणको अचल करके समाधि अवलम्बन करता है, उसहीमें इस प्रकार सब योग लक्षण दोखते हैं । हे राजन् ! और ऐसी नित्य श्रुति निरूपित है, कि ऐसे लक्षणोंसे युक्त मनुष्य जो समाधियुक्त होके महत्त्व और उसमें स्थित अग्नि सदृश अव्यय परब्रह्मका दर्शन करके, उस दर्शनबलसे अचेतन देहको त्याग कर बहुत मनुष्यके लिये कैवल्य लाभ किया करता है । हे राजन् ! और दूसरा योगका क्या लक्षण कहेंगा, मैंने जो कहा सब प्रकार योगके बीच यह अत्यन्त उत्तम योग है, मनीषिलोग इस योगको विशेषरूपसे जानकर अपनेको इतकृत्य विवेचना किया करते हैं ।

३१६ अध्याय समाप्त ।

करनेसे साध्य लोक, गुदाके जरिये त्यागनेसे मैत्रलोक, जघनके सहारे प्राण छोड़नेसे पृथ्वी लोक, उसके जरिये त्याग करनेसे ब्रह्मलोक, पाश्र्वसे छोड़नेपर वायुलोक, नासिकासे त्याग करनेसे चन्द्रलोक, बाहसे त्यागनेपर इन्द्रलोक, दक्षस्थलसे त्यागनेपर सूद्रलोक, ग्रीवाके जरिये परित्याग करनेसे उत्कृष्ट मनुष्य लोक, मुखसे त्यागने पर विश्वदेव लोक, कानसे त्यागनेपर दशदिक् लोक, घ्राणके सहारे त्यागनेसे गन्ध-वह वायु लोक नेत्रसे त्यागनेपर अग्नि लोक, भौसे त्यागनेपर अश्विदेवलोक, ललाटसे त्यागने पर पितृलोक और सिरके सहारे त्यागनेसे ब्रह्मलोक पाते हैं ।

हे मिथिलेश्वर ! मैंने क्रमसे इन सब उत्-क्रमण स्थानोंको तुम्हारे समीप वर्णन किया अनन्तर सम्बत्सरके बीच मरण शील देहधारियोंके जो मनीषियोंके जरिये विहित अरिष्ट हैं, उसे कहता हूँ सुनो । हे पार्थिव ! जो पुरुष दृष्टपूर्वा असन्धती और ध्रुवनक्षत्रको न देखे तथा पूर्णचन्द्र और दीपकको दहिने भागमें खण्डाभासरूपसे दर्शन करे, वह सम्बत्सर भर जीवित रहता है । हे राजन् ! जो पुरुष दूसरेकी नेत्र पुतरीके बीच अपना प्रतिबिम्ब नहीं देखता वह भी सम्बत्सरभर जीवन धारण करता है । अत्यन्त तेजस्वी पुरुषोंकी निस्तेजस्कता, बुद्धिमानोंकी बुद्धिहीनता और स्वभावका उलटफेर अर्थात् कृपण पुरुषमें दाढल-शक्ति, ये सब ऋः महीनेके भीतर मृत्युके लक्षण हैं । जो लोग देवताओंकी प्रवक्षा करें, ब्राह्मणोंसे विरोध करते रहें, जिनको क्रान्ति काले तथा कपिश वर्णकी होजाती है, ऋःमहीनेभरमें उनकी मृत्यु हुआ करती है । जो लोग सूर्य और चन्द्रमण्डलको उर्णाम-चक्रकी भांति क्रिदयुक्त अव-लोकन करें, सात रात्रिके बीच उनकी मृत्यु होती है । जो मनुष्य देवमन्दिरमें रहके गऊकी गन्धकी मुर्देकी गन्धकी भांति आघ्राण करे,

याज्ञवल्क्य मुनि बोले, हे राजन् ! हठयोग-धारी योगी लोग अन्तकालमें जिन जिन स्थानोंसे प्राणवायु बाहर करके जैसा फल पाते हैं, वह सब आपके समीप वर्णन करता हूँ, आप सावधान होकर सुनिये । मैंने ऐसा सुना है, कि देहके योग पावके जरिये प्राणवायु परित्याग करनेसे सूक्ष्मलोक, जानुके जरिये प्राणत्याग

सात रात्रिके बीच वह मृत्युभागी होता है । कान और नासिकाकी नम्रता, दांत और दृष्टिकी विरागिता, संज्ञा लीप और विस्मत्त्व ये सद्य मृत्युके निदर्शन हैं । हे नरनाथ ! जिसके बायें नेत्रसे अकस्मात् आंसू बहे अथवा सिरसे धूआं बाहर हो, उसकी सद्य मृत्यु हुआ करती है । बुद्धिमान मनुष्य इन अरिष्टोंकी मालूम करके दिन रात आत्माकी परमात्मामें संयुक्त करें । जिस समयमें प्रेतत्व होगा, उस समयकी परीक्षा करते हुए यदि योगियोंका मरना दृष्ट न हो, तो इस ही क्रियाके अनुष्ठान करनेकी इच्छा करनी उचित है । हे नरनाथ ! मनुष्य समस्त गन्ध और सब रसोंकी धारण करे, अन्तरात्माके आत्मानिष्ठ होनेपर मनुष्य मृत्युको जय करनेमें समर्थ होता है । हे नरवर ! अन्तःकरण आत्मनिष्ठ होनेपर योगी लोग उसहीके जरिये योगसे मृत्युको जय करनेमें समर्थ हुआ करते हैं । जो लोग इस ही प्रकार अनुष्ठान करते हैं, वे अकृतबुद्धि पुरुषोंसे दुष्पाथ, अक्षय, पुनरावृत्तिसे रहित, कल्याण कर नित्य अचल लोक पाके वहां ही जाते हैं ।

३१७ अध्याय समाप्त ।

याज्ञवल्क्य मुनि बोले, हे नरनाथ ! तुमने जो अव्यक्तघटित परम पदार्थका विषय मुझसे पूछा है, अब उस परम गुह्य प्रश्नका उत्तर कहता हूं, सावधान होकर सुनो । हे मिथिलापति ! मैं आर्य्यविधिके अनुसार अवनत होकर विचरते हुए जिस प्रकार आदित्यसे समस्त शुक्ल यजुर्वेद पाया है उसे सुनो । हे अनघ ! मैंने उत्तम महत् तपस्याके जरिये सूर्यदेवकी सेवा की, अनन्तर वह मेरी तपस्यासे प्रसन्न होकर बोले, हे विप्रर्षि ! तुम्हें जिस अभिलषित दुर्लभ वरकी इच्छा हो, वह मागो, मैं प्रसन्नचित्त होकर तुम्हें वही दान करूंगा,

मेरी प्रसन्नता दूसरेके पक्षमें अत्यन्त दुर्लभ है । अनन्तर मैंने सिर नीचाकर प्रणाम करके सूर्यदेवसे कहा । हे भगवन् ! मैं अस्मदादिने उपयुक्त समस्त यजुर्वेद जाननेकी इच्छा करता हूं । अनन्तर भगवान् भास्कर मुझसे बोले, हे द्विज ! मैं तुम्हें अभिलषित वर प्रदान करूंगा, तब वाग्देवी सरस्वती तुम्हारे शरीरमें प्रवेश करेगी । अनन्तर भगवान् सूर्यदेव मुझसे बोले, तुम अपना मुंह पसारो, मैंने जब उनकी आज्ञानुसार मुख फैलाया, तब सरस्वती उसमें प्रविष्ट हुई । अनन्तर मैं विशेष रूपसे दक्षवान होकर महात्मा भास्करके अज्ञातसारमें अमर्षवशसे जलके बीच प्रविष्ट हुआ । भगवान् सूर्य मुझे दक्षमान देखके बोले, "तुम मुहूर्त-भर दाह सही, फिर शीतल होगी ।" अनन्तर भगवान् सूर्य मुझे शीतल होते देखके बोले, हे द्विज ! अखिल आद्यन्त वेद तुममें प्रतिष्ठित होगा । हे द्विजवर ! तुम समस्त शतपथ ब्राह्मण प्रणयन करोगे, उनके प्रणयनकी समाप्ति होनेपर तुम्हारी बुद्धिशक्ति मोक्षपथकी अनुवर्तिनी होगी । सांख्य योगमें तुम्हारा जो अभीष्ट पद प्रार्थनीय है, उसे पाओगी । भगवान् इतना मन्त्र कहके अस्त हुए । सूर्य देवका वचन सुन उनके अस्त होनेपर मैंने घर आके हर्षपूर्वक सरस्वती देवीका ध्यान किया । अनन्तर स्वर व्यञ्जनसे भूषित अत्यन्त शुभङ्गरी सरस्वती देवी ओंकारकी आगे करके मेरे सम्मुख प्रकट हुई ।

अनन्तर मैंने बैठके सूर्यनिष्ठ होकर सरस्वतीदेवी तथा तपनदेवकी विधिपूर्वक अर्घ प्रदान किया । अनन्तर परमहर्षसे रहस्य-संग्रह और परिशिष्टके सहित समस्त शतपथ ब्राह्मण स्वयं प्रकट हुआ । हे महाराज ! महानुभाव मातुल सशिष्य वैशम्पायनके प्रियकार्य साधनके लिये एक सौ शिष्योंको उक्त शतपथ पढ़ाके गभस्तिगणके सहित सूर्यकी भांति सब शिष्योंके

सहित तुम्हारे महानुभाव पिताके यज्ञ कार्यकी निर्वह करनेमें प्रवृत्त हुआ । अनन्तर देवलके सम्मुखमें मेरे मातुलके वेद दक्षिणाके लिये महान् विमर्द उपस्थित हुआ । मैंने दोनोंको समत करके दक्षिणाका आधा हिस्सा लेना भलीकार किया । अनन्तर सुमन्त, पैल, जैमिनी, तुम्हारे पिता और अन्यान्य सुनियोंने मेरा सम्मान किया । हे अनघ ! मैंने आदित्यसे पन्द्रह यजुर्मन्त्र पाये थे और रोमहर्षणके जरिये सारं पुराणका निश्चय किया था । हे नरनाथ ! उस ही बीज और सरस्वती देवीकी पुरस्कृत करके सूर्यदेवके प्रभावसे इस अपूर्व शतपथके प्रणयन करनेमें प्रवृत्त हुआ, और उनके प्रभावसे इसे सम्पन्न किया है । जो पथ सुभे अभिलषित था, वह पूर्णरूपसे तय्यार हुआ है, ग्रिष्योकी संग्रहके सहित समस्त शतपथ अध्ययन कराया है, सब शिष्य पवित्र और परम श्रियित हुए हैं । इस पन्द्रह शाखाओंसे युक्त सूर्यकी उपदिष्ट विद्याकी प्रतिष्ठा करके मैं सैच्छापूर्वक उस वेद्य पुरुषका ध्यान किया करता हूँ । हे राजन् ! वेदान्त ज्ञानकोविद विश्वावस्तु नाम गन्धर्वने उस शास्त्रमें ब्राह्मण जातिका हितकर सत्य क्या है, और इसमें अनुत्तम वेद्यवस्तु ही कौनसी है । ऐसी चिन्ता करके मेरे समीप आकर उस विषयमें प्रश्न किया । हे राजन् ! अनन्तर उन्होंने मेरे निकट वेदके चौबीस प्रश्न किये और शेषमें निम्नलिखित आन्वित्तिकी विद्या अर्थात् युक्तिके जरिये शालोचना शास्त्र सन्दर्भ्य पचोस प्रश्न किये । हे राजन् ! वे प्रश्न ये हैं,—विश्व, अविश्व, अश्व, अश्वमित, वरुण, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञ, अज्ञ, अ, तपा, अतपा, सूर्यादि, सूर्य, विद्या, अविद्या, वेद्य, अवेद्य, अव्यक्त, चल, अचल और अदृश्य तथा चयशील वस्तु कौनसी है ? एवं अज्ञोत्तम प्रश्न है । हे महाराज ! अनन्तर वे गन्धर्व उत्तम राजा विश्वावसुसे कहा, हे

गन्धर्वराज ! तुमने यथाक्रमसे अत्यन्त उत्तम अर्थयुक्त प्रश्न किया है । अब मुहूर्त भर निवास करो, मैं इसका अर्थ विचारता हूँ । गन्धर्व मेरा वचन सुन मौनावलम्बन करके स्थित हुआ । अनन्तर मैंने फिर मन ही मन सरस्वती देवीका ध्यान किया । हे महाराज ! ध्यान करतेही दृष्टीसे घृत निकलनेकी भांति उस प्रश्नका उत्तर मेरे अन्तःकरणमें उत्पन्न हुआ । मैंने परमश्रेष्ठ आन्वित्तिकी शास्त्र निरीक्षण करके उपनिषत् और परिशिष्ट शास्त्रोंकी मन ही मन मथा । हे राज शार्दूल ! वार्ता, शास्त्र, दण्डनीति और आन्वित्तिकी इन तीनोंके अतिरिक्त चौथी मोक्षकी निमित्त हितकारी सास्परायकी विद्या जो कि पञ्चविंश अर्थात् शरीरकी आत्माकी अधिकार करके निवास करती है, जिसे तुम्हारे समीप इसके पहले बर्णन किया है, उसे भी विश्वावसुके समीप कहा था । हे राजन् ! उस समय मैंने गन्धर्वराज विश्वावसुसे कहा तुमने मेरे समीप जो प्रश्न किया है, उसका उत्तर कहता हूँ, सुनो । हे गन्धर्वन्द्र ! तुमने जो विश्वाविश्व कहके प्रश्न किया है, उसके बीच भूत भविष्य कालक पराविद्या अव्यक्तकी विश्व कहके जानो । और गुण वार्तृत्व निवन्धन त्रिगुणात्मक निष्काल पुरुषकी अविश्व समझो अर्थात् जो पुत्र और वित्तसे भी प्रिय है, दूसरी सब वस्तुओंसे अन्तरतर है और जो आत्मरूपसे सबके भौ है, वही अविश्व शब्द प्रतिपाद्य है और उसके अतिरिक्त वस्तुमात्रकी ही विश्व कहा जाता है । अश्वश्व पदके वाच्य मिथुन अर्थात् प्रकृति पुरुष ही विदित हुआ करते हैं । स्तोत्रपी प्रकृतिको अव्यक्त और जिसके प्रतिविम्बसे प्रकृति सब कार्योंका निर्वह करती है, उस निर्गुणको पुरुष कहते हैं । इस ही प्रकार प्राचीन विपश्चितगण प्रकाशात्मक पुरुषकी मित, जलकी इस समस्त जगत्के उत्पन्न करनेका कारणहेतु प्रकृतिकी वार्तृ

अर्थात् ब्रह्मण देवतारूपी निर्देश किया है । और प्रकाशमात्रसे ही जगज्जन्म आदिका कारण होना सम्भव नहीं होता, इससे जगज्जन्म आदिके उपयोगी जो ज्ञान है, वह आयावृत्ति है, इसलिये पण्डित लोग प्रकृतिको ही ज्ञान रूपसे वर्णन किया करते हैं, और त्रिय स्वरूप जो ज्ञान है, वही निष्कल अर्थात् सत्य ज्ञान है, वही ब्रह्म कहके विहित हैं । अ और अन्न शब्दके प्रतिपाद्य ईश्वर तथा जीव है, क्यों कि कार्य्य उपाधिको जीव और कारण उपाधिको ईश्वर कहा जाता है । कार्य्य कारण उपाधि योगसे ब्रह्मकी जीव तथा ईश्वर कहा जाता है, उस उपाधिसे रहित होनेसे ही वह निष्कल शब्दसे पुकारा जाता है । क, तपा और अतपा कौन पुरुष है । यह जो तुमने पूछा है, वह विषय कहता हूँ सुनो । क शब्दसे आनन्द, तपासे प्रकृति और अतपासे निष्कल ब्रह्म स्मृत होता है, ऐसा प्राचीन लोग कहा करते हैं । अज्ञान पुरुषार्थको प्रतिबन्ध करता है, वही अवेद्य है और आत्माही वेद्यरूपसे वर्णित हुआ है । तुमने जो चलाचलका उल्लेख करके प्रश्न किया है, वह भी मेरे समीप सुनो । लय और सृष्टिके कारण प्रकृतिको पण्डित लोग चला करते हैं, क्यों कि प्रकृति व क्रियमाण होकर जगत्को लय और उदय किया करती है, इस ही लिये निष्कल शब्दसे स्मृत होती है, यद्यपि शास्त्रके अनुसार इसके पहले प्रकृतिको अवेद्य और पुरुषको वेद्यरूप कहा गया है, तथापि वस्तु स्वभावकी पर्यालोचना करके देखा जाता है, कि प्रकृतिका दृश्यत्व निबन्धन ही वेद्य और अदृश्यत्व निबन्धनसे पुरुष अवेद्य है । प्रकृति जड़ है, इसलिये जैसे वह अपनेको नहीं जान सकती वैसे ही निष्कल आत्मा भी स्वप्रकाशसे वृत्ति विरोधके हेतु निज आत्माको नहीं जान सकता इस ही निमित्त प्रकृति तथा आत्मा दोनों ही अज्ञ हैं । अनादि और अक्षय परिणामी नित्य-

ताके व्यवहारके कारण प्रकृति नित्य तथा पुरुष स्वतःसिद्ध नित्य पदार्थ है, पण्डित लोग अध्यात्म शास्त्रके निश्चय निबन्धनसे प्रकृति और पुरुष दोनोंको ही अज्ञ और नित्य कहा करते हैं । नित्य सृष्टि विषयमें अदृश्यत्वके कारण पण्डित लोग जन्म रहित पुरुषको अव्यय कहते हैं और इस अव्यय पुरुषको वे लोग अक्षय भी कहा करते हैं, क्यों कि उत्पन्न हुए घट पट आदि पदार्थोंको भाति यह नष्ट नहीं होता । सत्त्व, रज और तमोगुणके क्षयवन्ता हेतु अर्थात् अप्राकृत लोगोंमें सत्त्वादि गुणोंकी सत्त्वासन्दिग्धता निबन्धन और आद्य प्रलयकालमें तीनों गुणोंकी साम्यावस्थामें गुण कार्योंका अवश्य नाश होता है, इसलिये पण्डित लोग प्रकृतिको अक्षय कहके पुरुषको भी अक्षय कहा करते हैं । मैंने तुम्हारे समीप यह मोक्षसाधनके उपायभूत आग्नि-चिकी विद्याका वर्णन किया ; हे विश्वावसु ! ऋक्, यजु, सामरूप तीनों वेदोंका युक्तिके सहित संयुक्त करके गुरुके समीप जाकर यत्नपूर्वक समस्त वेद तथा नित्यकर्म विषयको विशेषरूपसे जानना चाहिये । हे गन्धर्व सत्तम ! ये शाकाश आदि भूत जिस अधिष्ठानसे उत्पन्न होकर जिसमें लोन होते हैं, उस वेदार्थ प्रतिपाद्य वेद्य आत्माकी जो लोग न जाने और यदि कोई साङ्गीपाङ्ग सब वेदोंको पढ़के वेदसे जानने योग्य उस आत्माको न जान सके, तो वे वेदके बोध मात्रको देनेवाले हैं । हे गन्धर्वसत्तम ! जो पुरुष घृतकी इच्छा करके खराचौर मंथता है, वह उस चौरमें मैं केवल विष्टा देखा करता है, शुद्ध घृत वा पवित्र मक्खन नहीं देखता । वैसे ही जो वेद जाननेवाला पुरुष अवेद प्रकृति और वेद्य पुरुषका दर्शन नहीं करता, वह मूढबुद्धि मनुष्य केवल ज्ञानका भार देनेवाला कहा जाता है । जिस दर्शनके जरिये जीवका बार बार जन्म और मृत्यु न होसके, प्रकृति और परमात्माकी अन्तरात्माके सहारे

उस ही भावसे सदा दर्शन करना उचित है । इस लोकमें अजस्र जन्म मृत्यु के विषयकी चिन्ता करके सुशील कर्मकाण्डमें कहे हुए धर्मोंकी परित्याग करके अक्षय योगधर्मकी अवलम्बन करना उचित है । हे काश्यप । त्वं पदार्थके प्रतिपाद्य पुरुष प्रतिदिन यदि आत्माकी अवलोकन करे, तब वह वाच्य नित्य ज्ञानकी जरिये केशलीभूत और अविद्या विमुक्त होकर उस पदार्थके प्रतिपाद्य परमात्माका वश करनेमें समर्थ होगा । प्राखत ईश्वर स्वतन्त्र है और पक्षीवां जीव स्वतन्त्र है, मूढ़ लोग ऐसी सम्भावना किया करते हैं, परन्तु वेदान्तनिष्ठ साधु लोग उन दोनोंकी अभिन्न रूपसे देखते हैं । यह मत समझो कि सांख्य और पातञ्जल मतावस्थी मनुष्य जीव और ईश्वरके अभेद दर्शनकी अभिनन्दन नहीं करते, जन्म मृत्यु भयके उद्देश्यसे युक्त परम तत्वकी खोजनेवाले सांख्य मतवालों पुरुष स्पष्टरूपसे जीव और ईश्वरका अभेद कहते हैं और योगाचारी पण्डित लोग मोक्ष समयमें जब जीव सब क्लेशोंसे रहित होता है, उस समय निर्विशेष चिन्तामें लीन हुआ करता है, इस ही भांति दोनोंका अभेद स्वीकार किया करते हैं ।

विश्वावसु वीले, हे ब्राह्मणसत्तम । आपने जो शीघ्र तत्त्वके विषय कहे अर्थात् जीव अक्षत और परमात्मासे अभिन्न है, यह सत्य है, परन्तु शेषका ईश्वरत्व अत्यन्त दुर्लभ है । यद्यपि इस शिष्यको मैंने वहुतोंके सुखसे सुना है, तौभी मैंने आपपर अधिक विश्वास रहनेसे आपको शिष्यके सहित इस विषयको वर्णन करनेका प्रयत्न करता हूँ । आप ही इस विषयकी उत्तम कारणके उपयुक्त पात्र हैं । जैगोपव्य, अश्विन, देवदत्त, विप्रर्षि पराशर, बुद्धिमान् वार्ष्णेय, भृगु, पक्षिशिख लपिरा, मुकदेव, गौतम, कश्यप, महात्मा शर्ग, नारद, आसुरि धीमान् अश्वत्थाम, समुद्रमार, महातुभाव शक्र, काश्यप

और अपने पिताके सुखसे पहले मैंने इस विषयको सुना था । तिसके अनन्तर रुद्र, धीमान् विश्वदेव देवताओं, पितरों और दैत्योंके समीप मैंने इस नित्य वेद्य विषयको जाना है, इसे ही सब कोई नित्य वस्तु कहा करते हैं । हे ब्रह्मन् । इसलिये मैं आपको बुद्धिके जरिये स्थिरौकृत इस तत्व विषयकी सुननेकी इच्छा करता हूँ, आप शास्त्र जाननेवालोंमें श्रेष्ठ, प्रगल्भ और अत्यन्त बुद्धिमान हैं, आपसे कुछ भी अविदित नहीं है; आप सब वेदोंके अवलम्ब रूपसे स्मृत हुए हैं । हे ब्राह्मण ! देव लोक और पितर लोकमें यही कहा जाता है, कि ब्रह्म लोकमें गये हुए महर्षि लोग ही तत्व विषय कहा करते हैं । तापदाता आदित्य सदा आपके उपदेष्टा हैं । हे याज्ञवल्कर । आपने समस्त सांख्य ज्ञान लाभ किया है, विशेष करके योग शास्त्र भी जाना है, और चराचर ज्ञान गोचर करके निःसन्दिग्ध रूपसे प्रवृद्ध हुए हैं । इसलिये मैं आपके निकट मण्डलमय घृतकी भांति अत्यन्त स्वादमय तत्व ज्ञानका विषय सुननेकी इच्छा करता हूँ ।

याज्ञवल्कर मुनि बोले, हे गन्धर्व सत्तम । मैं विवेचना करता हूँ, तुमने सब शास्त्रोंकी जाना है, इस समय मुझसे जो कुछ पूछते हो, उस विषयको मैंने जिस प्रकार सुना है, वैसे ही कहता हूँ सुनो । हे गन्धर्वराज । पुरुष बुध्यमान अर्थात् जड़ प्रकृतिकी प्रकाश करता है, परन्तु प्रकृति पुरुषकी प्रकाश नहीं कर सकती । सांख्य और योगमतावलम्बी तत्वज्ञ लोग श्रुति दर्शनके अनुसार इस पुरुषके प्रतिरोध निवन्धन अर्थात् प्रकृतिमें चित्प्रतिबिम्बके कारण उस प्रकृतिकी प्रधान कहा करते हैं । भूतात्मा एक होके भी सब भूतोंमें निवास कर रहा है, वह एक होके भी जलमें चन्द्रमण्डलके प्रतिबिम्बकी भांति अनेक दीखता है, चित्प्रतिबिम्बता बुद्धि ही 'मैं'—इस प्रत्यग्व्या विषय है ।

हे अनघ ! चिदाभाससे स्वतन्त्र साक्षी जाग्रत आदि अवस्थान अर्थात् प्रकृति पुरुषके विवेकके समयमें विकारयुक्त अव्यक्त और आत्माकी अवलोकन करती है, और सुषुप्ति अवस्थान अथवा निर्विकल्प समाधि समयमें परमात्म दर्शन लाभ किया करती है, इसलिये जबतक साक्षी साक्षके सहित सम्बन्ध विशिष्ट रहता है, उस समय जीव और साक्ष्य वियुक्त होनेसे ही आत्म रूपसे प्रकाशित होता है। जो पुरुष आत्माकी अवलोकन करते हुए इसके सहित परमात्माका दर्शन करते हैं, वे कुछ भी दर्शन करनेमें समर्थ नहीं हैं। आत्मा यह अभिमान करता है, कि मुझसे श्रेष्ठ और दूसरा कोई भी नहीं है। ज्ञानदर्शी मनुष्य प्रकृतिकी आत्मभावसे ग्रहण नहीं करते। मछली जलकी ही अनुगत हुआ करती है, वह नैसी प्रवृत्तिके कारण उसहीमें प्रवृत्त होती है; जैसे मछली जलमें रहके प्रकाशित होती है, आत्मा भी अव्यक्तसे आवृत रहके, उस ही भांति प्रकाशित हुआ करता है। सदा सहवास और साभिमानसे जीव स्नेहयुक्त होता है, जबतक जीवका परमात्माके सङ्ग अमेद नहीं होता, तबतक वह संसारमें निमग्न और उन्मग्न हुआ करता है। हे हिज ! मैं चिदात्मा अन्य हूँ और ये विषयादि आत्मासे पृथक् पदार्थ अन्य हैं,—जब जीव ऐसा समझता है, तब वह केवलीभूत होकर परमात्माका दर्शन करता है। हे राजन् ! जीव पृथक् है और परमात्मा स्वतन्त्र है। परन्तु परमात्माका जीवमें अधिष्ठान रहनेके कारण साधु लोग दोनोंको एक भावसे अनुभव किया करते हैं।

हे महामुनि काश्यप ! जन्म मृत्युके भयसे भौत योग और सांख्य मतावलम्बी मनीषी पुरुष जीवकी अविनाशी कष्टके अभिनन्दन नहीं करते, वे लोग पवित्र तथा आत्मपरायण होके परमात्माका दर्शन करते हैं। आत्मा

विशुद्ध होनेसे परमात्माका दर्शन करनेमें समर्थ होता है, उस समय वह सर्ववित् और ज्ञानसम्पन्न होकर फिर जन्म नहीं लेती। हे अनघ ! यह मैंने वेद प्रमाणके अनुसार अप्रतिबुद्ध प्रकृति बुधप्रमान जीव और बुद्ध ब्रह्मतत्त्वका यथावत् वर्णन किया। हे काश्यप ! जो पुरुष द्रष्टा और उससे इतर पदार्थोंको नहीं देखता, मोक्षोपयमें हितकर तथा दृक् दृश्यके अन्यत्वं निर्विकल्पभावको नहीं देखता, वह मोक्षनिर्मुक्त और साक्षीरूप चिदाभास जगत् कारण तथा महादि कार्योंको देखनेमें समर्थ होता है।

विश्वावसु वीले, हे विभु ! आपने सत्य, शुभकर और मोक्षसाधनके उपायभूत पूर्ण ब्रह्मतत्त्वको यथावत् वर्णन किया है, इसलिये आप सदा अक्षय मङ्गलहीवे तथा आपका मन सवुद्धियुक्त रहे।

याज्ञवल्कर वीले, उस महात्माके ऐसा कानेपर मैंने उसे परम परितोषके सहित देखा तब वह मेरी प्रदक्षिणा करके सौन्दर्ययुग्म शरीर धारण करके स्वर्गलोकमें गये। हे नरेन्द्र ब्रह्मलोकमें खेचरोंके निकट भूमण्डल और सातलमें जो लोग मोक्षपथको अवलम्बन कर बास करते हैं, उन्होंने उन लोगोंके निकट इस मोक्षसाधन शास्त्रकी प्रदर्शित किया। जैसे सांख्य मतावलम्बी मनुष्य सांख्यधर्ममें रत हैं, वैसे ही पातञ्जल मतवाले मनुष्य योगधर्ममें अनुरक्त हैं, इनके अतिरिक्त जो सब मनुष्य मोक्षकी कामना किया करते हैं, उनके सम्बन्धमें इस शास्त्रके फल प्रत्यक्ष सिद्ध हैं। हे राजश्रेष्ठ नरेन्द्र ! ज्ञान हेतुसे मोक्ष हुआ करती है, अज्ञानसे मोक्ष नहीं होती, पण्डित लोग ऐसा ही कहा करते हैं; इसलिये जिस ज्ञानके सहारे आत्माकी जन्म मृत्युसे मुक्त किया जासकता है, यथार्थ रीतिसे उस ज्ञानकी खोज करनी उचित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा नीच जाति शूद्रसे भी ज्ञान लाभ करके अज्ञान पुरुषकी

सब विषयमें सदा अज्ञा करनी योग्य है, क्यों कि अज्ञानान पुरुषके निकट जन्म-मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकते। सब वर्ग ही ब्राह्मण हैं, क्यों कि ब्रह्मासे उत्पन्न हुए हैं, सभी सदा "ब्रह्म" ऐसा ही बचन कहा करते हैं; इसलिये मैंने ब्रह्म-वृद्धिसे तत्वशास्त्रकी व्याख्या की है, सब संसार ही ब्रह्ममय है, इससे यह दृश्यमान विश्व ही ब्रह्म है। ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मण, भुजासे क्षत्रिय, नाभिसे वैश्य और दोनों चरणोंसे शूद्रोंकी उत्पत्ति हुई है; इसलिये सब वर्गोंको ही दूसरी भांति समझना उचित नहीं है। हे राजन्! इन सब वर्गोंका अज्ञानवशसे जिस प्रकार नाश होता है, उसहीके अनुसार कर्म-योनिकी भजना करते हैं और ये लोग ज्ञान हीन होकर घोर अज्ञानसे प्राकृत योजिजालमें पतित होते हैं। इसलिये सब वर्गोंके ज्ञानकी सब भांतिसे खोज करनी योग्य है, यही मैंने तुमसे कहा है। हे नरेन्द्र! जो ज्ञाननिष्ठ हैं, वे ही ब्राह्मण हैं, इसलिये जिस ब्राह्मण वा क्षत्रियने ज्ञान अवलम्बन किया है, उसहीके द्विधे यह मोक्षशास्त्र नित्य सिद्ध है,—ऐसा ही प्राचीन पण्डित लोग कहते हैं। हे राजन्! तुमने जो पूछा था, मैंने यथार्थ रूपसे उस ही विषयका उपदेश दिया; इसलिये अब शीकरहित होकर ज्ञान आलीचनाके पारदर्शी बनो, तुमने उत्तम प्रश्न किया था, इससे तुम्हारी सदा स्वस्ति होवे।

भीम बोले, राजा मिथिलेश उस धीमान् शशबलाका ऐसा उपदेश सुनके प्रसन्न हुए। प्रदक्षिणके अनन्तर जब मुनिवर चले गये, तब रैरात पति मोक्षवित् राजा जनकने उस समय शूद्रोंकी एक करोड़ गज, सुवर्ण और अञ्जलिपूर्वक दान किया। मिथिलाधिपति उस समय स्वकी राज्य देकर यति धर्म अवलम्बन करने निरास करने लगे। हे राजेन्द्र! वह धर्माधर्मकी सब प्रकारसे निन्दा करके

सांख्य ज्ञान और समस्त योग शास्त्रकी अध्ययन करनेमें प्रवृत्त हुए। मैं अनन्त अर्थात् तीनों परिच्छेदोंसे रहित हूँ, ऐसा मनमें निश्चय करके सदा एकमात्र परमात्म तत्त्वका विचार करने लगे। और ऐसा निश्चय किया, कि धर्माधर्म, पुण्य पाप, सत्यासत्य जन्म मृत्यु, ये सभी मिथ्या हैं। हे नरेनाथ! सांख्य और योग मतावलम्बी मनुष्य निज निज शास्त्रके कहे हुए लक्षणके अनुसार इन धर्मादिकी व्यक्त और बुद्धि आदिकी अव्यक्त भावसे सदा अवलोकन करते हैं। पण्डित लोग कहते हैं 'दृष्टानिष्टसे विमुक्त परात्पर ब्रह्म जो स्थाणुकी भांति सदा अचल भावसे निवास करता है, वही शुद्ध है, इसलिये तुम भी उसे जानके पवित्र होजाओ। हे महाराज! जो दान किया जाता है, जो प्राप्त किया जाता है, जो दान करनेमें अनुमित होता है, जो दान करता और जो परिग्रह करता है, वह दीयमान गज आदि सब वस्तु ही आत्मा है; उस एकमात्र आत्मासे भिन्न और कौन होसकता है, तुम सदा ऐसा ही जानो, विपरीत चिन्ता मत करो। जो पुरुष सगुण वा निर्गुण प्रकृतिकी जाननेमें समर्थ नहीं है, उस विपश्चित मनुष्यकी तीर्थसेवा और यज्ञानुष्ठान करना उचित है। हे कुरुनन्दन! स्व-शाखीक्त वेदाध्ययन तपस्या वा यज्ञ आदिके जरिये ब्रह्मपद नहीं मिलता, मनुष्य परब्रह्मकी जाननेसे ही सब लोकोमें पूजनीय होता है, और क्रमसे महत्त्वके स्थान अर्हकार और अर्हकारके भी परतर स्थानोंकी प्राप्त किया करता है। जो सब शास्त्र परायण मनुष्य अव्यक्तने परम अष्ट, जन्म मृत्युसे रहित कार्यकारण भावसे सदसत् नित्य शुद्ध परमात्माकी जान सकते हैं, वे परम पद पानेमें समर्थ होते हैं। हे राजन्! पहले मैंने राजर्षि जनकके समीप यह ज्ञान लाभ किया था, ज्ञान ही सबसे अष्ट है, यज्ञ अष्ट नहीं है। ज्ञानके

सहारे जीव जन्म मरण स्वरूप दुर्गसे पार होता है, यज्ञके जरिये उससे कदापि पार नहीं हो सकता ।

हे राजन ! ज्ञानवित् मनुष्य भौतिक जन्म मरणको ही दुर्ग कहते हैं, उसके अतिरिक्त दूसरा और कुछ भी दुर्ग नहीं है । मनुष्य यज्ञ तपस्या, नियम और व्रतके जरिये स्वर्ग लाभ करके फिर पृथ्वीपर पतित होता है, इसलिये पवित्र होके परात्पर विमोक्ष विमल पवित्र परब्रह्मकी उपासना करो । हे पार्थिव ! त्रैव ज्ञानपूर्वक यथार्थ ज्ञान यत्की उपासना करनेसे ज्ञानी होगे । उपनिषत् पाठ करनेसे जो उपकार होता है, पहले समयमें याज्ञवल्कर मुनिने राजा जनकका वही उपकार किया था । उन्होंने जो शास्त्रत प्रव्यय पुरुषका उपदेश दिया, उसहीसे जनक शुभ, अमृत और शोक रहित परमात्माकी प्राप्त हुए ।

३१८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतश्रेष्ठ ! मनुष्य महत् ऐश्वर्य, विपुलवित्त अथवा दौर्घ परमायु पाके किस प्रकार मृत्युकी अतिक्रम करता है । महत् तपस्या, कर्म अथवा शास्त्र ज्ञान वा रसायन प्रयोग, इनके बीच क्या करनेसे मनुष्य जरा मृत्युकी प्राप्त नहीं होता ।

भीष्म बोले, प्राचीन लोग इस विषयमें पञ्चशिख नाम किसी सन्नप्राप्तीके सहित जनककी जो वार्ता हुई थी, उस ही प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं । विदेहवंशीय राजा जनकने धर्मार्थ संशय छेदन करनेवाले देववित्तम महर्षि पञ्चशिखसे पूछा,—हे भगवन् ! तपस्या, बुद्धि, कर्म वा शास्त्रज्ञान, इन सबके बीच किसके जरिये मनुष्य जन्म और मृत्युकी अतिक्रम करनेमें समर्थ होता है । अपरीक्षित महर्षिने विदेहराजके ऐसा पूछनेपर यह उत्तर दिया,—जन्म मरणकी निवृत्ति नहीं है और

किसी प्रकार उसकी निवृत्ति ही, वह भी नहीं है । दिन रात और महीनोंकी निवृत्ति नहीं होती, जो अनित्य होके भी सदाके लिये नित्यपथ अवलम्बन करते हैं, अर्थात् स्वधर्माचरण पूर्वक निवृत्ति मार्गमें निष्ठावान होते हैं, वही जरा मृत्युकी अतिक्रम करनेमें समर्थ हैं । सर्वभूतोंका समुच्छेद मानो सदा ही स्रोतमें भासमान होरहा है, नौकारहित काष्ठ सागरमें जिसे भासमान देखा जाता है, वही डूबता है जरा मृत्युरूपी महाग्राहसे पकड़े जानेपर को फिर नहीं लौटता । कालसागरमें वहते ज मनुष्यका कोई भी आत्मीय नहीं है और व भी किसीका आत्मीय नहीं है पत्नी और दूधर बान्धवोंके साथ मिलना पथिकोंके मिलनेकी भांति अचिर कालतक स्थायी मात्र है । जीवने पहले किसीके सङ्ग अत्यन्त सहवास लाभ नहीं किया है, जब जिसके साथ मिलन होता है, तभी उसके निमित्त रोदनके सहित वियोग हुआ करता है । जैसे वायुके वेगसे बादल छितरा जाते हैं, वैसे ही कालवशसे जो लोग गमन करते हैं, वे फिर लौटके नहीं आते । जरा मृत्यु भेड़ियेकी भांति प्राणियोंको भक्षण करती है । क्या बलवान, क्या निर्बल, क्या छोटे वा बड़े किसीको भी जरा मृत्युके समीपसे छुटकारा नहीं है । ऐसे अनित्य प्राणियोंके बीच नित्यभूत भूतात्मा स्थित है, इसलिये प्राणियोंके जन्मनेसे लोग किसलिये हर्षित होते और मरनेपर क्यों दुःख किया करते हैं । मैं कहांसे आया हूँ, मैं कौन हूँ, कहा जाऊंगा, मैं किसका हूँ, कहा हूँ, किस लिये किस स्थानमें जन्म ग्रहण करूँगा ; क्या लोग इसकी आलोचना किया करते हैं ; स्वर्ग वा नरकका द्रष्टा दूसरा कौन है ? इसलिये सब शास्त्रोंकी अतिक्रम न करके दान और यजन करना उचित है ।

३१९ अध्याय समाप्त ।

पुत्रिष्ठिर बोले, हे कुसुराजपितृसन्तप्य ! किस पुत्रवने गार्हस्थ्यधर्म परित्याग न करके बुद्धिके विषयास्पद मोक्षतत्वको पाया है, उर्य आप मेरे समीप वर्णन करिये । हे पितामह । यह स्थूल शरीर तथा लिङ्ग शरीर कैसे परित्यक्त होता है और मोक्षका परम तत्व क्या है, आप मुझसे वही कहिये ।

भीष्म बोले, हे भारत । इस विषयमें सुलभा और जनकके सम्वादयुक्त इस प्राचीन इतिहासका पुराने लोगोंने इस विषयमें यह दृष्टान्त दिया करते हैं । पहिले समयमें मिथिला-देशमें संन्यास फलदर्शी जनक नाम कोई राजा थे, वह ब्रह्म धर्मध्वजा काङ्के विख्यात हैं । उन्होने मोक्ष शास्त्र वेद और निज दण्डनीति शास्त्रमें विशेष अभिमान किया था तथा इन्द्रियोंकी समाधान करके इस पृथ्वीको शासन किया । हे नरनाथ ! बुद्धिमान पुत्रोंने उस वेदविद् भूपतिको उत्तम वक्तृता सुनके सब कोई उसके चरित्रके अनुरक्त हुए थे । उस सत्ययुगमें योगधर्मका अनुष्ठान करनेवाली सुलभा नामी भिक्षुकी भक्तनी ही इस पृथ्वीमण्डलपर विचरती थी । वह इस सारे जगत्में घूमती हुई जिस जिस स्थानमें उपस्थित होती थी, उस ही उस स्थानमें सन्नप्रासियोंके सुखसे सुनती, कि पृथ्वीमण्डलके बीच मिथिलेश्वर ही मोक्ष धर्मके अत्यन्त निष्ठावान हैं । उसने अत्यन्त सत्त्ववर्ण सुनके यह नृत्य है वा नहीं, ऐसा सन्देह करके राजा जनकका दर्शन करनेके लिये सहज किया । उस समय उस अनिन्दित योगबलसे पूर्वजपत्नी परित्याग कर एक उत्तम रूप धारण किया । वह कमल-रूप शीतलामयी अस्त्रकी भाति गति अवलोकन करके पलभरमें विदेहकी राजधानीमें गई । एक लोकोसे परिपूरित मिथिलानगरमें प्रवेश करके भिक्षुधर्मके बलसे मिथिलेश्वरकी सेवा उसकी अत्यन्त सुकुमारतायुक्त

शरीर देखकर मनही मन "यह कौन है, किसकी कन्या है, कहांसे आई है ?" ऐसा सोचते हुए विस्मित हुए । अनन्तर राजाने उसके स्वागत प्रसन्नकर बैठनेकी आज्ञा दी, फिर उसका चरण धोके पूजा और उत्तम अन्न दानकर उसे तृप्त किया । भिक्षुकी सुलभा भोजन करके प्रसन्न हुई और मिथिलापति सुक्त है, वा नहीं, इस विषयमें सन्देह कर समस्त भाषवित् अर्थात् सूत्रार्थ जाननेवाली ऋषियोंके बीच मन्त्रिमण्डलीमें धिरे हुए राजासे मोक्षधर्मका विषय-पूछनेमें प्रवृत्त हुई । योग जाननेवाली सुलभाने मोक्षधर्मके विषयको पूछनेकी इच्छा करके पहिले निज नेत्ररश्मिको संयत करती हुई निज बुद्धिसे राजाकी बुद्धिमें प्रवेश करके योगबलसे उन्हें वशीभूत किया । हे नृपवर ! राजा जनकने भी अपने अजेयल अभिमानसे गर्व करके सुलभाके आशयको अभिभव करनेकी इच्छासे उसका अभिप्राय निज अभिप्रायके जरिये ग्रहण किया, अर्थात् उसके सहित ससभावसे एक ही शरीरमें वास करने लगे । राजा राजचिन्ह कृत् आदि और सुलभा भी यति-चिन्ह त्रिदण्ड प्रभृति परित्याग करने अर्थात् दोनोंके स्थूल देहके सब चिन्ह परित्याग करनेपर उस एक मात्र अधिष्ठानमें जी वार्त्ता हुई थी उसे सुनी ।

जनक बोले, हे भगवति ! तुम्हारा यह आचरण कहांसे हुआ, तुम किसकी कन्या हो, किस स्थानसे आई हो, इस समय कहा जायोगी ? पृथ्वीपति जनकने सुलभासे यही प्रश्न किया और कहने लगे, अबस्याके अनुसार शास्त्रका ज्ञान अथवा जातिसे सद्भाव नहीं होता, इसलिये जब मेरे निकट समागम हुआ है, तब इन विषयोंका यथार्थ उत्तर जानना उचित है । मैंने राजा होके भी कृत् आदि राजचिन्होंकी परित्याग किया है, इसे यथार्थ रूपसे मालूम करो । मैं तुम्हें नियम रूपसे जाननेकी

इच्छा करता हूँ तुम मेरे निकट मान्य के योग्य
 हुई हो। पहले मैंने जिससे यह वैशेषिक ज्ञान
 लाभ किया है और सुभी छोड़के दूसरा कोई
 भी जिसका वक्ता नहीं है, वह मोक्षका हेतु
 सुभीसे सुनो। पराशरके सगोत्र महात्मा बृह
 भिक्षु, पञ्चशिखका मैं प्रिय शिष्य हूँ; सांख्य
 ज्ञान, योग और राजविधि, यह तीन प्रकारके
 मोक्षधर्मके पथमें विचरते हुए मैंने संशयको
 नष्ट किया है। वह पञ्चशिख शास्त्रदृष्ट मार्गसे
 विचरते हुए प्रतिवर्ष चार महीनेतक परम
 सुखसे मेरे निकट बास करते थे। उस सांख्य-
 ज्ञानी सुदृष्टार्थ गुरुके सुखसे मैंने त्रिविध
 मोक्षका हेतु सुना है, किन्तु राज्यसे विचलित
 नहीं हुआ। मैं उस ही गुरुके उपदेशको ग्रह-
 णकर रागरहित होके अकेला ही परम पदमें
 निवास करते हुए निखिल वृत्तिसे युक्त दोनों
 प्रकारकी मोक्ष संहिता आचरण किया करता
 हूँ। वैराग्य ही इस मोक्ष साधनका उपाय है,
 ज्ञान हेतुसे वैराग्य उत्पन्न होता है और वैरा-
 ग्यसे पुरुष मुक्त होता है। ज्ञानके जरिये मनो-
 नाशके कारण योगाभ्यास हुआ करता है;
 योगाभ्यासके जरिये आत्मज्ञान प्राप्त होता है,
 आत्मज्ञान ही जीवके सुखदुःख आदि मोक्षका
 हेतु है और जिसके जरिये मृत्युको जय किया जा
 सकता है, उसे ही सिद्ध करते हैं, मैंने आस-
 त्तिहीन तथा मोह रहित होकर इस लोकमें
 विचरते हुए सुखदुःखसे वर्जित यह परम
 बुद्धि पायी है। जैसे जल भरनेसे नरम मिट्टी
 युक्त खेतमें अङ्कुर जमते हैं, वैसे ही मनुष्योंके
 कर्म भी बीज स्थानीय होकर पुनर्जन्मके
 कारण हुआ करते हैं। जैसे पलमें भुने हुए
 बीज अङ्कुर उत्पत्तिके हेतु होनेपर भी अङ्कुर
 उत्पत्तिके असामर्थ्य निबन्धनसे उत्पन्न नहीं
 होते, वैसे ही भगवन् भिक्षु, पञ्चशिख आचा-
 र्योंने मेरी बुद्धिको बासना बीजसे रहित किया
 है, इसीसे वह विषयमें प्रवृत्त नहीं होती।

मेरी बुद्धि शत्रु, बध आदि अनर्थमें वा बनिता-
 शक्ति विषयमें अनुराग प्रकाश नहीं करती,
 क्यों कि मैं रोष और रागकी व्यर्थताके कारण
 किसी विषयमें भी अनुरक्त नहीं हूँ। यदि
 कोई पुरुष मेरी दहिनी भुजाको चन्दनसे तर
 करे और कोई पुरुष बसुलेसे मेरी भुजाको
 काटे, तो वे दोनों पुरुष ही मेरे निकट समान
 हैं। उस ही समयसे मैं सुखी, सिद्धार्थ लोभ
 पत्यर सुवर्णमें समदर्शी, आसक्ति रहित और
 दूसरे त्रिदण्डियोंके संहित निर्विशेष होके भी
 राजकार्य करता हूँ। किन्हीं किन्हीं मोक्षवित
 मनीषियोंने मोक्ष विषयमें त्रिविध निष्ठा देखी
 है, कोई कोई लोकोत्तर ज्ञान और कर्मोंके
 एक ही समयमें परित्यागकी मोक्षका उपाय कहा
 करते हैं, कोई कोई मोक्ष शास्त्रके जाननेवाले
 पण्डित ज्ञाननिष्ठाको ही मोक्षका साधन कहते
 हैं, और कोई कोई सूक्ष्मदर्शी यति लोग
 कर्मनिष्ठाको ही मोक्षकी उपाय कहके विश्वास
 करते हैं, परन्तु महाभुभाव पञ्चशिखने ज्ञान
 और कर्म दोनोंको ही परित्याग करके कर्म-
 कृत उपकारके निरपेक्ष केवल ज्ञानको ही
 मोक्षका कारण कहा है, इसलिये यह तीसरी
 निष्ठा कहके विख्यात हुई है। यम, नियम,
 काम, द्वेष, परिग्रह, मान, दम्भ और स्तब्ध,
 इन सबके बीच यदि गृहस्थ पुरुषोंमें यम
 नियम आदि रहे तो वह सन्नप्राप्तियोंके समान
 हैं और यदि सन्नप्राप्ती काम द्वेषसे दम्भी हो,
 तो वह गृहस्थके सदृश है। यदि ज्ञानसे ही
 मोक्ष हो, तो त्रिदण्ड आदि धारण करनेकी
 क्या आवश्यकता है। परिग्रहकी यदि तुल्य
 कारणता हो, तो क्लृप्त आदि धारण मोक्षके
 प्रतिबन्धक नहीं हैं, अर्थात् ज्ञानसे ही मोक्ष
 होती है,—जब ऐसा सिद्ध हुआ तो त्रिदण्ड
 धारण और क्लृप्त धारण दोनों ही समान हैं।
 इस जगत्में जिस जिस कारणसे प्रयोजन सिद्ध
 होते हैं, स्वार्थ परिग्रह विषयमें सब कोई उस

ही कारणकी अवलम्बन किया करते हैं, प्रयो-
जनकी प्रत्यता वा अधिकता बन्ध मोक्षका
कारण नहीं होती, परन्तु उसमें आसक्ति और
अनासक्ति ही बन्ध मोक्षकी कारण हुआ
करती है। जो पुरुष गृहस्थाश्रममें दोष देख-
कर दूसरे आश्रममें गमन करता है, वह एक
आश्रमकी त्यागके दूसरे आश्रममें जानेसे आस-
क्तिसे नहीं छूटता। जब कि निग्रह और अनु-
ग्रह स्वरूप आधिपत्य समान हीरहा है, तब
राजाओंके सहित भिक्षु, कर्मी समान जानना
चागा, इसलिये भिक्षु, क जब राजाओंके तुल्य
ही हुए, तब किस कारणसे मुक्त होंगे। और
ज्ञानके जरिये यदि सत्यमें ही आधिपत्य ही,
तब इस देहमें रहके दोनों ही सब पापोंसे
छूट सकते हैं। गुरुआवस्त्र पहनना, सिर
मंडाना, त्रिदण्ड और कमण्डलु धारण आदि-
आश्रमके परिचय देनेवाली जो सब चिन्ह हैं,
मेरे विचारमें वे सब उत्पद्य स्वरूपमात्र हैं,
मोक्षके कारण नहीं हैं। आश्रम परिचायक
चिन्होंके रहनेपर भी यदि ज्ञान ही दुःखकी
अत्यन्त निवृत्तिमें कारण होता है, तब दण्डक-
मण्डलको धारण करना निरर्थक है। अथवा
दुःखकी शिथिलता देखके यदि आश्रम-परिचा-
यक चिन्ह धारण करनेमें प्रवृत्त ही, तो समान
प्रयोजन निवन्धनसे छूट आदि धारण करनेमें
प्रवृत्ति क्यों न होगी। अकिञ्चनता रहनेसे ही
मोक्ष नहीं होती, और किञ्चनता हेतुसे बन्ध
नहीं होता, चाहे जीव अकिञ्चन हो, चाहे
किञ्चन ही होवे, ज्ञानके सहारे ही मुक्त हुआ
करता है। इसलिये बन्धनके स्थान धर्म, अर्थ
काय और राज्यपरिग्रहमें लगे रहनेपर भी मुक्ति
के लक्ष्यपरमेस्थित जानी, मैं इस जगत्में मोक्षरूपी
सत्यसे शोणित त्यागरूपी तलवारके जरिये
बन्धन बन्धनस्वरूप राज ऐश्वर्यमय पाशकी
कारण, इसलिये आसक्तियुक्त पुरुष बद्ध होता है,
और कारणही मनुष्य ही मुक्त हुआ करता है।

हे भिक्षु, की मैं प्रागुक्त प्रकारसे मुक्त हुआ
हूँ। इस समय तुम्हारे ऊपर दया हुई है,
तुम्हारा रूप योगानुष्ठानके योग्य नहीं है, उसे
कहता हूँ, मेरे समीप सुनो। तुम्हारी सुकुमा-
रता, सुन्दरताई उत्तम श्री, शरीर और यौव-
नका समय, यह सभी है, और योग प्रभाव भी
है। सुकुमारता आदि और योगानुष्ठान, वे
परस्पर विरुद्ध हैं, परन्तु इन विरुद्ध धर्मोंने
तुम्हें अवलम्बन किया है; इस ही लिये मुझे
संशय होता है, कि तुम योगसिद्धा ब्राह्मणी
अथवा यज्ञ वा राजस योनिमें जन्मी हो।
तुम्हारी दण्ड ग्रहणकी चेष्टा अत्यन्त ही अस-
ह्य है, क्यों कि उसमें शरीर सुखाना प्रवृत्ति
आवश्यकता है, परन्तु तुममें वह नहीं है।
“यह पुरुष मुक्त है, वा नहीं” ऐसा संशय करके
तुम रूप आदिसे मुझे मोहित करनेका उद्योग
कर रही हो, परन्तु कामयुक्त योगियोंको
त्रिदण्ड धारण करना विहित नहीं है, तुम
भी इस आश्रम परिचायक चिन्हकी रक्षा नहीं
करती हो और मुक्त पुरुषकी कोई विषय
गोपन करना भी उचित नहीं है। मेरे शरीरमें
प्रवेश करने अर्थात् स्वभावसे मेरे पूर्व शरीरकी
अवलम्बन करनेके तुममें जो व्यतिक्रम अर्थात्
व्यभिचार हुआ है, उसे सुनो। मेरे राज्य वा
राजधानीके बीच तुमने किसकी सहायतासे
प्रवेश किया और किसके निकटसे आके मेरे
हृदयमें प्रविष्ट हुई। तुम वर्ण्येष्टा ब्राह्मणी
हो, मैं क्षत्रिय हूँ; हम लोगोका एकत्र याग
नहीं होसकता, इसलिये वर्ण्यसङ्घर मत करो।
दूसरे तुम मोक्ष धर्ममें निवास करती हो, मैं
गृहस्थाश्रममें बसता हूँ। इसलिये आश्रमको
सङ्घर करना भी तुम्हारे पक्षमें अत्यन्त कष्टकर
होता है। तीसरे तुम मेरी सगोत्रा हो, वा सम-
मान गोत्रा हो, उसे मैं नहीं जानता, परन्तु
यदि तुमने सगोत्रके शरीरमें प्रवेश दिया है,
तो तुममें गोत्रसङ्घर दोष हुआ है। चौथे यदि

तुम्हारा पति जीवित हो, वा जीवित रहके किसी स्थानमें वास करता हो, तो परायी स्त्री अगम्या है, इससे तुममें धर्मसङ्गर दोष उपस्थित होता है; इसलिये यदि तुम सन्नप्राप्ति नीके वेषसे गृहस्थ आश्रममें प्रवेश करनेके लिये आई हो, जो पहले बिना गोल, आदिके जाने मेरे शरीरमें प्रवेश करना तुम्हें उचित नहीं था। और यदि तुम कार्यापिच्छिणी होकर अविज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञानसे पहले ही इन सब प्रकार्योंको करती हो, तो यह प्रत्यन्त अविहित है। यदि तुम निज दोषसे किसी दूसरे पुरुष पर स्वाधीनता प्रकाशित करो, तो स्त्रियोंकी स्वतन्त्रता शास्त्रमें निषिद्ध है, इसलिये तुम्हें जो कुछ शास्त्रज्ञान है, वह भी निरर्थक हीरहा है। तीसरे यदि तुम प्रकाशमें बाहर हुई हो, तो इससे भी तुम्हारा महान् प्रीति-विघातक दुष्ट लक्षण बोध होता है। तुमने जयकी अभिलाषिणी होकर केवल सुभे ही जीतनेकी इच्छा नहीं की है, मेरे इस सभा सम्बन्धीय सब पण्डितोंको भी जीतनेकी तुम्हारी अभिलाषा है। मेरे पक्षके प्रतिघात और निज पक्षको सिद्ध करनेके लिये तुम इन पूज्य पुरुषोंकी ओर देखरही हो। तुम दूसरेके उत्कर्षको असहिष्णुता रूपी आमर्ष जनित योगसमृद्धि भीहसे मोहित होकर विष और अमृतकी एकताकी भांति फिर योग अर्थात् परम बुद्धिके सहित निज बुद्धिका रुग्ण-विधान करती हो। यदि स्त्री पुरुष परस्पर अनुरक्त होके दोनों मिलित हों, तब उनका मिश्रण अमृत समान हुआ करता है और अनुरक्त दम्पतिका जो अमिलन है, वह विषके समान दोषरूपसे परिणत होता है, इसलिये तुम सुभे स्पर्श मतकरो साधु ज्ञानसे सन्यासि शास्त्रको पालन करो। मैं सुक्त हूँ, वा नहीं, इसे जाननेके लिये तुमने इच्छा की है, परन्तु गुप्तभावसे मेरे समीप यह सब अभिप्राय छिपाना तुम्हें उचित नहीं है।

यदि तुमने निज कार्य अथवा दूसरे किसी महापतिके कार्यके लिये ऐसा किया हो, तो दूसरा वेप धरके मेरे निकट सत्यको छिपाना तुम्हें प्रत्यन्त अनुचित है। राजाके समीप मिथ्याविषसे न जावे, ब्राह्मणके निकट अपट वेषसे उपस्थित न होवे और पतिव्रता स्त्रीके समीप कपटाचारसे न जाना चाहिये; जो लोग इनके निकट मिथ्या व्यवहार करते हैं, उनका नाश होता है। राजाओंका ऐश्वर्य्य बल है, ब्राह्मणोंका वेदबल है और स्त्रियोंको रूप यौवन सौभाग्य ही उत्तम बल स्वरूप है, इससे ये लोग इन्हीं बलोंके सहारे बलवान हैं; तब जो पुरुष स्वार्थकी इच्छा करे, उसे सरलभावसे इनके निकट जाना उचित है, इनके समीप कपटता करनेसे कपटोक्ता विनाश हुआ करता है। जब तुम कपट आचारवाली हुई हो, तब तुम्हें जाति, शास्त्रज्ञान, चरित्र, अभिप्राय, अपना स्वभाव और आनेका प्रयोजन यथार्थरूपसे बाहना उचित है।

भीष्म बोले, सुलभा नरेन्द्रके जरिके यह सब सुखे, अयुक्त और असमञ्जस वचनसे पूछो जानेपर तनिक भी विचलित न हुई और राजाका वचन समाप्त होनेपर वह सुन्दरी उत्तम वचन कहने लगी।

सुलभा बोली, हे राजन्! गुरुतर अक्षर संयुक्त आदि बच्यमाण नव प्रकारके वाक्य दोष और बच्यमाण काम आदि नव प्रकारके बुद्धिदोषसे रहित तथा अठारहगुणोंसे युक्त सङ्गतार्थ सूक्ष्म वाक्य, पूर्वपक्ष तथा सिद्धान्त पक्षके गुण दोषोंकी संख्या तथा गुणदोषोंके बलाबलका विचार, विनिर्णय अर्थात् सिद्धान्त और अनुष्ठान, इन पाँचो विषयोंसे संयुक्त होनेसे वाक्य अर्थात् शब्दाख्यप्रमाणरूपसे अभिहित होता है। पद, वाक्य, पदार्थ और वाक्यार्थ इस चार प्रकारके भेदके अनुसार पहले कहे हुए सूक्तार्थके पृथक् पृथक् लक्षण सुनी। जब क्रिये पदार्थोंके भिन्न भिन्न होनेसे ज्ञान विभिन्न होता है,

और तिसमें बुद्धि अनेक तरहसे संशय करती है उसी सूत्र अर्थात् दुर्ज्ञेय वा ल्य कहते हैं। किसी विषयका अभिप्राय करने दोष और गुणोंको विचारके अनुसार बलाबल विचार करनेको संख्या कहके निश्चय करो और संख्यात गुण दोषोंके बीच यह प्रथम वक्तव्य है, उसे पथात् करना चाहिये। ऐसे बलाबल विचारको वाक्य-विद पुरुष क्रमयोग कहा करते हैं। धर्म, काम, अर्थ, मोक्षविषयमें विशेष रूपसे प्रतिज्ञां करके वाक्यार्थ विचारको समाप्ति होनेपर "यही वह सत्य वाक्य है" इस प्रकारके निश्चयको निर्णय करते हैं। हे राजन् ! इच्छा इष उत्पन्न हुए दुःखके जरिये जो उद्वेग उत्पन्न होता है अर्थात् हमें अवश्य करना चाहिये और यह अवश्य त्याग्य है, इस कर्तव्यता और अकर्तव्यता विषयमें जो प्रवृत्ति वा निवृत्ति होती है, उसका ही नाम प्रयोजन है। हे प्रजानाथ ! यथाक्रमसे कहे हुए वे सूत्रादि एक अर्थसे पर्यवसित होकर पञ्च भद्रयुक्त वाक्य होता है, इसलिये हमें इनके अनुसार उसका निश्चय करो। मैं प्राञ्जल और प्रसिद्ध अर्थसम्पन्न श्लाघ्यविशेषण-युक्त तथा संक्षिप्त श्लेष आदि आठ गुणोंसे पूरित अस्मिन्परम उत्तम वचन कहूँगी, जो सब वाक्य कहूँगी, उसमें बहूत अक्षर नहीं हैं, अस्लील पदों और घुणाकर शब्द नहीं है, वह अनृत, असंस्कृत अथवा धर्मकाम और अर्थ, इन त्रिवर्गोंसे विरक्त नहीं है। उसमें असङ्गल पद नहीं हैं, उद वा व्याकरण दोष युक्त शब्द नहीं हैं, किष्ट शब्द अर्थात् बहूत कष्टसे जिसका अर्थ-बोध होता है, वैसा पद नहीं है, और वह अज्ञान वा युक्तिहीन भी नहीं है। मैं काम, मोक्ष, भय, लोभ, दीनता, दर्प, दया, अहंकार, अभिमानके वशमें होकर कुछ वचन कहूँगी। हे राजन् ! वक्ता, श्रोता और वाक्य-व्यवहारक्रममें अव्यवभाषसे समान होते हैं, वे प्रकाशित हुआ करता है,

कहनेके समय यदि वक्ता श्रोताको अवज्ञा करे और निज प्रयोजनीय विषयको पराये प्रयोजन रूपसे प्रकाश करे तो वह वचन अंकुरित नहीं होता, जो अनुच्य स्वार्थ त्यागके दूसरेके निमित्त प्रकट करता है, उसमें शङ्का उत्पन्न होती है, तथा वैसा वचन भी दोषयुक्त होता है। हे राजन् ! जो वक्ता अपने और श्रोताके अविच्छेद वचन प्रकाश करता है, वह साधारण नहीं है, इसलिये अविच्छिन्नचित्त वा एकाग्र होकर वाक्य सम्पत्तिसे युक्त अर्थ सम्पन्न यह वचन तुम्हें सुनना उचित है। हे महाराज ! तुमने जो सुभसे "तुम किसकी कन्या हो, कहाँसे आई हो" ऐसा पूछा है उसका उत्तर एकाग्रचित्त होकर सुनो। हे राजन् ! जैसे जल और काष्ठ पाश तथा जलकी बूँद परस्पर संश्लिष्ट होती हैं, इस लोकमें प्राणियोंका सम्भव भी वैसा ही है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध और पञ्चेन्द्रिय अनेक रूप होकर जुकाष्ठको भाँति आत्मामें संश्लिष्ट होती हैं। शब्द आदि विषय और कान आदि इन्द्रियां चाहे भिन्न हों, वा संहत ही हों, उन्हें "तुम कौन हो ?" ऐसी बात नहीं पूछी जाती, यह निश्चय है और वे परस्पर अपने तथा परायेकी नहीं जानतीं। नेत्र निज रूपको देखनेमें समर्थ नहीं है, कान थाप ही अपनेको नहीं जान सकता, ये परस्पर व्यभिचारके जरिये वर्तमान नहीं रहते और परस्पर संश्लिष्ट होके भी जल-मिश्रित धूलिकी भाँति एक दूसरेको नहीं जान सकते, अर्थात् जैसे सूर्य घट पट आदि वाद्यवस्तुओंको प्रकाश करता है, वैसी ही आंख, कान आदि इन्द्रियां देहाश्रित होके भी अपने वा दूसरेको प्रकाश नहीं कर सकतीं। वे ; अर्थात् वाच्य गुण अर्थात् प्रकाश आदिको अपेक्षा किया करते हैं, यह भी सुभसे सुनो।

रूप नेत्र और प्रकाश, ये तीनों दर्शन-ज्ञानके सहकारी कारण हुआ करते हैं : जैसा दर्शन ज्ञानका कारण है, अथवा आदि ज्ञान

और ज्ञेय विषयमें वैसी सहकारिताके बिना ज्ञान नहीं होता । ज्ञान और ज्ञेय पदार्थके बीच मन एक विशेष गुण है, जिसके सहारे जीव सदसत्का विचार करता है, उसे ही मन कहते हैं । पञ्चभूत, पञ्चइन्द्रिय और मन, इन ग्यारहोंके अतिरिक्त बुद्धिको बारहवां गुण कहा जाता है, संशयाच्चक्र बोधव्य विषयमें जीव जिसके सहारे निश्चय करता है, उसे ही बुद्धि कहते हैं । उस बुद्धिके बीच सत्त्वनाम और एक गुण है, उसे बुद्धिका उपादान कहा जाता है । रज और तमोगुणके अत्यन्त अभिभव होनेपर सती गुणकी मध्य वा और किञ्चित अभिभव होनेसे सहत्त्व होता है । जन्तु महासत्त्व अथवा अल्प सत्त्व हैं,—जिसके जरिये यह अनुमान किया जाता है, उसे ही सत्त्व कहते हैं । “यह पुरुष मेरा है और यह मेरा नहीं है” जिस सत्त्वके जरिये जीव ऐसा ज्ञान करता है, वह अहङ्कार नाम चौदहवां गुण कहा जाता है । हे राजन् ! अहङ्कारका और एक पन्द्रहवां गुण स्मृत हुआ करता है, अर्थात् पञ्चप्राण, आकाश आदि पञ्चभूत, पञ्चइन्द्रिय और मन, इन सोलहों कलाओंकी समग्रता जोकि वासनात्मक जगत् रूप अहङ्कारमें निवास करती है, उसे ही पञ्चदश गुण कहा जाता है । उस वासनामें उसके उपादान स्वरूप त्रिगुणात्मक संघातकी भांति जगत्की अंकुर बीजभूत अविद्या सञ्ज्ञक सोलह गुण वर्तमान हैं, माया और उसका प्रकाश, ये दोनों गुण उसके आश्रित हो रहे हैं, इसलिये माया सत्तरहवीं और उसके प्रकाशको अठारहवीं गुण रूपसे गिनना होगा । और सुख, दुःख, जरा, मृत्यु, लाभ, हानि यथाप्रिय, अप्रिय, ये हन्व योग इक्कीस गुण रूपसे कहे गये हैं, ये सब सुख दुःख आदि प्रकृतिके कार्य हैं और इक्कीसके ऊपर दूसरा एक कालनामक गुण है, इसहीमें सब भूतोंकी उत्पत्ति और लय हुआ करती है, इसे बीसवें गुणके जरिये

संख्यात जानी । इस बीसवें संघात और देहारम्भक अंशके अतिरिक्त पञ्चमहाभूत सबसे अतिरिक्त सत् और असत् भावके सम्बन्धयुक्त प्रकाश दोनों गुणोंमें सप्तविंश गुण और विधि अर्थात् वासना बीजभूत धर्माधर्म, शुक्र अर्थात् वासनाका उदाधक संस्कारवत् अर्थात् वासना विषय प्राप्ति का यत्न इन तीनोंके सङ्ग मिलके और ऊपर कहे हुए सत्ताइसों गुण गिनतीमें तीस होते हैं । ये सब गुण जिसमें वर्तमान रहते हैं, उसे शरीर कहा जाता है । निरीश्वरवादी सांख्य मतवाले पण्डित लोग अव्यक्त अर्थात् प्रकृतिको इन तीसों गुणोंके उपादान रूपसे देखते हैं और स्थूलदर्शी कणाद आदि व्यक्त अर्थात् परमाणु आदिको उक्त गुणोंमें उपादान रूपसे देखते हैं । अव्यक्त ही हो, अथवा व्यक्त परमाणु प्रभृति ही होवे, किन्वा चार्वाक मतके अनुसार चार प्रकारके परमाणु ही हों, अध्यात्मवित् पुरुषोंके वे सभी अविच्छिन्न हैं, क्यों कि मेरे समान अध्यात्मचिन्तक पुरुष प्रकृतिको ही सब भूतोंके उपादान रूपसे देखते हैं ; इस अपरिस्फुटा प्रकृतिने प्रागुक्त तीसों कला रूपसे दृश्यत्व लाभ किया है । हे राजेन्द्र ! मैं तुम और दूसरे जो सब जीव हैं, सभी उस ही तीस कलात्मिका प्रकृतिसे पृथक् स्वयं ज्योतिस्वरूप अर्थात् प्रतिस्वरूपमें निवास करनेवाली आत्मा है, इसलिये हम लोगोंका तन्मात्रत्व सिद्ध है । बिन्दुन्यास आदि अवस्था अर्थात् रेश्मिक आदि शुक्रशोणितके संयोगसे हुआ करती है ; जिसके मिलनेसे कलन अर्थात् शुक्रशोणितका परस्पर संघटन उत्पन्न होता है । उस कलनसे बुद्बुद्की उत्पत्ति होती है, बुद्बुद्से गुठली उत्पन्न होती है, गुठलीसे अङ्ग उत्पन्न होते हैं और अङ्गसे नख तथा रोम निकला करते हैं ।

हे मिथिलाराज ! नवम महीना पूरा होने पर जठरस्थ जीवकास्त्रो वा पुरुषके चिन्ह अनुसार नामरूप होता है । उत्पन्न होते ही ताल-

बस नस और अद्भुतलुक्त जो कौमार रूप दीखता है, रूपान्तर होनेपर उसकी प्राप्ति नहीं होती। कौमार रूपसे जवानी और जवानीके अनन्तर बुढ़ापा प्रकाशित हुआ करता है, इत्यादि क्रमसे जो सब रूप उत्पन्न होते हैं, उसके बरिये पहिलेके रूपकी प्राप्ति नहीं होती, सब भूतोंके बीच रूप आदिकी प्रकाश करनेवाली परिणामवती कलासे प्रतिक्षणमें ही रूपका विषय हीरहा है, परन्तु सूक्ष्मताके सबबसे वह मालूम नहीं होता। हे राजन् ! दीपशिखाकी गतिके अनुसार प्रत्येक अवस्थामें रूपका उदय और लय हीरहा है ; परन्तु वह मालूम नहीं होता। जैसे उत्तम घोड़े सदा दौड़ते हैं, उस ही भाति जब कि ऐसे प्रभावयुक्त सब लोक धावित होरहे हैं, तब कौन कहांसे आया है, या आता नहीं है, यह किसका है वा किसका नहीं है, कहांसे उत्पन्न होता है अथवा जन्म नहीं लेता,—इसका व्या निश्चय है ; इस लोकमें जीवका निज अवयवोंके सङ्ग क्या सम्बन्ध है ? अब कि अपने अवयवोंके सङ्ग ही अपना सम्बन्ध नहीं है, तब तुमने जो मुझसे “तुम कौन हो, कहांसे आई हो ?” इत्यादि प्रश्न किये हैं, वह अत्यन्त ही अयुक्त है। लोहके सम्बन्धसे सूर्य-कान्तमणि और घिसनेसे काठसे अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही कलाओंसे जीव जन्म लिया करते हैं, जैसे तुम अपने शरीरमें आप ही भिन्नल आत्माको देखते हो, वैसे ही क्या दूसरे शरीरमें उस ही आत्माको नहीं देखते। यदि अपने और मूर्खोंके अतिरिक्त समता विचार करते हो, तो मुझसे “तुम कौन और कहांसे हो” इत्यादि प्रश्न किस लिये किया ? हे भिक्षुनाथ ! “यह हमारा और यह क्या नहीं है” वा पुस्तक इन हाडोंसे सुक्त है, जैसे शरीरकी ‘तुम कौन, किसकी हो’ इत्यादि प्रश्नोंका क्या प्रयोजन है ? जो राजा शत्रु मित्र अथवा अवयव और सन्धिविग्रहमें विहित

कार्योंको किया करता है, उसमें सुक्त लक्षण कौनसा है। धर्म, काम तथा अर्थ, ये त्रिवर्ग असंकीर्ण भावसे तीन और धर्मार्थ धर्म, काम वा कामार्थ धर्म, काम संकीर्णभावसे दोनों परस्पर मिलित होके तीन धर्मार्थ काम ये तीनों परस्पर संकीर्णभावसे एक ; इस ही भाति सब कर्मोंमें सात प्रकारसे व्यक्त त्रिवर्गको नहीं जानता और जो त्रिवर्गोंमें आसक्त हो रहा है, उसमें सुक्त लक्षण क्या है ? प्रिय, अप्रिय, निर्बल और बलवान पुस्तकमें जिसको समदृष्टि नहीं है, उसमें कौनसा सुक्तलक्षण है ? हे राजन् ! अपथ्यसेवी रोगीके औषध सेवनकी भाति तुम योगयुक्त न होके भी जो मोक्ष विषयका अभिमान करते हो, तुम्हारे मित्रोंको उचित है कि उस अभिमानको कुड़ावें।

हे अरिन्दम ! सङ्ग स्थान पत्नी आदिका विचार करके आप ही अपनेमें देखे, इससे भिन्न दूसरा सुक्तका लक्षण और क्या होसक्ता है ; मोक्षकी अवलम्बन करके जो मनुष्य निवास करता है, उसके विषयमें ये सब तथा दूसरे जो सूक्ष्म सङ्ग स्थान हैं, तथा शयन, उप-भोग, भोजन और वस्त्र, इन चारों अङ्गोंसे युक्त जो सब सङ्ग स्थान विद्यमान हैं, वह मुझसे सुनो। जो इस अखण्ड पृथ्वीमण्डलको एक छत्र करके शासन करता है, वही एकमात्र राजा है और एकमात्र वही पुरके बीच वास किया करता है। उस नगर जिसमें कि वह निवास करता है, वैसे उसमें उसका एक गृह रहता है, रात्रिके समय राजा जिसमें शयन करता है, गृहमें वैसे एक शय्या रहती है। उस शय्याका आधा हिस्सा उसके पत्नीके अधिकारमें रहता है, इस ही प्रकार प्रसङ्गके कर्मसे राजा फल-भागो होता है। ऐसे ही वह भोज्यविषयोंको भोजन आच्छादन परिमेय गुणों और निग्रह विषयोंमें सदा परतन्त्र है, उसे स्वल्पविषयमें भी पूर्ण रीतिसे आसक्त होना पड़ता है, सन्धिवि-

ग्रहके सम्बन्धमें राजाकी स्वतन्त्रता कहां है ? स्त्रियोंके निकट झींझा और बिहारवालोंमें राजाकी सदा ही अधीनता है, विचारकार्य और मन्त्रि समाजमें उसकी स्वतन्त्रता कहां है । जिस समय वह सबके ऊपर आज्ञा प्रचार करता है, तब उसकी स्वाधीनता होती है, परन्तु उस समयमें भी सब कोई उसे अवश कर देते हैं । राजाके शयन करनेकी इच्छा करने-पर कार्यार्थी लोग उसे सोने नहीं देते, सोनेमें अनुज्ञात अथवा सोते हुए भी कार्यवश उसे उठना पड़ता है, इसलिये वह उस विषयमें भी स्वाधीन नहीं है । स्नान करिये, लीजिये, पीजिये, खाइये, अग्निमें होम करिये, पूजा करिये, आज्ञा दीजिये, सुनिधि, इत्यादि वचनसे दूसरे लोग राजाकी विवश करते हैं । याचक मनुष्य सदा राजाके निकट जाके धन मांगते हैं, राजा वित्तरत्नक होके महाजनोंकी दान करनेमें उत्साहवान नहीं होता, दान करनेसे उसका खजाना खाली होता है, न करनेसे लोग उसके शत्रु होजाते हैं । क्षण भरमें उसके निकट वैराग्यकारक दोष उपस्थित होते हैं, बुद्धिमान गूर और वित्तसम्पन्न लोगोंके एक स्थानमें रहनेसे राजा लोगोंकी शङ्का करता है । जो लोग सदा राजाकी उपासना क्रिया करते हैं, उनसे भयकी सम्भावना न रहने पर भी राजाकी भीत होना पड़ता है । हे राजन् ! मैंने जिनका विषय कहा है, वे लोग राजाकी दोष दिया करते हैं, इसलिये आश्रित लोगोंसे जैसा भय उपस्थित होता है, उसे देखो ।

हे जनकराज ! अपने अपने घरोंमें सभी राजा हैं, सभी अपने घरके मालिक हैं, सभी अपने घरोंमें निग्रहानिग्रह करतेहुए राजाओंके समान झुआ करते हैं । राजाकी स्त्री, पुत्र, शरीर, खजाना, मित्र और धन सव्य, आदिमें दूसरोंको स्त्री पुत्र आदिमें जैसी ममता है, उसे भी उनके

सम्बन्धमें वैसी ही प्रीतिझुआ करती है । देश नष्ट होने, नगरके जलने, प्रधान हाथियोंके मरने, इत्यादि लोकके साधारण विषयोंमें राजा मिथ्या ज्ञानसे तापित होता है । इच्छा, द्वेष और भयसे उत्पन्न हुए मानसिक दुःख तथा मिरके रोग आदि पीड़ाओंसे साधारण पुरुषोंकी भांति राजा भी कदाचित्त मुक्त नहीं होता । सुख दुःख आदिसे उपहत और सब तरहसे शङ्कित होकर रात्रि बिताते हुए अनेक विघ्नोंसे युक्त राज्यभोग किया करता है, इसलिये कौन पुरुष अल्प सुखकर अत्यन्त दुःख जनक, दारहीन, फूसकी अग्निकी ज्वालाके समान तथा फेनके बुदबुदके तुल्य राज्य पाके शान्ति लाभ करनेमें समर्थ होता है । हे राजन् ! “यह मेरा नगर है, मेरा राज्य है, मेरी सेना है, मेरा खजाना है, और हमारा ही सब है” तुम ऐसा ही ज्ञान किया करते हो, परन्तु ये सब विषय किसोके भी नहीं हैं । मित्र, सेवक, पुर, राज्य, कीष, दण्ड और राजा यह सप्ताङ्गयुक्त राज्य मेरे हाथमें स्थित विदण्डसे समान है । अन्यान्य गुणोंसे युक्त पुरुषोंके बीच कौन किससे अधिक गुणवान हो सकता है । उसके उस समय उस ही उस अङ्गको उत्कृष्ट होते देखा जाता है, जिसके सहारे जो कार्य सिद्ध होते हैं, उसहीमें उसकी प्रधानता झुआ करती है । हे नृपीत्तम । सप्ताङ्गयुक्त राज्य स्वतन्त्र है और वृद्धि-क्षय स्थानाख्य नीति शास्त्रोक्त तीनों उदय स्वतन्त्र हैं, ये दसवर्ग मिलके राजाकी भांति राज्य भोग करते हैं । जो राजा महाउत्साह युक्त है, और चातुर्धर्ममें अनुरक्त रहता है, वह दशभाग लाभ होनेसे प्रसन्न होता है, दूसरे राजा दसवें भागके न्यूनतासे सन्तुष्ट झुआ करते हैं । असाधारण राजा कोई भी नहीं है, और अराजक राज भी नहीं है, राज्य न रहनेसे धर्म नहीं होता और विना धर्मके मोक्षसुख नहीं मिलता, जो

कह पवित्र और परम धर्म है। वह राजा तथा राज्यका ही धर्म है, जो दक्षिणामें पृथ्वी दान करते हैं, वे राजा अश्वमेध यज्ञके फल-भागी होते हैं।

हे मिथिलाराज । मैं राजाओंके इन सब दुःखकर कर्मोंकी सौ-हजार बार कह सकती हूँ। जबकि मेरी निज देहमें आसक्ति नहीं है, तब पराया परिग्रह किस प्रकारसे संभव होगा। जबकि मैं इस प्रकार योगिनी हुई हूँ, तब मुझे तुम्हारे शरीर सङ्गके कारण ऐसा बन्धन कहना उचित नहीं हुआ है। हे राजन् ! तुमने पञ्चशिखके मुखसे समस्त भोजधर्म सुना है—अवण, मनन, निदिध्यासन, यम, नियम और परब्रह्ममें एकाग्र भावको जाना है, इससे जब तुम काम क्रोध आदिको पराजय करके मुक्तसङ्ग हो रहे हो, तब तुम्हें, छत्र चंवर आदि राजचिह्न धारण करनेका क्या प्रयोजन है। मुझे बोध होता है, तुमने जो शास्त्र सुना है, उससे तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ अथवा दश-वर्षसे शास्त्रज्ञान किया है, किन्वा शास्त्र सदृश शास्त्राभास सुना होगा। यदि तुम नाममात्र इस लौकिक सम्पत्ति लाभसे प्रतिष्ठित हुआ करते हो, तो प्राकृत पुरुषोंकी भांति तुम भी सर्वसङ्ग अवरोधके जरिये बद्ध हुए हो। मैंने जो बुद्धिबलके जरिये तुममें प्रवेश किया, यदि तुम सब भांतिसे मुक्त हुए हो, तो मैंने उस प्रकारसे प्रवेश करके तुम्हारी क्या बुराई की है। धात्योंको सूर्य स्थानमें ही निवास करनेका नियम है। इसलिये मैं तुम्हारे बोधशून्य शरीरमें प्रवेश करनेसे जिसके समीप दोषी हूँ। हे पापरहित नरनाथ। मैंने तुम्हें दोषों शय, चरण, उर अथवा दूसरे किसी अव-स्थानके जरिये स्पर्श नहीं किया है। तुम सहा-यकोंके लक्षण हुए लज्जाशील और दीर्घदर्शी हो। इससे मैं हम लोगोंने परस्पर जो कुछ अवयव संयोजन किया है, उसे इस सभाके

बीच तुम्हें कहना उचित नहीं है। ये सब ब्राह्मण लोग गुरु और माननीय हैं, तुम भी सबके माननीय हो, इसलिये परस्परके विषयमें परस्परका इस प्रकार गौरव है, इसलिये बक्तव्य वा अबक्तव्य विषयका विशेष रीतिसे विचार न करके स्त्रीपुरुषके सहवास विषयको सभामें प्रकाशित करना तुम्हें अनुचित है। हे मिथिलाराज। जैसे कमलके पत्रमें स्थित जल उसे स्पर्श नहीं करता, वैसे ही मैं भी तुम्हें स्पर्श न करके तुममें निवास करती हूँ। मेरे स्पर्श न करनेपर भी यदि तुम स्पर्श ज्ञान किया करते हो, तो इन भिक्षुकोंके जरिये तुम्हारा बीजहीन ज्ञान किस प्रकार उत्पन्न हुआ। तुम गार्हस्थ्य धर्मसे च्युत होके और दुर्ज्ञेय भोजधर्मको न जानकर दोनोंके बीचमें पड़के वार्त्तामात्रके अभिन्न हो रहे हो, वास्त-वमें मुक्त नहीं हो। मुक्त पुरुषको मुक्तके सहित और चिदात्मा प्रकृतिके साथ संयोग होनेपर अर्थात् आत्मा और प्रकृतिके संयोगसे वर्ण-सङ्कर नहीं होता। वर्ण और आश्रमोंसे पृथक् रूपसे निर्दिष्ट होनेपर जो पुरुष उसकी अपृथक् भावसे देखता है, उसके पक्षमें शरीर भिन्न है, और आत्मा पृथक् है, जब मैं इसे प्रत्यक्ष देखती हूँ, तब मेरे बुद्धिसत्वके अन्यत्र वर्तमान रहनेकी क्या सम्भावना है। करतलके एक स्थलमें यदि कोई पात्र हो, उस पात्रमें दूध और दूधमें सक्की रहे, तो आयित तथा आय-यके संयोगके पृथक्त्वके अनुसार सबमें आयित रहती है, परन्तु पात्रमें दुग्ध भाव नहीं रहता, दूध भी सक्की नहीं है, इसलिये पराश्रय भाव स्वयं प्राप्त होते हैं, आयनोंकी विभिन्नता और वर्णोंकी स्वतन्त्रताके हेतु तथा परस्पर पृथक्त्वके सबसे तुम्हारा कष्ट हुआ वर्णसङ्कर किस प्रकार होसकता। मैं जातिके अनुसार तुमसे उच्चम वर्णवाली नहीं हूँ, और वर्ण अथवा शूद्रा भी नहीं हूँ। हे राजन् ! मैं

तुम्हारी सवर्णा हूँ, शुद्ध योनिमें जन्म ग्रहण किया है, और अपने चरित्रको अपवित्र नहीं किया ; बोध होता है, प्रधान नामक राजर्षिका नाम तुमने सुना होगा मैं उन्हींके वंशमें उत्पन्न हुई हूँ, मेरा नाम सुलभा है, मेरे पूर्व पुरुषोंके यज्ञके समयमें द्रोण, शतशृङ्ग और चक्रहार नामक तीनों पर्वत देवराजके जरिये दृष्टिके स्थानमें निवेशित हुए थे, मैंने वैसे महावंशमें जन्म लेकर अपने समान पति न पाया, तब मोक्ष धर्मको शिचा लेके नैष्ठिक ब्रह्मचर्य अवलम्बन करती हुई सन्नासधर्म अवलम्बन किया है। मैं कपट सन्नासिनी, परश्वहरनेवाली अथवा धर्मको सङ्कर करनेवाली नहीं हूँ, केवल निज धर्ममें रहके व्रत धारण किया है। हे प्रजानाथ ! मैं अपनी प्रतिज्ञा विषयमें अस्थिर नहीं हूँ, विना विचारे कोई बात नहीं कहती और विवेचना करके भी तुम्हारे निकट नहीं आई। मैंने कुशलकी अभिलाषिणी होकर और यह सुनके कि मोक्ष धर्ममें तुम्हारी बुद्धि विनिविष्ट हुई है,—मोक्षधर्म जाननेके लिये इस स्थानमें आई हूँ। मैं स्वपक्ष वा परपक्षके बीच निज पक्ष अवलम्बन करके यह बचन नहीं कहती हूँ, वरन तुम्हारे ही हितके निमित्त कहती हूँ। जो पुरुष मल्लकी भांति अपनी जयके लिये वादग्रम नहीं करता अथवा जो शान्तिस्वरूप परब्रह्ममें उपशान्त होता है, वही युक्त पुरुष है सन्नासी लोग जैसे नरसे सूने स्थानमें एक रात्रि निवास करते हैं, वैसे ही मैं तुम्हारे इस शरीरमें एक रात्रि वास करूंगी, हे मिथिलाराज ! तुमने मानदायक बचन और आतिथ्यके जरिये मेरी पूजा की है, इसलिये मैं स्वन्दर्शनमें शयन कर प्रसन्न होके कल्ह चली जाऊंगा।

भीष्म बोले, राजा जनक यह सब युक्तियुक्त और प्रयोजन सम्पन्न बचन सुनके उत्तर देनेमें असमर्थ हुए अर्थात् गृहस्थाश्रमकी अवलम्बन

करनेकी युक्ति अत्यन्त दुर्लभ होती है, सन्नास धर्म ही कल्याणकारी है, इसलिये सुलभाके मतको ही सिद्धान्त वाक्य जाना।

३२० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे कुरुकुल-धुरन्धर पितामह ! पहले समयमें वैयासिकी शुकदेवने किस प्रकार वैराग्य लाभ किया था, इसे सुननेकी इच्छा करता हूँ, इस विषयको सुननेके लिये सुभी अत्यन्त ही कौतूहल होरहा है। कार्य और कारणमें अनारोपित स्वरूप ब्रह्मतत्त्व तथा जन्मरहित नारायणसे जिन सब कार्योंकी आपने बुद्धिसे निश्चय किया है, उसे मेरे समीप वर्णन करिये।

भीष्म बोले, पिता वेदव्यासने निजपुत्र शुकदेवको प्राकृत चरित्रसे निर्भयचित्त होकर विचरते हुए देखकर उसे समस्त स्वाध्याय अर्थात् पितृ पितामह परम्परासे परिग्रहीत वेदमार्ग अध्ययन कराके उपदेश दिया था।

व्यासदेव सुनि बोले, हे पुत्र ! तुम धर्मको सेवा करो और जितेन्द्रिय होकर प्रचण्ड सर्दी गम्भी, भूख-प्यास और वायुको सदा जय करो। सत्य, सरलता, क्रोधहीनता, अनसूया, दम्तपस्या, अहिंसा और अमृशसताको विधिपूर्वक परिपालन करो। अनाल्लव विषयोंके त्यागके सत्यधर्ममें रत रहो और देवताभ्य तथा अतिथियोंके भुक्तावसिष्ठ अन्नके सहा जीवनयात्रा निबाहो, भोजनके समयमें स्वादिष्ट वा अस्वादु वस्तुको विवेचना मत करो। हे तात ! जब कि शरीर-फेनके समान और जीवन पक्षीके समान निवास किया करता है, जब कि प्रिय सहवास अनित्य होते हैं, तब तुम पुरुषार्थकी साधनेमें प्रवृत्त क्यों नहीं होती। काम आदि शत्रु अप्रमत्त जाग्रत और नित्य उद्योगयुक्त होके किङ्करी खोज रहे हैं, तुम वालक

हो, इसलिये उसे नहीं समझ सकते, सब दिन मणित परमायु चीण और जीवनकालकी वीतते देखकर तुम क्यों नहीं देवता और गुरुके शरणागत होते हो। अत्यन्त नास्तिक लोग इस लोकमें मांस और रुधिरकी वृद्धिकी कामना करते हैं, परन्तु वे पारलौकिक कायोंमें प्रयुक्त हुआ करते हैं। जो सब ब्रूढ़-बुद्धि मनुष्य धर्मकी अस्मया करते हैं, उन कुप-धगामो लोगोंका जो लोग अनुसरण किया करते हैं, वे भी पीड़ित होते हैं और जिन सब महाभाग महाप्राण सदा सन्तुष्ट युतिपरायण मनुष्योंने धर्मपथमें आरोहण किया है, उन्हींकी उपासना करो और उन्हींसे धर्म विश्वास करो। उन धर्मदर्शी मनीषियोंके मतकी नियय करके उत्पथगामी चित्तको परम बुद्धिके जरिये नियमित करो। चैतन्यता-रहित सर्व भक्षी लोग इस समय दूसरा दिन दूर है, ऐसा समझके निर्भय होकर कर्मभूमिका अवलोकन करते हैं। धर्मस्वरूप सोपान प्रवत्सवन करके धीरे धीरे उसपर आरूढ़ जाते हैं, क्रोपकारकी भांति आत्माको बाधके हुए भी नहीं जान सकते हैं। नदीके तटको तोड़नेवाले प्रवाहकी भांति मर्यादा तोड़नेवाले नास्तिकोंको दण्ड उद्यत करनेवाले पुरुषके समान विश्वासी होकर बाईं ओर वार रखो। धर्ममया नौकाको अवलम्बन करके काम, माध, मृत्यु और पञ्च इन्द्रिय जलसे युक्त नदी-रूपी धर्म दुग्गेकी तराई। जब कि लोग जराके शरयें पाहत और मृत्युसे परिपीड़ित हो रहे हैं तब परमायुका हरता हुई रात्रि सफल प्राप्त होता जाता है, तब धर्मस्वरूप स्रोतकी अवलम्बन करके संसारसे तरौ। जब मृत्यु-रूपके शीत हुए मनुष्यकी खोज रहो है, तब धर्मस्वरूप नदीप्रवाह होकर मनुष्य किस प्रकार धर्म-लक्ष्मी प्राप्त कर सकता है। मनुष्यको धर्म-लक्ष्मी प्राप्त करके काम भागसे परितप्त न होतें होतें,

मृत्यु इस प्रकार उठा ले जातो है, जैसे वाघिन भेड़को ग्रहण करके चल देतो है। अत्यन्तमें प्रवेश करना होगा, इसलिये धर्मबुद्धिसय महान् दौपशिखाको क्रमसे उज्वल करके यत्न-पूर्वक उसे धारण करो। हे पुत्र ! अनेक शरीर धारण करके तब इस मनुष्य शरीरमें जीव कदाचित् ब्राह्मणत्व लाभका तन पाता है; तुमने वह ब्राह्मणत्व लाभ किया है, इसलिये उसे परिपालन करो, यह प्रत्यक्ष परिदृश्यमान ब्राह्मण शरीर काम भोगके निमित्त नहीं उत्पन्न होता, यह इस लोकमें तपस्याका क्लेश सहनेके लिये और परलोकमें परम अष्ट सुख-सन्भोग करनेके निमित्त उत्पन्न होता है। बद्धत तपस्यासे ब्राह्मणजन्म मिलता है, इसलिये उसे प्राप्तकर रति-परायण होके प्रवहेला करना उचित नहीं है। पितर पितामह परम्परासे प्रचलित वेदपाठ, तपस्या और सदा इन्द्रियनिग्रहमें नियुक्त रहके मोक्षार्थी और कुशलपरायण होके उक्त विषयोंमें सर्वदा यत्नवान होना चाहिये। मनुष्योंके यह अवस्था-रूपी घोड़े, अव्यक्त प्रकृति, पूर्वोक्त कला सन्मूह रूप शरीर युक्त स्वभावसम्पन्न क्षणकृति और निमेषरूपी रोशम हृदिनयोग्य कृष्ण तथा शुक्ल पक्षरूपी दो नेत्र संयुक्त और सांसरूपी अङ्ग-विशिष्ट होकर निरन्तर दौड़ रहे हैं। इन अवस्था-रूपी घोड़ोंको सदा प्रचण्ड वेगसे अदृश्यभावसे दौड़ते हुए देखकर यदि तुम्हारे नेत्र अन्धके समान न हो तो परलोकके तपस्यका सुनके तुम्हारा मन धर्मविषयमें रत होवे।

इस लोकमें जो लोग प्रचलित धर्मके विषयमें स्वेच्छाचार करते हैं और सदा उद्यम प्रकाश करते हुए अनिष्ट-प्रयोग किया करते हैं, वे लोग यमलोकमें यातना शरीर धारण करके बद्धतपी अधर्मक्रियाके जरिये नरक भोग करते हैं। राजा सदा धर्मपरायण और उत्तम अधम वर्णोंका पालक होके सद्गति लोगोंके

पाने योग्य लोकोंको पाता है, वह अनेक प्रकारके शुभ कर्म करके अनेक योनियोंमें अनुगत निरवेद्य मोक्षसुख लाभ किया करता है । जो पुरुष इस लोकमें माता पिता और गुरुजनोंके वचनको टालता है, उसका शरीर कूटनेपर नरकमें भयङ्कर शरीरवाले कुत्ते मुख बाधे हुए कौवे महाबली गिद्ध तथा दूसरे बड़तेरे पक्षी और कदर्य कौटसमूह उसे भक्षण करते हैं । स्वयम्भूके जरिये शौच, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान अहिंसा, सत्य, अस्तेय, व्रताचरण और अपरिग्रह, यह दस प्रकारकी मर्यादा निर्दिष्ट हुई है, जो पापात्मा पुरुष स्वच्छापूर्वक उस मर्यादाको अतिक्रम करते हैं, वे यम भवनरूपी वनमें अवगाहन करते हुए अत्यन्त दुःखसे निवास किया करते हैं । जो मनुष्य लोभसे लोकाप्रय मिथ्या वचन कहता है, और कलसे ठगहारी चोरी आदि नीच कार्योंमें रत होता है, वह नीच कर्म करनेवाला पापात्मा परम नरकमें गमन करके बड़त दुःख अनुभव करता है, वह दुष्टात्मा गर्मजलवाली वैतरनी नामी महानदीमें स्नान करते हुए तलवारके पत्तोंसे युक्त वनमें विदीर्य शरीर होकर पशु वनमें सुलाया जाता है, फिर अत्यन्त आर्त होकर महा नरकमें पड़के उसमें वास करता है । “तुम ब्रह्मा आदिके स्थानोंको देखकर मैं धन्य हुआ” इत्यादि बड़ाई किया करते हैं, परन्तु परम पदको नहीं देखते ; शोच ही जरा आवेगी, उसे नहीं समझ सकते हैं, इसलिये निश्चिन्त चित्तसे क्यों बैठे हो ? मोक्षमार्गमें प्रस्थान करो, सुखको दूर करनेवाला अत्यन्त दारुण महत् भय उत्पन्न होता है, इसलिये मोक्षसाधन विषयमें यत्न करो । मरने पर यमराजके शासन बशसे उनके समीप उपस्थित होगी ; इससे अगाड़ीके दुःखके लिये दारुण ब्रह्म व्रतके जरिये सरलता साधनमें प्रयत्न करो । दुःखोंके जाननेवाले निग्रहा-

निग्रहमें समर्थ यमराज मूल बान्धवोंके सहित तुम्हारा जीवन चरेगा ; कोई उसे निवारण करनेमें समर्थ न होगा । यमके अगाड़ी वायु प्रबल वेगसे बहेगा और वह वायु अकेले ही तुम्हें उसके निकट पड़वावेगा, इसलिये जिससे पारलौकिक हित ही, उसको अनुष्ठान करो तुम्हारे प्राणको नष्ट करनेवाली वायु जो बहेगी इस समय वह कहां है । और तुम्हें महाभय उपस्थित होनेपर जो सब दिशा विभ्रान्त होंगी वे भी इस समय कहां हैं ?

हे पुत्र ! जब तुम समाकुल होके गमन करोगे, उस समय तुम्हारी अवचेन्द्रिय निरुद्ध होगी, इसलिये तुम परम उत्कृष्ट समाधि अवलम्बन करो । प्रमाद कर्मोंसे लिप्त पहलके किये हुए शुभाशुभोंको स्मरण करके तुम दुःखित न होगी, केवल आश्रयणीय समाधि अवलम्बन करो । रोगोंकी सहाय कहके मृत्यु बलपूर्वक जीवन क्षय होनेके समय तुम्हारे शरीरको भेद करेगी, इसलिये महत् तपस्याका अनुष्ठान करो । मनुष्य देह-गोचर भयङ्कर कामादिरूपी भेड़िये सब भातिसे दौड़ेगी, इस लिये पुण्यशीलताके लिये यत्न करो । अकेले अन्धकार अवलोकन करोगी और पहाड़की शिखरपर मरन-चिन्ह स्वरूप हिरण्यमय वृक्षोंको देखोगी, इसलिये पुण्य करनेमें शौध्रता करो । हे पुत्र ! कुसङ्ग तथा सुहृत् समान मालूम होनेवाली शत्रुओंके देखनेसे तुम्हारी बुद्धि विचलित न हो, इसलिये जो परम वस्तु है उसहीकी खोजमें नियुक्त रहो । जिस धनकी रक्षा करनेमें राजभय नहीं है और चोरोंसे जिसमें भय उपस्थित नहीं होता जो धन मरे हुए मनुष्योंको भी परित्याग नहीं करता, उस ही धनको उपाज्जन करो । निज कर्मके जरिये प्राप्त हुआ जो धन परलोकमें परस्परके निकट विभक्त नहीं होता, जिसका जो यौतुक धन है, परलोकमें उसे ही वह भोग करता है । हे पुत्र !

परलोकमें जो धन उपजीव्य होता है, वही धन दान करो। जिस धनका नाश नहीं है, और जो सदा रहता है, तुम स्वयं उस ही धनका उपार्जन करो। मड़ाजनभुक्त यव पिष्ट विकार ज्वरक परिपाक नहीं होता उतनेही समयके बीच तुम शीघ्र ही लयको प्राप्त होगी अर्थात् भोग विषयोको भोग करके मोक्ष विषयमें यत्न करोगी, इस प्रकार मनन करना उचित नहीं है भोग्य विषय भोग न होतेही मृत्युभय आके उपस्थित होता है।

जब मनुष्य सङ्घटमें पड़के अकेले ही परलोकमें जाता है, उस समय माता, पुत्र, बान्धव और परिचित प्रिय लोग कोई भी उसका अनुगमन नहीं करते। हे पुत्र ! जो कुछ पहलेका शुभाशुभ कर्म रहता है, परलोकमें जानेवाले मनुष्यके साथ केवल वही गमन करता है। शुभाशुभ कर्मोंके जरिये मनुष्योंके जो कुछ कर्तव्य सुदर्शन और रत्न है, देह नष्ट होनेके समय वे किसी कार्यके साधक नहीं होते। मनुष्योंके परलोक गमन करनेके समय कृत शकृत कर्मके शची आत्माके समान और कोई भी नहीं है शची चैतन्यके परलोकमें जानेपर मनुष्य देह-गृह्य होता है, ज्ञाननेत्रसे हृदयाकाशमें प्रवेश कर सकनेसे ही समस्त स्पष्टरूपसे दीख पड़ता है, अग्नि, सूर्य और वायु इस लोकमें इस शरीरको अवलम्बन किये हुए है, परलोकमें येही धर्मदशी साक्षी होती हैं। काम, क्रोध आदि शत्रु प्रकाश और मूढभावसे जब रातदिन शर्म कर रहे हैं, तब तुम केवल स्वधर्म पालन करो, परलोकके पथमें बहतेरे परिपत्यो अर्थात् शत्रुता तथा भेदिये आदि विषयमें विद्यमान शत्रुता से सब विकल्प वा भयङ्कर दंशमकिलियोंके प्रति परिपणित हैं, इनलिये निज कर्मको रक्षित रख करो; कृत कर्म परलोकमें गमन करने के लिये बल वर्तपर विभक्त नहीं है। परलोकमें जो सब कर्म किये जाते हैं :

परलोकमें वही कर्मजनित फल भोग हुआ करते हैं। अप्सरावन्द और महर्षि लोग जो सुख भोग करते हैं, वैसे ही सुकृतशाली मनुष्य कामगामी होकर स्वकर्मजनित फल भोग किया करते हैं पापरहित कृतबुद्धि और शुद्धो-निमें उत्पन्न हुए मनुष्य इस लोकमें जिन शुभकर्मोंको करते हैं, परलोकमें उसहीका फल प्राप्त होता है। उनमेंसे गृहस्थ धर्म-सेतुके जरिये कोई कोई ब्रह्मलोक कोई वृहस्पति लोक और कोई इन्द्रलोकमें गमन करके परम गति पाते हैं। मैं तुम्हें इसी भांति सहस्रसे भी अधिक उपदेश प्रदान कर सकता हूँ, किन्तु निग्रहानुग्रहमें समर्थ धर्म्य मनुष्योंको मोहित कर रखता है, तुम्हारी चौबीस वर्ष अवस्था बीती है, अब पच्चीसवां वर्ष प्रवृत्त हुआ है; अवस्था बीती जा रही है, इसलिये धर्म सञ्चय करो ? प्रमाद गृहवासी शक्तक जब तक इन्द्रिय सेनाको अन्धत्व आदि दोष निवन्धन स्व-स्वविषयमें भोग हीन नहीं करता है, उनने ही समयके भीतर देह मात्रके जरिये उद्योगी होकर धर्मपाठनमें शीघ्रता करो। तुम ही पथात् गमन करोगी, तुम्हीं आगे जाओगी, जब तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगी, तब तुम्हें शरीरसे क्या प्रयोजन है और एतादिकी ही क्या आवश्यकता है। जब कि भय उपस्थित होनेसे अकेलेही परलोकमें जाना होता है, तब परलोकके चिन्तन कर केवल धर्म्य ज्ञानको ही निधिकी भांति गोपन करके अवलम्बन करो। जब कि वह असङ्गवान मृत्यु, बालक, युवा और वृद्धोंके सहित मनुष्योंको अवश्व ही हरण करती है, तब धर्मका सहारा अवलम्बन करो।

हे पुत्र ! मैंने निज दर्शन और अनुमानसे अनुसार तुन्दारे योग्य यह निदर्शन कहा है, इसलिये मैंने जो कुछ कथन किया, तुम वैसा ही आचरण करो। जो लोग निज कर्मके जरिये देहकी पुष्टि साधन करते हैं और जो धर्म

फलकी इच्छासे दान किया करते हैं, वही एक-मात्र अज्ञान और विपरीत ज्ञान मोहादि जनित दुःख प्रभृतिके सहित संयुक्त हुआ करते हैं। जो लोग शुभ कार्योंको सिद्ध करते हैं, उनका तत्त्वमसि वाक्य जनित ज्ञान अखण्ड ब्रह्माण्डमय व्याप्त होता है, अर्थात् वे सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञता ही मोक्षके निमित्त परम पुरुषार्थ प्रदर्शित करती है, इसलिये कृतज्ञ पुरुषको जो उपदेश किया जाता है, वही सार्थक होता है, कृतज्ञ मनुष्यको यह सब उपदेश प्रदान करनेसे विफल होता है। ग्रामके बीच स्त्री पुत्र आदि परिवारसे घिरकर निवास करनेकी जो अभिलाषा है, वही बन्धनरूपी रसरी है, सुकृतशाली मनुष्य इस बन्धन रज्जुको काटके गमन करते हैं और पापकर्म करनेवाले मनुष्य उसे काटनेमें समर्थ नहीं होते।

हे पुत्र ! जब तुम परलोकमें गमन करोगे, तब धन, सम्पत्ति, बन्धु-बान्धव और पुत्र-पौत्रादिसे क्या प्रयोजन है ? हृदयाकाशके बीच आत्माको अन्वेषण करो, तुम्हारे पितामह प्रपितामह कहाँ गये हैं। जो कल्ह करना होगा, उसे आज पूरा करो और अपरान्धमें जो करना हो, उसे पूर्वान्धमें सिद्ध करो, मनुष्यके कर्तव्य कार्य सिद्ध हों, वा न हों मृत्यु इसके लिये प्रतीक्षा नहीं करती। मनुष्य शरीर नष्ट होनेपर स्वजन सुहृत् और बान्धव लोग उस मृत शरीरका अनुगमन करके उसे अग्निमें डालकर निवृत्त होते हैं, इसलिये तुम आलसहोन और विश्वस्त रूपसे परमपद पानेके अभिलाषी होकर पापबुद्धि निर्देयी नास्तिकोंका पीछे करो, जब कि लोग कालके जरिये इस प्रकारसे पीड़ित और सब भांतिसे नष्ट हो रहे हैं, तब तुम महत् धैर्य अवलम्बन करके सब प्रयत्नसे धर्माचरण करो। जो मनुष्य इस ही भांति मोक्षपथ देखनेके उपायको पूर्णरीतिसे जानता है, वह इस लोकमें सब भांतिसे स्वधर्माचरण

करके परलोकमें सुखभोग करता है। देह नाश होनेसे मरण नहीं होता, इसे जानके जो लोग शिष्टजनोंके समाहत पथमें वर्तमान रहते हैं, उनका विनाश नहीं है। जो धर्मकी वृद्धि करते हैं, वही पण्डित हैं और जो पुरुष धर्मसे च्युत होता है वह मोहग्रस्त हुआ करता है। प्रयोक्ता जैसा कर्म करता है, कर्मपथमें प्रयुक्त निज शुभाशुभ कर्मोंका फल उस ही भांतिसे पाता है। होनकर्म करनेवाला मनुष्य निरयगामी होता है और धर्म करनेवाले मनुष्य सुरपुरमें जाते हैं। और स्वर्गके सोपान स्वरूप दुर्लभ मनुष्य जन्म पाके आत्माको उस ही भांतिसे समाहित करे; जिससे कि फिर भ्रष्ट होना न पड़े। जिसकी बुद्धि स्वर्गमार्गकी अनुसारिणी होकर धर्मकी अतिक्रम नहीं करती, उस पुत्र-पौत्र प्रभृतिके अशोचनीय मनुष्यको लोग पुण्यकर्मका कहा करते हैं। जिसकी बुद्धि अबाधित होकर निश्चय अवलम्बन करती है, स्वर्गमें उसे स्थानाभाव नहीं होता और उसे महत् भय भी नहीं होता। जिसने तपोवनमें जन्म लेकर उसही स्थानमें प्राणत्याग किया है, उन काम भोगसे अनभिज्ञ तपस्वियोंके धर्म अत्यन्त अल्प हैं और जो लोग भोग विषयोंका त्यागके शारीरिक क्लेश आदिके जरिये तपस्याचरण करते हैं, उन्हें कुछ भी अप्राप्य नहीं है, वही फल सुभे समत है।

सहस्रों माता, पिता, सैकड़ों स्त्री-पुत्र, अनागत और अतीत होते हैं, वे किसके हैं, और हम लोग ही किसके हैं। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं भी दूसरे किसीका नहीं हूँ, मैं जिसका हूँ, ऐसा किसीको भी नहीं देखता और जो मेरा है, उसे भी नहीं देखता। तुम्हारे जरिये उनका कोई कार्य नहीं है और न उनके जरिये तुम्हारा ही कुछ कार्य है; उन्होंने अपने किये हुए कर्मोंके जरिये जन्म ग्रहण किया है, तुम भी निज कर्मोंके सहारे

गमन करोगे । इस लोकमें धनवान पुस्पोके स्वजनसमूह स्वजनोंकी भांति व्यवहार करते हैं और दरिद्रोंके जीवित रहते ही उनके सब स्वजन विनष्ट होते हैं । मनुष्य प्यारी स्त्रियोंके अनुरोधसे अशुभ कर्म सञ्चय करता है, उसहीसे इस लोक और परलोकमें लेश मिलता है । हे पुत्र ! जब जीवोंको अपने कर्मोंको जरिये विच्छिन्न देखते हो, तब मैंने जो सब कथा कही है, तुम उसहीके अनुसार आचरण करो । यह सब आलोचना करके जो लोग कर्मभूमिको भयभीत करते हैं और जिन्हें परलोकमें सति मिलनेकी वज्रत अभिलाषा रहती है, उन्हें शुभ आचरण करना चाहिये । मास और ऋतुओंकी संज्ञा परिवर्तन करनेवाला स्रक्म निष्पत्ति फलके साक्षी सूर्यस्वरूप अग्नि और दिनरातरूपी-काठके जरिये काल सब भूतोंको बलपूर्वक पका रहा है । जो धन किसीको दान नहीं किया जाता और न भोग हो किया जाता है, उस धनसे क्या प्रयोजन है ? जिसके जरिये शत्रुओंको बाधित नहीं किया जाता, वैसे शास्त्रज्ञानका क्या प्रयोजन है ; और जिसके जरिये जितेन्द्रिय और वशीभूत न होसके, वैसे भात्यासे ही क्या आवश्यक है ?

भीम बोले, हीपायनके कहे हुए ऐसे हित-
कारको सुनके शुक्रदेव पिताको परित्याग कर
भीमपदेशकके निकट गये ।

३२१ अध्याय समाप्त ।

शुभिहर बोले, हे पितृमह ! दान, यज्ञ,
अभ्यास और गुरुसंवाके विषय यदि आपकी
अभ्यास हो, तो उसे मेरे समीप वर्णन करिये ।
भीम बोले, मन अनर्घयुक्त बुद्धिके जरिये
अभ्यास होता है, अन्तमें निज कर्मोंको
अभ्यास करके महाकर्ममें पतित हुआ करता
है ।

रित न हीते ही दूसरे दुर्भिक्षसे, एक लेशसे,
न छूटते ही दूसरे लेशसे, एक भयके शान्त न
हीते ही दूसरे भयसे आविष्ट होते हैं, वे लोग
मृतकसे भी अधिक अपदार्थ है । और अज्ञा-
शील, दान्त, शुभ कर्म करनेवाले धनवान लोग
एक उत्सवसे दूसरे उत्सवमें स्वर्गसे स्वर्गान्तरमें
और सुखसे सुखान्तरमें गमन करते हैं ।

जो स्थान हिंसक जन्तु तथा हाथी आदिके
जरिये दुर्गम है और जिस स्थलमें सांप वा
चौर आदिका भय विद्यमान है, वहांपर दूसरेकी
बात तो दूर रहे, नास्तिक लोग भी इस्तप्राप्य
प्रदेशमें अग्रसर नहीं होते, जो लोग देवता,
अतिथि और साधुओंको प्रिय समझते हैं और
वदान्य होकर दक्षिणा दान करते हैं, वेही
बुद्धिमान मनुष्योंके मङ्गलारूपद पथमें निवास
किया करते हैं । धान्यके बीच पुलाक अर्थात्
तुच्छ धान्य और पचियोंमें जैसे पूतल अर्थात्
अत्यन्त चुड़ पतङ्ग विशेष गणनीय नहीं हैं,
वैसे ही जिनकी धर्मविषयमें अज्ञा नहीं है, वे
मनुष्योंके बीच नहीं गिने जाते, जो पुरुष जैसा
कर्म करता है, उसके अत्यन्त दौड़नेपर भी
वह कर्म उसके साथ दौड़ता है और कृतकर्म
मनुष्यके सोते रहनेपर भी कर्म उसके साथ
शयन करता है, स्थित रहनेपर भी पाप उसके
निकट निवास करता है, दौड़नेपर भी उसके
सङ्ग दौड़ता है । जो पुरुष कर्म करता है, उस
कृतकर्म पुरुषको छायाकी भांति पाप उसका
सङ्ग नहीं छोड़ता । जिसके जरिये जिस भांतिसे
जो जो कर्म पहले किये जाते हैं, उत्तरकालमें
जीव अपने किये हुए उन्हीं कर्मोंको भोग
किया करता है । समान कर्म विज्ञेय विद्यान
और परिरचायुक्त, इन सबको काल सब प्रकार-
रसे आकर्षण करना है, जैसे फूल फल अपने
समयको प्रतिश्रम नहीं करते, पहलेके किये
हुए कर्म भी वैसे ही हैं । मास, अदमान,
लाभ, शानि, दय, अज्ञय, ये सब प्रकृत और

निवृत्त होते हैं, सब ही पद पदमें नष्ट हुआ करते हैं ।

जीव गर्भशय्या ग्रहण करते ही पूर्वदेह सम्बन्धीय अपने किये हुए सुख दुःखको भोग करता है । बालक, युवा अथवा वृद्ध होकर जो शुभाशुभ कर्म करता है, जन्म जन्म उस ही अवस्थामें उन पुण्य-पापोंको भोग किया करता है । सहस्र गजके बीच जैसे बछड़ा अपनी माताका अनुसरण करता है, वैसे ही पहलेके किये हुए कर्म कर्ताका अनुगमन किया करते हैं । जैसे मैले बख जलसे साफ होती है, वैसे ही जो लोग उपवासके जरिये शरीरकी सन्तप्त करते हैं उन्हें बद्धत समयके लिये अनन्त सुख प्राप्त होता है । हे महाबुद्धिमान् ! जिसके पाप धर्माचरणसे धोये गये हैं, उनके बद्धत समय-तक सेवित तपस्याके जरिये सब मनोरथ पूर्ण रीतिसे सिद्ध हुआ करते हैं । जैसे आकाशमें पक्षियोंके और जलमें मछलियोंके पद नहीं देखते, पुण्य करनेवाले लोगोंकी गति भी वैसी ही है । दूसरी कथा कहनेकी आवश्यकता नहीं है, क्यों कि बद्धत वाक्य व्यय करनेसे व्यतिक्रम होजाता है, सार बचन यही है, कि अपने अनुस्वरूप मनोहर हितका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये ।

३२२ अध्याय समाप्त ।

शुधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! महातपस्वी शुकदेव किस प्रकार वेदव्याससे उत्पन्न हुए थे और किस प्रकार परम सिद्धि लाभ की थी ; आप मेरे निकट उसे ही वर्णन करिये । तपस्वी वेदव्यासने कौनसी स्त्रीके जरिये शुकदेवको उत्पन्न किया था, शुकदेवकी माता कौन है और किस प्रकार उस महात्माका उत्तम जन्म हुआ था, मैं उसे नहीं जानता । और बालक होनेपर भी इस लोकमें जो अन्य किसी दूसरे

पुरुषसे सम्भव नहीं होता, वैसे सूक्ष्म ज्ञानों किस प्रकार उनकी बुद्धि तत्पर हुई थी । हे महाबुद्धिमान् ! इसे मैं विस्तारपूर्वक सुननेकी इच्छा करता हूँ, इस अत्यन्त उत्तम अमृत समान विषयको सुनके सुम्ने किसी भांति तृप्ति नहीं होती है । हे पितामह ! इसलिये महानुभाव शुकदेवका माहात्म्य आत्मयोग और विज्ञानके विषयको आप मेरे समीप विस्तारपूर्वक वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, हे पाण्डु-नन्दन ! ऋषि लोग अवस्थासूचक वर्ष, जरा आदिके क्लेश कदम्बकी परिपक्वता वित्त अथवा वस्तुजनोंके सहारे धर्मापार्जन नहीं करते । उनके बीच जिन लोगोंने गुरुमुखसे कहीं अङ्गके सहित समस्त वेद अध्ययन किये हैं, हमारे मतमें वेही महान् हैं, तुम सुम्नसे जो वृद्ध पृच्छते हो, उन सबकाही मूल तपस्या है, इन्द्रियोंकी संयम करनेसे ही वह तपस्या होती है, अन्यथा किसी प्रकारसे भी उसकी सम्भावना नहीं होती । मनुष्य इन्द्रियोंमें आसक्त होनेसे दोषभागी होता है, और उन इन्द्रियोंकी संयम कर सकनेसे ही सिद्धि लाभ किया करता है । हे तात ! सहस्रों अश्रुमैथ और सैकड़ों बाजपेय यज्ञके फल इन्द्रिय-संयम स्वरूप योगके एक अंशके समान भी नहीं हैं । अब मैं अकृतात्मा पुरुषोंसे दुर्ज्ञेय शुकदेवके जन्म योग फल और अष्टगतिके विषय तुम्हारे समीप वर्णन करता हूँ, सुनो । पहली समयमें कर्णिकाके बनसे परिपूरित सुमेरु पर्वतकी शिखरपर भगवान् भूतनाथ महादेव भयङ्कर भूतोंसे घिर कर विहार करते थे, शैलराज-पुत्री भवानी भी वहां पर निवास करती थीं । उस समय कृष्णहैपायनने वहा पर दिव्य तपस्या की थी । हे कुरुसत्तम ! योग धर्म परायण व्यासने योगबलसे आत्मामें आवेश करके पुत्रके ही निमित्त वह तपस्या की थी । हे राजन् ! अग्नि, भूमि, जल, वायु और आकाशके समान

मेरा पुत्र धैर्यशाली ही, उनका ऐसाही अभि-
प्राय था। उन्होंने अत्यन्त वृद्धत् तपस्या अवल-
म्बन करके इस ही भांति सङ्कल्प और योगके
जरिये भक्ततात्म-मनुष्योंसे दुष्प्राप्य देवेष्वरके
निकटवद् मार्गाया। वह अनेक रूपसे युक्त उभा-
पति महादेवकी आराधना करते हुए एक सौ
वर्ष तक वायु पीके रहे थे। उस स्थानमें समस्त
ब्रह्मर्षि, राजर्षि, लोकपाल, साध्य, वसु, आदित्य,
रुद्रगण, सूर्ये, चन्द्रमा, इन्द्र तथा वायुगण,
समुद्र और समस्त नदियें, दोनों अश्विनीकुमार
सब देवता, गन्धर्व, नारद और पर्वत मुनि,
गन्धर्वराज विश्वावसु, सिद्ध और अप्सरावृन्द
सब महादेवकी उपासना करती थीं। जैसे
चन्द्रमा चन्द्रिकाके जरिये शोभायमान होता
है, उस स्थानमें रुद्रदेव कर्णिकाकी कुसुममयी
मनोहारिणी माला पहरेके उस ही भांति
शोभायुक्त हुए थे।

पमरणधर्मा महर्षि कृष्ण हीपायनने उस
देव और देवर्षियोंसे परिपूरित दिव्य रमणौय
वनमें पुत्रके निमित्त परम योग अवलम्बन
किया था। उस समय उनकी प्राणवायु निर्व्वल
न हुई और किसी प्रकारकी ग्लानि भी उत्पन्न
नहीं हुई। उनका वैसा भावस्वर्ग, मर्त्त्य पाताल,
एत दोनों लोकोंमें अत्यन्त अद्भुत मालूम हुआ
था। उस योगयुक्त अत्यन्त तेजस्वी हीपायनका
नेत्रही पन्निशिखा सदृश जटामण्डल प्रज्वलित
जिने दोष पड़ा था। भगवान् मार्कण्डेयने इस
विषयकी भरे समीप कहा था। वह सदा भरे
समीप देवताओंके सब चरित्र कहते थे। हे
भगवन्! परमक भी महात्मा कृष्णहीपायनको
तपस्याके जरिये प्रदीप्त जटा अग्निवर्ण रूपसे
बढ़ा रहा है। हे भारत! उनकी ऐसी भक्ति
की तपस्यासे महेश्वर प्रसन्न होके प्रकट
हूँ। भगवान् तिलोत्थन उस समय हठके वीले,
हीपायन ने उस जैसे पुत्रको कामना करते ही,
उसका पुत्र ही पुत्र होगा। जैसे अग्नि, वायु

और आकाश स्वतः शुद्ध हैं, तुम्हारा सुन्दर
महान् पुत्र भी उस ही प्रकार शुद्ध होगा।
तुम्हारा पुत्र तद्भावभावी अर्थात् मैं ही ब्रह्म हूँ,
ऐसे ही आशय विशिष्ट होगा और केवल ब्रह्म
भावनामात्र ही न करके तद्बुद्धि अर्थात् परब्र-
ह्ममें ही निश्चय बुद्धि निवेश करेगा, तदात्मा
अर्थात् उसहीमें चित्त समर्पण करेगा, तद्पा-
त्र्य अर्थात् उसहीमें स्थिर रहेगा तथा निज
तेजके सहारे तीनों लोकोंकी परिपूरित करके
यश लाभ करेगा।

३२३ अध्याय समाप्त।

भीष्म बोले, सत्यवती पुत्र महादेवसे वह
उत्तम वर पाके अग्नि उत्पन्न करनेकी अभि-
लाषासे दो अरणी ग्रहण करके मथने लगे। हे
राजन्! अनन्तर भगवान् ऋषि निज तेजप्रभा-
वसे परम रूपवती घृताची नाम अप्सराको
देखा। हे युधिष्ठिर! उस वनके बीच भगवान्
व्यासदेव अप्सराको देखके सहसा कामसे
मोहित हुए। हे महाराज! वह घृताची भी
उस समय व्यासदेवकी कामाकुलचित्त देखकर
शुकी होके उनके निकट उपस्थित हुई। वह
उस अप्सराको रूपान्तरके जरिये छिपी हुई
देखके सर्व्वावयवव्याप्य शरीरज कामके अनुगत
हुए। महासुनि वेदव्यास महत् यज्ञके जरिये
हृदयस्थित कामवेगकी निग्रह करनेकी लिये
यज्ञ करके विवृत मनको नियमित करनेमें
समर्थ न हुए। उनके अन्तःकरणमें कामभावका
उद्रेक होने पर घृताचीको सुन्दरताईने उसे
हरण किया था; अग्नि उत्पन्न करनेमें मन
लगाके अत्यन्त प्रयत्नसे कामवेग शान्त करनेमें
उदात्त हुए, तभी सरसा अरणीके बीच उनका
दोटी स्थलित हुआ। हिममन्म ऋषि वेद-
व्यास अविशङ्कित चित्तसे पहलेकी भांति परम
मथने लगे। हे महाराज! इस अरणीके बीच

शुकदेवने जन्म लिया, इस ही निमित्त वह महायोगी परमर्षि अरण्यो गर्भसे उत्पन्न होने पर शुकके रकारकी परित्याग कर शुक नामसे विख्यात हुए । जैसे अध्वरमें ससिद्ध अग्नि हव्य होती हुई सुशीमित होती है, वैसी ही शुकदेव अपने तेजसे प्रज्वलित होके उत्पन्न हुए । हे कुसकुल-धुरन्धर ! वह पिताके परम उत्कृष्ट रूप और वर्ण धारण करके उस समय धूमरहित अग्निकी भांति प्रकाशित हुए ।

हे जननाथ ! नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गाने मूर्तिमती होकर सुमेरु पर्वतके ऊपर आगमन कर निज जलसे उन्हें स्नान कराया । हे राजेन्द्र ! महानुभव शुकके निमित्त आकाशसे पृथ्वीपर दण्ड और कृष्ण मृगचर्म गिरा गन्धर्व लोग बार बार गाने और अप्सरा नाचनेमें प्रवृत्त हुई तथा महाशब्दसे युक्त देवताओंके नगाड़े बजने लगे । गन्धर्वराज बिष्खावसु, तुम्बुरु, नारद और हाहा हूह नाम दोनों गन्धर्व उस शुकदेवकी स्तुति करने लगे । इन्द्र आदि सब लोकपाल, देवता, वृन्द, देवर्षि और महर्षि लोग वहां उपस्थित हुए वायु स्वर्गी फलोंकी वर्षा करने लगे । स्थावर जङ्गम समस्त जगत् आनन्दित हुआ । महानुभाव महातेजस्वी महादेवने देवीके सहित स्वयं प्रीतिपूर्वक विधिके अनुसार उत्पन्न होते ही सुनिपुत्रका उपनयन संस्कार करके उसे अपना शिष्य किया । हे राजन् ! देवराज इन्द्रने प्रीतिपूर्वक उन्हें दिव्य और अद्भुत दर्शन कमण्डल तथा देवासन आदि प्रदान किये । हे भरतकुल तिलक ! इस शतपत्र अर्थात् दार्वीघाट नाम पक्षी विशेष, सारस, शुक और स्वर्णचातक आदि सहस्रों पक्षी उनकी प्रदक्षिणा करने लगे । अनन्तर महातेजस्वी अरण्यसे उत्पन्न हुए मेधावी शुकदेव दिव्य जन्म पाके उस ही स्थानमें व्रतचारी और सावधान होकर निवास करने लगे । हे महाराज ! रहस्य और संग्रहके सहित जैसे

समस्त वेद उनके पिताके निकट प्रकाशित हुआ था, वैसी ही उत्पन्न होते ही सब वेद उनके समीप उपस्थित हुए । उन्होंने धर्मकी चिन्ता कर वेद और वेदाङ्गोंके भाष्यकी जाननेकी इच्छा करके बृहस्पतिकी उपाध्याय रूपसे वरण किया । शुकदेवने निखिल रहस्य और संग्रहके सहित सब वेद सारे इतिहास और राज शास्त्रोंकी पठके गुरुदक्षिणा दान कर समावृत्त अर्थात् गुरुकुलसे प्रतिनिवृत्त हुए । उस महासुग्नि ब्रह्मचारी और समाहित होकर उग्र तपस्या आरम्भ की । महा तपस्वी शुकदेव वालक अवस्थामें ही ज्ञान और तपस्याके कारण देवता तथा ऋषियोंके मन्त्रणीय वा माननीय हुए । हे नरनाथ ! मोक्ष धर्मदर्श उस शुकदेवकी बुद्धि किसी प्रकारसे भी गार्हस्थ्य मूलक तीनों आश्रमोंमें अनुरक्त नहीं हुई

३२४ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, शुकदेव मोक्ष धर्मकी उपादेयता जानके पिताके निकट गये, उस कल्याणकी इच्छा करनेवाली सुनिने विस्मययुक्त ही पिताकी प्रणाम करके कहा, हे भगवन् ! आप मोक्ष-धर्म वर्णन करनेमें अत्यन्त विद्वान् हैं । हे प्रभु ! इसलिये जिस प्रकार मेरे मनमें शान्तिका सम्बन्ध ही, आप उसका उपाय वर्णन करिये । महर्षि वेदव्यास पुत्रका वचन सुनके उससे बोले, हे पुत्र ! तुम मेरे समीप मोक्षशास्त्र और विविध धर्मशास्त्र अध्ययन करो ।

हे भारत ! धार्मिकप्रवर शुकदेवने पिताकी आज्ञानुसार निखिल योग और कपिलप्रोक्त सब शास्त्र सीखे । जब वेदव्यासने ब्रह्म तुल्य पराक्रमयुक्त विशारद पुत्रको ब्राह्मी जैसे संयुक्त जाना, तब उससे बोले, "तुम मिथिला-राज जनकके समीप जाओ ; वह तुमसे निखिल मोक्षशास्त्रका अर्थ कहेंगे ।" हे राजन् ! शुक

इसने पिताको आज्ञा पाके मोक्षपरायण जन-
 कके निकट धर्मनिष्ठा पूछनेके लिये मिथिला
 नगरमें गये। जानेके समय पिताने पुत्रसे यह
 वचन कहा, कि तुम अन्तरिक्षचर प्रभावके
 करिये मत जाओ, विस्मययुक्त न होकर भादु-
 ष्यगम्य मार्गसे गमन करो। तुम सुखकी खोज
 न करके सरल भावसे गमन करना, किसी
 विषयका विशेष अनुसन्धान न करना, क्यों कि
 ओ लीग विशेष खोज करनेवाली है, वही विष-
 यमें आसक्त होते हैं। उस यजमान नरनाथके
 निकट तुम अहंकार न करना, तुम उनके
 वशीभूत होके रहना; तब वह तुम्हारे सन्देहको
 दूर करेगा। वह मोक्षशास्त्र विशारद धर्मज्ञ
 राजा मेरे यजमान हैं, इसलिये वह जैसा कहेंगे,
 तुम निःशङ्क चित्तसे वैसा ही करना।

धर्मात्मा सुनि पिताका ऐसा वचन सुन
 मिथिला-नगरमें गये। उन्होंने आकाशमार्गसे
 गमन करनेमें समर्थ होनेपर भी पैदल ही
 समुद्रके सहित पृथ्वीको अतिक्रम किया।
 पहाड़, नदी, तीर्थ अनेक रूपोंसे परिपूरित
 पृथ्वी तथा तालावोंको अतिक्रम करके धीरे धीरे
 इन्द्रावत-वर्ष, हरिवर्ष और हैमवत-वर्ष परि-
 त्याग करके भारत वर्षमें उपस्थित हुए। वह
 महासुनि चीन, हून आदि विशेष जातिके
 करिये सेवित विविध देशोंको देखते हुए इस
 आर्षादर्श देशमें आये। जैसे आकाशगामी
 सूर्य अन्तरिक्षमें विचरता है, वैसी ही वह
 पिताके वचनके अनुसार उस ही विषयकी
 चिन्ता करते हुए अविश्रान्त चित्तसे गमन
 करते लगे। उन्होंने विविध समृद्धिशाली गांव,
 नगर और विचित्र रत्नोंको तुच्छ समझके देख
 कर ही ध्यान न दिया, मार्गमें चलते
 चलते रसमय वनोपा, देवालय और पवित्र
 तीर्थोंको अतिक्रम किया। वह घाड़े ही समयमें
 भारतवर्ष धर्मराज जनकके रचित विदेह
 राज्यमें प्रवेश हुए। वहाँ अपनेक पत्न, रस

आदि भोजनकी सामग्रियोंसे पूरित सब गांव,
 समृद्ध पत्नी तथा अनेक गाँवोंसे युक्त पत्नियोंको
 देखते हुए शालि धान्य और यव तृणसे युक्त
 हंस सारस सेवित, सैकड़ों शोभाशालिनौ कस-
 लिनियोंसे अलंकृत समृद्धिवान् लोगोंसे युक्त
 विदेहदेशको नाथके रसणीय और समृद्धिवान्
 मिथिलाके उपवनमें उपस्थित हुए। मिथिला
 नगर हाथी घोड़ों और नर नारियोंसे परिपू-
 रित होने पर भी इन्द्रिय-विजयी शुक्रदेव उसे
 अनादरके सहित देखते हुए गमन करने लगे।
 पिताने उन्हें जो उपदेश दिया था, मन हो
 मन उस ही प्रश्नभारको ढोते और मोक्ष विष-
 यकी चिन्ता करते हुए वह प्रसन्न चित्त आत्मा
 राम मिथिला राजधानीमें पहुँचे, वह राजधा-
 नीके द्वारपर आके द्वारपालोंसे पूछे जानेपर
 कुछ देरतक ध्यानपरायण और योग प्रबलम्बन
 करके खड़े रहे; फिर उन लोगोंकी विदित
 होके राजपुरमें प्रवेश किया समृद्धिवान् लोगोंसे
 युक्त राजपथमें पहुँचके धीरे धीरे राजस्थानके
 निकटवर्ती होकर उसमें प्रवेश किया, राजभवन
 में प्रवेश करते ही द्वारपालोंने कठोर-वाक्यसे
 उन्हें भीतर जानेके लिये निषेध किया। शुक्र-
 देव उस समय क्रोध रहित होकर वहाँ ही
 खड़े रहे, धूपके लेश, मार्गको घकावट और
 भूख प्यासके अमसे वह दुःखी वा ग्लानियुक्त न
 हुए; और घूपकी गर्मीसे भी हटके निवास न
 किया; द्वारपालोंके बीच एक पुरुष सुकन्द्यकी
 सध्यान्धकालके सूर्यको भाति स्थित देखकर
 दुःखी हुआ। अनन्तर उस द्वारपालने हाथ
 जोड़के विधिपूर्वक सन्मान करके उन्हें प्रणाम
 कर राजभवनकी पहली कक्षामें ले गया। इ-
 तात। हाथा और धूपको समान जाननेवाले
 महानिजस्वी शुक्रदेव उस प्रदस कक्षामें बैठके
 सादकी चिन्ता करने लगे। सुहृन्मरने के
 राजपत्नी आके सन्देहकी वजहसे पिता से
 गया। वहाँ अन्तःपुरके समीप रसमय ताला-

वसे युक्त, फूले हुए बृचोंसे शोभित, चैत्ररथके समान सुन्दर विस्तीर्ण प्रमदावनमें शुक्रदेवकी प्रवेशित करके उन्हें आसन देनेके लिये स्त्रियोंकी आज्ञा देकर मन्त्री वहांसे निकल आया । अनन्तर उत्तम विषवाली, ऊंची नितम्ब देखनेमें प्रिय, सूक्ष्म लाल अस्वर पहरनेवाली, तपाये हुए सुवर्णके आभूषणोंसे युक्त, बोलनेमें प्रवीण, नृत्यगीतिमें निपुण विचारके बोलनेवाली अप्सराओंकी भांति रूपशालिनी कामकलामें निपुण, भावज्ञ और सब विषयोंको पूर्णरितिसे जाननेवाली पचास तस्वी वारवनिता उनके निकट उपस्थित हुईं । उन स्त्रियोंने उन्हें पाद्य अर्घ्य देकर परम सम्मानके सहित उनकी पूजा की और यथा समयपर उत्तम खाद्ययुक्त अन्नदान करके उन्हें तृप्त किया । हे भारत ! उनके भोजन कर चुकनेपर उन बार बार वनिताओंने एक एक करके उन्हें प्रमदावन दिखाया । वे सब हंसती खेखती और गाती हुई उस उदार प्रकृतिवाली शुक्रदेवकी सेवा करने लगी । शुद्धबुद्धि शङ्कारहित, स्वकर्मकारी क्रोध-जोतनेवाली, इन्द्रियोंकी वशमें करनेवाली अरणीसे उत्पन्न शुक्रदेव उससे हर्षित वा कुपित न हुए । उन बारवनिताओंने उन्हें देवयोग्य रत्नभूषित बहुमूल्य बस्तीसे युक्त दिव्य शय्या और आसन प्रदान किया । शुक्रदेव सुनिपैर धीकर सन्धीपासना समाप्त करके मोक्षविषयकी चिन्ता करते हुए पवित्र आसनपर बैठे । उन्होंने पूर्व रात्रिमें ध्यानपरायण रहके मध्यरात्रि यथा न्यायसे निद्रामें बितायो, फिर सुहृत्कालके अनन्तर उठके शौचकार्य समाप्त कर स्त्रियोंके बीच घिरकर ध्यान करने लगे । हे भारत ! कृष्णवैपायननन्दन धैर्यसे च्युत न हुए, शुक्रदेव इस ही भांति विधिपूर्वक उस राजमवनमें दिन और रात्रि व्यतीत करने लगे ।

३२५ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे भारत ! अनन्तर राजा जनक मन्त्रियोंके सहित परोक्षित और सब अन्तःपरवासी लोगोंकी आगे करके विविध रत्न और आसनोंके साथ सिरपर अर्घ्य ग्रहण करके गुरुपुत्रके निकट उपस्थित हुए । उन्होंने उन परोक्षितोंके जरिये गृहीत परम पूजित अनेक रत्नोंसे भूषित बहुमूल्य बस्तीसे युक्त सबसे उत्तम आसनकी हाथसे ग्रहण करके गुरुपुत्र शुक्रदेवको दिया । पृथ्वीपति जनकने उस आसनपर बैठे हुए शुक्रदेवकी शास्त्रके अनुसार पूजा की ; पहले खड़ाऊं फिर अर्घ्य देकर गऊ दान किया । शुक्रदेवने भी यथा विधिसे मन्त्रके अनुसार पूजा प्रतिग्रह की । दिव्य सत्तम महातेजस्वी शुक्रदेवने राजा जनकसे पूजा प्रतिग्रह और गोदान ग्रहण कर राजाका सम्मान करके उनका कुशल पूछा ।

हे राजेन्द्र ! जब शुक्रदेवने सेवकोंके सहित राजाका कुशल पूछा तब उदार प्रकृति राजा हाथ जोड़के खड़े रहे और उनकी आज्ञा पाके अनुचरोंके सहित पृथ्वीपर बैठगये, फिर राजाने व्यासपुत्रसे कुशल और अनामय प्रश्न करके आनेका प्रयोजन पूछा ।

शुक्रदेव बोले, हे महाराज ! आपका मङ्गल ही, मेरे पिताने कहा है, कि “जनक नाम विख्यात विदेहराज मेरे यजमान हैं” वह मोक्षविषयके विशेषज्ञ है । यदि तुम्हारे अन्तःकरणमें मोक्षविषयमें कुछ संशय हो, तो शीघ्र ही उनके निकट जाओ । प्रवृत्ति और निवृत्ति विषयमें तुम्हें जो कुछ सन्देह है, वह “उसे कुड़ा देंगे ।” हे धार्मिक प्रवर ! इसही कारण मैं पिताको आज्ञानुसार मोक्षकी बर्त्ता पूछनेके लिये आपके निकट आया हूँ ; इसलिये मेरे समीप उक्त विषयको आप यथावत् वर्णन करिये, इस लोकमें ब्राह्मणको क्या करना चाहिये, मोक्षके विषय कैसे हैं, और और ज्ञान अथवा तपस्याके जरिये किस प्रकार मोक्ष होती है ।

जनक बोले, हे तात ! इस लोकमें जन्म प्रभृति ब्राह्मणोंके जो कर्त्तव्य है, उसे सुनो । ब्राह्मण उपनयनके अनन्तर वेदपरायण होवे, तपस्या गुरुसेवा और ब्रह्मचर्यके जरिये अस्व-यारहित होके देवता और पितरोंसे अक्रुण्य होवे । सदा वेद पढ़ते हुए गुरुदक्षिणा देकर उनकी आज्ञासे गृहपर लौट आवे ; लौटनेपर गार्हस्थ्य धर्म अवलम्बन करके गिज स्त्रीमें रत होकर वास करे, किसीकी असूया न करे और यथा न्यायसे अग्निमें आहुति दे । फिर पुत्र और पौत्र उत्पन्न करनेके अनन्तर पूर्वज्ञत अग्निको पूजा करके प्रतिधिप्रिय होकर वाणप्रस्थ आश्रममें निवास करे । वह धर्म जाननेवाला ब्राह्मण इनके बीच विधिपूर्वक आत्माकी अग्नि स्वरूप आत्मके सुख दुःखसे रहित विरागी होकर वनवास आश्रममें निवास करे ।

शुकदेव बोले, हे प्रजानाथ । सुख दुःख रहित अन्तःकरणमें यदि शाश्वत ज्ञान और विज्ञान अर्थात् शास्त्रज बुद्धि तथा अनुभव उत्पन्न हो, तो क्या गार्हस्थ्य आदि आश्रमोंमें अवश्यही वास करना होगा । इसे ही मैं पूछता हूँ आप मेरे निकट इस ही विषयकी वेदार्थके अनुसार कहिये ।

जनक बोले, ज्ञान तथा विज्ञानके बिना मोक्षलाभ नहीं होता और गुरुपदेशके बिना ज्ञान प्राप्त होना सम्भव नहीं है । गुरु ज्ञान-रूपी नौकाके जरिये शिष्यकी संसारके पार पारता है, इस ही लिये गुरुको प्रावयिता और ज्ञानकी प्रव कहा जाता है । ज्ञानसे कृत-रुच और उत्तीर्ण होकर उन दोनोंको परित्याग कर, लोक और कर्म नष्ट न हों, इस ही लिये वेदार्थके अनुसार आचरित चारों आश्रमोंका अनुसरण करना होगा । इसी प्रकारसे गुरु-पदेशके अनुसार अनेक जन्मोंके किये हुए गुण-कर्मोंका परित्याग करनेसे मोक्ष प्राप्त करने के लिये शेष संसारमें उद्धत चर जन्म

लेकर शोधित बुद्धिके जरिये चित्तशुद्धि लाभ करनेसे प्रथम आश्रममें ही मोक्षभाजन होस-कता है । ब्रह्मचर्य आश्रममें ही जिसकी चित्त-शुद्धि होती है, उस कृतकृत्य विपश्चित पुरुषको अन्य तीनों आश्रमोंसे क्या प्रयोजन है । राजस और तामस दोषोंको सदाही परित्याग करे और सात्विक पथका सहारा करके आपही अपनेको अवलोकन करे, सब भूतोंमें अनुगत आत्माको और आत्मामें अनुगत सब भूतोंको देखते हुए जलके बीच हंस आदिकी भाति निर्लिप्त रहे । जैसे भूचर जन्तु नीचे पर्वतसे ऊंचे पहाड़पर चढ़नेके समय नीचे मार्गका अनुसरण करके जाते हैं, पक्षी उस प्रकार गमन नहीं करते, वैसीही सुक्त पुरुष देह छोड़नेपर फिर नहीं जन्मते ; वे सुख दुःख आदि इन्द्रसे रहित और शान्तिलाभ करके परलोकमें परम सुख भोग करते हैं । हे तात । इस विषयमें पहली समयके ययाति राजाकी कही हुई गाथाको भीक्षुशास्त्रके जाननेवाले ब्राह्मण लोग धारण किया करते हैं, उसेही कहता हूँ सुनो ।

चिन्मात्र ज्योति केवल हृदयाधिष्ठानमें निवास करतो है, अन्यत्र उसका सहारा नहीं है और उसका सब जीवोंमें ही समभाव है । जिसका चित्त स्थिर हुआ है, वह स्वयं ही उसे देखता है । जिससे दूसरे लोग भोत नहीं होते और जो दूसरोंसे नहीं डरता तथा जिसे इच्छा वा हीन नहीं है, वही ब्रह्मभाव लाभ करता है, जब जीव मन वचन और कर्मके जरिये सब प्राणियोंके विषयमें पापकी इच्छा नहीं करता, तब वह ब्रह्मभाव लाभ करनेमें समर्थ होता है, मोक्षिनो ईर्ष्याकी त्यागके कामना और मोक्ष-हीन मनके रहित आत्माकी संतुष्ट करनसे ब्रह्मभाव प्राप्त होता है । जब वह जीव सब भूतोंमें सुनने और देखनेसे विषयमें समता प्राप्त करके सुख दुःख आदि इन्द्रको सहता है, तब वह ब्रह्मभाव लाभ करता है । जब यह ज्योति,

निन्दा, सुवर्ण, लोहा, सुख, दुःख, सद्धी, गर्मी, अर्थ, अनर्थ, प्रिय, अप्रिय, जीने और मरनेको समभावसे देखता है, तब ब्रह्मभाव लाभ करनेमें समर्थ होता है जैसे ककुवा अपने अङ्गोंको पसारके फिर उसे समेट लेता है, वैसेही सन्न्यासियोंकी मनके जरिये इन्द्रियोंको संयम करना उचित है, जैसे अन्धकारसे छिपा हुआ रह दियेके जरिये दीखता है, वैसे ही ज्ञान-दीपके जरिये लोग आत्माको देखनेमें समर्थ होसकते हैं ।

हे बुद्धिमत् प्रवर ! तुममें इन सब भावोंको देखता हूँ, मैंने जो कहा । उसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ जानना होता है, उसे तुम यथार्थरूपसे जानते हो । हे ब्रह्मर्षि ! तुमने पिताकी कृपा तथा पिताके समीप शिवा पाके विषयाभिलाष परित्याग की है, यह सुभे मालूम है । हे महासुनि उन्हींकी कृपासे सुभे यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसहीसे मैं तुम्हारे तत्त्वको जानता हूँ । सुभसे बढ़के तुम्हें अधिक विज्ञान श्रेष्ठ गति और परम ऐश्वर्य हुआ है, परन्तु तुम उसे समझ नहीं सकते हो विज्ञान उत्पन्न होनेपर भी तुम बाल्यभाव, संशय अथवा अविमोक्ष जनित भयसे उसकी गति मालूम करनेमें समर्थ नहीं हुए हो । मेरे समान पुत्रके जरिये सन्देह दूर होनेपर तुम विशुद्ध व्यवहारके सहारे हृदयको ग्रन्थिको कुड़ाके परमगति पाओगे । हे ब्रह्मन् ! तुममें विज्ञान उत्पन्न हुआ है, बुद्धि स्थिर हुई है, तुमने विषय बासनाको परित्याग किया है, किन्तु बिना व्यवसायके उस परम पदको न पाओगे । सुख दुःखमें तुम्हें विशेष नहीं है, तुम्हारी बुद्धि विषयोंमें लोलुप नहीं है, नृत्य गीत आदि देखने सुननेमें उत्सुक नहीं है और उसे देखनेपर भी तुम्हें अनुराग नहीं उत्पन्न होता, बभ्रुजनोंके ऊपर तुम्हारा कुछ अनुबन्ध नहीं है, भयजनक विषयोंमें भी तुम्हें भय नहीं है । हे महाभाग ! मैं तुम्हें लोष्ट्र, पत्थर और

सुवर्णमें समदर्शी देखता हूँ । मैं तथा दूसरे जो सब मनीषी पुरुष हैं, सब कोई तुम्हें उस अक्षय और अनामय परम पथमें आरीक्षण करने निवास करते हुए देख रहे हैं । हे ब्रह्मन् ! इस लोकमें ब्राह्मणकी जो प्रयोजन है और मोक्षका जैसा स्वरूप है, उसहीमें तुम विद्यमान हो, दूसरा और क्या पूछना है ।

३२६ अध्याय समाप्त ।

भीम बोले, शुद्धबुद्धि शुकदेवने राजर्षि जनकसे ऐसे वचन सुनके आत्म निश्चय करके आप ही अपनेकी अवलम्बन और स्वयं ही अपना दर्शन करते हुए कृतकृत्य, सुखी, शान्त और मौनावलम्बी होकर हिमालय पहाड़के ऊपर जानेकी इच्छासे उत्तरकी ओर वायुकी भाँति गमन किया । इतने ही समयमें देवर्षि नारद सिद्ध चारणोंसे सेवित हिमशैलको देखनेके निमित्त वहाँपर उतरे । हिमालय अप्सराओंसे परिपूरित, सहस्रों किन्नरोंके प्रशान्त बाजोंके जरिये निनादित था, भृङ्गराज वृक्षोंपर सुशोभित थे ; कारणव, खज्जन, विचित्र चकोर, सैकाड़ों कुङ्कुम ध्वनिसे युक्त चित्त बर्णके मोर, राजहंस और परम हर्षयुक्त कीकिलोंसे परिपूर्ण था । पक्षिराज गरुड़ जिसपर सदा निवास करते हैं, इन्द्र आदि चारों लोकपाल और ऋषियोंके सहित देवता लोग लोककी हितकामनासे वहाँ सदा इकट्ठे हुआ करते हैं । महाभुभाव विष्णुने जिस स्थानमें पुत्रके निमित्त तपस्याकी थी, उस ही स्थानमें पार्वती पुत्र कुमारने देवताओंको उद्देश्य करके एक शक्ति छोड़ी थी, वह शक्ति तीनों लोकोंकी अवज्ञा करके पृथ्वीपर गिरी थी । उस समय कार्तिकेयने उस ही स्थानमें शक्ति छोड़के यह वचन कहा, कि तीनों लोकके बीच जो कोई सुभसे अधिक बलवान हो, सुभसे बढ़के ब्राह्मण लोग जिसे

अग्नि प्रिय हों और ब्राह्मणोंकी आज्ञा पालन करनेके विषयमें जो अहितीय वीर्यवान् ही, वह इस शक्तिको उठावे अथवा चलावे। कार्तिकेयका ऐसा वचन सुनके "इस शक्तिको कौण्टलाके" ऐसा सीचकर सब लोग व्यथित हुए, अनन्तर भगवान् विष्णुने असुर और राक्षसोंके सहित देवताओंको चञ्चलेन्द्रिय तथा सम्भ्रान्त-वित्त देखा; फिर उस विषयमें क्या करना चाहिये, ऐसी चिन्ता करके कुम्भारने जिस शक्तिको चलाया था, उसको कुछ भी विवेचना न करके उन्होंने उस अग्निपुत्रको और देखा। दिग्गता पुरुषोत्तमने उस समय उस प्रज्वलित शक्तिको उठाकर वायें हाथसे चलाया। भगवान् विष्णुके जरिये उस शक्तिके छूटनेपर पहाड़, वन और सचारणके सहित सारो पक्षी कापने लगी। भगवान् उस शक्तिको उठानेके समय हीनेपर भी उस समय केवल उसे चलाया और स्वधराजकी धर्मणा ही, इस ही निमित्त उसकी रक्षा की भगवान् उस शक्तिको उठाकर प्रहादसे बोले, कि कुम्भारका बल देखो इसका कोई इस शक्तिको उठानेमें समर्थ नहीं है। शिरण्यकशिपुपुत्र प्रहादने भगवानका ध्यान समझा और शक्ति उठानेका निश्चय करके उस ही समय उसे ग्रहण किया; परन्तु विवर्धित न कर सका। वह उस समय चित्तको पहाड़पर मूर्च्छित और विह्वल हीके गिर गया, उस ही स्थानमें शैलराजके पार्श्वभागमें पहाड़की हृषभध्वज महादेव अति कठोर प्रशंसा करते हैं, उनका आश्रम प्रकाशमान अति शक्तिशाली औरसे परिपूरित रहता था। इसका नाम आदिच पर्वत है, पुण्यहीन पुरुष इससे उभय भिन्न नहीं कर सकते यद्य, महादेव स्वयं लोग वहा जानेमें समर्थ नहीं हैं, इसकी दम योजनको लम्बाई है और इसकी शक्तिसे परिपूरित है। सीमान् इसकी दम परिमाणसे रहस्य वर्तक

वर्षापर खड़े रहनेपर भगवान् अग्नि उनके सब विघ्नोंको नाश करते हुए वहां स्वयं स्थित रहते थे। महादेवने देवताओंको सन्ताप देते हुए कहापर अत्यन्त महत् तपस्या की थी। पराशरपुत्र महातपस्वी व्यासदेव उस ही शैलराजकी पूर्वदिशाको अवलम्बन करके विविक्त पर्वतपर शिष्योंको वेद पढ़ाते थे। सुमन्त, महाभाग वैशम्पायन, महाप्राज्ञ जैमिनि और तपस्वीप्रवर पैल नाम शिष्योंसे घिरे हुए महातपस्वी वेदव्यास जिस स्थानमें निवास करते थे, आकाशमण्डल स्थित सूर्यके समान विशुद्धात्मा अरणीसे उत्पन्न शुकदेवने पिताके उस ही रमणीय आश्रम स्थानको देखा। अनन्तर व्यासदेवने सूर्यके समान तेजस्वी, जलती हुई अग्निके समान वृक्ष, पहाड़ और विषयोंमें अनासक्त योगयुक्त महाभुभाव पुत्रको धनुषके रोहिसे छूटे बाणकी भांति आते हुए देखा। अरणीसे उत्पन्न शुकदेवने पिताके समीप पङ्कचकी उनके दीनों चरणोंको ग्रहण किया और वह महासुनि पिताके चारों शिष्योंसे यथा उचित मिले। अनन्तर जनक राजके सङ्ग उनकी जो वार्त्ता हुई थी, उसे प्रसन्नचित्तसे पिताके समीप आदिसे अन्ततक वर्णन किया। वीर्यवान् पराशरपुत्र महासुनि वेदव्यास हिमालयके ऊपर शिष्यगण और पुत्रको पढ़ाते हुए इस ही भांति निवास करते थे।

अनन्तर किसी समय वेदाध्ययन सम्पन्न शान्तचित्त और जितेन्द्रिय शिष्यवृन्द उन्हें घेरके स्थित थे, वे लोग साङ्ग वेदाध्ययन समाप्त करके तपस्या करते थे; उस समय उन शिष्योंने राध जोड़के गुरु व्यासदेवके निकट प्रार्थनाकी।

शिष्यवृन्द बोले, आपने जो हमपर इपा की है, उसीसे हम महातपस्वी और दमर्मा हुए हैं, इस समय हमें एक ही विषयकी अभिलाष है, आपको उक्त निमित्त अनुग्रह करना होगा, प्रहादि व्यासदेव उन लोगोंका ऐसा

बचन सुनके बोले, है तात । सुभो तुम लोगोंका जो कुछ प्रियकार्य्य धरना हीगा, उसे कहो । है राजन् । शिष्योंने गुरुका ऐसा बचन सुनके प्रसन्नचित्तसे हाथ जोड़ शिर झुकाकर उन्हे प्रणामकर सबने मिलके यह उत्तम बचन कहा । है सुनिसत्तम । उपाध्यायके प्रसन्न होनेसे हम लोग धन्य हुए । आप हम लोगोंको यह वर दीजिये, कि इस लोकमें अब आपका कठवां शिष्य कीर्त्ति लाभ न कर सके ; आप इस ही प्रकार हमारे ऊपर प्रसन्न होइये ; हम सब ब्रह्मर्षिसे इस ही वरकी अभिलाषा करते हैं । हम चार आपके शिष्य हैं और गुरुपुत्र पांचवां है, हम पांच पुरुषोंमें ही सब वेद प्रतिष्ठित रहै, यही हमारा अभिलषित वर है ।

वेदार्थके तत्वज्ञ परलोकार्थ चिन्तक पराशरपुत्र बुद्धिमान् धर्मात्मा व्यासदेव शिष्योंके बचनको सुनके उनसे धर्मयुक्त कल्याणदायक बचन बोले । जो ब्रह्मलोकमें बास करनेकी आकांक्षा करे, वे वेदशुश्रुषु ब्राह्मणको वेदाध्ययन करावे, तुम लोगोंको जरिये वेदका खूब प्रचार होवे, तुम लोग वेदकी विस्तार करो । जो पुरुष शिष्य नहीं हैं, व्रत नहीं करता और जिसकी बुद्धि शुद्धि नहीं हुई है, उसे वेद न पढाना, यह सब शिष्यके गुणको यथार्थ रूपसे जानना चाहिये । जिसके चरित्रकी परीक्षा नहीं हुई है, उस पुरुषको विद्या दान न करे, जिस प्रकार अग्निमें तपाने, काटने घिसनेसे सुवर्णकी परीक्षा होती है, वैसे ही कुल, शील और गुणोंको देखकर शिष्योंकी परीक्षा करे । तुम लोग शिष्योंकी नियोगानर्ह महाभय जनक विषयोंमें नियुक्त न करना, सभी लोग दुर्गम शास्त्रसागरसे पार हों, सभी कल्याणका मुख देखे । ब्राह्मणकी अगाड़ी करके चारोंबणोंको ही वेद सुनावे, वेद पढना अत्यन्त महत् कार्य्य कहा गया है, देवताओंकी स्तुतिके निमित्त खायम्भू ब्रह्माने वेदोंको बनाया है ।

जो पुरुष मोह वशसे वेद जाननेवाले ब्राह्मणोंकी निन्दा करता है, वह उस ही निमित्त निःसन्देह पराभूत होता है । जो पुरुष अधर्मके अनुसार पूछता है और जो अधर्मपूर्वक उत्तर देता है ; उनके बीच एक दूसरेका विद्वेषभाजन होता और परलोकमें गमन करता है । यह सब तुम्हारे समीप वेदपाठकी विधि कही गई, शिष्योंका उपकार करना हीगा, तुम्हारे हृदयमें ऐसी धारणा बनी रहै ।

३२७ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, महातेजस्वो व्यासशिष्योंने गुरुका ऐसा बचन सुनके प्रसन्नचित्तसे परस्प आलिङ्गन किया और कहने लगे । है भगवन् हमें आपने जो आज्ञा दी है, वह वर्तमान भी भविष्यकालमें अत्यन्त हितकर है, वह हम अन्तःकरणमें दृढ़रूपसे स्थित हुई ; हम इस ही आज्ञाके अनुसार आचरण करेंगे । उन वाक्य विशारद शिष्योंने अत्यन्त प्रसन्नचित्तसे परस्प इस ही प्रकार वार्त्तालाप करके फिर गुरुके निवेदन किया कि, है महासुनि । यदि आपकी सम्मति हो, तो वेदोंकी विस्तारित करनेके लिये हम लोग यहांसे पृथ्वीतल पर गमन करनेकी इच्छा करते हैं । पराशरपुत्र निग्रहा बुग्रहमें समर्थ व्यासदेवने शिष्योंका बचन सुनके धर्मार्थसे युक्त हितकर बचनसे उत्तर दिया कि, है शिष्यबृन्द ! यदि तुम लोगोंको ऐसे अभिलाष हुई ही, तो मनुष्यलोक अथवा देव लोक जहांपर तुम्हारी इच्छा हो, वहां जाओ तुम लोग सावधान होके रहना, वेदमें बहूत कल है, प्रसन्न होकर उसे भूल मत जाना अनन्तर उन लोगोंने सत्यवादी गुरुकी आज्ञा पाके उनकी प्रदक्षिणाकी और शिर झुकाकर उन्हे प्रणाम करके वहांसे चले । उन ऋषियोंने पृथ्वीमण्डलपर पङ्कके ब्राह्मण, क्षत्रिय और

वेदोंके याजन कर्म करते हुए चातुर्वेदों
महात् प्रधात्म और अविद्यज्ञ कर्ममें अभेद
दिखानेके लिये अग्निहोत्र आदि मन्त्रोंको प्रव-
र्तित किया। वे लाग गार्हस्थ्य धर्म अवलम्बन
करके ब्राह्मणोंसे सदा पूजित होकर परम हर्षके
सहित समय विताने लगे, याजन और अध्यापन
कार्य करते हुए लोकके बीच विख्यात हुए।

प्रियाके हिमालय पर्वतसे पृथ्वीपर उतरनेके
अनन्तर भीमान् ही पायन केवल पुत्रके सहित
ध्यातपरायण और मौनी होकर निर्जनमें बैठे
रहे। उस समय महातपस्वी नारदने उन्हें उस
पायनमें देखा और अधुर वचनसे कहने लगे।

नारद मुनि बाले, हे वशिष्ठ वशमें उत्पन्न
हूँ प्रहर्षि। अब वेदध्वनि नहीं सुन पड़ती,
तुम प्रबुद्ध ही क्या सोचते हुए ध्यान परायण
श्रीमोनावलम्बन करके बैठे हो? यह पर्वत
वेदध्वनिसे रहित हुआ है, इसीसे रज और
तमोगुणसे परिपूरित होनेसे राजग्रस्त चन्द्र-
माकी भाति शोभित नहीं होता है। जैसे
पहले इसको शोभा थी, इस समय वैसी नहीं
है; यह दर्पियोंसे संश्रित होने पर भी वेद-
ध्वनिसे रहित होके निपादोंके स्थान समान
हुआ है, महातेजस्वी ऋषिवृन्द, देवता और
रश्मि लोग वेदध्वनिसे हीन होकर पहलीकी
भाति प्रकाशित नहीं होते हैं।

इसहे पावन सुनिने नारदका वचन सुनके
कहा। हे वेदशाद विचक्षण महर्षि। तुमने जो
कहा, वही नरें मनके अनुकूल है, तुम्हीं
सर्वधर्मों कह सकते हो, तुम सर्वज्ञ, सर्व-
कारण और सर्वज्ञ हनुंरु हो; तीनोंलोकोंके
परमेश्वर हुआ है, वह सब तुम्हारे मनमें
रहता है। हे विप्रर्षि। अब मुझे क्या आशा
है तुम्हारा कीमता प्रियकाय्ये कस्तं। हे
महर्षि। तुम्हें जिस विषयका अनुष्ठान करना
है वह मैं नहीं जानता। दिव्योंसे शक्य होनेसे मेरा
कर्म ही नहीं है।

नारद मुनि बोले, वेदोंको घनावृत्त ही
मल अर्थात् दोष है, ब्राह्मणोंको व्रत न करना
ही मल है, वाहिक देश पृथ्वीका मल है, और
स्त्रियोंकी कीतूहल ही मल है। इसलिये तुम
वेदध्वनिके जरिये राक्षस भय जनित तमको दूर
करते हुए बुद्धिमान पुत्रके सहित वेद पाठ करो।

भीष्म बोले, परम धर्मज्ञ व्यासदेवन नारद
मुनिका वचन सुनकर अत्यन्त हर्षित और
वेदाभ्यासमें दृढ़व्रती होकर 'वही होगा' ऐसा
वचन कहा। अनन्तर वह शिक्षाके सहित
जंघे स्वरसे मानो सब लोकोंको पूरित करते
हुए निज पुत्र शुकदेवके सहित वेदपाठ करने
लगे। उन पिता-पुत्रके धर्म विषयक विभिन्न
वाद और वेद अभ्यास करते रहने पर समुद्रा-
निलके जरिये सञ्चालित वायु अत्यन्त प्रबल
वेगसे बहने लगा। अनन्तर 'इस समय अना-
ध्याय है, इसलिये वेद पाठसे निवृत्त होजाया'
ऐसा वचन कहके वेदव्यासने पुत्रका निवारण
किया। शुकदेवने निवारित हानि ही कीतूह-
लयुक्त होकर पितासे पूछा, हे ब्रह्मन्। यह
वायु कहासे प्रकट हुआ, आप इसका समस्त
वृत्तान्त कहिये।

व्यासदेवने शुकदेवका वचन सुनके अत्यन्त
विस्मययुक्त होकर वायु अनध्यायका निमित्त क्यों
हुआ, उस विषयमें यह वचन कहा। हे पुत्र !
तुम्हें दिव्यनेत्र व्यवहित पदार्थ दर्शन निबन्धन
याग सस्कृत भावसे उत्पन्न हुआ है, मन भा-
स्वरं निर्मल है, तुम तमोगुण और रजोगुणसे
परित्यक्त होकर सर्वज्ञत्वात्के हेतु भूत मूढ
सर्व गुणमें निवास करते हो। जैसे दर्पणमें
निज परछाईं देखा जाती है, वैसे ही तुम आप
ही अपर्णता देखते हो, इसलिये अज्ञानमें
वेदोंकी विभावित अरके निश्चयान्तिका अन्त-
करण हृत्तिके दिशारे; अर्थात् वाद अज्ञान
उत्पन्न हुआ उसका विचार करो। सर्वज्ञान
परमात्माके निकटवर्ती होनेके लिये देवमान

और पितृयान नाम दी मार्ग हैं, सात्विक उपासक लोग पुनरावृत्ति रहित जिस मार्गसे गमन करते हैं, उसका नाम देवयान है, और धूमादि पथके जरिये जिस पुनरावृत्तिप्रद स्थानमें गमन किया जाता है, उसे तासस पितृयान कहते हैं। परलोकमें गमन करनेके लिये ते दीही मार्ग हैं, इनके जरिये दूलोक और भूलोकमें जीवोंका गमनागमन हुआ करता है। पृथ्वी और आकाशमण्डलमें जिस स्थान पर वायु गमन करता है, वह वायुके सञ्चारका स्थान सात प्रकारका है इसलिये उन सात स्थानोंके विषयकी विस्तारपूर्वक सुनो। देह पिण्ड और ब्रह्माण्डके अभेद निबन्धनसे शरीरमें भी पांच प्रकारको वायु निवास करती है, शरीरकी अवलम्बन करके जो सब इन्द्रियें हैं, और अधिदैव साध्यगणोंकी अधिकार करके जो सब महाबल महाभूत हैं, उन्हींके समान साम दुर्लभ वायुकी उत्पत्ति होती है। समानसे उदान, उदानसे व्यान, व्यानसे अपान और अपानसे प्राण उत्पन्न होता है। दुर्दर्प श्लु, तापन प्राण अनपत्य है, अर्थात् प्राणका कार्यान्तर नहीं है, उसके पृथक् पृथक् कर्मोंको ज्योंका त्यों कहता हूँ। वायु प्राणियोंकी पृथक् पृथक् चेष्टाकी सब भाँतिसे निर्वाह करता है, और प्राणियोंके प्राणका कारण होनेसे प्राण नामसे अभिहित होता है, तथा जो वायु धूमज और उष्णज अन्नकी प्रथम पक्षमें चालित करता है। उसे प्रवह वायु कहा जाता है। आकाशमें स्नेहगुणयुक्त जल बरसनेके समय जो वायु स्नेह क्रमसे विद्युत्त्वकी प्राप्त होके अत्यन्त द्युतिशाली होता है, वह शब्दकारी स्वसन आवह नामक द्वितीय वायु स्थानीय होकर होता है, और जो वायु सोम आदि प्रकाशमान पदार्थोंका सदा उदयकार्य निर्वाह करता है, मनीषी लोग जिसे शरीर स्थित उदान वायु कहा करते हैं, जो वायु चारों समुद्रोंके जलको

धारण कर रहा है, जो वायु समस्त ब्रह्म उठाके जीभूतगणको देनेके निमित्त लाता है, और जलके सञ्चित जीभूतोंको संयोजित करके बादलोंकी प्रदान करता है, उस वायुका नाम उदह है, यह तीसरा वायु अत्यन्त बृहत् है। और जो वायु बादलोंको टाँकर अनेक प्रकारसे विभिन्न करता है, तथा जल वर्षा आरम्भ किया करता है, उस वारि पूर्ण और वारिहीन वायुकी घनाघन कहा जाता है। इकट्ठे होने पर भी सब बादल जिसके जरिये पृथक् पृथक् होजाते हैं, राद्यमान वेणुकी भाँति शब्दायमान वह वायु नद नामसे प्रसिद्ध हुआ करती है। उक्त वायु प्रजापालनके निमित्त संहत और जो स्तनवत् रिक्त होके भी मेघल अर्थात् सेवन कारित्वकी प्राप्त होती है, जलकी भाँति नष्ट नहीं होता। जो वायु आकाश मार्गमें व्योमयानोंको चलाती है, वह पर्वतको मर्दन करनेमें समर्थ सम्वह संज्ञक वायु चतुर्थ रूपसे गिनी जाती है। इकट्ठे हुए समस्त बादल वेगवान रुद्ध और नागोंकी प्रभञ्जन करनेवाली वायुसे उग्र होकर बलाहक अर्थात् बलके जरिये गमन करता है, इस व्युत्पात्त कथ्य अधिधानकी प्राप्त होता है, तथा जिससे दारुण उत्पन्न धूमकेतु और सम्वर्त मेघका सञ्चार हुआ करता है, जो आकाश मण्डलमें गल्लते हुए बादल विशिष्ट होकर निवास करता है, वह विवह नाम सहा बलवान वायु पञ्चम रूपसे निर्दिष्ट है। जिसके वेगबलसे समस्त दिव्य जल नीचे न गिरके आकाशमार्गके ऊपरके हिस्सेमें निवास करता है और आकाश गङ्गाका पवित्र जल जिससे विष्टम्भ हुआ करता है, सुस्थं सहस्र किरणधारों होनेपर भी दूरसे जिसके प्रतिघातके कारण एक किरणकी भाँति मालूम हाने पृथ्वीको प्रकाशित करता है, चन्द्रमा चीण होके भी जिसके बलसे फिर मण्डलाकारसे पूर्ण होता है। है जापक प्रवर। वह परिवह

नाम वायु पृथक् रूपसे गिनी जाती है । जो वायु प्रथम कालमें सब प्राणियोंके प्राणको संचार करती है, मृत्यु तथा वैवस्वत अर्थात् चौदह व्रतके अन्तर्गत मरण और सूर्य पुत्र यम, ये दोनों जिसके पथका अनुसरण किया करते हैं, हे प्रयात्न चिन्तक पुत्र ! ध्यानाभ्यासमें अनु- रक्त मनुष्योंके लिये जो अमृत रूपसे कल्पित होता है, उस वाद्याभ्यन्तर विषयोंसे उपरत बुद्धि वृत्तिके सहारे उसे अवलोकन करो । दक्ष प्रजापतिके दस हजार पुत्र वेगके कारण जिसके निकटवर्ती हांकर ब्रह्माण्ड भेदके दिग्दिगन्तमें गमन किया है, जिसके जरिये जीव उपस्वष्ट होकर फिर निवृत्त नहीं होते, वह परा नाम वायु सबसे श्रेष्ठ और सबसे दुरतिक्रमणोप्य है । इस ही प्रकार आदिके खण्डन शून्य अदीना परिचितिकी पुत्र परम अद्भुत वायु सर्वत्र गमन और समस्त वस्तुओंकी धारण करते हुए सदा बह रही है । उस प्रवहमान वायुके जरिये जो यह उत्तम पर्वत सहसा कम्पित हुआ, यही अत्यन्त प्राच्येका विषय है । हे मात ! यह वेद सर्वव्यापी विष्णुकी निश्वासा- शब्द है, यह जब वेगपूर्वक सगीरित होकर रुहसा जंच खरसे पाठ किया जाता है, तब स्वारर जगत्मात्रक जगत् व्यथित हुआ करता है । मूल पुरुषका विश्वास यदि रुहसा उत्थित होकर कदाचित् जगत्की संचार करे, इसहीसे यह कोट व्यथित होती है,—दूसरालये वेद जान- कार पुरुष प्रमल वायु बचनेके समय वेद नहीं पढ़ते, वेदरूप वायु वेगपूर्वक उच्चारित होनेपर रुहसा भयजनक होता है । पराधर पुत्र प्रमु- खीरने यह सब वचन कहके बोले, 'हे पुत्र ! वेद पढ़ो'—ऐसा करके उस समय प्राकाश- मय अन्तरिक्षके लिये गमन किया ।

इन्द्र प्रथाय समाप्त ।

भोष्म बोले, इतने ही समयके बीच महर्षि नारद स्वाध्याय-रत शुक्रदेवसे वेदका समस्त अर्थ पूछनेकी अभिलाषा करके प्राकाश मार्गसे उनके समीप उपस्थित हुए । शुक्रदेवने देव- ऋषि नारदको आया हुआ देखके अर्घ दान करके वेदोक्त विधिके अनुसार उनकी पूजा की । अनन्तर नारद मुनि आनन्दित होके प्रसन्नचित्तसे बोले, हे तात धार्मिक प्रवर ! कही, तुम्हें कैसे कल्याणसे संयोजित काल ? हे भारत ! शुक्रदेवने नारद मुनिका वचन सुनके उत्तर दिया, इस लीकमें जो हितकर हो, आप सुनो उस ही कल्याणसे सम्पन्न करिये ।

नारद मुनि बोले, पहले समयमें आत्मानु शीलन परायण तत्त्वजिज्ञासु ऋषियोंके निकट भगवान् सनत्कुमारने यह कथा कही थी, कि विद्याके समान नेत्र नहीं है, सत्यके समान तपस्या नहीं है, रागके समान दुःख नहीं है, और त्यागके समान दूसरा सुख नहीं है । पाप कर्मोंसे सदा निवृत्त रहना ही पुण्यभी- खता है, सद्ब्यवहार और सदाचार ही अत्यन्त उत्तम कल्याण है । असुखकार मनुष्य जन्म पाके जो पुरुष विषयासक्त होता है, वह मुख्य हुआ करता है, विषयासक्त पुरुष कदाचित् दुःख मोचन करनेमें समर्थ नहीं होता, वह केवल दुःखका ही लक्षणमात्र है । विषयासक्त मनुष्यकी बुद्धि मोह जालसे जड़ित होकर विचलित होती है । जो मनुष्य माह जालमें छिपा रहता है, वह इस लोक और परलोकमें दुःख भाग करता है । जो लोग कल्याणकी इच्छा करें, उन्हें चाहिये, कि सर्व प्रयत्नसे काम और क्रोधको निग्रह करें, क्योंकि काम और क्रोध कल्याणको नष्ट करनेके श्रेष्ठ उद्यत हुआ करते हैं । क्रोधसे सदा तपस्याका रक्षा करें, मत्सरसे लोको दशादे, मानादमानसे दयाकी रक्षा कर और प्रमादसे ध्यान-वृत्ति परनों चाहिये । अदृग्भूतता ही परम धर्म है,

क्षमा ही परम बल है, आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है, और सत्यसे श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। सत्य कहना ही कल्याणकारी है, और हित वचन कहे; जो प्राणियोंके लिये अत्यन्त हितकर है, मेरे मतमें वही सत्य है। सब कार्योंके त्यागी, आशरहित और निष्परिग्रह होकर जिन्होंने सब विषयोंकी परित्याग किया है, वेही विद्वान् तथा वेही पण्डित हैं। इस लोकमें जो लोग अपनी बशीभूत इन्द्रियोंके जरिये इन्द्रिय विषयोंको सम्भोग करते हैं, और जो सब विषयोंमें आसक्ति रहित, शान्तचित्त, निर्विकार और समाहित होते हैं, और आत्मभूत देहेंद्रियोंके सहित उपस्थित रहके स्वतन्त्र भावसे विद्यमान रहते हैं, तथा देह आदिके सहित तदात्म रहित होकर केवल स्वरूप होते हैं, वे थोड़े ही समयमें मुक्त होकर परम कल्याण प्राप्त करते हैं।

हे मुनि ! जिसका जीवोंके सहित सदा दर्शन, स्पर्श और सम्भाषण नहीं होता, वह परम कल्याण लाभ करता है। किसी जीवकी हिंसा न करे, सबको सद्गमिताचरण करे, यह मनुष्य जन्म पाके किसीके सद्गमता न करे। चित्त विजयी आत्मज्ञ लोगकी अकिञ्चनता, सन्तोष और निराशात्म ही परम कल्याण है, ऐसा प्राचीन लोग कहा करते हैं। हे तात ! परिग्रह परित्याग कर जितेन्द्रिय होके इस लोक और परलोकमें शोक रहित स्थानमें निवास करो। जिन लोगोंके भोग वस्तु नहीं है, वे शोक नहीं करते, इसलिये अपनी जो कुछ भोग्यवस्तु हो, उसे परित्याग करो। हे प्रिय दर्शन ! भोग्यवस्तुओंके त्यागनेसे तुम पाप तापसे मुक्त होगे। जो लोग अजित विषयोंको जय करनेकी इच्छा करें, उन्हें तपस्यामें रत, दान्त, मौनव्रती संयतचित्त और सब आसक्तियोंसे विमुक्त होना उचित है। जो लोग ब्राह्मण गुणोंमें आसक्त और सदा एकचर्यारत होता

है, वह थोड़े ही समयके बीच परम सुख लाभ करता है। इन्दाराम प्राणियोंके बीच जो अकेला सीनी होकर क्रोड़ा करता है, उसे प्रज्ञान-तप्त जानना चाहिये। जो ज्ञानसे तप्त होता है, वह कदाचित् शोक नहीं करता। शुभ कर्मके जरिये देवल प्राप्त होता है, शुभाशुभ मिश्रित कर्मके जरिये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ करता है, और केवल अशुभ कर्मोंके जरिये अधम जन्म अर्थात् तीर्थेण् योनिमें जन्म होता है। इस संसारमें जीव मृत्यु और जराके दुःखसे सदा पीड़ित होकर परिणामको प्राप्त होता है, उसे तुम क्यों नहीं अनुभव करते हो; सहित विषयोंमें हितज्ञ, अनिश्चल वस्तुमें ध्रुव ज्ञान सम्पन्न और अनर्थ विषयमें अर्थज्ञ होकर तुम क्यों नहीं प्रबुद्ध होते हो? जैसे कोषकार वज्रतसे आत्मज सूत्रके जरिये बंधकर मोह वशसे अपनेको नहीं जान सकता, तुम भी उस ही प्रकार अपनेको बांधके जाननेमें असमर्थ हो रहे हो; इस संसारमें परिग्रहका कोई प्रयोजन नहीं है, क्यों कि परिग्रहयुक्त पुरुष ही दोषवान् हुआ करते हैं, जैसे कोषकार कोटनिज परिग्रह निबन्धनसे बद्ध होता है। जैसे तालावके कीचड़में फसके जड़व हाथी विशोर्ण होते हैं, वैसे ही स्त्री, पुत्र कुटुम्बी लोगोंमें आसक्त जीव अवसन हुआ करते हैं। जैसे बड़े जालके सहारे मच्छलि खिच कर स्थलमें लाने पर दुःखी होता है, वैसे ही स्त्रिह-जालके जरिये आर्काषण जीवोंको अत्यन्त दुःखित देखो। कुटुम्ब, पुत्र स्त्री, शरीर और धन सञ्चय आदि जो कुल रहता है, परलोकमें जानिपर वह सब न रहेगा अपना सुकृत और दुष्कृत कर्ममात्र ही स्थायी होगा। सब वस्तु परित्याग कर अवश ही है जब तुम्हें गमन करना होगा, तब तुम क्या अनर्थमें आसक्त होकर अपने प्रयोजनका अनुष्ठान करनेमें विरत हो रहे हो। विश्रानि

रहित पालम्वनहीन, पाथेय वर्जित, अद्वैतिक
 अकारसे परिपूरित दुर्गम मार्गमें तुम अकेले
 किस प्रकारसे गमन करोगे ? तुम्हारे प्रस्थान
 करकेपर कोई भी पश्चात् न जायगा, तुम्हारे
 गमन करनेपर केवल सुकृत और दुष्कृत कर्म
 तुम्हारा अनुगमन करेंगे । विद्या, कर्म, शोचा-
 चार और वृद्धत वृद्धत् ज्ञान प्रयोजनका अनुस-
 रण नहीं करते, परन्तु जिसका प्रयोजन सिद्ध
 हुआ है, वसा पुरुष सुकृत होता है । ग्रामवासी
 लोगोंका धनुराग ही यह बन्धन-रसरी है, सुकृत
 तगाही मनुष्य इस बन्धन-रसरीको काटके
 गमन करते हैं और दुष्कर्मी पुरुष उसे नहीं
 काट सकते । क्षप जिसका किनारा, मन स्त्रीत
 स्पर्श ही। रस लहर, गन्ध कौचड़, शब्द जल,
 क्षमा नीका चलानेका दण्ड और जिसका धर्म
 शंका आवर्षित करनेकी रसरी है ; वह सत्य-
 धर्मो मार्गमार्ग दुरावहा त्यागरूपी वायुपथगा
 मिनी शीघ्रतासे गमन करनेवाली नौतार्या
 र्थीसे पार होगा । धर्म अधर्मको परित्याग
 करो और गत्य तथा मिथ्याकी छोड़ो, सत्यानृत
 दोषोंकी छोड़के जिसके जरिये त्याग करते हो,
 धर्म भी परित्याग करो सङ्कल्पहीनतासे धर्मको
 परित्याग करो और अलिप्सा निबन्धनसे अध-
 र्मको छोड़ो, बुद्धिके सहारे सत्य और मिथ्याको
 परित्याग करो और परमार्थ निश्चय निबन्धनसे
 शक्ति त्वागो । छडी, स्तूण, स्नायुयुक्त मांस,
 कपि निपटे हुए चर्मामनड दुर्गन्धि, मूत्र-प-
 र्शक पवित्र जरा-शोकसे युक्त रोगका स्थान,
 और रोगप्रधान इस अनित्य मृतावास
 शरीरको परित्याग करो ।

यस्य साधर बहुमात्मक समस्त रुतार और
 साधर पदं बुद्धि महाभतमय वे पांसी
 साधर एवमय और पञ्च इन्द्रिय तथा सत्त्व,
 साधर ये तीनों गुण दशीभूत होकर देह
 साधर परलोकगामी जीव अव्यक्त-

व्यक्त अव्यक्त संज्ञक शब्द स्पर्श आदि इन्द्रियोंके
 विषय और मन्तव्य, बोधव्य तथा अहङ्कर्तव्यके
 सहित मिलके व्यक्तमय चौबीस गुण हुआ करते
 हैं, जो इन सब गुणोंसे संयुक्त होता है उसका
 नाम पुरुष है । त्रिवर्ग, सुख, दुःख, जीवन, इन
 सबको जो यथार्थरूपसे जानता है, वही उत्पत्ति
 और लय किस प्रकारसे होती है, उसे जान
 सकता है । जानने योग्य विषयोंमें जो कुछ
 जानना होता है, उसे पारम्पर्यक्रमसे जानना
 उचित है । इन्द्रियोंके जरिये जिन जिन विष-
 योंका ज्ञान होता है, उन्हें विषयोंकी व्यक्त-
 कक्षा जाता है और अतिन्द्रिय विषयोंको अव्यक्त
 जानना चाहिये । जीव सदा इन्द्रियोंके जरिये
 धारावाहिक क्रमसे लय होता है । लोगोंमें
 आत्माको वितत और आत्मामें लोगोंकी वितत
 अवलोकन करे, सब अवस्थामें सदा सर्व-भूत-
 दर्शी परावर दृष्टाकी ज्ञानमूलक शक्ति उसे
 नहीं देखती । अशुभ कर्मोंके जरिये सब
 भूतोंका संयोग साधित नहीं होता ; ज्ञानके
 जरिये जिन्होंने विविध मोहज लेशोंको अति-
 क्रम किया है, लोकमं बुद्धि प्रकाशके जरिये
 उससे लोकाचार हिंसित नहीं होता । आत्मामें
 अधिष्ठित घनादि निधन अव्यय जीवकी गोलो-
 पायवित् भगवान् अकर्ता और अमूर्त्त कहते हैं,
 जो लोग अपने किये हुए कर्मोंके जरिये सदा
 दुःखित होते हैं, वे दुःखको मिटानेके लिये
 अनेक प्रकारसे जीवहिंसा किया करते हैं । अन-
 न्तर वे फिर नये नये दूसरे प्रकारके बहूतरे
 कार्ये आरम्भ करते हैं, आतुर पुरुषके अपत्या
 भोजनकी भाति वे अनन्तर एकदोके जरिये
 दुःखित हुआ करते हैं मोहसे अन्धे मनस्य सदा
 दुःखकर विषयोंमें सख ज्ञान करते हैं, इसमें
 वे सदा अपने किये हुए कर्मोंके जरिये मगने
 योग्य वस्तुकी भाति मयिद और नष्ट हुआ करते
 हैं, अनन्तर वे लोग कर्मोंके सदृशे इस संसार
 निज जीविते बहूत होते हैं और नष्ट होकर

बहुत दुःख सहते हुए चक्रकी भांति संसारमें घूमा करते हैं। तुम कर्मोंसे निवृत्त होके बन्धनसे कूट हो, इसलिये सर्व्ववित और सर्व्वजित होके भावरहित होजाओ। तपोबलसे संयमके हेतु दृष्टिभावसे उत्पन्न बन्धनको अतिक्रम करके बहूतोंने बाधा रहित सुखीदय युक्त सिद्धि प्राप्त की है।

३२६ अध्याय समाप्त ।

नारद मुनि बोले, मनुष्य अशोक होने वा शोकनाशके निमित्त शान्तिकर तथा कल्याणस्वरूप शास्त्रकी सुनकर ज्ञान लाभ करता है और उस ही ज्ञानको पाके सुखी होता है। सहस्रों शोकके विषय और सैकड़ों भयजनक कार्य्य प्रतिदिन मूढ़ मनुष्योंको घेरते हैं, पण्डितोंके निकट वे प्रविष्ट नहीं हो सकते; इसलिये अनिष्ट नाशके लिये मेरे समीप एक इतिहास सुनो। यदि बुद्धि बशमें रहे, तो शोक नष्ट होता है, अल्प बुद्धिवाले मनुष्य अनिष्टके संयोग और दृष्ट वियोगसे मानस-दुःखोंमें आक्रान्त हुआ करते हैं। विषयोंके अतीत होनेपर उनके गुणोंकी चिन्ता करे, जो पुरुष उसमें समादर करता है, वह स्नेह-बन्धनसे नहीं कूटता जिस विषयमें अनुराग उत्पन्न हो, उसमें दोषदर्शी होवे, अनिष्टकी बढ़ते हुए देखके मनुष्य उस ही समय विरक्त होवे। जो पुरुष अतीत विषयोंकी अनुशीर्षणा करता है, उसमें धर्म, अर्थ और यश कुछ भी नहीं रहता, इसलिये जो नहीं है, उसमें निःशुक्ति न होवे, उस विषयकी चिन्ता करनेसे वह कभी प्रत्यावृत्त न होगा, जैसे सब भूत गुणोंसे युक्त होते हैं, वैसे ही विद्युत्त हुआ करते हैं, सब विषय एक ही पुरुषके शोकास्पद नहीं होते। जो लोग मृत वा अतीत लोगोंके लिये शोक करते हैं, वे दुःखके जरिये दुःख लाभ करके दो प्रकारके अनर्थमें फँसते हैं। लोकके बीच बिस्तार अवलोकन करके ज्ञानवान पुरुष

आंसू नहीं बहाते; सम्यकदर्शी मनुष्योंके किसी विषयमें भी आंसू नहीं गिरते। शारीरिक वा मानसिक दुःखके अभिघात उपस्थित होनेपर जिसमें यत्न नहीं किया जा सकता; उस विषयमें चिन्ता करनी अनुचित है। दुःखके विषयकी चिन्ता न करनी ही दुःख-नाशकी महीपधि है। दुःखकी चिन्ता करनेसे दुःख दूर नहीं होता, बल्कि अत्यन्त बढ़ित होता है। बुद्धिसे मानस दुःख और औषधिके जरिये शारीरिक दुःख दूर करे, विज्ञानकी यही सामर्थ्य है, इसलिये बालकके सङ्ग समान न होवे रूप, यौवन, जीवन, धनसञ्चय, आरोग्य और प्रिय सहवास, वे सभी अनित्य हैं, इसलिये पण्डित लोग उनको आकांक्षा नहीं करते। साधारण लोगोंको जो दुःख हुआ करता है, एकवारही उसके लिये शोक करना उचित नहीं है। यदि दुःखका उपक्रम दीख पड़े, तो उसके लिये शोक न करके उसके प्रतिकारकी चेष्टा करे। इस जीवनमें सुखकी अपेक्षा निःसन्देह दुःख ही अधिक है। इन्द्रिय विषयोंमें मोह बशसे स्नेह प्रकाश करना ही मरणके समान अप्रिय है।

जो मनुष्य सुख दुःख दोनों ही परित्याग करता है, वह अत्यन्त सुख स्वरूप ब्रह्मभाव लाभ करनेमें समर्थ होता है, पण्डित लोग उसके लिये शोक नहीं करते। सब अर्थोंके त्यागनेसे दुःख होता है, उसकी रक्षा करनेमें भी कोई सुख नहीं है। अर्थ उपार्जन करनेमें भी बहुत दुःख सहना होता है; इसलिये अर्थ नाशके विषयकी चिन्ता न करे, साधारण मनुष्य पृथक् पृथक् रूपसे विशेष विशेष धनकी अवस्था प्राप्ति पूर्वक तप्त न होकर विध्वंस लाभ करते हैं और पण्डित लोग सन्तोष लाभ किया करते हैं, सब विषयोंका ही अन्त होता है, उन्नति होनेसे ही पतन होता है, संयोग होनेसे वियोग उपस्थित हुआ करता है और उत्पन्न होनेसे

अच्छ मरना होता है । प्यासका अन्त नहीं है
 तृष्टि ही परम सुख है ; इसलिये पण्डित लोग
 अन्तःकी ही परम धन समझते हैं, गमनशील
 अन्तःका निमेष भर भी नहीं ठहरती, जब कि
 अन्तः शरीर ही अनित्य है, तब कौन नित्य-
 विषय अनुशीलन करेगा । ज्ञानी लोग सत्य-
 वचनको प्रत्यक्ष करके प्राणियोंकी सत्ताका
 विषय अनुशीलन करके परम गति दर्शन करते
 रूप मनके अतीत वस्तुओंके निमित्त शोक
 नहीं करते ।

मनुष्यके काम भोगसे तपन होकर विषय
 वञ्च्य करते रहनेपर सत्य, इस प्रकार उसे
 प्रकृतिके चल देती है, जैसे वाघ हरिनको
 पटा ले जाता है । जिससे दुःख दूर हो, वैसा
 मनुष्य अवलोकन करे, शोक रहित होकर
 आनन्द करे, मनुष्य सुक्त होनेसे ही दुःख
 रहित होता है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और
 अन्तः अन्तःके प्रतिरिक्त और कुछ भी सुख
 नहीं देखा जाता । जैसे प्राणियोंका पहली संयोग
 अन्तः दुःख नहीं होता, वैसी ही प्रकृतिस्य पुस्-
 त्रोंके विप्रयोगमें भी दुःख न करे । धीरजके
 अन्तः शिर और उदरकी रक्षा करे, नेत्रके
 अन्तः शय और पाँवकी रक्षा करे, मनके
 अन्तः शय तथा कानकी रक्षा करे और
 अन्तः सहार मन तथा वचनको रक्षा करनी
 अन्तः, परिचित वा अपरिचित लोगोंमें
 अन्तः प्रतिशंभार करके अनुवृत्त होकर जो
 अन्तः विवशता है, वही सुखी और वदोपखित
 है । जो आत्ममें अनुवृत्त होकर निरपेक्ष और
 अन्तः अन्तःके अन्तः रहता है और आत्माकी
 अन्तः अन्तःके विवशता है, वही सुखी होता है ।

३३१ अध्याय समाप्त ।

दुःखमें सुखबोध होता है । तब प्रज्ञा सुनीति
 अथवा पौष्ट्य उसका परित्राण नहीं कर सकते,
 स्वभावके अनुसार यत्न करे, जो यत्न करता है, वह
 अवसक्त नहीं होता ; प्रियशरीरका जरा मरण
 रोगसे उद्धार करे । दृढ़ धनुर्दरोंके जरिये प्रयुक्त
 चीखे वाणोंकी भांति शारीरिक और मानसिक
 रोग शरीरको स्वयं करते है । प्यासके कारण
 व्यथित ली शयुक्त जीनकी इच्छा करनेवाले अवश
 मनुष्योंके विनाशके निमित्त शरीर अपकृष्ट
 होजाता है । जैसे नदियोंके स्रोत सदा बहते
 रहते हैं, कदाचित् निवृत्त नहीं होते, वैसी ही
 रात और दिन मनुष्योंकी परमायुकी ग्रहण
 करते हुए वार वार गमन करते हैं । शुक्ल और
 कृष्णपक्ष दोनोंके वे अत्यन्त पौर्वापर्य उत्पन्न
 हुए जीवोंको जराग्रस्त करते हैं, निमेषभर
 नहीं ठहरते हैं । यह अजर आदित्य जो वार
 वार अस्त होके फिर उदय होता है, वही
 प्राणियोंके सुखदुःखको जीर्ण करता है । रात्रि
 मनुष्योंके अदृष्टपूर्व अपरिशुद्धित इष्टानिष्ट
 भावोंको आदान करके अस्त हुआ करती है ।
 पुत्रपका कर्षण यदि पराधीन न हो, तो जो
 पुत्रप जिस वस्तुकी इच्छा करे, कामनाके
 अनुसार वह उसे प्राप्त कर सके, संयमशील दक्ष
 और बुद्धिमान मनुष्य सब धर्मोंसे रहित होनेसे
 निष्फल होते दीख पड़ते हैं और दूसरे निर्गुण
 अधम पुत्रप मूर्ख तथा आशाहीन होके भी सब
 काम्यवस्तुओंकी भीर्गत हुए दीख पड़ते हैं ।

कोई पुत्रप सदा जीवहिंसा करनेमें उद्यत
 और लोगोंको टगनेमें अनुवृत्त रहने सुखसे
 समय बिना रहे हैं और किसी पुत्रपके कृत्त चेष्टा
 न करके जैसे रहनेपर भी लक्ष्मी उनसे निष्कट
 उपस्थित होती है, तथा कोई मनुष्य अपने कर्मोंके
 अनुसार पाने योग्य धर्मको भी नहीं पाने हैं ;
 पुत्रपके स्वभावके अनुसार अपराध अन्तःकृत
 करे । अन्तःकृत अन्तःकृत अन्तःकृत अन्तःकृत
 करता है अन्तःकृत अन्तःकृत अन्तःकृत अन्तःकृत

कभी नहीं भी होता, उसकी उपलब्धि आमके बौरके भांति जानी जाती है। कोई मनुष्य पुत्रकी कामना करते हुए सदा पुत्रोत्पत्तिके निमित्त सावधान रहते हैं, तीभी उनके सन्तान नहीं होती और किसी किसीके विषधर सर्पको भांति गर्भसे व्याकुल होनेपर भी उनके आयु-मान पुत्र उत्पन्न होता है। सन्तानकी इच्छा करनेवाले मनुष्य देवपूजा और तपस्या करके दीनभावसे दश महीना बिताते हैं, परन्तु उनका पुत्र उत्पन्न होके अन्तमें कृलाद्धार होजाता है। दूसरे पिताके सञ्चित बद्धतसे धन धान्यको पाके कुशलपूर्वक सम्बर्द्धित होते हैं। स्त्री पुरुषोंके परस्पर अभिप्रायके अनुसार मैथुनके समागम समयमें गर्भ उपद्रवकी भांति आविष्ट होके योनिलाभ करता है। प्राणरोध होनेपर भी जीव उस ही समय स्वर्ग नरकके बीज भूत मांस श्लेष्मसे युक्त स्थूल शरीरान्तरकी प्राप्त होता है, मरनेके अनन्तर सद्य ही शरीरान्तरके सहित सम्बन्ध हुआ करता है, देहबन्धका कभी विच्छेद नहीं होता। जैसे जलमें नौकाकी डूबती हुई देखके चढ़नेवालोंकी सहायताके लिये दूसरी नौका आके उपस्थित होती है, वैसे ही परिणामशील शरीरकोबिनष्ट होते देखके जीवके अवलम्बके निमित्त कर्मफल उस ही समय देहान्तरकी संयोजना कर देते हैं। सङ्गतिक्रमसे जठरमें पड़े हुए रेतविन्दुको किस प्रकार यत्रके जरिये तुम जीवित गर्भ रूपसे देख रहे हो। जिस जठरमें पड़के खाने पीनेकी सब वस्तु जीर्ण होती हैं, उस उदरमें अन्नकी भांति गर्भ क्यों नहीं जीर्ण होता ? गर्भमें मूत्र और मलकी भांति स्वभावसेही रुकी रहती है, गर्भ धारण करने वा छोड़नेमें कोई अचेतन न कर्त्ता नहीं है। उदरमें उत्पन्न गर्भ-स्त्राव हुआ करता है, और उस गर्भस्त्राव निवन्धनसे बद्धतोंकी मृत्यु भी होजाती है।

इस योनि सम्बन्ध निवन्धनसे जो लोग बीज

छोड़ते हैं, वे पुत्र कन्याके बीच किसी एक सन्तानको पाते हैं और फिर हृदययोगसे संयुक्त होते हैं। अनादि प्रवाह सम्बन्धसे देहकी आयुनष्ट होते रहनेपर गर्भवास, जन्म, बाल्य, कौमार पीण्ड, यौवन, स्थविरता, जरा, प्राणरोध और नाम दून दो अवस्थाओंके बीच सातवीं दशा स्थविरता अर्थात् पुत्र दारा कुटुम्ब आदिको पालन करनेके लिये व्याकुलता और नवीं दशा प्राण रोध ये दोनों अवस्था पञ्चभूतोंमें ही प्राप्त हुआ करती है ; आत्माका इसके सङ्ग कुछ भी संसर्ग नहीं है। मनुष्योंके अभ्युदयके विषयमें कुछ उपाय नहीं है, इसमें सन्देह-विरह है, क्यों कि व्याधके जरिये चुद्र हरिनोंकी भांति, ये व्याधिसे सदा दिक हुआ करते हैं। व्याधिसे पीड़ित होकर जिसे बद्धत साधन परित्याग करना होता है, चिकित्सक लोग यत्नवान होके भी उनके मनके क्लेशको दूर नहीं कर सकते। निपुण वैद्य जो कि चिकित्सा कार्यमें दक्ष होके औषध-सञ्चय कर रखते हैं, वे भी व्याधके जरिये प्रपीड़ित हरिनकी भांति मृत्युसे आक्रान्त होते हैं। वे लोग कषाय रस और विविध घृत सेवन करके भी मतवाले हाथोंके जरिये टूटे हुए वृक्षकी भांति जरा जीर्ण दोख पड़ते हैं।

इस पृथ्वीमण्डल पर रोगसे आर्त्त मृग पक्षी, श्वापद और दरिद्र मनुष्योंकी कौन चिकित्सा किया करता है, ये सब प्रायःपीड़ित नहीं होते। जैसे प्रबल पशु निर्बल पशुओंकी आक्रमण करते हैं, वैसे ही सब रोग घोर दुराधर्म उग्र तेजस्वी राजाओंको आक्रमण करके आदान किया करता है। इस ही भांति दुःखसे पीड़ित मोहशोकसे युक्त सब लोग स्रोतमें छोड़ी हुई वस्तुकी भांति बलवान कालके जरिये हत होरहे हैं। स्वभावकी निग्रह करनेमें नियुक्त होकर देहधारी लोग बद्धतसे धन राज्य वा तपस्याके जरिये कदाचित् स्वभावकी अतिक्रम करनेमें समर्थ नहीं होते। अभ्युदयका फल

बुद्ध होने पर सभी सर्वकामी होते हैं, नृत्य या कोई नहीं होती और अप्रिय दर्शन नहीं करते सब ही लोगोंके ऊपर ऊपर गमन करनेकी इच्छा करते हैं, और शक्तिके अनुसार सब क्रिया करते हैं, परन्तु वह घटना नहीं होती; परमत्त, शठ, भ्रू और विक्रमी मनुष्य ऐश्वर्यमदसे मत्त और मयमदसे मतवाले मनुष्योंकी सब भांतिसे उपासना किया करते हैं। किसी किसी पुरुषके लेश असमीक्षित होकर निष्ठ होते हैं, और कोई कोई मनुष्य प्रकृत रूपसे सब लेशोंको भोग किया करते हैं। कर्म फल भोगनेके विषयमें महत् फलकी विषयता देखी जाती है, कोई कोई पालकी उगाते हैं, कोई पालकीमें चढ़के चलते हैं। वर्तमान मनुष्योंके बीच जिनके रथ घोड़े चाँद प्रसर होते हैं, वे स्वतन्त्र हैं। कोई कोई मनुष्य सो स्त्रियोंसे युक्त होते और उनके यज्ञाकार प्रकारकी सैकड़ों स्त्रियां भी वर्तमान रहती हैं, स्त्री पुरुष दोनोंके संसर्गसे जाँ सब मनुष्य होते हैं, उनके बीच मनुष्य लोग एक एक करके जिस स्थानमें गमन करते हैं, वह स्थान स्वतन्त्र है, यह अवलोकन करो; इस विषयमें सोच मत करो। धर्म और अधर्मको भागी रह्य और मिथ्या दोनोंकी परित्याग करो, जिसके जरिये त्याग करते हैं, उसे भी मत दो। हे ऋषिसत्तम! देवताओंने जिसके लक्षण मर्त्य लोकको त्यागके स्वर्गमें गमन करते हैं, तुम्हारे समीप मैंने उस ही परम गुण प्रकृतियों कहा है।

१२५ बुद्धिमान् धीर शुक्रदेव नारद सुनिका
 १२६ उनके उरें पशुभोजन करते हुए निश्चय
 १२७ कर रहे। उनने विचार, कि पुत्र-
 १२८ के प्रतिपालनमें महान् लेश और
 १२९ के परित्याग परित्याग है, इसलिये जिसमें
 १३० हो और मर्यादा ही, ऐसा
 १३१ है : परन्तु धर्मके पर-

वरञ्च शुक्रदेवने सुहृत् भर तक अपने उपायके निश्चय करनेमें प्रवृत्त रहके निःश्रेयस सम्बन्धिनो परम गति ही निर्णय की, मैं जिस प्रकार फिर इस योनि सङ्गर-सागरमें न लौटूं, असंश्लिष्ट अर्थात् सर्व उपाधिसे कूटकर किस प्रकार उस परम धाममें गमन करूँगा, जिस स्थानमें जानेसे फिर लौटना नहीं पड़ता सर्व सङ्ग परित्याग करके मनही मन उस ही उपायकी निश्चय करते हुए मैं उस परम भावकी आकाक्षा करता हूँ। जिस स्थानमें मेरी आत्मा शान्ति-लाभ करेगी और मैं जिस स्थानमें अक्षय अश्रय और शाश्वतभावसे निवास करनेमें समर्थ हूँगा। उस ही स्थानमें गमन करूँगा, योगके विना वह परम गति नहीं मिल सकती, और बुद्ध पुरुषका कर्मके जरिये देहबन्ध कदापि साधित नहीं होता। इसलिये गृह-स्वरूप देह परित्यागके योग अवलम्बन करते हुए वायुस्वरूप तेजोमय सूर्यमण्डलके बीच प्रवेश करूँगा। इस सूर्यमण्डलका मेघमण्डलकी भांति नाश नहीं होता और जैसे चन्द्रमा देवताओंके जरिये काश्चित् हाँके पृथ्वीमें पतित होता है, तथा फिर आकाशमें चढ़ता है, सूर्य वैसे नहीं है, चन्द्रमण्डल क्षीण होके फिर परिपूर्ण होता है, इस ही प्रकार छ्वास हृदिका मालूम करके मैं उसकी आकाक्षा नहीं करता। सूर्य सदा तीक्ष्ण किरणोंके जरिये सब लोगोंको सन्तुष्ट करता है और सदा अक्षयमन्त्र रहके सब पदार्थोंसे तब आकर्षण क्रिया करता है। इस ही कारणसे दीप्त तजशास्त्रा आदिव्यमण्डलमें गमन करनेकी मेरी इच्छा होती है। इस शरीरकी छोड़के दीर्घ हीनर ने निशुद्धचित्तसे सूर्यके स्थानमें जास करेगा, ऋषियोंके चरित में यथाकृत् दुःख सूर्यमें प्रविष्ट हूँगा। नाग, पर्जन्य, चन्द्र, विष्णु, आजाय, विद, दास्य, मन्त्र, विष्णु, शंभु, और भोजके दीप्त ही सब जीव हैं, वे

ही आमन्त्रण करता हूँ । मैं सूर्यमण्डलमें निःसन्देह प्रवेश करूँगा । ऋषियोंके सहित सब देवता मेरे योगबलकी अवलम्बन करें ।

अनन्तर शुकदेव लोक विख्यात नारद महर्षिसे अनुमति माँगके उनकी आज्ञासे पिताके निकट गये । शुकदेवने सद्दानुभाव कृपाहैपायनसुनिकी प्रणाम किया और प्रदक्षिण करके अपना अभिलषित विषय पूछा । महात्मा व्यासदेव शुकदेवका ऐसा वचन सुनके प्रसन्न होकर उनसे बोले, हे पुत्र ! तुम इस समय उत्तनी देरतक निवास करी, जबतक कि तुम्हें देखके मेरे दोनों नेत्र प्रसन्न हों । शुकदेवने निरपेक्ष निःस्नेह और संशयरहित होकर मोक्ष विषयकी सदा विचारते हुए गमन करनेमें मन लगाया । वह सुनिसत्तम पिताकी परित्याग करके सिद्धोंसे सेवित कैलाशपर्वतके ऊपर जानेमें प्रवृत्त हुए ।

३३१ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे भारत ! हैपायनपुत्र शुकदेव पहाड़के शिखरपर चढ़के निर्जन दृशरहित समतल स्थलमें बैठे । उस क्रमयोगके जाननेवाले शुकदेवने चरण प्रभृति समस्त शरीरमें, शास्त्रमें कहीं हुई विधिके अनुसार बुद्धिकी धारण किया । अनन्तर सूर्यके उदय होते न होते विद्वान् व्यासपुत्र पूर्वकी और मुंह करके हाथ-पांव स्थिर कर विनीतभावसे बैठ रहे । बुद्धिमान व्यासपुत्रने जिस स्थानमें योग करनेका उपक्रम किया, वहाँपर पक्षियोंका संघात, शब्द वा उत्कट दर्शन योग्य विषय कुछ भी न था । उन्होंने उस समय सर्वसङ्गसे मुक्त आत्माका दर्शन किया । शुकदेव आत्मदर्शन करनेके अनन्तर हंसने लगे । मोक्षमार्गकी प्राप्तिके लिये उन्होंने फिर योग अवलम्बन करके महायोगेश्वर होकर आकाश अतिक्रम

करनेका उपक्रम किया । अनन्तर वह देवर्षि नारदको प्रदक्षिण करके उस प्रमर्षिसे निज योगका विषय निवेदन करने लगे ।

शुकदेव बोले, हे तपोधन ! मैंने पथ देखा और उस ही मार्गमें गमन करनेमें प्रवृत्त हुआ हूँ । हे महातेजस्वी ! आपकी स्वस्ति होवे, मैं आपकी कृपासे अभिलषित स्थानमें गमन करूँगा ।

भीष्म बोले, हैपायन पुत्र शुकदेवने नारद सुनिकी आज्ञा पाके उन्हें प्रणाम करके फिर योग अवलम्बन करते हुए आकाशमें आवेश किया । श्रीमान् शुकदेव आकाश चर और निश्चित वायुभूत होकर कैलासपर्वतके ऊपरसे उठके आकाशमें गमन करने लगे । विनता पुत्रके समान तेजस्वी, मन और वायुके तुल्य वेगशाली उस दिग्बरने जब आकाश मार्गमें गमन किया, उस समय सब कोई उन्हें देखने लगे । अनन्तर अग्नि और सूर्यके समान तेजसे युक्त शुकदेव सर्वात्मता निश्चयके जरिये तीनों लोकोंका विचार करते हुए दीर्घ पथको अवलम्बन करके गमन करने लगे । उनके अव्यग्र और अकुतोभय होकर एकाग्रचित्तसे गमन करते रहने पर जड़म जीव उनका दर्शन करने लगे । देवताओंने निज शक्तिके अनुसार न्यायपूर्वक उनकी पूजा करते हुए फूलोंकी वर्षासे उन्हें परिपूरित किया । गन्धर्व और अप्सराबृन्द उन्हें देखके विस्मित हुए तथा सम्यक सिद्ध ऋषि लोग भी उन्हें देखके अत्यन्त विस्मययुक्त होरहे । तपस्याके सहारे सिद्धि लाभ करके यह कौन पुरुष आकाशमें विचरता है ? सूर्यकी ओर दृष्टि करके निज शरीरके अधो-भागको न देखकर हम लोगोंके नेत्रके आनन्दकी बढा रहा है, सिद्धगणोंके इस प्रकार वितर्क करते रहने पर तीनों लोकमें विख्यात परम धार्मिक शुकदेव पूर्वकी और बाग्यत होके तथा सूर्यकी तरफ दृष्टि करके और शब्दके

जरिये मानी अखिल आकाश मण्डलकी परि-
 पूरित करते हुए गमन करने लगी । हे राजन् !
 पशुवृद्धा आदि अप्सराओंने अत्यन्त उत्फुल्ल नेत्र
 और सम्भ्रान्तचित्त होकर सहसा उन्हें आकाश
 मार्गसे गमन करते हुए देखके अत्यन्त विस्मित
 हुए और सोचने लगीं, कि यह कौन देवता
 कं दृगति अवलम्बन करके निष्पृह और निश्चित
 विभुक्तकी भांति इस स्थानमें आगमन कर
 रही है । अनन्तर उर्वशी और पूर्वचित्ति
 अप्सरा जिस स्थानमें सदा निवास किया करती
 हैं, शुकदेव उस मलयपर्वतकी ओर गमन
 करने लगे । वे दोनों उस ब्रह्मर्षिपुत्रके प्रभावकी
 दृष्टकर अत्यन्त विस्मित होकर कहने लगीं,
 कौन आश्चर्य्य है ! वेदाभ्यासमें रत ब्राह्मणकी
 कौन ज्ञान समाधान हुआ है । ये पितृसेवासि
 दोंदें ही समयके बीच परम श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त
 करके चन्द्रमाकी भांति आकाश मण्डलमें विचर
 रहे हैं, ये पितृभक्त, दृढ़ तपस्वी और पिताके
 प्रियश्रद्ध हैं, इसलिये उस अनन्यचित्त पिताके
 भाग्य किंच प्रकारसे विसर्जित हुए । परम
 परमेश शुकदेवने उर्वशीका वचन सुनकर
 उसके वचनमें ध्यान देके सब ओर देखा । वह
 उस समय आकाशमण्डल, पहाड़, वन और
 महासागरके सहित पृथ्वीतल, तलाव और नदि-
 योंको देखन लगे । अनन्तर चारों ओरसे देवता
 का दृग्गमान करके हाथ जोड़के होपायनपु-
 ष्पा देकर लगे, परन्तु धर्मेश शुकदेव उस
 समयसे देवताओंसे यह वचन बोले, कि
 'मैं यदि शुक कहके आवाहन करते हुए
 आगमन करूं, तो आप सब कोई उन्हें
 और कहे उत्तर देना । मैं ऊपर से हृद-
 यसे कहूँ मरे इस वचनकी प्रतिपालन
 करूँ । शुकदेवका वचन सुनके उनके सहित
 अप्सराओंने समुद्र और पहाड़ोंने धारा
 धार करके उत्तर दिया । वे विप्रपर । आपसे
 कहेंगे कि हम लोग उसे स्थापित करते

हैं, जब महर्षि आपको बात पूछेंगे, तो हम
 लोग उन्हें प्रत्युत्तर देंगे ।

३३२ अध्याय समाप्त ।

सीस बोले, महातपस्वी ब्रह्मर्षि शुकदेव
 ऐसा कहके चार प्रकारके दोष अर्थात् मोक्ष-
 प्रतिबन्धक धर्मज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य्य मदकी
 त्यागके सिद्धिमार्गमें प्रस्थान किया । बुद्धिमान
 शुकदेवने आठ प्रकारके पुण्य एक संज्ञक खिन्न
 शरीर परित्याग करके पांच प्रकारके रज अर्थात्
 शब्द स्पर्श आदि पांचो विषयोंके प्रवर्तक
 वासनासय रजोगुणकी परित्याग किया, अनन्तर
 सत्त्व अर्थात् शुद्धिके जरिये सर्व्वत्याग करके,
 जिसके सहारे सर्व्वत्याग करते हो, उसे भी परि-
 त्याग करो, नारद मुनिके इस उपदेशके अनु-
 सार सतोगुणकी भी परित्याग किया, वह
 मानी अद्भुतमालूम हुआ । अनन्तर वह प्रज्व-
 लित धूमरहित अग्निकी भांति नित्य निर्गुण
 लिङ्गवर्जित आदित्यान्तय्यांभी परब्रह्ममें प्रति-
 ष्ठित हुए । उस महापुरुषके उपरम समयमें
 जगत्के दुर्भाग्य सूचक उल्कापात, दिशादाह
 और भूमिकम्प होने लगा, वह भी अद्भुत
 मालूम हुआ । वृक्षोंकी शाखा और पर्व्वतोंकी
 शिखर टूट टूट गिर पड़ी । हिमालय पहाड़
 निर्घात शब्दके जरिये मानी विदीया हुआ ।
 सहस्र किरणवारी सूर्य्य प्रकाशित न हुए ।
 अग्नि देव भी प्रज्वलित न रहे ; तालाव, नदी
 और समुद्र क्षुब्ध हुए । देवराज इन्द्र उस समय
 सुगन्धित जल दरदाने लगे । दिव्य सुगन्धित
 पवित्र वायु बहने लगे ।

हे भारत ! जिस समय शुकदेव मुनि दिग्म-
 शैलसे सर्व्वमन्त्रोंकी ओर आरंभ थे, उस समय
 उन्होंने उत्तर दिशाकी अक्षरानुक्रम परसे धर्म-
 ज्ञान और धर्मसे उत्पन्न होने और धर्मसे
 उत्पन्न तथा मीमांसक नित्यगुण उत्पन्न

दृष्टि में प्रथम सौ योजन लम्ब मनोहर दिव्य दी शृङ्गोंकी संश्लिष्ट देखा था । जब वह अविश्व-
 च्छित्तकर वहासे ऊपरकी उठे, तब सहसा वे
 दोनों शृङ्ग अलग अलग हीके दीख पडे । हे
 महाराज ! वे उस समय अद्भुत रूपसे मालूम
 हुए थे । वह उस पहाड़की दोनो शिखरों
 परसे सहसा चले गये, उक्त गिरिराजने उनको
 गतिको न रोका, अनन्तर आकाश मण्डलमें
 देवताओंका अत्यन्त महान् शब्द प्रकट हुआ
 था । हे भारत ! शुकदेवके प्रातेक्रान्त और
 शैल शृङ्गोंके द्विधा होनेपर शैलवासी गन्धर्व्व
 और ऋषियोंका “धन्व धन्व” शब्द सुनाई देने
 लगा । हे महाराज ! उस कालमें गमन कर-
 नेके समय शुकदेव मुनि देवता, गन्धर्व्व ऋषि,
 यक्ष, राक्षस और विद्याधरोंसे पूजित हुए थे ।
 आकाश मण्डल सब प्रकारसे दिव्य फूलोंके
 जरिये परिपूरित हुआ था । अनन्तर धर्मात्मा
 शुकदेवने ऊपरकी ओर गमन करते हुए
 फूलोंसे युक्त बन और रमणीय मन्दाकिनौ
 नदीका देखा । इस नदीमें अप्सरावृन्द शून्या-
 कारसे शुकदेवको देखकर बस्त्र रहित होके
 क्रीड़ा करनेमें ही अनुरक्त थीं । शुकदेवको
 प्रशान्त जानके पिता व्यासदेवने स्नेहयुक्त होके
 उत्तम गति अवलम्बन कर पुत्रके पश्चात् गमन
 करते हुए उसका अनुसरण किया इधर शुक-
 देवने वायु लोकके उर्ध्व भागमें आकाश गतिकी
 अवलम्बन करके निज प्रभाव प्रदर्शित करते हुए
 ब्रह्मत्व लाभ किया । महा तपस्वी व्यासदेव
 दूसरी भातिके महायोग युक्त गति अवलम्बन
 करके उठे और निमेष भरके बीच उस स्थान
 पर आके उपस्थित हुए, जहांसे शुकदेवने
 गमन किया था । वहा देखा कि शुकदेवने
 पर्व्वतकी शिखरकी द्विधा करके गमन किया
 है ; उस समय ऋषियोंने उनके पुत्रके उस
 कार्यकी उनके समीप बर्णान किया । अनन्तर
 पिता व्यासदेव जंचे स्वरसे “शुक” इस दीर्घ

शब्दके जरिये दोनों लोकोंको अनुनादित करते
 हुए रोने लगे । धर्मात्मा शुकदेव उस समय
 सर्व्वमुख और सर्वात्मा हुए थे ; इसलिये
 उन्होंने ‘भो’ शब्दके जरिये अनुनाद करते हुए
 प्रत्युत्तर दिया । तिसके अनन्तर स्थावर जड़
 मात्मक समस्त जगत् एकाक्षरनाद ‘भो’ इस
 शब्दकी जंचे स्वरसे उच्चारण करके प्रत्युत्तर
 दिया । तभीसे अवतक उच्चारण किये हुए
 पृथक् पृथक् शब्दके अनुसार शुकके निमित्त
 सभी प्रत्युत्तर दिया करते हैं । शुकदेवने उस
 समय शब्द आदि विषयोंकी परित्याग करते
 हुए निज प्रभाव प्रदर्शित किया और अल-
 र्हित होकर परमपद पाया ।

व्यासदेव अत्यन्त तेजशाली पुत्रको उस महि-
 माको देखकर उसहीकी सदा चिन्ता करते हुए
 पहाड़की शिखर पर बैठ रहे । अनन्तर मन्दा-
 किनीके किनारे जो सब अप्सरा क्रीड़ा कर रही
 थीं, वे सब उस मुनिसत्तमको देखके अत्यन्त
 भयभीत और लज्जित हुईं, कोई जलमें नही
 बैठ रही, कोई गुल्म लताकी आड़में खड़ी
 होगई, किसी किसीने शीघ्रताके सहित पहर-
 नेका बस्त्र ग्रहण किया । उसे देखके महर्षिने
 निज पुत्रकी सुकृता तथा अपनी सत्ता जानके
 प्रसन्न और लज्जित हुए । इतने ही समयमें देव
 गन्धर्व्वोंसे घिरे हुए महर्षियोंसे पूजित भगवान्
 पिनाकपाणि महादेव उनके समुख प्रकट
 हुए । महादेव उस पुत्र-शोकसे दुःखी है पायन
 मुनिको धीरज देके बोले, कि पहिले तुमने मेरे
 समीप अग्नि, भूमि, जल, वायु और आकाशके
 सदृश बीर्यवान् पुत्र मागा था, तुम्हारे वैसे ही
 लक्ष्णोंसे युक्त पुत्र उत्पन्न होके तपस्यासे सम्ब-
 र्धित हुआ और मेरी कृपासे ब्रह्म तेजस्य तथा
 पवित्र हुआ था । हे विप्रर्षि ! उसने अजिते-
 न्द्रिय देवताओंसे भी दुःष्प्राप्य परम गति पाई
 है, इसलिये तुम उसके लिये क्यों शोक करते
 हो ; जब तक सब पर्व्वत विद्यमान रहेंगे, जब

तब समुद्र वर्तमान रहैगा, तबतक पुत्रके सञ्चित तुम्हारी अजयकीर्ति होगी । हे महासुनि । मेरी कृपासे तुम इसलोकमें सब प्रकारसे अनपात्रिके निज पुत्रकी सट्टी छाया देख सकोगे ।

हे भारत । महासुनि हैपायन स्वयं भगवान् रुद्रदेवसे अनुनीत होके पुत्रकी छाया देवके परम हृदके सञ्चित वहाँके लौटे । हे भारत श्रेष्ठ । तुमने सुभसे जो पूछा था, यह मेरे ही शुक्रदेवके जन्म वृत्तान्तको विस्तारके महितकहा है । हे राजन् । पहले समयमें देवर्षि नारद और महायोगी व्यासदेवने कथा प्रसंगमें मेरे निकट इस विषयको वर्णन किया था । जो लोग शमपरायण होके इस मोक्षधर्मके युक्त पवित्र इतिहासकी धारणा करेंगे, वे परमपद प्राप्त करनेमें समर्थ होंगे ।

३३३ अध्याय समाप्त ।

शुधिष्ठिर बोले, हे पितामह । गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वाणप्रस्थ और सन्न्यासी, इनके बीच जो भाग सिति अवलम्बनकी अभिलाष करें, उन्हें कौनसे देवताकी पूजा करनी चाहिये । किसकी कृपासे उन्हें अनावृत्तिफलक स्वर्ग मिलेगा और किस प्रकार परम कल्याण प्राप्त होगा । देव और पितर कर्ममें कौन सी विधिके अनुसार शक्ति देनी होगी, सुक्त होनेपर किस स्थानमें पूजा होगी । मोक्ष किस प्रकार होती है, कर्मों काकर ऐसा कौनसा कार्य करे, जिसके फलसे पितर श्रुत होना न पड़े । देवताका देवता कौन है । पितरोंका पिता कौन है, और उससे भी श्रेष्ठ और कौन है ; कौनसा समाप उस ही वर्णन करिये ।

शुधिष्ठिर, हे अनघ । तुम प्रसन्न होकर किसी गुरु प्रपञ्चा विषय पूछते हो, मैं तुम्हें सबकुछ वा ज्ञानागमके अनुसार ही निर्णय करके तुम्हें कहा

जा सकता । हे शत्रुनाशन सहाराज ! इस कठिन आख्यानकी भी तुम्हारे समीप व्याख्या करना सुभके उचित बोध होता है । प्राचीन लोग इस विषयमें नारद और नरनारायण ऋषिके सम्वादयुक्त प्राचीन इतिहासको कहा करते हैं ।

हे महाराज । पहले समयमें स्वायम्भुव मन्वन्तरके सत्ययुगमें विश्वात्मा सनातन नारायण चार मूर्ति धारण करके धर्मात्मज रूपसे प्रकट हुए, मेरे समीप पिताने इस विषयको कहा था, कि नर-नारायण, हरि तथा कृष्ण इस चतुर्व्यूह स्वायम्भुभावसे उत्पन्न हुए, तिसमेंसे प्रथम नर और नारायणने बदरिकाश्रमको अवलम्बन करके शकटके समान पर प्रेरणीय सायामय शरीरसे निवास करते हुए तपस्या की थी । उस लोकप्रसिद्ध शरीरस्वरूप शकटको आठ प्रकारकी अविद्या चक्रकी भांति ढोया करती है, वह पद्मभूर्तीसे युक्त और मनोरम है । जिस शकटमें अधिष्ठित होकर आदि पुरुष लोकनाथ नरनारायण तपस्यासे ब्रह्म और धमनि-मन्ततिके जरिये आवृत्त होकर देवताओंके भी दुर्निरीच्य हुए थे । वे जिसके ऊपर कृपा करते थे, वह उनकी अनुमतिके अनुसार अन्तर्ध्यामीके जरिये प्रेरित होकर निघय ही उन दोनोंका दर्शन करनेमें समर्थ होता था । उस ही समय महामेरु पर्वतकी शिखरसे उतरकर महादेव नारद गन्धमादन पर्वत पर्वतन सब लोकोंमें भ्रमण कर रहे थे ।

हे महाराज । श्रीश्यामी देवर्षि नारद नर नारायण ऋषिके ब्रह्म यज्ञादिके समय उक्त बदरिकाश्रममें उपनिवृत्त हुए, देव, असुर, गन्धर्व, किन्नर और महोग्यादि गणित समस्त लोक जिन्हें प्रतिष्ठित है, वहाँ गए उपनिवृत्त निवास स्थान है । येना मोक्षके लक्ष्ये समर्थ पुरुष ही अन्तर्ध्यायण करके उपाय । परन्तु मूर्ति उदरक उप ही है, यह सब कर्मोंके

लिये चार प्रकार होकर धर्म आदिके जरिये विशेष रूपसे वर्द्धित हुई है। कैसा आश्चर्य्य है। नर-नारायण, कृष्ण और हरि, इन चारोंके जरिये इस समय धर्म अनुग्रहीत हुआ है। कृष्ण तथा हरि किसी कारणान्तर निबन्धनसे धर्म प्रधान होकर स्थिति करते हैं, और ये दोनों तपोनिष्ठ होरहे हैं। ये परम तेजस्वी सब भूतोंके पिता और यशस्वी देवता हैं, इसलिये इनका उपासना कर्म क्या है? ये दोनों महाबुद्धिमान कौनसे देवता तथा पितर लोगके बीच किसकी पूजा करेंगे। महर्षि नारद मन-ही मन ऐसो ही चिन्ता करते हुए नारायणमें भक्ति वशसे उस समय सहसा उन दोनों महात्माओंके सम्मुख प्रकट हुए। नर-नारायणने देव और पितृकार्य्यकी पूरा करके नारदकी और देखा और देखते ही शास्त्रमें कही हुई विधिके अनुसार उनकी पूजा की। भगवान् नारद ऋषि अपूर्व्व विधि विस्तर और महत् आश्चर्य्य अवलोकन करके उनके निकट बैठे। वह प्रसन्न अन्तःकरणसे महादेव नारायणकी देखके उन्हें नमस्कार करके यह वचन बोले।

नारद मुनि बोले, हे देव ! समस्त पुराणके सहित साङ्गोपाङ्ग सब वेदोंके बीच तुम अज, नित्य, धाता और अनुत्तम अमृत रूपसे समस्त तथा वर्णित होते हो; भूत-भविष्यत और यह समस्त जगत् तुममें प्रतिष्ठित है। गार्हस्थ्यमूलक चारों आश्रमवाले अनेक भूर्त्तियोंके अवलम्बसे तुम्हारी पूजा किया करते हैं। तुम समस्त जगत्के पिता, माता और शाश्वत गुरु हो; इस समय तुम कौनसे देवता तथा किस पिताकी पूजा करते हो, इसे मैं जाननेकी इच्छा करता हूँ।

श्रीभगवान् बोले, हे ब्रह्मन् ! यह आत्मगुच्छ सनातन विषय अवक्तव्य होनेपर भी तुम्हारी भक्तिमत्तासे कहना उचित समझके तुम्हारेसमीप यथार्थ रूपसे वर्णन करता हूँ। जो दुर्लभ्य,

अविज्ञेय अव्यक्त अचल और शाश्वत है; जो इन्द्रियविषयों और सब भूतोंसे रहित है; वही जीवोंका अन्तरात्मा और क्षेत्रज्ञ रूपसे वर्णित होता है, वही त्रिगुणातीत पुरुष रूपसे कल्पित हुआ करता है। हे हिज सत्तम ! उसहीसे त्रिगुणात्मक अव्यक्तकी उत्पत्ति होती है; जो व्यक्त न होनेपर भी व्यक्त भावसे निवास करता है, वही अव्यया अर्थात् अपरिणामवती प्रकृति है। जो सत्ता स्वयं अव्यक्ता अर्थात् घट पट आदि व्यक्त पदार्थोंमें सत्स्वरूपसे विद्यमान होरही है, वही प्रकृति है; उसे ही हम दोनोंकी उत्पत्तिका कारण जानो और जो सदसदात्मक अर्थात् निष्कल भावसे सत् असत् कार्योंके कारण है, उसकी कल्पनाके अधिष्ठानत्व निबन्धनसे तदात्मक है, उसे ही हम देव और पितर कल्पना करके पूजा करते हैं। हे हिज ! उससे बढके परम देव तथा परम पिता दूसरा कोई भी नहीं है, वही हम लोगोंकी प्रात्मा है, इस ही लिये उसकी हम पूजा किया करते हैं। हे ब्रह्मन् ! उसहीसे यह लोकभाविनी मर्यादा प्रसिद्ध हुई है, 'देव और पितृ कर्म करना चाहिये' यही उसकी आज्ञा है। ब्रह्मा, स्थाणु मनु, दक्ष, भृगु धर्म, यम, मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वसिष्ठ, परमेष्ठी, विवस्वान, सोम, कर्दम, क्रोध, अर्बुका और क्रौत, ये इक्कीस प्रजापति उससे उत्पन्न हुए हैं और ये सभी उस परम देवताकी सनातनी मर्यादाका सम्मान किया करते हैं। उसके उद्देश्यसे देव और पितृ कर्म सदा करना योग्य है,—इसे यथार्थ जानके उत्तम हिज लोग उसकी कृपासे आत्मज्ञान पाते हैं। स्वर्गवासी शरीरधारी जीव भी उसे नमस्कार करते हैं और वे लोग उसकी कृपासे तदादिष्ठ गति पाते हैं। जो लोग पञ्चप्राण, मन, बुद्धि तथा दशों इन्द्रिय इन सत्तरहों गुण और कर्मसे रहित हैं, यह निश्चय है, कि वे पन्द्रह कला अर्थात् स्थूल शरीर परित्याग

कालमय विप्रबक्रको पायसकी भांति लीहन करते हैं। जिससे राव लोग उत्पन्न हुए हैं और जिससे जगत्की उत्पत्ति हुई है, सब वेद, धर्म, शान्त स्वभाववाले सुनि और देवता लोग जिसके वशमें स्थित हैं; उन लोगोंने भक्तिके जरिये उसही देवकी हृदयमें व्यक्त किया है।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतसत्तम। वे प्रवेत-द्वीप निवासी पुरुष किस प्रकार निरिन्द्रिय निराहार, निश्चेष्ट और परमात्म-ध्यान-परायण हुए थे तथा उन लोगोंकी उत्तम गति किस प्रकारकी है; जो सब मनुष्य इस लोकमें सुक्त होते हैं, उनका जैसा लक्षण है, प्रवेत द्वीपवासी पुरुषोंका भी वैसा ही लक्षण है; इसलिये इस विषयमें मुझे अत्यन्त ही कौतूहल उत्पन्न हुआ है, आप मेरा सन्देह दूर करिये। आपकीही सब कथा आश्रय करती हैं, हम भी आपका आश्रय कर रहे हैं।

भीष्म बोले, हे राजन्। यह वृत्तान्त वज्रत विस्तीर्ण है मैंने अपने पिताके निकट इसे सुना था। तुम्हारे समीप जो कहना हीगा, वह सब कथाके बीच साररूपसे सम्मत् हुआ है। पहले समयमें उपरिचर नाम पृथिवीके स्वामी एक राजा थे, वह देवराजके सखा और नारायणके भक्तरूपसे विख्यात थे। वह धार्मिक सदा पितृभक्त और निराखस थे, इसीसे नारायणके वरप्रभावसे उन्होंने साम्राज्य पाया था। वह सब भूतोंके अहिंसक सत्यपरायण राजा प्रथम पञ्चरात्र अर्थात् पांच प्रकार ज्ञान-विधिके अनुसार सूर्यमुखनिःसृत भगवान् विष्णुकी पूजा की, अनन्तर शेष बची हुई वस्तुओंसे पितरोंकी तृप्तिका विधान किया, पितरोंके तर्पणके अनन्तर बची हुई सामग्रीके जरिये ब्राह्मणोंको सम्बिभागकर आश्रितोंको भोजन कराके सबके पीछे बचे हुए अन्नका स्वयं भोजन करते थे। वह आदि मध्य और अन्त रहित लोककर्ता अविनाशी देवोंके देव जनार्दनके विषयमें सब

प्रकारसे भक्तिमान् थे। वह शत्रुनाशन राजा नारायणमें अत्यन्त भक्ति करता था, इसीसे देवराज उसे अपने माथ एक ही आसनपर बैठाते थे। निज राज्य, धन, स्त्री और वाहन आदि जो कुछ था, उस राजाने भगवान्के उद्देश्यसे उन सब वस्तुओंको समर्पण किया था।

हे राजन्। वह राजा सावधान होकर काम्य और नैमित्तिक यज्ञीय कार्योंकी सात्वत विधिके अनुसार निवाहता था। पञ्चरात्र अर्थात् पांच प्रकारके ज्ञान सम्पन्न मुख्य मुख्य महान् भाव ब्राह्मण उसके स्थानमें भगवत् प्रोक्त उपहारके सहित उत्तम भोज्य-सामग्रियोंको भोजन करते थे, उस शत्रुनाशन राजाके धर्मानुसार राज्यशासन करते रहनेपर उसका बचन कदापि मिथ्या नहीं हुआ और मन भी कभी किसी दोषके जरिये दूषित नहीं हुआ। उसने शरीरके जरिये अणुमात्र भी पाप कार्य नहीं किया। चित्र-शिखण्डि नाम जो सप्तऋषि विख्यात हैं, उन सबने एकवाक्य होकर महागिरि सुमेरुके ऊपर जिस अष्ट शास्त्रकी बनाया वह सात मुखके जरिये बाहर होके अत्यन्त उत्तम लोक धर्म रूपसे विख्यात हुआ है। मरीचि अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और महातेजस्वी बसिष्ठ, ये सात, पुरुष चित्र-शिखण्डि नामसे महत् अहङ्कार आदि मूर्ति धारण करके सप्त प्रकृति रूपसे विख्यात हैं। स्वायम्भुव मनु आठवें हैं, ये मूल प्रकृति कहते हैं, इन सबने लोकोंकी धारण किया है और इन्हींसे शास्त्र प्रकट हुए हैं। एकाग्रचित्त, दांत 'संयममें रत' वर्तमान, भूत, भविष्यत, सत्य धर्म परायण इन मुनियोंने यही अष्ट है, यही ब्रह्म है, यही अनुत्तम हितकर है, मनही मन ऐसा विचार करके सब लोकों और शास्त्रोंकी अनाया है। उस शास्त्रमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष विषय वर्णित है। द्यूलोक और भूलोकमें विख्यात त्रिविध मर्यादा भी स्थापित हुई है।

प्रामुख्य उत्पन्न हुए सब लोग उन ऋषियोंके
द्विजित दिव्य परिमाणसे सहस्र वर्ष पर्यन्त तप
स्यान्त्र करिये सर्वभूत संयोगी नारायण हरिकी
आराधना करके उनके सहारे अनुशासित हुए
हैं। उस समय सब लोकोंकी हितकामनासे
हरमती देवीने उन ऋषियोंके अन्तःकरणमें
प्रवेश किया था।

अन्तर उन तपोवित् द्विजातियोंने शब्द,
धर्म और हेतु विषयमें इस प्रथम ऋष्टिके लिये
मयादा प्रवर्तन किया। जिस स्थानमें कारु-
णिक नारायण निवास करते थे, पहली ऋषि-
द्वारा महापर श्रौंकारस्वर पूजित उस शास्त्रको
सर्व सनाया। तब अनिर्दिष्ट शरीरगामी
ब्रह्मपुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होकर उन
ऋषियोंके बोले, सब लोकके धर्म जिससे प्रवृत्त
हैं उस ही प्रकारसे यह अत्यन्त उत्तम
शास्त्र श्लोकरहित हुई है। ये लोकमें
श्रुति और निवृत्ति हेतुसे ऋक्, यजु, साम,
धर्म तथा आद्विरस वेदके जरिये सेवित
जायें। मेरे प्रमाणके अनुसार दयासे ब्रह्मा
की आज्ञासे ऋक्को उत्पन्न किया है, तुम लोग
तथा समस्त प्रकृति सूर्य, चन्द्रमा, वायु, भूमि,
आकाश, अग्नि नक्षत्रसमूह अथवा भूत शब्दसे जो
किसी भाग्य होता है, उसके सहित ब्रह्मवादी
की उपाय रूपसे निज निज अधिकारमें वर्त-
न कर रहेंगे। प्रमाणके अनुसार यह शास्त्र ही
सर्व धर्म हीगा और मेरी यह आज्ञा सबको
संश्लेषित होगी। स्वायम्भुव मनु स्वयं इस
शास्त्रके धर्म दर्शन करेंगे। उशना और बृह-
स्पति यह शब्द हीनी, तर वै दोनों तुम
को भी बुझाई करार उद्युत इस शास्त्रके
धर्म हीनी।

शान्तिपर्व ऋषिवृत् । स्वायम्भुव मनु
शान्तिपर्व ऋषिवृत् । स्वायम्भुव मनु
शान्तिपर्व ऋषिवृत् । स्वायम्भुव मनु

तुम लोगोंके बनाये हुए इस शास्त्रको पावेगा।
वह मदभिप्रायशास्त्री राजा मेरा भक्त हीगा,
वह लोकके बीच उस ही शास्त्रके अनुसार सब
कार्योंको निवाहेगा। सब शास्त्रोंके बीच
लोकमें यही सबसे उत्तम है, यह धर्म और
धर्म जनक तथा श्रेष्ठ रहस्यरूप गिना जावेगा।
इस शास्त्रके प्रवर्तन हेतुसे तुम लोग प्रजावन्त
हीगे, प्रजापाल वसु राजा इस शास्त्रके प्रभावसे
महान् और शीसंयुक्त हीगा। उक्त राजाके इस
लोकसे गमन करने पर यह शास्त्र अन्तर्हित
हीगा, यह सब वृत्तान्त मैंने तुम लोगोंके समीप
वर्णन किया।

अष्टम्य पुरुषोत्तमने इतनी बात कहके उन
ऋषियोंको त्यागके किसी अनिर्दिष्ट दिशाको
ओर प्रस्थान किया। अन्तर सर्वलोककार्य
चिन्तक वै पितर लोग ऊपर कहे हुए धर्म
योनि सनातन शास्त्रका लोकमें प्रचार करने
लगे। प्रथम कल्पित-युगमें आद्विरासे ब्रह्मरूपति
उत्पन्न हुए, उनके समीप सांग उपनिषत् शास्त्र
स्थापित करके सर्व धर्म प्रवर्तक सब लोकोंको
धारणकरनेमें समर्थ सप्तर्षियोंने तपस्या करनेका
निश्चय करके यथाभिलषित देशमें गमन किया।

३३५ अध्याय समाप्त ।

भीषण बोले, अन्तर महाकल्पसे यानेपर
जब आद्विराके पुत्र ब्रह्मरूपति उत्पन्न होनेके दे-
ताओंके पुरोहित हुए, उन समय देवताओंने
निवृत्ति लाभया। हे राजन् ! ब्रह्म, ब्रह्म और
महत्, ये सब शब्द एक ही परमात्मना ही हैं,
इसलिये ब्रह्म, ब्रह्म और महत् रूपसे एक
एक एकना नाम ब्रह्मरूपति हुआ। यह बोले
ही समयसे परब्रह्म विद्वान् हीने। राजा उप-
रिपर यह उनके प्रयास सिद्ध है, उन्होंने सब
समाप्त चिन्तितकरिये शास्त्रकी धर्म हीने।
एता, शान्तिपर्व ऋषिवृत् । स्वायम्भुव मनु

अनुसार शुद्धसत्त्व होकर इन्द्रके सुरलोक पालन करनेकी भांति अखण्ड भूमण्डलको पालन किया था । उस महानुभाव राजाने अश्वमेध नाम महत् यज्ञका अनुष्ठान किया । उपाध्याय बृहस्पति उस यज्ञमें होताका कार्य निर्व्वाह करनेके लिये व्रत हुए । प्रजापतिके पुत्र महर्षि एकत, द्वित और त्रित, ये तीन पुरुष सदस्य हुए थे । अनन्तर धनुषाख्य, रैभ्य, अर्वावसु, मेधातिथिऋषि, महर्षि ताण्ड्य, शान्ति ऋषि, महाभाग वेदशिरा, ऋषिऋषि कपिल शालि-होत्र-पिता, आय, कठ, तैत्तिरि, वैशम्पायन, पूर्वज कण्व और देवहोत्र ये सोलह ऋषि उस यज्ञमें दीक्षित हुए थे । हे राजन् ! उस महा-यज्ञमें सब यज्ञकी सामग्री इकट्ठी की गई थी, उक्त यज्ञमें पशुहिंसा नहीं हुई थी, राजा यज-मान होकर अत्यन्त अज्ञान था । वह अहिंस, पवित्र, अच्युत और निराशी होकर सब कार्योंमें संस्तुत हुआ था । आरण्यक स्थानो-द्धूत सब भाग उसमें कल्पित हुए थे । अनन्तर देवोंके देव भगवान्ने अन्य पुरुषोंके लिये अदृश्य होकर केवल राजाके ऊपर प्रसन्नता निबन्धनसे उसे स्वयं दर्शन दिया और निज यज्ञभाग पुरीडासको आघ्राण करके स्वयं ग्रहण किया । भगवान् हरिमेधा नारायणके अदृश्य होकर यज्ञभाग ग्रहण करनेसे बृह-स्पति क्रुद्ध होकर सुवा उठाके वेगपूर्वक दौड़े । वह सुवासे आक्राशमें आघात करते हुए क्रोधवश होकर आंसू बहाने लगे, और उपरिचर राजासे बोले, यह उत्थित यज्ञभाग मेरे सम्मुखमें निःसन्देह स्वयं नारायणको ग्रहण करना हीगा ।

युधिष्ठिर बोले, इस यज्ञमें उत्थित सब यज्ञ-भाग साक्षात् देवताओंके जरिये प्राप्त हुआ था, परन्तु सर्वभूत संयोगी हरि किस निमित्त नेत्र गोचर न हुए ?

भीष्म बोले, अनन्तर भूमिपाल उपरिवसु और

दूसरे सदस्यगण क्रोधयुक्त बृहस्पति मुनिका प्रसन्नकरके सबने असम्भ्रान्त होकर उनसे कहा, कि आपकी क्रोध करना उचित नहीं है । आपने जो क्रोध प्रकाश किया, वह सत्ययुगका धर्म नहीं है । हे बृहस्पति । जिसका यज्ञभाग उठ गया है, वह देवता क्रोधी नहीं है । आप अथवा हम लोग उसे देखनेमें समर्थ नहीं हैं । वह जिसके ऊपर कृपा करे, वहो उसका दर्शन करनेमें समर्थ होसकता है । अनन्तर एकत, द्वित, त्रित और चित्रशिखण्डिगण उनसे बोले, कि हम प्रजापति ब्रह्माके मानस पुत्ररूपसे विख्यात हैं ; और किसी समय हम लोगोंने निःश्रेयस लाभके निमित्त उत्तर दिशामें गमन किया, वहां सहस्र वर्षतक कृश रहके श्रेष्ठ तपस्याचरण करते हुए स्थिर होकर काष्ठकी भांति एक चरणसे खड़े रहे । हमने जिस स्थानमें महादास्य तपस्या की थी, वह स्थान चोरोदसागरके किनारे सुमेरुके उत्तर तरफ है । हम वरदाता वण्यरे देवोंके देव सना-तन नारायणका किस प्रकार दर्शन करेंगे, किस उपायसे नारायण देवकी अवलोकन कर-नेमें समर्थ होंगे, इस ही प्रकार चिन्ता करते हुए, जब व्रत समाप्त होनेपर, स्नान किया उस समय प्रहर्षणकारी अशरीरिणी वार्ष्णी-कीमल और गम्भीर स्वरसे सुन पड़े,— हे विप्रवन्द ! तुम लोगोंने प्रसन्न अन्तःकरणसे उत्तम रीतिसे तपस्या की है, तुम लोग भक्त हो और किस प्रकार नारायणका दर्शन करोगे, उस विषयके जिज्ञासु हुए हो, इसलिये चोरोसागरके उत्तर भागमें महाप्रभावयुक्त श्वेत-द्वीप है, वहांपर चन्द्रमाके समान तेजसे युक्त नारायणमें रत मनुष्य एकान्त भावसे पुरुषोत्त-ममें भक्ति करके निवास करते हैं, श्वेतद्वीप निवासी सब पुरुष अतिन्द्रिय, निराहार, अनि-स्पन्द, अत्यन्त भक्तिनिष्ठ और परमात्माके ध्यानमें रत हैं, वे लोग सनातन देव सहस्राधि

नारायणमें प्रवेश किया करते हैं । हे मुनिवृन्द !
इसलिए तुम लोग वहाँ ही जाओ, उस स्थानमें
हमारा स्वरूप प्रकाशित है ।

अनन्तर हम लोग उस अशरीरिणी
लोगोंके मुनके यथा-प्रसिद्ध मार्गकी अवलम्बन
करके उस देशमें गये । जब हम लोग नाराय-
णका ध्यान करते हुए उनकी दर्शनकी इच्छासे
उत्तम महादोषमें पड़चे, तब वह हम लोगोंके
दृष्टीगोचर हुए और नयनगोचर होते ही उस
समय अन्तर्धान होगये । उनकी तेजोप्रभावसे
हम लोगोंकी दर्शनेन्द्रिय आच्छन्न हो गईं,
इसके फलमें हम उस पुरुषको न देख सके,
किन्तु उनके दक्षिण दर्शन निबन्धनसे हम
लोगोंने दिज्ञान उत्पन्न हुआ । जिन्होंने तपस्या
की है, वे लोग सहसा उसे नहीं देख
सकते, इससे हम लोगोंने एक सौ वर्षतक उस
समयके अनुसार महत् तपस्या करके व्रत समाप्त
किये पर शूभाचार पुरुषोंका देखा; वे लोग
एकमात्रे समाग श्वेतवर्णा, स्रज लक्षणोंसे युक्त
होके उदा शाय जाड़के जड़ सुख भयवा कोई
बाई पूर्व और मुख करके जप कर रहे हैं । वे
वशाका लोग जो जपकरते थे, उसका नाम
मन्दल जप है, वैसे एकाग्रचित्तता निबन्धनसे
नारायण प्रकट होते हैं, हे मुनिवर ! युग चयके
समय सर्वेषां जैसी प्रभा होती है, उनमेंसे हर
एककी ही ही प्रभा थी । हमने विचारा, कि
यदि तपकेवल तेजसा आधार है । उस हीपकी
प्रभा मनुष्योंके जप सभी महातेजस्वी थे,
तब भी हमसे अधिक तेजस्वी न देख पड़े ।
इसका परिणाम ! अनन्तर हमने फिर युगपत
सर्वे तपके लक्ष्मी प्रभाकी वरणा निरा-
करण किया । अनन्तर वे समस्त मनुष्य एतद्विना
अपना ध्यानके साथ जोड़कर भीद्वारा
का जोड़के हीरुके उनमें न पड़ गये । इ
का भी हमसे अधिक यथा-प्रसिद्ध मार्ग समे ।
इसका परिणाम ! अनन्तर हमने यह विचार

ध्वनि सुनने लगे । अनन्तर उन मनुष्योंने उस
देवकी पूजाका उपहार लाने उपस्थित किया,
हम लोगोंके नेत्रकी ज्योति और इन्द्रियोंके
अवसन्न होनेसे कुछ भी न देख पड़ा । एक
मात्र विततस्वरूपसे उच्चारित शब्द ही हमें सुनाई
दिये लगा । हे पुण्डरीकाक्ष ! तुम्हारी जय हो,
हे विश्वभावन ! तुम्हें नमस्कार है, हे हृषी-
केश महापुरुष ! हे पूर्वज ! तुम्हें नमस्कार
है । शिवाचर युक्त इस ही शब्दको हम लोग
सुनने लगे । उस समय सर्वगन्धर्व पवित्र वायु-
दिव्य पुष्पों और कर्मयोग्य श्रीपधियोंसे युक्त
होकर वहने लगा । उन शत्यन्त निष्ठायुक्त
पञ्चकालज्ञ परम भक्तिमान मनुष्योंने वचन,
मन, कर्मके जरिये नारायणकी पूजा की । उन
लोगोंने जिस प्रकार वचन उच्चारण किया,
बोध होता है, उस हाके अनुसार वहा पर
नारायण प्रकट हुए, परन्तु हम लोग उनको
सायासे मोहित हाकर उन्हें देखनेमें समर्थ न
हूए । हे अद्भिरव प्रवर ! वायुके सन्त्यक् निवृत्त
और पूजाका उपहार प्रतिपादित राजपर हम
लोगोंका चित्त चिन्तासे व्याकुल हुआ । उन
शुद्धयानि सहस्र मनुष्योंके बोध किशोने मन
षयवा दर्शनको सचारे हम लोगोंका सम्मान
नहीं किया । एक भावसे युक्त शान्त मुनियोंने
प्रत्यक्षका अनुष्ठान करते हुए हम लोगोंके
दिषमें कोई भाव प्रकाशित न किया । अन्तर्में
जब हम लोग शत्यन्त व्यक्त गये और तपस्याके
जरिये वर्णित हुए, तब आयाशक्ति कीर्ति धर-
रीर कृत हमसे बोध कछा हुआ । तब ही ग,
अद्वय उदय होता, वे जो सर्व इन्द्रियोंके नीच
इतने-दरसे पुरुष दीप्तते हैं, इन दिग्गजोंकी
देख वहनेसे ही देवता एतिका दर्शन होता
है । हे मुनिवृन्द ! तुम लोग जिन स्थानों पर
हमसे ही वहाँ इतिहास, मन्त्रोंके समर्थ
के ही मन्त्रोंके ही देवता दर्शन करके मनुष्य
दर्शन होते हैं, वे इतिहास, मन्त्रोंके समर्थ

अत्यन्त भक्तिनिष्ठ होने पर प्रमा-सण्डलके सहारे उस दुर्दृश्य भगवानका तुम लोग दर्शन करनेमें समर्थ होंगे ; इसलिये तुम लोगोंको महत् कार्य करना होगा । हे विप्रवृन्द ! इसके अनन्तर सत्ययुगके बीतने और विपर्यस्त होने पर वैवस्वत मन्वन्तरमें त्रेतायुगके प्रारम्भसमय देवताओंकी कार्य-सिद्धिके निमित्त तुम लोग सहाय होंगे । अनन्तर हम लोग उस अमृत समान अक्षुत वचनकी सुनके उनको कृपासे शीघ्र ही अनुमिलिपित स्थानमें चले आये । इस प्रकारकी कठोर तपस्या और हृद्य कव्य प्रदान करने पर भी जब हम लोग ही उस देवका दर्शन न कर सके, तब तुम किस प्रकारसे उसके दर्शन करनेमें समर्थ होंगे । विश्वसृष्टा हृद्य-कव्य भोक्ता महत् भूत अनादि-निधन अव्यक्त नारायण देव दानवांसे पूजित हैं, इसलिये उनका दर्शन करनेके लिये पुण्यपुञ्जकी आवश्यकता है । उदार बुद्धि बृहस्पतिने इस ही प्रकार एकतके वचन तथा द्वितके मतानुसार सदस्योसे अनुनीत होकर यज्ञको समाप्त करके देवताओंकी पूजा की । राजा उपरिचर वसु यज्ञ समाप्त होनेपर प्रजापालन करने लगे । अनन्तर उन्होंने ब्रह्मशापद्वारा स्वर्गसे भ्रष्ट होकर पृथ्वीतलमें प्रवेश किया था । हे नृपश्रेष्ठ ! वह सत्य-धर्मयुक्त सदा धर्मानुरागी राजा भूमिके अन्तर्गत होनेपर भी नारायण-परायण होकर नारायण मन्त्रकी जपते हुए उनकी कृपासे फिर स्वर्गमें गये । उन्होंने नारायणमें निष्ठानिबन्धनके कारण पृथ्वीतलसे थोड़े ही समयके बीच ब्रह्मलोकमें जाकर परम पद पाया ।

३३६ अध्याय समाप्त ।

शुधिष्ठिर बोली, यदि महात्मा राजा उपरि-वसु परम भागवत थे, तब किस लिये वह गर्भसे भ्रष्ट होकर पृथ्वीतलमें प्रविष्ट हुए ।

भीष्म बोली, हे भारत । इस विषयमें प्राचीन लोग ऋषिवृन्द और देवताओंके सम्वादयुक्त इस प्राचीन इतिहासको कहा करते हैं । यज्ञ करना होगा, अज शब्दसे बकरा जानना चाहिये, अन्य पशु नहीं ; यही वैदिकी मर्यादा है ।

ऋषिवृन्द बोली, यज्ञके समय 'बीजके जरिये त्याग कर' यज्ञ वैदिकी श्रुति है । बीजहीका नाम अज है, इससे बकरा मारना उचित नहीं है । हे देववृन्द ! यज्ञमें पशुबध करना साधुओंका धर्म नहीं है, यह सत्ययुग सबसे श्रेष्ठ है, इसलिये इसमें किस प्रकार पशुहंसा होसकती है ।

भीष्म बोली, इस ही प्रकार देवताओंके सङ्ग ऋषियोंका विवाद होते रहने पर आकाशचर नृपश्रेष्ठ समग्रबल वाहनसे युक्त श्रीमान् राजा उपरिचर वसु उस स्थानमें उपस्थित हुए । द्विजातिवृन्द उस आकाशगामो वसुको सहसा गमन करते हुए देखके देवताओंसे बोली, यही राजा हम लोगोंके सन्देशको दूर करेगा, महात्मा वसुने विधिपूर्वक यज्ञ किया है, यह दानपतिश्रेष्ठ और सर्वभूतोंके हितप्रिय है, इसलिये यह किस प्रकार अन्यथा वचन कहेगा । देवताओं और ऋषियोंने ऐसा ही विचारके सहसा उस वसुराजके निकट जाके पूछा, हे राजन् ! अज शब्दवा शीषधि इन दोनोंमेंसे किस वस्तुके सहारे यज्ञ करना चाहिये । आपका वचन हम लोगोंके समीप प्रमाण स्वरूपसे माना जायगा । राजा उपरिचर वसु हाथ जोड़के उन लोगोंसे बोली, हे द्विजोत्तम-गण ! आप लोगोंके बीच किसका क्या मत है, उसे सत्य कहिये ।

ऋषिवृन्द बोली, हे नराधिप ! धान्यके जरिये यज्ञ कहना चाहिये, यह हम लोगोंका पक्ष है, और देवताओंका पशुके जरिये ही यज्ञ करना मत है । हे राजन् ! इन दोनों मतोंके बीच आपको जो सम्मत हो, उसे हम लोगोंके समीप प्रकट करिये ।

भीम बोले, उपरिचर वसुने देवताओंका
 मन प्राणके छत्रके पक्षकी अवलम्बन करके
 ब्रह्मसे ही यज्ञ करना उचित है, ऐसा ही
 उक्त ब्रह्मा । अनन्तर सूर्यके समान तेजस्वी
 वह मूर्धन्योनि क्रु, उ होकर देव-पक्षपाती विसा-
 ममें स्थित वसुसे कहा, हे राजन् । तुमने जिस
 कारणसे देवताओंका पक्ष ग्रहण किया है, उस
 ही निमित्त स्वर्गसे गिरे और पाजसे तुम्हारी
 पाशागति विनष्ट हुई । हमारे शापसे तुम
 पृथ्वीतल में करके उसमें प्रवेश करोगे ।

हे राजन् उस समय उस ही सुहृत्तमें राजा
 उपरिचर वसुने नीचे गिरके भूविचरमें प्रवेश
 किया, परन्तु नारायणकी आज्ञावशसे स्मृति
 भक्तिसे परित्याग नहीं किया । इधर देवता
 लोग दकड़े होकर उक्त उपरिचर वसुके शाप
 विमोचन करनेके निमित्त अव्यग्र भावसे चिन्ता
 करने लगे, यह उक्त राजाके सुकृतका फल
 है । पर महातुभाव राजा हमारे लिये शाप-
 हनन हुआ है । हे देववन्द । इसलिये हम
 लोगोंको दकड़े हीके इसका प्रत्युपकार करना
 चाहिये । देवता लोग इस विषयमें उद्योगी ही
 ब्रह्मसे निजय करके प्रसन्नचित्तसे उपरिचर
 वसुसे बोले, हे राजन् । तुम ब्राह्मण और देवता-
 से भक्तिप्रिया करते हो, इसलिये सुरासुरगुह
 वृत्तमपर अव्यक्त प्रसन्न हीकर शाप विमोचन
 करना ही कृपण । महातुभाव ब्राह्मणोंका
 शाप हनान करना योग्य है, उन लोगोंके
 शाप हनने परम उन्नत फल प्राप्त होगा ।
 हे देववन्द । पर कि तुम सहसा आज्ञासे
 शाप हनने लगे हो, तब हमलोग
 शाप हनन पर अनुग्रह करेंगे । हे विष्णव ।
 हे देववन्द । पर भक्तिसे विद्वानें धाम
 शाप हनन हमारे अनुदान विवक्षितसे
 शाप हनने परम उन्नत फल प्राप्त होगा ।
 हे देववन्द । पर धाम शापोंके, शापि-
 नोंके शाप हनने परम उन्नत फल प्राप्त होगा ।

वरमें निवास करनेके समय तुम्हें भूख पास
 न लगेगी, वसुधारा पान करनेसे तुम तेजपञ्चके
 जरिये परिपूरित होगे । हमारे वर-प्रभावसे
 भगवान् प्रसन्न होकर तुम्हें ब्रह्मगोकर्मे ले
 जायंगे । उन देवताओंने इस ही प्रकार राजाकी
 वरदान करके निज निज स्थानपर गमन किया
 और महा तपस्वी ऋषियोंने भी निजान्नमकी
 प्रस्थान किया ।

हे भारत ! अनन्तर उपरिचर वसुने विश्व-
 क्मेन भगवान्की पूजा को और सदा नारायण
 मुखोच्चारित मन्त्रका जप करने लगे । वह
 भूविचरमें वास करके भी पञ्च महाकाकमें पञ्च
 यज्ञके जरिये सुरपति हरिको पूजा करते थे ।
 अनन्तर भगवान् नारायण उस अनन्यभक्त, जित
 चित्त हरिपरायण राजाकी भक्तिसे प्रसन्न हुए,
 वरदाता भगवान् विष्णु, उस समय निकटवर्ती
 महावेगशाली विहङ्गवर प्रियपात्र गसुडसे बोले,
 हे महाभाग खगेश्वर । मेरे वचनके चतुर्नार
 अवलोकन करो । संशितव्रत धर्मात्मा वसु नाम
 सम्नाद् ब्राह्मणोंके कोपसे पृथ्वीतलमें प्रविष्ट
 हुआ है । हे खगवर ! अब ब्राह्मण लोग उन्को
 जरिये सम्मानित हुए हैं, इसलिये तुम मेरे
 आज्ञाके अनुसार उस भूचरमें विषे हुए
 राजाके निन्दित गमन करो । हे गसुड ! तुम
 उस बधवर राजाको शीघ्र ही नभगर करो ।
 अनन्तर वासुके समान वेगशाली गसुडने दोगी
 पक्ष फटकारते हुए जित स्थानों पर गसुड
 निवास करते थे, उस पृथ्वीविचरमें प्रविष्ट किया
 विनता पर गसुड महमा उल्ले उठाते हुए ही
 पाशाकमें उल्ले और उल्ले पाशाकमें परित्याग
 किया, उन ही सुहृत्तमें उल्ले राजा गिर उपर-
 विचर हुआ और उल्ले परम उन्नत फल प्राप्त
 गमन किया । हे देववन्द । इस ही प्रकार
 शाप हनने परम उन्नत फल प्राप्त होगा ।
 हे देववन्द । पर धाम शापोंके, शापि-
 नोंके शाप हनने परम उन्नत फल प्राप्त होगा ।

आराधना करके थोड़ेही समयके बीच द्विजशा-
पसे कूटने ब्रह्म लोकमें गये ।

भीष्म बोले, हे नृपवर । जिस प्रकार मनुष्य-
गण उत्पन्न हुए थे वह सब तुम्हारे समीप मैंने
दर्शन किया । महर्षि नारदने जिस प्रकार
श्वेत द्वीपमें गमन किया था, वह सब तुम्हारे
समीप कहता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो ।

३३७ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, भगवान् महर्षि नारदने श्वेत
महाद्वीपमें पद्मचक्रके उन सफेदवर्ण चन्द्रमा
समान मनुष्योंकी देखा और फिर नीचा करके
उन लोगोंकी पूजा की; फिर उनके जरिये मन-
हीमन पूजित होकर नारायणका दर्शन कर-
नेके अभिलाषी होकर जपपरायण और समस्त
कृच्छ्रसाध्य व्रत करते हुए स्थित रहे । वह विप्र-
वर एकाग्रचित्त समाहित और ऊर्ध्व वाङ्म होकर
निर्गुण और गुणात्मक विश्वात्माकी स्तुति
करने लगे ।

नारद मुनि बोले, हे देवोंकेदेव ! तुम जीवोंके
अन्तर्धामी हो, इससे तुम्हें प्रणाम है, तुम
सर्वव्यापकत्व-निबन्धनसे निष्क्रिय हो ; असङ्गत्व
हेतुसे निर्गुण हो, उदासीन बोधरूप होनेसे
लोकसाक्षी हो, देहद्वयके प्रकाशक जीव हो,
इसीसे क्षेत्रज्ञ कहते हो ; शरीर और जीवेशसे
ज्यायान होनेसे पुरुषोत्तम हो, देशकाल तथा
यथार्थ में परिच्छेद रहित होनेसे अनन्त हो ।
स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरके जलानेवाले
होनेसे पुरुष हो, समष्टि स्थूल शरीर आदिके
दाहक हो, इसलिये महा पुरुष कहते हो,
अन्नमयादि पुरुषोंके बीच उत्तम अर्थात् सत्य
ज्ञान और आनन्द स्वरूप होनेसे पुरुषोत्तम हो
सत्त्व, रज और तमोरूप तथा त्रिगुण, तीनों
गुणोंके सङ्घात रूप होनेसे प्रधान हो । तुम
अमृत अर्थात् सुधा स्वरूप हो और अमृताख्य

अर्थात् देवरूपी हो ; अनन्ताख्य अर्थात् शेषनाम
स्वरूप हो, तुम अव्याकृतात्मा होनेसे व्योम हो ;
अनादि होनेसे सनातन हो; कार्य और कारण
रूपसे व्यक्त तथा अव्यक्त हो, ऋतधाम अर्थात्
सत्यप्रकाश हो ; आदिदेव नारायण और कर्म
फलदाता हो, इसही कारण वसुप्रद कहते हो ;
तुम दक्ष आदि प्रजापति स्वरूप हो, मीचीपदे-
शक मनकादि सुपति स्वरूप हो, अप्रवृत्त्य प्रभृति
वनस्पति स्वरूप हो । तुम महा प्रजापति
अर्थात् चतुर्मुख स्वरूप हो । तुम ब्रह्मादि जीव
रूपसे पशुत्रोंके पति हो, इसलिये उर्जस्वपति
कहते हो । वाक्यके प्रवर्तक होनेसे वाचस्पति
हो । तुम जगत्पति अर्थात् इन्द्र स्वरूप हो,
मनस्पति अर्थात् सूत्रात्मा हो, दिवस्पति सूर्य
स्वरूप हो, मरुत्पति प्राणवायु स्वरूप हो,
जलपति वरुण स्वरूप हो, तुम्हीं पृथ्वीपति
राजा हो, दिक्पति इन्द्र आदि दिक्पाल
स्वरूप हो ; अर्थात् महाप्रलयकालमें जगत्वं
आधार होनेके पूर्वनिवास हो ; अप्रकाश हो
इसलिये गुह्य कहते हो ; ब्रह्माकी वेद प्रदान
किया है इसलिये ब्रह्म पुरोहित हो ; ब्राह्मण
शरीर साध्य यज्ञ और अध्ययनादि स्वरूप हो,
इस निमित्त ब्रह्मकायिक कहते हो, महारा
जिक नामक देवगण विशेष और चतुर्भुजारा-
जिक, महाभास्व, सप्त महाभाग अर्थात् सप्त
संख्यक महत् यज्ञभाग स्वरूप हो । तुम यम-
गण हो इसलिये याम्य कहते हो ; तुम चित्त-
गुप्तादिरूप होनेसे महायान्य कहे जाते हो ;
यमपत्नीमें आसक्त होनेसे संज्ञासंज्ञ हो ; तुम
तुषित और महातुषित देवगण स्वरूप हो ;
मृत्यु स्वरूप होनेसे प्रतर्दन कहते हो; मृत्युकी
सहायताके जरिये कल्पित काम रोगादि स्वप्ना
हो, इसीसे परिनिर्मित कहते हो, तदन्य श्रम
अर्थात् आरोग्य स्वरूप होनेसे अपरिनिर्मित
हो ; कामादि ग्रस्त न होनेसे वशवर्ती हो ;
शमादिमान हो, इसलिये अपरिनिन्दित कहते

आराधना करके थोड़े ही समयके बीच द्विजशा-
पसे कूटके ब्रह्म लोकमें गये ।

भीष्म बोले, हे नृपवर । जिस प्रकार मनुष्य-
गण उत्पन्न हुए थे वह सब तुम्हारे समीप मैंने
बर्णन किया । महर्षि नारदने जिस प्रकार
श्वेत द्वीपमें गमन किया था, वह सब तुम्हारे
समीप कहता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो ।

३३७ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, भगवान् महर्षि नारदने श्वेत
महाद्वीपमें पङ्कचके उन सफेदवर्ण चन्द्रमा
समान मनुष्योंकी देखा और सिर नीचा करके
उन लोगोंकी पूजा की; फिर उनके जरिये मन-
हीमन पूजित होकर नारायणका दर्शन कर-
नेके अभिलाषी होकर जपपरायण और समस्त
कृच्छ्रसाध्य व्रत करते हुए स्थित रहे । वह विप्र-
वर एकाग्रचित्त समाहित और ऊर्ध्व वाङ्म होकर
निर्गुण और गुणात्मक विष्वात्माकी स्तुति
करने लगे ।

नारद मुनि बोले, हे देवोंके देव । तुम जीवोंके
अन्तर्धामी हो, इससे तुम्हें प्रणाम है, तुम
सर्वव्यापकत्व-निबन्धनसे निष्क्रिय हो ; असङ्गल
हेतुसे निर्गुण हो, उदासीन बोधरूप होनेसे
लोकसाक्षी हो, देहद्वयके प्रकाशक जीव हो,
इसीसे क्षेत्रज्ञ कहते हो ; शरीर और जीवेशसे
ज्यायान होनेसे पुरुषोत्तम हो, देशकाल तथा
यथार्थ में परिच्छेद रहित होनेसे अनन्त हो ।
स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरके जलानेवाले
होनेसे पुरुष हो, समष्टि स्थूल शरीर आदिके
दाहक हो, इसलिये महा पुरुष कहते हो,
अन्नमयादि पुरुषोंके बीच उत्तम अर्थात् सत्य
ज्ञान और आनन्द स्वरूप होनेसे पुरुषोत्तम हो
सत्त्व, रज और तमोरूप तथा त्रिगुण ; तीनों
गुणोंके सङ्घात रूप होनेसे प्रधान हो । तुम
अमृत अर्थात् सुधा स्वरूप हो और अमृताख्य

अर्थात् देवस्तपी हो ; अनन्ताख्य अर्थात् श्रेष्ठनाम
स्वरूप हो, तुम अव्याकृतात्मा होनेसे व्योस हो ;
अनादि होनेसे सनातन हो; कार्य और कारण
रूपसे व्यक्त तथा अव्यक्त हो, ऋतधाम अर्थात्
सत्यप्रकाश हो ; आदिदेव नारायण और कर्म
फलदाता हो, इसही कारण वसुप्रद कहते हो ;
तुम दक्ष आदि प्रजापति स्वरूप हो, भीक्षुपदे-
शक सनकादि सुप्रति स्वरूप हो, अश्वत्थ प्रभति
वनस्पति स्वरूप हो । तुम महा प्रजापति
अर्थात् चतुर्मुख स्वरूप हो । तुम ब्रह्मादि जीव
रूपसे पशुत्रोंके पति हो, इसलिये उर्ल्लस्पति
कहाते हो । वाक्यके प्रवर्तक होनेसे वाचस्पति
हो । तुम जगत्पति अर्थात् इन्द्र स्वरूप हो,
मनस्पति अर्थात् सूत्रात्मा हो, दिवस्पति सूर्य
स्वरूप हो, मत्स्पति प्राणवायु स्वरूप हो,
जलपति वरुण स्वरूप हो, तुम्हीं पृथ्वीपति
राजा हो, दिक्पति इन्द्र आदि दिक्पाल
स्वरूप हो ; अर्थात् महाप्रलयकालमें जगत्के
आधार होनेके पूर्वनिवास हो ; अप्रकाश हो ;
इसलिये गुह्य कहाते हो ; ब्रह्माकी वेद प्रदान
किया है इसलिये ब्रह्म पुरोहित हो ; ब्राह्मण
शरीर साध्य यज्ञ और अध्ययनादि स्वरूप हो,
इस निमित्त ब्रह्मकायिक कहते हो, महारा-
जिक नामक देवगण विशेष और चतुर्भुजारा-
जिक, महाभासु, सप्त महाभाग अर्थात् सप्त
संख्यक महत् यज्ञभाग स्वरूप हो । तुम यम-
गण हो इसलिये याम्य कहाते हो ; तुम चित्त-
गुप्तादिरूप होनेसे महायान्य कहे जाते हो ;
यमपत्नीमें आसक्त होनेसे संज्ञासंज्ञ हो ; तुम
तुषित और महातुषित देवगण स्वरूप हो ;
मृत्यु स्वरूप होनेसे प्रतर्दन कहाते हो ; मृत्युकी
सहायताके जरिये कल्पित काम रोगादि स्वप्ना
हो, इसीसे परिनिर्मित कहाते हो, तदन्य ग्रम
अर्थात् आरोग्य स्वरूप होनेसे अपरिनिर्मित
हो ; कामादि ग्रस्तन होनेसे वशवर्ती हो ;
शमादिमान हो, इसलिये अपरिनिन्दित कहाते

हो ; सर्व-जातीय रूपोंमें अनन्त हो, इसीसे अपरिमित कहते हैं, तुम शास्य होनेसे वशवर्ती हो, और शास्ता हो, इसलिये अवशवर्ती कहते हैं। तुम अग्निहोत्र आदि यज्ञ, ब्रह्म-यज्ञ आदि महायज्ञ, यज्ञ सम्भव ऋत्विक् आदि यज्ञयोनिवेद, यज्ञगर्भ अग्नि और यज्ञ हृदय अर्थात् यज्ञादि उपासना स्वरूप हो। तुम यज्ञ स्तुत, यज्ञभाग हर पञ्च यज्ञ ही और अहो-रात्र, मास, ऋतु, अयन और सन्वत्सर इस पञ्च-काल कर्तृत्वरूपसे जो गीतामें प्रसिद्ध है, तुम इनके पति हो, इसलिये पञ्चकाल कर्तृपति कहते हैं; पञ्चरात्र नाम आगमगम्य होनेसे तुम पञ्चरात्रिक हो। तुम अकुण्ठित हो, इसही निमित्त वैकुण्ठ कहते हैं; किसीके निकट पराजित न होनेसे अपराजित हो। तुम मान-सोपाधिक हो, इससे मानसिक कहते हैं और नामसे विदित रहनेसे तुम्हारे नाम नामक हो। तुम ब्रह्माके भी प्रभु हो, इसीसे परस्वामी कहते हैं, तुमने वेद व्रत समाप्त किया है, इससे तुम्हारा नाम सुक्तात है। तुम विदण्ड-धारी हो, इसीसे हंस और परमहंस नाम है; दण्डादि होने होनेसे महाहंस कहते हैं, तुम परम याज्ञिक सांख्ययोग और सांख्य मूर्त्तिस्वरूप हो। तुम जीवमात्रमें शयन कर रहे हो; इसीसे असृतेशय नाम है, हृदयमें शयन करनेसे शिरणेशय हो, इन्द्रियोंमें शयन करनेसे देवेशय कहते हैं, समुद्रके जलमें शयन किया करते हैं, इसलिये कुशेशय हो, वेदके बीच निवास करते हैं, इससे ब्रह्मेशय नाम है, ब्रह्मा-रूपमें विद्यमान हो, इसीसे पद्मेशय कहते हैं, तुम विश्व संसारके ईश्वर होनेसे विश्वेश्वर कहते हैं; भक्तोंको पालन करनेके लिये सब दिशाओंमें तुम्हारी सब सेना गमन करनेमें समर्थ है; इसहीसे तुम्हारा नाम विश्वक्सेन है। जगतमें सत्त्व रूपसे तुम्हारा सम्बन्ध है। इसीसे तुम जगदन्वय हो, तुम ही जगत्की

प्रकृति हो; अग्नि तुम्हारा ही मुख स्वरूप है, तुम्हीं वाङ्मयमुख अग्नि स्वरूप हो, तुम्हीं आहुति और सारथि अग्निरूप हो, तुमही वषट्-कार तुम्हीं ओंकार, तुम ही जप हो; तुम ही मन और चन्द्रमा हो, तुम ही आविद्यणके जरिये संस्कृत यज्ञीय हवि स्वरूप हो। तुम ही सूर्य तुम्हीं दिग्गज, तुम्हीं दिग्भानु और तुम ही विदिग्भानु हो। तुमही हयशिरा, तुम्हीं तैत्तरीय उपनिषद्में पठित प्रथम त्रिसुपर्ण मन्त्र अर्थात् आदित्यदेवत जगत्कर्ता हो, इस ही लिये प्रथम त्रिसुपर्ण कहते हैं, तुमने ब्राह्मण आदि वर्णोंको धारण किया है, इसीसे तुम्हारा नाम वर्णधर है। तुम गार्हपत्य, दक्षिण, आव-हनीय, सम्य और आवसख्य—पञ्चानि स्वरूप हो। नाचिकेत नाम अग्निकी तीन बार जिसने चयन किया है, तुम वही त्रिनाचिकेत-संज्ञक हो; शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष, इन षडङ्ग निधान वेद स्वरूप हो। तुम प्राग् ज्योतिष और ज्येष्ठ सामग नामक सामगान स्वरूप हो, तुमने सामगोंके व्रतको धारण किया है, इससे सामिका व्रतधर हो। तुम अथर्वशिरा नाम उपनिषत् रूप हो, सौर, शाक्त, गाणपत्य, शैव और वैष्णव, इन पञ्चागमसे प्रतिपाद्य हो, इस ही निमित्त पञ्च महाकल्प कहते हैं। तुम ही फेणपाचार्य, बालिखिल्य, वैखानस, अभययोग और अभयविचार हो। तुम ही युगादि, युगमध्य, युगनिधन आखण्डल अर्थात् इन्द्र हो, तुम्हीं प्राचीनगर्भ और कौशिकसुनि स्वरूप हो, तुम अनेक पुरु-षोंसे स्तुत होते हैं, इसीसे तुम्हारा नाम पुरु-ष्टुत है। तुम पुरुङ्गत, विश्वकर्ता, विश्वरूप, अनन्तगति, अनन्त शरीर, अनन्त अनादि, अमध्य, अव्यक्तमध्य, अव्यक्त निधन, व्रतावास, समुद्राधिवास, यशोवास, तपोवास, दमावास, कृत्स्नावास, विद्यावास, क्रीर्त्वावास औवास, सञ्जीवास, वासुदेव और सर्व मनोरथप्रद हो,

इस ही निमित्त सर्वकृष्ण कहते हैं। तुमने राभावतारमें अनुमानको बाधन बनाया था, इसलिये हरिहय हैं, तुम ही हरिमेघ अर्थात् अश्वमेध यज्ञस्वरूप हैं, तुम महायज्ञभाग हर, वरप्रद, सुखप्रद, धनप्रद, हरिमेघ अर्थात् हरिभक्त, यम, नियम, महानियम, कृच्छ्र, शतिकृच्छ्र, अष्टाकृच्छ्र, सर्वकृच्छ्र नियमधर, निवृत्त भ्रम, प्रवचनगत अर्थात् अध्ययनमें प्रवृत्त ब्रह्मचारी हैं, तुम पृथ्वीगर्भ प्रवृत्त अर्थात् स्वायम्भुव मन्वन्तरमें पृथ्वी जो कि जन्मान्तरमें अदितिरूपसे उत्पन्न हुई थी, उसके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। तुम वेदश्रिय अज, सर्वगति, सर्वदर्शी, अग्रान्त, अचल, महाविभूत, महात्म-शरीर अर्थात् विराट्मूर्तिधारि, पवित्र, महापवित्र, हरिण्यमय, वृहत्, अप्रतर्क्य, अविज्ञेयब्रह्माग्र, प्रजासर्गकर, प्रजानिधनकर, महाभायाधर, चित्रशिखण्डी, वरप्रद, पुरोडासभागहर, गताध्वर, छिन्नदृष्टा, छिन्नसंशय, सर्वतोवृत्त, निवृत्तरूप, ब्राह्मणरूप, ब्राह्मणप्रिय, विश्वमूर्ति, महामूर्ति, और वाम्भव हैं। हे भक्तवत्सल ब्रह्मण्यदेव ! मैं तुम्हारा दर्शन करनेके निमित्त अभिलाष करता हूँ, तुम एकान्त दर्शन मोक्षस्वरूप हैं, इससे तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है।

३३८ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, विश्वरूपधारी भगवानने इस ही प्रकार गुह्य और तथ्य नामोंके सहारे स्तुत होकर उस मुनिश्रेष्ठ नारदको दर्शन दिया। उस समय भगवानका वह शरीर चन्द्रमासे कुछ विशुद्ध और चन्द्रमासे किञ्चित प्रमेद विशिष्ट था, कुछ अग्निवर्ण और कुछ नक्षत्राकृतिके समान था, वह सर्वभूत संयोगी प्रभु किञ्चित शुक्लपत्रके समान कुछ स्फटिकसमान नीलाञ्जन चयप्रख्य और किञ्चित जातरूप सद्गुण प्रभायुक्त थे; किसी स्थानमें प्रवालाङ्कुर वर्ण, किसी स्थानमें

खेतवर्ण, कहीं सुवर्ण वर्ण, किसी स्थानमें वैदूर्य समान, कहीं नील वैदूर्य सद्गुण, किसी स्थानमें इन्द्र नील प्रभायुक्त, कहीं मयूरग्रीवाके समान आभासे युक्त, किसी स्थानमें सुक्ताङ्क सद्गुण सनातन नारायणने यह सब अनक प्रकारका वर्ण और रूपधारण किया था, वही श्रीमान् भगवान् सद्गुण नेत्र, सद्गुण शीर्ष, सद्गुणपात, सद्गुणोदर और सद्गुण बाहु है और कभी वह अव्यक्त भावसे निवास करता है; वह देवनारायण सुखमण्डलसे ओङ्कार और ओंकार सम्भवती सावित्रीको उद्गीरण करते हुए अन्य सुखोंसे चारों वेदोंको उच्चारण करके आरण्यक मन्त्रोंका गान करने लगे। उस देवेश्वर हरिने उस समय यज्ञपतिकी मूर्ति धारणकर वशी होकर हाथके सहारे वेदी, कमण्डलु, सफेद वर्णकी मणि, दोनों उपानह, कुशसमूह, मृगचाल दण्डकाष्ठ और प्रज्वलित अग्निकी धारण किया था। हिजसत्तम नारदने प्रसन्नचित्त तथा संयतवाक्य होकर उस सत्तम प्रसन्न परमेश्वरकी प्रणाम करके उनकी बन्दना की; आदि देव अव्यय हरि उस समय नतशिरा नारद मुनिसे कहने लगे।

श्रीभगवान् बोले, महर्षि एकत, हित और वित मेरे दर्शनकी अभिलाषासे इस स्थानमें आये थे परन्तु वे लोग मेरा दर्शन करनेमें समर्थ नहीं हुए, ऐकान्तिकके बिना कोई भी मुझे नहीं देख सकता; तुम योगियोंमें श्रेष्ठ हो, इसीसे मेरा दर्शन पाया है। हे हिज ! मेरा यह उत्तम शरीर धर्मके गृहमें उत्पन्न हुआ है, तुम सदा उसहीका भजन करो, जहाँमें पाये हो; अब उस ही स्थानमें गमन करो। हे विप्र ! इस समय मेरे समीप जो वर मांगनेकी इच्छा हो, वह मांगी मैं अव्यय होके भी इस समय विश्वमूर्ति धारण करके तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ।

नारद मुनि बोले, हे देव ! मैंने जब भगवानका दर्शन किया, तब आज मेरी तपस्या,

सब और नियमका फल प्रत्यक्ष प्राप्त हुआ । हे भगवान् ! तुम विश्वदर्शी सिंहस्वरूप अर्धमूर्ति-मय महा प्रभु और सनातन हो ; इसलिये मैंने अब तुम्हारा दर्शन किया, तब इससे बढ़के दूसरा वर मेरे लिये कौनसा है ?

भीष्म बोले, भगवान् - इसी भांति विधाता पुत्र नारदको दर्शन देकर फिर उनसे बोले, हे नारद ! तुम गमन करो, देरी मत करो, ये सब अनिन्द्रिय अनाहार चन्द्रवर्चस पुरुष हमारे भक्त हैं, ये लोग एकाग्रचित्त होकर हमारा ध्यान करते हैं ; इसलिये इन लोगोंके लिये विघ्न न होना चाहिये । ये सब महाभाग पुरुष सिद्ध हैं, और येही पहले मोक्षपथाव-लम्बी हुए हैं, ये तम और रजोगुणसे निर्मुक्त हैं, इससे ये लोग मुझमें निःसन्देह प्रवेश करेंगे । जो नेत्रसे देखे नहीं जाते, गन्धवत् सूंघनेके विषय नहीं हैं, और रस वर्जित सत्त्व, रज और तम, ये तीनों गुण जिनकी भजना नहीं करते ; जो सर्वगत साक्षि चैतन्य रूपसे लोगोंकी आत्मा कहे जाते हैं । सब प्राणियों तथा शरीरके नष्ट होनेसे वह विनष्ट नहीं होते । जन्म रहित शाश्वत, नित्य, निर्गुण, निरस, निष्कृय पुरुष जो चौबीस तत्त्वोंसे भी शरीर पञ्चोसवां कहके विख्यात है, वही एकमात्र ज्ञानदृश्य है, ऐसा ही वर्णित हुआ करता है, इस संसारमें द्विजसत्तमगण जिसमें प्रवेश करने मुक्त होते हैं, उसही सनातन वासुदेवको परमात्मा जानो । हे नारद ! शुभाशुभ कर्मोंमें जो कदाचित् लिप्त नहीं होता, उस देवको महिमा और महात्म अवलोकन करो । सत्त्व, रज और तम, इन तीनोंकी गुण कहते हैं, ये सब शरीरोंमें स्थित रहते तथा भ्रमण किया करते हैं । क्षेत्रज्ञ जीव इन सब गुणोंकी भोग करता है, परन्तु गुण उसे भोग नहीं कर सकते । वह निर्गुण है, परन्तु गुणभोगी है, और गुणस्रष्टा होके भी गुणाधिक है ।

हे देवर्षि ! जगत्प्रतिष्ठा पृथ्वी जलमें लीन होती है, जल अग्निमें लीन हुआ करता है, अग्नि वायुमें लय होती है, वायु आकाशमें लीन होजाती है, आकाश मनमें प्रलयको प्राप्त हुआ करता है, और परम भूत मन उस ही अव्यक्तमें लीन होता है । हे ब्रह्मन् ! अव्यक्त भी निष्क्रिय पुरुषमें लीन होजाता है, उस सनातन पुरुषके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है । उस एकमात्र शाश्वत पुरुष वासुदेवके अतिरिक्त इस जगत्में स्थावर जड़म कोई पदार्थ भी नित्य नहीं है । सहावलवान वासुदेव सब भूतोंके आत्मभूत हैं । पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये पांचो महाभूत मिलके शरीरसञ्चक होते हैं । हे ब्रह्मन् ! जो क्षिप्रकारो अदृश्य होके इस शरीरमें प्रविष्ट होता है, वह यथार्थमें उत्पन्न न होके भी मानी उत्पन्न होके शरीर चेष्टा निर्व्वाह करता है ; धातु संघातके अतिरिक्त शरीर कदापि उत्पन्न नहीं होता । हे ब्रह्मन् ! जीवके बिना वायु चेष्टा नहीं कर सकती । इस शरीरमें जो प्रविष्ट होता है, वही जीव है, भगवानके व्यूह विशेष विश्वविधायक सङ्घर्षण और शेष नामसे वह प्रभु संख्यात् होता है । जो पुरुष निज कर्माँके जरिये उससे जीवन्मुक्तत्व लाभ करते हैं, और प्रलयकालमें सब भूत जिसमें लीन होते हैं, वे सब भूतोंके मन प्रद्युम्न नामसे पठित हुआ करते हैं, जो सङ्घर्षणसे उत्पन्न होता है, वही कर्ता कारण और कार्य्य स्वरूप है, और प्रद्युम्नसे यह स्थावर जड़मात्मक समस्त जगत् उत्पन्न होता है ; इस हीका नाम अनिरुद्ध है ; यहो ईश्वर है, और सब कार्य्योंमें व्यक्त होरहा है । हे राजेन्द्र ! भगवान् वासुदेव जो क्षेत्रज्ञ और निर्गुण स्वरूपसे वर्णित हुए हैं, उन्हें ही सङ्घर्षण अर्थात् जीव जानो ; सङ्घर्षणसे प्रद्युम्न उत्पन्न होते हैं, इसे ही मन कहा जाता है । प्रद्युम्नसे जो अनिरुद्ध उत्पन्न होते हैं, वह भी

अहंकार और ईश्वर हैं। हे नारद ! मुझसे ही स्थावर जड़समय समस्त जगत् सदगत पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इस लोकमें मेरे भक्त लोग मुझमें प्रविष्ट होके सुक्त होते हैं, मुझे निष्क्रिय पच्चीसवां पुरुष जानो, मैं निर्गुण निष्कल निर्द्वन्द्व और निष्परिग्रह हूँ। तुम ऐसा सत समझो, कि रूपवान होकर दीख पड़ता हूँ। मैं इच्छा करनेसे मुहूर्त मात्रमें ही विलीन होसकता हूँ, मैं जगत्का गुरु और नियन्ता हूँ।

हे नारद ! तुम जो मेरा दर्शन करते हो, यह मेरी ही उत्पन्न करी हुई माया है, इस ही प्रकार सब भूतोंमें गुणोंके सहारे संयुक्त न होनेसे तुम मुझे जाननेमें समर्थ न होते। हे नारद ! तुम्हारे समीप मैंने इन चारों मूर्तियोंके विषयको पूर्ण रीतिसे वर्णन किया; मैं कर्ता, कार्य और कारण हूँ, मैं ही जीव संघात अर्थात् जड़वर्ग हूँ और मुझमें ही जीव स्थित होते हैं। "मैंने जीवका दर्शन किया"—तुम्हारी इस समय ऐसी बुद्धि न हो, हे ब्रह्मन् ! मैं सर्व-वर्गामी और सब प्राणियोंको अन्तरात्मा हूँ, प्राणियोंके शरीर नष्ट होनेपर मैं विनष्ट नहीं होता। हे सुनि ! वह सोचनिष्ठ महाभाग मनुष्य सिद्ध हुए हैं, वे लोग तम और रजोगुणसे कूटकर मुझमें प्रविष्ट होंगे। सब लोकोंके आदि-भूत अर्निर्वचनीय चतुर्मुख हिरण्यगर्भ सनातन देव ब्रह्मा मेरे अनेक विषयोंका ध्यान किया करते हैं। रुद्रदेव मेरे क्रोधवश ललाटसे उत्पन्न हुए हैं। देखिये, ये ग्यारह रुद्र मेरी दहिनी और स्थित हैं, बारहों आदित्य मेरी बाईं ओर खड़े हैं, अगाड़ीमें सुरीत्तम आठों वसु निवास करते हैं, पीछे नासत्य और दस नाम सर्व-व्याहय प्रजापति और सत्यात्मा सप्तर्षियोंको देखो। सब वेदों और सैकड़ों यज्ञों, अमृत और महौषधियोंको देखो, तपस्या, नियम और पृथक् पृथक् समस्त यज्ञ तथा अग्निमा आदि अष्टगुणयुक्त ऐश्वर्यकी एकत्रित भूर्तिके समान

देखो। शै, लक्ष्मी, कीर्ति और ककुब्धिनी पृथ्वी प्रथांत पर्वतमय ककुदयुक्त पृथ्वी और वेदमाता यरस्वती देवीको मुझमें निवास करती हुई देखो।

हे नारद ! ज्योतिष्मठ आकाशचारी ध्रुव, अग्नीधर चारों अमुद्र, नदियें और समस्त तालाव तथा मूर्तिमान पितरोंकी देखो। हे सुनिसत्तम ! देखो, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण मूर्ति-रहित होकर मुझमें निवास करते हैं। हे सुनि ! देवजाय्योंसे पितृकार्य अष्ट है, एकमात्र मैं ही सब पितरोंका आदि पिता हूँ, मैं पश्चिमोत्तर समुद्रमें हर्याशरा होके अद्यावत् होकर उत्तम रीतिसे होम किये हुए इव कव्यको पान करता हूँ। मैंने पहले ब्रह्माकी उत्पन्न किया, उन्होंने मेरे जरिये उत्पन्न होके स्वयं यज्ञरूपधारी होकर मेरी पूजा की थी। अनन्तर मैंने उनके ऊपर प्रसन्न होकर यह सब उत्तम वर प्रदान किया, कि सृष्टिके आरम्भमें तुम हमारे पुत्र और सब लोगोंके अध्यक्ष होगे और अहंकारकी उत्पन्न करनेसे विधाता नामसे विख्यात होगे। कोई पुरुष तुम्हारी निर्दिष्ट को हुई मर्यादाको अतिक्रम न कर सकेगा। हे संश्रितव्रत महाभाग तपोधन ब्रह्मन् ! वर मागनेवाले देवता, असुर, ऋषि और पितरोंकी सदा तुम वरदान करोगे; तुम विवित प्राणियोंके उपास्य होगे। हे ब्रह्मन् ! मैं देवकाय्ये साधन करनेके लिये सदा उत्पन्न होके पुत्रकी भांति तुम्हारा अनुशास्य और नियोज्य हूँगा।

अत्यन्त तेजस्वी ब्रह्माकी यह सब तथा और भी अनेक प्रकारके मनोहर वर देकर मैं प्रसन्न होकर निवृत्त हुआ था। सब धर्मकी परम निवृत्ति ही निर्वाणरूपसे कही गई है। इस लिये निवृत्तिनिष्ठ और सर्वज्ञ निर्वृत होकर धर्माचरण करे, यह सांख्य शास्त्रका निश्चित-निश्चय है, आचार्योंने आदित्य मण्डलस्थ विद्या-सहाय समाधिनिष्ठ कपिलसे कहा था, यह भगवान् हिरण्यगर्भ वेदमें विशेष रूपसे स्तुत

हुए हैं। वे ब्रह्मन् । मैं उस ही योगमें अनुरक्त होकर योगशास्त्रमें वर्णित हुआ हूँ, मैं आप्रवत होने भी व्यक्तभावसे आकाशमें निवास करता हूँ ।

अनन्तर सहस्र युगोंके बाद जगत्का संहार कर्तूंगा। सब चराचर भूतोंको अपनेमें स्थापित करके शकला ही महाविद्याके सङ्ग विहार कर्तूंगा। अन्तमें महाविद्याके जरिये फिर सारे जगत्को उत्पन्न कर्तूंगा। जो मेरी चौथी मूर्ति है, उसने अथर्व शीघ्रकी उत्पन्न किया है, उस शीघ्रकी ही सङ्कर्षण कहते हैं, सङ्कर्षण ही प्रद्युम्नकी उत्पन्न करता है। प्रद्युम्नसे अनिरुद्धकी उत्पत्ति होती है। इस ही प्रकार बार बार मैं सृष्टि करता हूँ; अनिरुद्धके नाभिकमलसे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मासे सब स्वार जड़म जीव उत्पन्न होते हैं। इस लोकमें जैसे आकाशमें सूर्य उदय और अस्त होता है, वैसे ही कल्पके आदिमें बार बार यह सृष्टि हुआ करती है। जैसे सूर्यके अदृश्य होने पर महाबलवान काल बलपूर्वक फिर उसे लाके उपस्थित करता है, वैसे ही मैं सब प्राणियोंके हितके लिये बाराह मूर्ति धारण करके सागरमें खला सत्त्वगणसे आत्रान्त नष्ट प्राय पृथ्वीकी बलपूर्वक निज स्थानपर लाऊंगा और वलसे गर्भित हिरण्याक्ष दैत्यकी साखंगा। इसके अतिरिक्त मैं फिर देवताओंके कार्यकी सिद्ध करनेके लिये नरसिंह शरीर धारण करके यज्ञ-नाशक दितिपुत्र हिरण्यकशिपुको भाखंगा। विरोचनका पुत्र बलि नाम एक बलवान महासुर जन्मेगा, वह देवता, असुर और राक्षसोंसे अवध्य होकर इन्द्रकी उनके राज्यसे निकाल बाहर करेगा। उसके जरिये तीनों लोक अपहृत और शक्तिपति इन्द्रके पराजित होनेपर मैं अदितिके गर्भमें कश्यपके गर्भसे वादश आदित्यरूपसे उत्पन्न हूंगा।

हे नारद। अनन्तर मैं अत्यन्त तेजस्वी इन्द्रकी राज्य देकर देवताओंको निज निज

स्थान पर स्थापित करूंगा। दानियोंमें श्रेष्ठ बलि सब देवताओंसे अवध्य है, इसलिये मैं उसे पाताल तलमें बसाऊंगा। मैं त्रेतायुगमें भृगुवंशमें राम रूपसे उत्पन्न हूंगा और उस समय समृद्धिशाली बल-बाहन युक्त क्षत्रियोंका नाश करूंगा। त्रेता और द्वापरके सम्यग्नाश उपस्थित होनेपर जगत्पति दाशरथि राम रूपसे अवतार लूंगा। हे हिज ! प्रजापतिके पुत्र एकत और हित ऋषि त्रितके विषयमें श्रुत्याचार करनेसे कुक्षुप होकर बानरयोनि लाभ करेगी, उनके वंशमें जो सब इन्द्रके समान पराक्रमी महाबली महावीर्यवान बनवासी बन्दर उत्पन्न होंगे, वेही मेरे सुरकार्य साधनके विषयमें सहाय होंगे। अनन्तर मैं पुलस्त्य कुल वालक महा घोर रौद्रमूर्ति सब लोकोंके काण्टकक्षपी रावण राक्षस पतिको उसके अनुयायियोंके सहित साखंगा। द्वापर और कलियुगके सम्यक्कालमें कंसके निमित्त मथुरामें मेरी उत्पत्ति होगी, उस समय मैं बहूतरे देवकाण्टक दानवोंका संहार करके कुशस्थली नाम द्वारकामें निवास करूंगा, द्वारकापुरीमें निवास करते हुए अदितिके अप्रिय कार्य करनेवाली नरक, भौम, मूर और पीठ नामक दानवोंको साखंगा। प्रागज्योतिषपुरवासी विविध धन रत्नोंसे युक्त दानव श्रेष्ठको मार कर समस्त स्त्री-रत्न कुशस्थलीमें लाऊंगा।

अनन्तर वाणराजाके प्रिय और हितेषी महेश्वर तथा महासेन नाम सदा उद्योगी दोनों दैत्योंकी जिन्हें देवता लोग भी प्रणाम करेंगे, मैं पराजित करूंगा। अनन्तर बलिके पुत्र सहस्र भुजावाले वाणासुरको जीतके लोभ निवासी समस्त दानवोंका वध करूंगा। हे हिजवर ! मार्ग तेजसे परिपूरित काल्यवन नामसे जो पुरुष उत्पन्न होगा, मैं उसका वध करूंगा। सब राजाओंके विरोधी जरासन्ध नामक जो बलवान असुर गिरिव्रजमें अत्यन्त प्रवृद्ध राजा होगा, मेरी ही बुद्धि कीशलसे

मृत्युका सुख देखेगा। धर्मपुत्र युधिष्ठिरके यज्ञमें मैं शिशुपालका बध करूंगा, पृथ्वी पर महाबली सब राजाओंके इकट्ठे होनेपर अकेला इन्द्रपुत्र धनञ्जय मेरा सहाय होगा मैं भाद्र्यांके सहित युधिष्ठिरको खराज्यमें स्थापित करूंगा, उस ही समय सब लोग कहेंगे, कि ईश्वर नर-नारायण ऋषि-रूपसे कार्य्यके निमित्त उद्योगो होकर क्षत्रियकुलको जला रहा है। हे सत्तम ! पृथ्वीके अभिलषित भारको उतारके आत्मज्ञानके अनुसार हारकामें स्थित सब यदुवंशियोंमें घोर प्रलय उत्पन्न करूंगा। मैं चारों मूर्तियोंको धारण करके तथा अपरिमय कार्य्योंको पूछा करके ब्रह्मासे सतकृत होकर निज लोकोंमें गमन करूंगा। हे हिजवर ! मैं हंस कच्छप, मच्छ, बाराह, नृसिंह, दाशरथि राम, कृष्ण और ब्रह्मकि रूपसे उत्पन्न हूंगा। वेद-श्रुति जिस समय नष्ट होगी उस समयमें मैं उसे फिर लौटा लाऊंगा। पहले सतयुगमें मैंने जो सब वेदश्रुति बनाई थी, वह अतिक्रान्त हुई है, अथवा पुराणोंके बीच किसी किसी स्थलमें सुनी जाती है। मेरी बड़तेरी उत्तम उत्पत्ति व्यतीत हुई है, लोककार्योंको निर्वाह करके फिर निज प्रकृतिको प्राप्त हुई है। हे ब्रह्मन् ! तुमने जोच्च निष्ठायुक्त बुद्धि अवलम्बन करके इस समय जिस प्रकारसे मेरा दर्शन किया है, ब्रह्मा भी इस प्रकार मेरा दर्शन नहीं कर सकते। हे सत्तम ! तुम भक्तिमान हो, इस ही लिये मैंने तुम्हारे समीप प्राचीन और भविष्य रहस्योंको बर्णन किया है।

भीष्म बोले, इस ही प्रकार वह भगवान् बिश्वमूर्तिधारी अविनाशी देव इतनी कथा सुनाके उसी स्थानमें अन्तर्धान होगये। महा तेजस्वी नारद इप्सित अनुग्रह लाभ करके नर-नारायणका दर्शन करनेके लिये बदरिकाश्रममें गये। हे तात ! महर्षि नारदने जिस प्रकार दर्शन किया और जिस प्रकार सुना था, उस

ही भांति ब्रह्माके स्थानमें नारायणके सुखसे वर्णित चारों वेदांसि युक्त सांख्य योग संयुक्तपत्र रात्र नामक यह महा उपनिषत् सुनाया था।

युधिष्ठिर बोले, इस आश्चर्यभूत भगवान् महात्म्यको क्या ब्रह्मा नहीं जानते थे, जो उन्होंने नारदके सुखसे सुना, भगवान् पिता-मह उस ही देवसे उत्पन्न हुए हैं, इससे वह अत्यन्त तेजस्वी नारायणके प्रभावको किस लिये नहीं जानते थे ?

भीष्म बोले, हे राजेन्द्र ! सौ हजार महा-कल्पकी सृष्टि और प्रलय व्यतीत हुई हैं। हे राजन् ! सृष्टिके आरम्भमें प्रजाको उत्पन्न करनेवाले प्रभु प्रजापति उत्पन्न होते हैं, इसलिये वह देवप्रवर आत्मप्रभव सर्वनियन्ता परमात्माको नारदसे भी अधिक जानते थे। ब्रह्माके स्थानमें जो सब सिद्ध लोग इकट्ठे हुए थे, नारदने उन्हींको वह वेद-सदृश पुराण सुनाया था। हे राजन् ! अनन्तर सूर्यदेवने उन शुद्धचित्तवाले सिद्धोंके निकट उसे सुनके निज अनुगामी पवित्र बुद्धिवाले ऋः हजार ऋषियोंको सुनाया था। तापदाता सूर्यके समीप जो सब लोग स्थित थे, उन्हींने उनसे भी उक्त विषय कहा था। हे तात ! सूर्यके अनुगामी ऋषियोंने सुमेरु पर्वतपर इकट्ठे हुए सब ऋषियोंको यह उत्तम उपाख्यान सुनाया था। हे राजेन्द्र ! अनन्तर देवताओंके निकटसे हिजवर सुनिसत्तम असितने उस विषयको सुनके पितरोंके समीप बर्णन किया था। हे तात ! मेरे पिता शान्तनुने यह सुभसे कहा। हे भारत ! मैंने उनसे सुनके इस समय तुम्हारे समीप बर्णन किया। निज देवता अथवा सुनियाने इस पुराणको सुना है, वे लोग सब प्रकारसे परमात्माकी पूजा करते हैं। हे राजन् ! इस परम्परासे प्रचलित ऋषिप्रणीत आख्यानको जो पुत्र्य वासुदेवका भक्त नहीं है, तुम उससे किसी प्रकार न कहना। हे राजन् ! तुमने मेरे समीपमें जा

सैकड़ों उपाख्यान सुने हैं, उन सबके बीच यह साररूपसे निकाला गया है । हे राजन् ! सुरासुरोंने जिस प्रकार समुद्रको मघके अमृत निकाला था, वैसे ही पहिले समयमें ब्राह्मणोंने इस कथास्त्री अमृतको बाहर किया है । जो मनुष्य अत्यन्त सावधान और मोक्षमार्गमें धारण करके सहस्रार्चि युक्त परम देवमें प्रविष्ट होंगे, इसमें कुछ सन्देह नहीं है । आर्त्त पुरुष आदिसे अन्ततक इस कथाको सुननेसे रोगसे कूट जाता है, जिज्ञासु पुरुष मनोवाञ्छित फल पाता और भक्त निज गन्तव्य गतिको पाता है । हे राजन् ! तुम भी सदा पुरुषोत्तमकी पूजा करना वह समस्त जगत्का पिता, माता और गुरु है । हे महाबाहु युधिष्ठिर ! महाबुद्धिमान बनाईन सनातन भगवान् ब्रह्मण्यदेव तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंवें ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे जनमेजय ! धर्मराज और उनके भाटगण इस उत्तम उपाख्यानको सुनके सब कोई, नारायणमें रत हुए । हे भारत । “उस भगवानकी ही जय है” अनन्तर सब कोई जय परायण होके सदा इस ही वचनको उच्चारण करने लगे । इस लोगोंके गुरु महामुनि कृष्णद्वैपायनने नारायणका नाम उच्चारण करते हुए परम जप्य मन्त्रका जप किया । वह आकाशसे अमृताशय शोरसागरमें जाके देवेश्वरकी पूजा करके फिर अपने धामपर चले आते थे ।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! यह नारद मुनिका कथा हुआ उत्तम उपाख्यान तुम्हारे निकट कहा गया ; यह परम्परा क्रमसे प्रचलित हुआ जाता है, पहिले पिताने मुझसे यह उपाख्यान कहा था ।

सुन ली, वैशम्पायनके सहारे यह सब विषय कहा गया । जनमेजयने उसे सुनकर विधिपूर्वक

आचरण किया था । हे नैमिषाण्यवासी द्विज-श्रेष्ठ पुरुषो ! आप सब लोगोंने ही तपस्या और व्रताचरण किये हैं, सब कोई वेदज्ञ ब्राह्मणोंके बीच मुख्य होनेसे शौनकके महायज्ञमें दक्षित हुए हैं, इस समय आप लोग हीम और यज्ञके द्वारा शाश्वत परमेश्वरकी पूजा करिये । इस परम्परा प्रचलित आख्यानको पहिले समयमें पिताने मुझसे कहा था ।

३३६ अध्याय समाप्त ।

शौनक बोले, हे सूत ! यह देव सर्व-शक्तिमान भगवान् स्वयं यज्ञेश्वर हीकर किस प्रकार यज्ञ करता है, वह वेदकर्त्ता हीके किस प्रकार वेद-वेदाङ्गवेत्ता कहेके विख्यात हुआ । उस क्षतावान निखिल सामर्थवान भगवानने निवृत्ति धर्म अवलम्बन किया है ; इसके अतिरिक्त वह निवृत्ति धर्मका विधान भी करता है, किस प्रकारसे देवताओंको प्रवृत्तिधर्म-भागार्ह किया है ; प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म परस्पर विरुद्ध होनेपर भी दोनों किस प्रकार उसने स्थित हुए, तुमने सब धर्मसंहिता सुनी है, इसलिये हमारे इस गुप्त सन्देहको दूर करो ।

सौति बोले, हे शौनकोत्तम ! धीमान वेद-व्यासके शिष्य वैशम्पायनको पूजा करके राजा जनमेजयने जो प्रश्न किया था, मैं उस ही पौराणिकी कथाको तुम्हारे समीप कहता हूँ इन देहधारियोंके अन्तरात्माका साक्षात्प सुनके महाप्राज्ञ राजा जनमेजयने वैशम्पायन मुनिसे जो कहा था, उसे सुनी ।

महाराज जनमेजय बोले, हे ब्रह्मन् ! ये ब्रह्मसे युक्त सुरासुर और मनुष्योंके सहित सब लोग अभ्युदय विधिमें संसक्त हुए देखे जाते हैं । आपने कथा निर्वाण मोक्ष ही परम सुख है, इस लोकमें पुरुष पापसे रहित होकर जो लोग मुक्ति लाभ करते हैं, वेही सहस्रार्चि

अर्थात् अनन्तचिद्रूप देवमें प्रवेश किया करते हैं, जैसे ऐसा ही सुना है। यह पञ्चविधि मोक्ष प्रतिपादक धर्म अत्यन्त कष्टसे अनुष्ठान किया जाता है, देवता लोग जिसे परित्याग करके हृद्य-काव्य भीजी हैं, उसका अनुष्ठान करना कितना कठिन है, वह इसीसे जाना जाता है। इसके प्रतिरिक्त ब्रह्मा, रुद्र, बलाराति देवराज इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, वरुण, आकाश, स्वर्ग और भूर्लोक तथा इनके अतिरिक्त जो सब देवतावृन्द हैं, वे सब आत्मपरिनिर्मित प्रलयसे अनभिज्ञ हैं। इस ही कारण जिन्होंने काल परिमाणसे स्मृति और प्रवृत्ति मार्गको अवलम्बन किया है, वे लोग शाश्वत, अव्यय और अक्षर निवृत्ति मार्गका आश्रय नहीं करते हैं; क्रियावान् अनुष्ठानमें काल परिमाणसे सहान् दोष देख पड़ता है। हे विप्र ! मेरे हृदयमें यह संशय शल्यकी भाँति उपस्थित है, तुम इतिहास कहके उसे छेदन करो, इस विषयमें मुझे अत्यन्त आश्चर्य हो रहा है। हे हिजवर ! यज्ञके समय देवता लोग किस लिये भागहर रूपसे वर्णित हुए हैं ? किस लिये देवता लोग यज्ञमें पूजित होते हैं। हे हिजसत्तम ! यज्ञस्थलमें जो लोग अपना हिस्सा लेते हैं, वे महायज्ञके सहारे याग करनेमें प्रवृत्त होने पर। किसे यज्ञका भाग प्रदान किया करते हैं।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे प्रजानाथ ! तुमने अत्यन्त गूढ़ प्रश्न किया है, जिन लोगोंने तपस्या, वेदाध्ययन तथा पुराणोंको नहीं सुना है, वे सहसा इसका उत्तर देनेमें समर्थ नहीं हैं। पहली मैंने भी इस विषयको अपने गुरु महर्षि वेदव्याससे पूछा था, उन्होंने हम लोगोंसे जो कहा था; वह तुम्हारे समीप कहूँगा। सिद्ध चारणोंसे सेवित रमणीक सुमेरु पर्वतके ऊपरमें महाभाग वेदव्यासके समन्त, जैमिनि, दृढव्रत, पैल, मैं और शुकदेव, यही पाच पुरुष शिष्य थे; वह इन सब समागत

दमयुक्त, पवित्र आचारमें रत, क्रोध जीतनेवाले और जितन्द्रिय पांचों शिष्योंको चारोंवेद तथा पांचवां वेद महाभारत पढाते थे। मेरे समान शिष्योंके वेदाभ्यास करते रहने पर कदाचित् हम लोगोंको सन्देह हुआ था, तुमने जो पूछा है, हमने भी उस ही प्रकार गुरुके समीप वही प्रश्न किया था। हे भारत ! इसलिये गुरुके सुखसे मैंने जो क्लृप्त सुना है, इस समय तुम्हारे समीप वह सब वर्णन करूँगा। निखिल ज्ञान स्तूपी ग्रन्थकारके हरनेवाले पराशरके पुत्र श्रीमान् व्यासदेव शिष्योंके वचनको सुनके बोले कि, हे शिष्यवृन्द ! मैंने परम दारुण अत्यन्त महत् तपस्या की थी, इसहीसे समस्त भूत, भविष्यत् और वर्तमान विषय मुझसे छिपे नहीं हैं। मैंने तपस्या करके इन्द्रियनिग्रह किया है, इसीसे नारायणको कृपासे चौरसागर तटके समीप मेरी इच्छाके अनुसार यह त्रेकालिक ज्ञान उत्पन्न हुआ है, इसलिये तुम लोगोंके संशयके विषयको विधिपूर्वक उत्तम रीतिसे कहता हूँ, तुम सब कोई सुनो। सृष्टिके आरम्भमें जो घटना हुई थी, मैंने उसे ज्ञाननेत्रसे देखा है। सांख्य योगवाले पुरुष जिसे परमात्मा कहते हैं, वह निज कर्मके सहारे महापुरुष कहके प्रसिद्ध होता है, उसहीसे अव्यक्त उत्पन्न होता है, पण्डित लोग इस ही अव्यक्तको प्रधान समझते हैं। अव्यक्त ईश्वरसे ही लोक सृष्टिके लिये व्यक्त उत्पन्न हुआ था, लोग उसीही अनिर्दिष्ट और सहान् आत्मा कहा करते हैं। जो व्यक्त होके पितामहको उत्पन्न करता है, उस सर्व तेजोमयको ही अहंकार कहा जाता है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये महाभूत अहंकारसे उत्पन्न होते हैं। वह महाभूतोंको उत्पन्न करते फिर उनके गुणोंको प्रकट करता है। समस्त भूतोंसे जो मूर्तिमान रूपसे सिद्ध होते हैं उनके नाम सुनो।

मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, महात्मा असिष्ठ और स्वायम्भुव मनु, इन पाठोंकी अष्ट-प्रकृति जानना चाहिये, क्यों कि अष्ट-प्रकृतिसे ही सब लोक प्रतिष्ठित हैं। जगत् पितामह ब्रह्माने सब लोगोंकी सिद्धिके लिये वेदवेदाङ्ग सयुक्त और यज्ञाङ्ग सम्पन्न किया है। अष्ट-प्रकृतिसे ही यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है। क्रोधयुक्त रुद्रने अघवतार लेके स्वयं दशरु-द्रोंकी उत्पन्न किया है। ये सब ग्यारह रुद्र विकार पुरुषरूपसे वर्णित होते हैं। वे सब रुद्र-गण प्रकृति और देवर्षि लोग उत्पन्न होके सब लोकोंकी कार्यसिद्धिके लिये ब्रह्माके समीप गये। वहां जाके बोले, हे पितामह ! आपने प्रभुविष्णु होकर हम लोगोंको उत्पन्न किया है, इस समय हम लोगोंमेंसे जिसे जिस अधिकारमें स्थित रहना होगा, उस विषयमें उप-देश दीजिये। आपने जो अर्थ चिन्ता विषयक अधिकार निश्चय किया है, साहजिकार कर्ता उसे किस प्रकार प्रतिपालन करेगी। अधिकारके विषयमें कौन विचार करेगा और उसका कैसा बल होना चाहिये, आप उसे वर्णन करिये। महादेव प्रजापति ऐसा बचन सुनके उन देवता-ओंसे बक्ष्यमाण रीतिके बचन कहने लगे।

ब्रह्मा बोले, हे देवतावृन्द ! तुम लोगोंने मेरे समीप उत्तम विज्ञप्ति की है, तुम्हारा मङ्गल भी, तुम लोगोंने जैसा सोचा है, मुझी भी वैसी ही चिन्ता उत्पन्न हुई है। तीनों लोकोंकी किस प्रकार धारण करना चाहिये, तुम्हारा और मेरा किस प्रकारसे बल नष्ट न हो, इस जाननेके लिये चलो, हम सब कोई यहांसे गमन करके उस लोकसाक्षी अव्यक्त महापुरु-षके शरणापन होवें, वह हमारे लिये जो हित-कर होगा, वही उपदेश करेंगे।

अनन्तर वे लोकहितैषी ऋषिवृन्द और देवता लोग चीरसागरके उत्तर तटपर गये। वहां वे लोग ब्रह्मोक्त-वेद कल्पित तपस्याका

अनुष्ठान करने लगे। वह दारुण तपस्याचरण महानियम नामसे विख्यात हुआ। वे लोग ऊर्ध्व दृष्टि, ऊर्ध्ववाङ्म और एकाग्रचित्त हुए सभी एक चरणसे निवास करते हुए काष्ठकी भांति स्थित रहे। इसी प्रकार उन लोगोंने देवपरिमाणसे सहस्र वर्षतक अत्यन्त दारुण तपस्या करके वेद वेदाङ्ग भूषित मधुर वाणी सुनी।

श्रीभगवान बोले, हे ब्रह्मा आदि देवतावृन्द ! हे तपस्वीगण ! तुम्हारा स्वागत पूछनेके अनन्तर उत्तम बचन सुनाता हूं। तुम्हारा कार्य मुझी मालूम हुआ है। वह कार्य अत्यन्त बृहत् और लोक-हितकर है, तुम लोगोंकी प्राणवा-युकी परिपुष्टि करनेवाली प्रवृत्तियुक्त उक्त कार्य करना योग्य है। हे देवगण ! कामनाके निमित्त मेरी आराधनासे तुम लोगोंने उत्तम तपस्या की है। हे महा सत्त्वगण ! तुम लोग इस तपस्याका महत् फल भोग करोगे। लोकगुरु लोकपितामह ब्रह्मा और सब देवता-लोग स्थिर होकर मेरे उद्देश्यसे यज्ञ करें और तुम सब कोई यज्ञमें हमारे नित्य भागको कल्पना करो, कि कौन किस अधिकारका स्वामी होगा, फिर उसमें जिस प्रकार तुम लोगोंका कल्याण होगा, उसे मैं वर्णन करूंगा।

श्री वैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर ब्रह्मा आदि देवता और महर्षि लोग यह बचन सुनके पुलकित हुए और वेदमें कहीं कहीं विधिके अनुसार वैष्णव यज्ञ आरम्भ किया। उस यज्ञमें ब्रह्माने स्वयं नित्य भागकी कल्पना की और देवता तथा देवर्षिवृन्द अपना अपना भाग स्थिर करने लगे। उस सत्ययुगमें धर्मयुक्त परम सत्कृत सब भाग आदित्य वर्ण, तमोगुणसे रहित सर्वव्यापी सर्वगामी, वरदाता पुरुष प्रभु ईशान देवके निकट उपस्थित हुए। अनन्तर शरीररहित आकाशमें वरदाता देव महेश्वरने उन सब स्थित देवताओंसे यह बचन कहा, कि जिसने जिस भागकी कल्पना की

थी, वे सब भाग उस ही प्रकार मेरे निकट उपस्थित हुए हैं, इसलिये मैं प्रसन्न हुआ हूँ, अब आवृत्तिलक्षण फल प्रदान करूँगा । हे देवगण ! तुम लोगोंके सम्बन्धमें मेरे प्रसादसे यह लक्षण उत्पन्न होगा, कि तुम लोग युगयुगमें अनेक दक्षिणायुक्त यज्ञके जरिये यजन करते हुए प्रवृत्ति-फलभागी होगी । जो देवता अथवा मनुष्य लोग सब लोकोंके बीच यज्ञके जरिये पूजा करनेमें प्रवृत्त होंगे, वे तुम लोगोंके लिये वेदमें कहे हुए सब भागोंकी कल्पना करेंगे इस महायज्ञमें जिसने जिस भाँति मेरे भागकी कल्पित किया है, मैंने वेदसूत्रमें उसे वैसा ही यज्ञभागी किया है ; इसलिये तुम लोग लोकके बीच निज अधिकारमें अधिष्ठित होके यज्ञभागके उचित फल और सर्वार्थ चिन्तक होकर सब लोगोंको उत्पन्न करोगे । जो सब कार्य प्रवृत्तिफलके सहारे सत्कृत होकर प्रचारित होंगे, उन्हीं सब कार्योंके जरिये तुम लोग अध्यायित और बलसंयुक्त होकर सब लोकोंकी धारण करोगे । तुम लोगोंके विषयमें मेरी यह भावना होती है, कि तुम लोग सब यज्ञोंमें मनुष्योंके जरिये पूजित होगी । अनन्तर तुम लोग मेरा ध्यान करोगे । इस ही निमित्त सब वेद, यज्ञ और औषधि उत्पन्न हुई हैं ; पृथ्वीतलमें यह सब वेदविधिके अनुसार पूर्णरीतिसे प्रयुक्त होनेसे देवता लोग प्रीति लाभ करेंगे ।

हे सुरश्रेष्ठगण ! जबतक यह कल्प नष्ट न होगा, तबतक तुम लोगोंकी प्रवृत्ति गुण कल्पित निर्माण, मेरे जरिये विहित हुआ है ; इसलिये तुम लोग निज निज अधिकारके ईश्वर होकर लोकके हितका विचार करो । मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और बसिष्ठ ये सातों मानससे उत्पन्न हुए हैं, ये लोग वेदवित् और मुख्य वेदाचार्य प्रवृत्तिधर्म-परायण प्रजापतिरूपसे कल्पित हुए हैं । क्रियावान

पुरुषोंका यह सनातन पथ कहा गया है ; सर्व शक्तिसंयुक्त अनिसृष्ट लोक सर्गकर रूपसे बर्णित हुए हैं । सन, सनत्सुजात, सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, कपिल और ऋषिप्रसन्न सत्तम, ये ब्रह्माके मानसपुत्र कहाते हैं, इन लोगोंमें स्वयं विज्ञान उत्पन्न हुआ है, इन्होंने निवृत्ति मार्गकी अवलम्बन किया है । ये सर्वज्ञान विशारद मुख्य योगवित् पुरुष धर्मशास्त्रोंके आचार्य और मोक्षधर्मके प्रवर्तक हैं । प्रथम जो अव्यक्तसे त्रिगुणात्मक अहङ्कार प्रकट हुआ, जो उससे भी परे है, वही क्षेत्रज्ञ रूपसे कहा गया है । वह अहङ्कार क्रियावान मनुष्यों अर्थात् पुनरावृत्ति विशिष्ट लोगोंके लिये दुर्लभ पथस्वरूप है । जो जीव जिस जिस कर्ममें जिस प्रकार उत्पन्न हुए हैं, प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति मार्गों वे उस ही महत् फलकी उपभोग करते हैं । ये लोकगुरु जगत्के आदिकर्ता प्रभावयुक्त प्रजापति तुम लोगोंके पिता, माता और पितामह हैं ; ये मुझसे अनुशिष्ट होकर सब प्राणियोंके वरप्रद होंगे । जो ललाटसे उत्पन्न होकर रुद्ररूपसे इनके आत्मज हुए हैं, वे ब्रह्माकी आज्ञासे सब भूतोंकी धारण करनेमें समर्थ होंगे । अब तुम लोग अपने अपने अधिकारपर जाके विधिपूर्वक विचार करो, समस्त लोगोंके बीच सब कार्योंके अनुष्ठानमें प्रवृत्त रहो, बिलम्ब मत करो ।

हे सुरोत्तम गण । इस लोकमें परमायुका परिमित समय है, इसलिये प्राणियोंके कर्म और गतिका विषय वर्णन करो । इस समय सब कालसे श्रेष्ठ सत्ययुग प्रवर्तित हुआ है ; इस युगमें यज्ञीय पशु अहिंस्य रहेंगे, इसमें अन्यथा न होगा । हे देवगण ! इस सत्ययुगमें सब धर्म चार चरणसे स्थित रहेंगे । अनन्तर त्रेतायुग प्रवर्तित होगा, उसमें तीनों वेद वर्तमान रहेंगे, धर्मका चौथा चरण न रहेगा, तिसके अनन्तर द्वापर नाम मिथ्याकाल आवेगा,

उस युगमें धर्मके दो चरण रहेंगे । अन्तमें तिष्ठ नक्षत्रों कश्चियुगके उपस्थित होनेपर धर्म सर्वत्र एक चरणसे निवास करेगा ।

लोक गुरु भगवानके ऐसा कहने पर देवता और देवर्षि लोग बोले, जब धर्म जिस किसी स्थान पर जाके एक चरणसे निवास करेगा, उस समय हम लोगोंको क्या करना योग्य है ? आप उसे ही वर्णन करिये ।

श्रीभगवान् बोले, हे सुरोत्तमगण ! कलिकालमें जिस स्थानमें वेद, यज्ञ, सत्य, तपस्या, दम और अहिंसा धर्म संयुक्त होकर प्रचारित होगी, तुम लोग उस ही स्थानमें निवास करोगी, ऐसा करनेसे अधर्म तुम लोगोंको स्पर्श न कर सकेगा ।

यासदेव बोले, ऋषियोंके सहित देवता लोग भगवानकी ऐसी आज्ञा सुनकर उन्हें नमस्कार करके निज निज अभिलषित स्थानपर गये । सुरपुरवासी देवताओंके सहित ऋषियोंके चले जानेपर, केवल एक मात्र ब्रह्मा अनिरुद्ध तनसे अधिष्ठित उस भगवानका दर्शन करनेके अभिलाषी होकर स्थित रहे । भगवानने कमण्डलु और त्रिदण्ड धारण करके साङ्ग वेदोंकी भावति करते हुए सुन्दर तथा मङ्गल ह्यशिरा मूर्ति धारण करके उन्हें दर्शन दिया । लोककर्ता प्रभावशाली प्रजापतिने ह्यशिरा देवकी देखकर सब लोकोंको हित कामनासे सिर झुकाके उन्हें प्रणाम किया और हाथ जाड़के खड़े रहे । भगवानन उस समय विधाताको आश्विन करके उन्हें यह वच्यमाण वचन सुनाया है ।

भगवान् बोले, हे ब्रह्मन् ! तुम सब लोकोंके कार्य तथा गतिकी विधिपूर्वक विचारो, तुम सब भूतोंके विधाता हो, तुम ही जगत्के गुरु और प्रभु हो ; मैंने तुम्हें भार समर्पण करके ब्रह्म सन्तोष प्रवल्म्वन किया है । जिस समय तुम्हें देवकार्य आविसङ्ग होगा, तब मैं आत्म-

ज्ञान और उपायके अनुसार उत्पन्न हूंगा । ह्यशिरा ऐसा ही कहके उसी स्थानमें अन्तर्धान होगये ब्रह्मा भी उनको आज्ञाके अनुसार शीघ्र ही निज लोकमें गये । हे महाभाग ! इस ही प्रकार वह सनातन पद्मनाभ सब यज्ञोंके अग्रहर और नित्यकाल यज्ञधारी कहके अनेक भांतिसे बर्णित हुए हैं । उन्होंने अक्षय धर्मशालियोंकी गतिरूप निवृत्ति धर्मको अवलम्बन किया है और सब लोकोंकी विचित्रता करके प्रवृत्ति धर्मका विधान किया है । वही आदि है, वही ध्येय है, वही कर्ता और वही कार्य है ; वह युगान्त कालमें सब लोकोंकी उदरमे डालके प्रसूत होता है और युगके आरम्भमें सावधान होकर जगत्को सृष्टि किया करता है । तुम सब कोई उस देवकी नमस्कार करो ; वही निर्गुण, महात्मा, अज, विश्वरूप और स्वर्गवासियोंका धाम स्वरूप है । वही महाभूतोंका अधिपति रुद्र गणका स्वामी आदित्यपति तथा वसुगणका प्रभु है ; वह दोनों अश्विनोक्तुमारोंका स्वामी, मरुहणका प्रभु, वेदयज्ञादि तथा वेदांगपति है । वही सदा समुद्रवासी हरि और मुञ्जकेशो है, वह शान्त है, और सब भूतोंके मोक्षधर्मानुभाषी है ; वही तपस्या, तेज और यशका पति, वाक् पति तथा सरित्पति है । वह कपर्दी, बाराह, एक शृङ्ग, धीमान, विवस्वान अश्वशिरा, चतुर्भूर्तिधारो, सदा गुह्य, ज्ञानदृश्य और चर स्वरूप है । यह सर्वत्र गमनशील अव्यय देव भ्रमण कर रहा है यही विज्ञाननेत्रके सहारे जानने योग्य परब्रह्म है, इस ही प्रकार ज्ञाननेत्रसे मैंने तुम्हें देखा था । हे शिष्यगण ! तुम लोगोंके पूरुनेपर ययार्थ रूपसे यह सब कहा गया अब मेरे वचनके अनुसार ईश्वर हरिको सेवा करो, वेदध्वनिके जरिये उनका यश गाभा और विधि पूर्वक पूजा करो ।

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, उस वृत्ति

व्यासने शिष्योंसे तथा परम धर्मात्मा गुरुदेवसे ऐसा ही कहा था। हे महाराज ! गुरु हम लोगोंके सहित चतुर्वर्दीकृत ऋष्यन्तके जरिये उसकी सब प्रकारसे स्तुति करने लगे। हे महाराज ! पहले समयमें गुरु वेदव्यासने मुझसे जो कहा था वह सब मैंने तुम्हारे समीप वर्णन किया जो पुरुष स्थिर बुद्धि होकर "नमो भगवते" ऐसा वचन करके इस विषयकी सदा सुनता अथवा कहता है, वह बुद्धिमान मनुष्य बलरूपसे युक्त और रोगरहित होता है; आतुर पुरुष रोगसे और बद्ध पुरुष बन्धनसे कूट जाते हैं। कामी कामनाके अनुसार काम्य विषय प्राप्त करके दीर्घायु होते हैं। ब्राह्मण सब वेदोंके जाननेवाले, क्षत्रिय विजयी, वैश्य अत्यन्त धनवान और शूद्रमुखी हुआ करते हैं। पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान् होता है, कन्या अभिलषित पतिपाती है, लग्नगर्भा विमुक्त होती तथा पुत्र प्रसव करती है, बन्ध्या समृद्धिशास्त्री पुत्र पौत्र प्रसव किया करती है, मार्गमें जो मनुष्य इसे पाठ करता है, वह निर्विघ्नताके सहित मार्गमें गमन करनेमें समर्थ होता है। जो पुरुष जैसी कामना करता है, वह निश्चय ही उसे पाता है। यह महर्षिका निश्चित वचन है, और देवर्षि तथा देवताओंके समागमसे युक्त महात्मा पुरुषोत्तमकी कथा कहने अथवा सुननेसे भक्त जन परम सुख लाभ करते हैं।

३४० अध्याय समाप्त ।

राजा जनमेजय बोले, हे भगवन् ! शिष्योंके सहित वेदव्यास मुनिने जिन विविध नामोंके सहारे मधुसूदनकी स्तुति की थी, मैं प्रजापति हरिके उन सब नामोंके निरुक्त अर्थात् निर्वाचन सुननेके लिये अभिलाषी हुआ हूँ; इसलिये जिसे सुनके मैं निश्चल शरदकालके चन्द्रमाकी भांति पवित्र हंगर, आपही उस विषयकी वर्णन करने योग्य हैं।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे महाराज ! प्रभावशाली नारायणने अर्जुनके ऊपर प्रसन्न होकर सर्व्वत्रल आदि गुणों और जगत्सृष्टि प्रभृति कर्म-जनित नामोंका जो निरुक्त कहा था, उसे सुनो। शत्रुनाशन धनक्षयने जिन नामोंसे नारायणका वर्णन किया जाता है, उन सबका निरुक्त पूछा था।

अर्जुन बोले, हे भूत भव्येश भगवन् ! सर्व्वभूतोंकी सृष्टि करनेवाले अव्यय। हे लोकधाम जगन्नाथ ! हे लोकाभयप्रद ! हे देव महर्षियोंके जरिये तुम्हारे जो सब नाम वर्णन हुए हैं और वेद तथा पुराणोंके बीच कर्मवश जो सब नाम गुप्त हैं, हे केशव ! मैं तुम्हारे निकट उन नामोंका निर्वाचन सुननेकी इच्छा करता हूँ। हे प्रभु ! तुम्हारे अतिरिक्त दूसरे कोई भी इन नामोंका निरुक्त वर्णन करने समर्थ नहीं है।

श्रीभगवान बोले, हे अर्जुन ! ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उपनिषद् पुराण, ज्योतिष, सांख्य, योगशास्त्र और आद्य वेदके बीच महर्षियोंने मेरे अनेक प्रकार नाम वर्णन किये हैं, उसके बीच कोई-कोई नाम कर्मज होनेसे गौण हैं। हे अनघ ! इसलिये तुम सावधान होकर मेरे द्वारा उन कर्मजन नामोंका निरुक्त सुनो। हे तात ! पहलेसेही तुम मेरे अर्द्धरूपसे स्मृत हुए हो। विश्वात्म निर्गुण और गुणमय अत्यन्त यशस्वी देहधारियोंकी अन्तरात्मा है, इससे उस नारायणकी नमस्कार है। जिसकी कृपासे ब्रह्मानि जन्मलिय और जिसके क्रोधसे रुद्रदेव उत्पन्न हुए हैं, वह स्यावर जड़म सबकी उत्पत्तिका कारण है। सात्विकप्रवर। प्रीति, कार्य, उद्रेक, लघुत्व, सुख, अकृपणता, असंरम्भ, सन्तोष, अद्विधानता, क्षमा, धृति, अहिंसा, शौच, अक्रोध, आर्जव, समता, सत्य और अनसूया, इन अठारह गुणोंकी सत्त्व कहते हैं। मेरी परा प्रकृति

अष्टादश गुणमयी है ; यह प्रकृति ही योगबलसे
दुलोक और भूलोकको धारण कर रही है ।
यही धाता अर्थात् ब्रह्मलोक पर्यन्त कर्म फल
स्वरूप है, सत्त्वा अर्थात् अबाधित चिन्मात्र
स्वरूप है; अमरण घर्मशोला, अजया प्रकृति
ही सब लोकोंकी आत्मसंज्ञा संयुक्त है ; उस
धातादि स्वरूप परमात्मामें अध्वस्त सत्त्वसे
सृष्टि और प्रलय आदि सब विक्रिया प्रवर्तित
हुआ करती हैं । तपस्या और यज्ञस्रष्टा पुराण
पुरुष अनिरुद्ध रूपसे वर्णित हुआ करता है,
इसही सब लोकोंकी उत्पत्ति और लय होती
है । हे पद्मनिसेचण ! ब्रह्माकी रात्रि व्यतीत
हीनेपर उस प्रमित तेजस्वी नारायणको कृपासे
एक कमल उत्पन्न हुआ था, उसी कमलसे
ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा उसहीकी कृपासे जन्म
ग्रहण करते हैं । दिनके बीतने पर उस क्रोधा-
विष्ट देवके मस्तकसे संहार करनेवाला रुद्र नाम
पुत्र उत्पन्न होता है । ये दोनों देव अष्ट भगवा-
नकी कृपा और क्रोधसे उत्पन्न होते हैं और
उनकी आज्ञानुसार यथायोग्य कार्यमें प्रवृत्त
होकर सृष्टि और संहार करते हैं सब प्राणि-
योंके वरप्रद ब्रह्मा और रुद्र सृष्टि तथा, संहार
कार्यमें निमित्त मात्र हैं ।

हे पाण्डुवै ! कपर्दी, जटिल, मूण्ड श्मशान
एवमासो, उग्र व्रतधर परम-दारुण योगी, दक्ष
यज्ञहर, भगनेत्रहर रुद्रकी युगयुगमें नारायण
स्वरूप जानना चाहिये । हे पृथापुत्र ! उस
देवकेदेव महेश्वरके पूजित हीनेसे प्रभु नारायण
पूजित होते हैं । हे पाण्डुपुत्र ! मैं सब प्राणि-
योंकी अन्तरात्मा हूँ, इसलिये रुद्रकी पहिले
पूजा किया करता हूँ ; यदि वरदाता ईश्वर-
रायकी मैं पूजा न करूँ तो जो मेरे आत्माकी
कोई पूजा न करेगा । सब लोग मेरे किये हुए
प्रमाणका अनुसरण किया करते हैं, इसलिये
प्रमाण सबका ही पूज्य हैं, इसी निमित्त मैं
रुद्रकी पूजा किया करता हूँ । जो पुरुष

शिवकी जानता है, वही सुभो भी जानता है, जो
उसके अनुगत हैं, वही मेरे अनुगत है । हे
कौन्तेय ! रुद्र और नारायण दो रूपसे एक ही है,
इसलिये सब कार्योंमें व्यक्तिस्थ होकर लोकमें
विचरते हैं । हे पाण्डुपुत्र ! कोई पुरुष सुभो वर
देनेसे समर्थ नहीं है, मैं मनहीमन ऐसा ही
विचार करके पुराण ईश्वर रुद्रदेवको पुत्रके
निमित्त आप ही अपनी आराधना की थी ।
सर्वव्यापी विष्णु अपने सिवा और किसी देव
ताकी प्रणाम नहीं करते, इसही निमित्त मैं
रुद्रदेवकी आराधना करता हूँ । ब्रह्मा रुद्र
और इन्द्रके सहित सब देवता तथा ऋषि लोग
देव अष्ट नारायण हरिकी पूजा करते हैं । हे
भारत ! वर्तमान और भविष्यत् प्राणियोंके
लिये भगवान विष्णु ही सबके सेवनीय और
सदा पूजनीय हैं । हे कुन्तीपुत्र ! हव्यदाता
विष्णुको नमस्कार और शरण दाता हरिकी
प्रणाम करो, वरदाता विष्णुकी नमस्कार तथा
हव्यकव्य भोक्ता भगवानको प्रणाम करो । मैंने
ऐसा सुना है कि जिज्ञासु, ज्ञान्ते, अर्थार्थी और
ज्ञानी, इन चार प्रकारके पुरुष ही मेरे भक्त हैं,
उससे जो लोग अपनेसे पृथक्-दूसरे देवता-
ओंकी आराधना न करके केवल सुभमें ही
अत्यन्त निष्ठावान हैं, वेही अष्ट हैं, उन निष्काम
कर्म करनेवाले भक्तोंका मैंही अवलम्ब हूँ ।
इसके अतिरिक्त जो तीन प्रकारके भक्त हैं, वे
लोग फल कामना किया करते हैं ; इसलिये
लोग धर्मभ्रष्ट होते हैं, इस ही कारणसे उन्हें
धर्मच्युत कहा जाता है और जो लोग प्रात
बुद्ध हैं, वेही अष्ट हैं । प्रवृद्ध चर्म मनुष्य ब्रह्मा
अथवा दूसरे नीलकण्ठ आदि देवताओंकी सेवा
करते हुए सुभो ही पाते हैं । हे पार्थ ! भक्तके
विषयमें सुभो जो विशेष है, यह तुम्हारे समीप
वही विषय कहा गया । हे कौन्तेय ! तुम और
मैं, अर्थात् हम दोनों नर-नारायण रूपसे पृथ्वीके
भारकी उतारनेके लिये मनुष्य रूपसे उत्पन्न

हुए हैं। हे भारत ! मैं अध्यात्म योग जाननेसे निवृत्ति लक्षण और अभ्युदयिक धर्म रूपसे स्मृति हुआ हूँ। केवल एकमात्र सदा मैंही मनुष्योंका न स्थान अर्थात् अवलम्ब हूँ, इसी निमित्त मेरा नाम नारायण है, अथवा जलस-मूहकी तार कहते हैं, क्यों कि वह नरसे उत्पन्न हुआ है, सृष्टिके पहिले वही समस्त नार (जल) मेरा स्थान था, इस ही कारणसे मैं नारायण हूँ। मैं सूर्य स्वरूपसे किरणोंके सहारे अखिल जगत्को परिपूर्ण करता हूँ; और सब प्राणी मुझमें निवास करते हैं; इसही निमित्त मैं वासुदेव नामसे प्रसिद्ध हुआ हूँ।

हे भारत ! मैं सर्वभूतोंकी गति और उत्पत्तिका कारण हूँ। हे पार्थ ! द्यूलोक और भूलोक मुझसे व्याप्त हो रहा है, मेरा तेज भी सबसे अधिक है; क्यों कि मेरे तेजसे समस्त जगत् प्रकाशित हो रहा है। हे भारत ! दिव्य अदिव्य सब प्राणी अन्तकालमें जिसे पानेकी इच्छा करते हैं, मैं वही ब्रह्म हूँ। हे पार्थ ! मैंने तीनों लोकोंको आक्रमण किया है, इसी कारणसे धिष्णु नामसे विख्यात हुआ हूँ। मनुष्य लोग मुझे पानेके लिये अपनी अपनी इन्द्रियोंकी दमन करते हुए सिद्धि प्राप्त करनेकी अभिलाषा करते हैं, इसीसे द्यूलोक, भूलोक और मध्यलोकवासो मुझे दामोदर कहते हैं, अर्थात् दाम शब्दसे "दमन" अर्थ जाना जाता है, इन्द्रिय दमन होनेसे जिसके जरिये स्वर्गादि लोग प्राप्त होते हैं, वही दामोदर है। अन्न, वेद, जल और अमृत, इन चारोंको प्रश्नि कहते हैं, ये सब सदा मेरे उदरमें विद्यमान हैं, इसलिये मैं प्रश्निगर्भ हूँ। 'हे प्रश्निगर्भ ! एकत और द्वितके द्वारा कूर्ममें गिराये हुए त्रितकी रक्षा करो, ऋषियोंने मुझे इस ही प्रकार कहा था। अनन्तर ब्रह्माके पुत्र; त्रित 'प्रश्निगर्भ' नाम क्षेनेसे कूर्मसे बाहर हुए थे। लोकोंको तपाने-वाले सूर्य, अग्नि तथा चन्द्रमाकी सारी किरण

जो प्रकाशित होती है, वह मेरे केशसंज्ञक हैं, इसी निमित्त सर्वत्र दिवसन्तमगण मुझे केशव कहते हैं। हे अर्जुन ! महात्मा उतथ्यके सहारे बृहस्पतिको पत्नीमें गर्भ अर्पित होनेपर दिवमायासे जब उतथ्य अन्तर्धान हुए, तब महानुभाव बृहस्पति अपने भार्याके निकट उपस्थित हुए। हे कौन्तेय ! जब ऋषियेष्ठ बृहस्पति मैथुनके निमित्त भार्याके निकट गये तब पञ्चभूतोंसे संयुक्त गर्भ बोला। हे वर देने वाले ! मैं पहिलेसे ही इस गर्भमें आया हूँ, इस लिये आप मेरी माताको पीड़ित न करिये बृहस्पतिने ऐसा वचन सुनके क्रुद्ध होकर शा-दिया, कि मैं मैथुनके निमित्त आगमन करके जब तुमसे रोका गया हूँ, तब तुम मेरे शापसे निःसन्देह अर्थ होगे। ऋषियेष्ठ बृहस्पतिके शापसे वह गर्भ अधिक अन्धकारका प्राप्त हुआ। इसही कारणसे पहिले समयमें उस गर्भसे उत्पन्न ऋषि दीर्घतम नामसे विख्यात हुए। उन्होंने साङ्गोपाङ्ग चारोंसनातन वेदाको प्रदत्तके विस्तारक सहित विधिपूर्वक मेरे इस केशव नामकी बार बार उच्चारण कियीया, इसही नामके उच्चारण करनेसे वह नेत्रवान हुए और उस ही निमित्त गौतम नामसे विख्यात हुए। हे अर्जुन ! इस ही प्रकार मेरा यह वर देनेवाला केशव नाम प्रसिद्ध हुआ, समस्त देवताओं और महानुभाव ऋषियोंके तापन और अव्यायन निबन्धनसे जठराग्नि, अन्नस्वरूप चन्द्रमाके सहित संयुक्त होकर एक योनिलको प्राप्त हुए, इसलिये स्थावर जङ्गमात्मक समस्त जगत् अग्निचन्द्रमाय हुआ है, वर्तमान पुराणोंमें भी अग्नि और चन्द्रमा एक योनि है तथा देववृन्द अग्नि-मुख कहके प्रसिद्ध हैं, एक योनिल प्रयुक्त होनेसे ये परस्पर भोक्तृ भोग्य भावसे संयुक्त होके सब लोकोंको धारण करते हैं।

ब्रह्मणो वीर्ये, हे मधुसूदन । अग्नि और
ब्रह्मा किस प्रकार पहिले एफ योनि हुए थे ।
सुमे यहो सन्देह हुआ है, इसलिये आप उस
संग्रहकी रू करिये ।

श्रीभगवान् वीर्ये, हे पाण्डुपुत्र । अच्छा मैं
तुम्हारे समीप अपने तेजसे उत्पन्न हुए प्राचीन
विषयकी वर्णन करता हूँ, तुम चित्त एकाग्र
करके सुनो । प्रलयकालके समय हजार चतु-
युगी वीतने और स्थावर जड़मय सब भूतोंके
अन्तर्गत् लौन होनेपर जगत् अन्धकारसे परि-
पूरित अग्नि वायु और पृथ्वीसे रहित तथा
जलवत् चैतन्य मात्र समुद्र समान सर्वत्र व्याप्त
होने और समुद्रकी भांति अद्वितीय ब्रह्मके
निज महिमामें निवास करनेपर जब रात्रि,
दिन, प्रकृति, शून्य, व्यक्त परिमाण और माया
विचित्रित अव्यक्त कुछ भी न था; केवल निर्वि-
शेष सन्नात ब्रह्म ही स्थित था । ऐसी अवस्थामें
नारायण गुण ऐश्वर्य्य आदिके अवलम्ब अजर,
अमर, अनिन्द्य, अग्राह्य, असम्भव, सत्य,
अहिंस, रत्नवत्, भावरूप, ललामभूत, विविध
प्रवृत्ति विशेष, वैर रहित, मृत्यु, जरा और
मूर्ति-विर्वाजित, सर्वव्यापी, सर्वकर्तृ, अनादि
तम सन्निधानसे चिदात्मा हुआ था, वही अह-
प्रत्यक्षा विषय अव्यय हरि है । इस विषयमें
यह वेदका प्रमाण है, कि ऋष्टिके पहिले न
रात्रि थी, न दिन था, न सत था, न असत् था,
केवल विश्वरूप अन्धकार था, वह अन्धकार
ही विश्वरूप रात्रि है, भाष्यके बीच ऐसा ही
अर्थ जाना गया है । अनन्तर उस तमसे उत्पन्न
प्रशयोनि पुरुषसे ब्रह्मकी उत्पत्ति हुई, उस
पुरुष अर्थात् हरिने प्रजासमूहकी उत्पन्न कर-
नेकी इच्छा करके दोनों नेत्रोंसे अग्नि और
ब्रह्माकी उत्पन्न किया । अनन्तर भूतोंकी
उत्पत्ति होने पर धीरे धीरे प्रजासमूह ब्राह्मण
और क्षत्रिय रूपसे उत्पन्न हुए । जो होम हैं,
वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है, वही ब्राह्मण हैं, जो

अग्नि है, वही क्षत्रिय है । क्षत्रियसे ब्राह्मण
बलवान हैं, लोक प्रत्यक्ष गुण ही इसमें कारण
हैं । ब्राह्मणोंसे उत्तम जीव पहिले उत्पन्न नहीं
हुआ, जो लोग ब्राह्मणके मुखमें आहुति प्रदान
करते हैं, वे दीप्यमान अग्निमें होम किया
करते हैं; इस ही निमित्त कहता हूँ, ब्रह्मासे
सब प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है, और वह सब
भूतोंको प्रतिष्ठित करके तीनों लोकोंकी धारण
कर रहे हैं; इसहीके सहारे ब्राह्मण-माहा-
त्म्यको प्रसिद्ध करनेवाला मन्त्रवाद भी सिद्ध
होता है ।

हे अग्नि ! तुम सब यज्ञोंके होट् स्वरूप
ऋत्विक् ही; इसलिये समस्त देव मनुष्य और
जगत्के हितकर ही । इस विषयमें यह प्रमाण
है कि, हे अग्नि । तुम समस्त देवता मनुष्य और
जगत्के हितकरनेवाले ही, इस ही निमित्त
तुम यज्ञमें होता अर्थात् ऋत्विक्-स्वरूप ही ।
अग्नि ही यज्ञोंमें होता, कर्त्ता अर्थात् यजमान
है और वह अग्नि ब्रह्म अर्थात् ब्राह्मण हैं ।
मन्त्रके विना होम नहीं होता, विना पुरुषके
तपस्या नहीं होसकती और हरि तथा मन्त्रोंका
सत्कार नहीं होता, तथा अग्निके विना देवता,
मनुष्य और ऋषियोंका सम्मान सम्भव नहीं है,
इस ही निमित्त तुम होर्त् स्वरूपसे नियुक्त ही
क्यों कि ब्राह्मणोंमेंही याजन विहित है, क्षत्रिय
और वैश्योंके द्विजाति होनेपर भी उनमें याजन
विहित नहीं है; इसलिये ब्राह्मण लोग अग्नि
स्वरूप होकर यज्ञोंको ढोते हैं, वही समस्त
यज्ञ देवताओंको तप्त करते हैं, देवता लोग
यथा समयपर वर्षा आदिसे पृथ्वीपालन किया
करते हैं । शतपथ ब्राह्मणमें यहो प्रतिपन्न
हुआ है, कि जो विद्वान् ब्राह्मणके मुखमें
आहुति देता है, वह समस्त अग्निमें होम किया
करता है । इस ही प्रकार अग्निरूपी विद्वान्
ब्राह्मण अग्निकी प्रकट करते हैं, सर्वव्यापी
अग्निदेव विष्णु रूपसे सबके शरीरमें

होकर जीवोंके प्राणको धारण किया करता है। इसके अतिरिक्त सनत्कुमारके कहे हुए इस विषयमें ये श्लोक हैं, कि सबको पहले ब्रह्माने इस निरवस्कृत अर्थात् निष्कृताल जगत्को उत्पन्न किया था। ब्रह्मयोनि देवता लोग वेदध्वनिके जरिये स्वर्गमें गसन करते हैं, ब्राह्मणोंके वचन बुद्धि, कर्म, यज्ञ, तपस्या और वाक्यामृत श्रेय्य अर्थात् शिककी भांति स्वर्ग और महीमण्डलको धारण कर रहे हैं। सत्यसे परम धर्म और वृद्ध भी नहीं है। माताके समान गुरु नहीं है, इस लोक और परलोकमें विभूतिके निमित्त ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है। जिसके राज्यमें ब्राह्मण वृत्ति रहित होके वास करते हैं, उसके रक्षा अर्थात् वृषभ अथवा सब बाहन सवारियोंकी नहीं ले चलते, गर्गर अर्थात् दही जख और तेल आदि निष्पीड़नके यन्त्रदही प्रभृतिके सम्प्रदान विषयमें मथित नहीं होते, वह राजा कृषिरहित होके बिनष्ट होता तथा दस्युके समान झुआ करता है। वेद पुराण और इतिहासके प्रमाण अनुसार ब्राह्मण लोग नारायणके मुखसे उत्पन्न हुए हैं, वेही सर्वात्मा, सर्वकर्ता और सर्वसत्त्व स्वरूप हैं। उस वरप्रद महादेवके वाक् संयममें ब्राह्मण ही पहले उत्पन्न हुए और ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ तीनों वर्ण उत्पन्न हुए थे। इस ही प्रकार जब कि मैंने ब्राह्मणोंको सुरासुरोंसे भी श्रेष्ठ उत्पन्न किया है, तब ब्राह्मणोंसे ही देवता, असुर, महर्षि आदि स्थापित और निगृहीत हुए हैं। अहल्याका धर्म नष्ट करनेसे गौतमके शापसे देवराज इन्द्र हरिश्मशु हुए हैं, कौशिकके निमित्त इन्द्र सुष्कहीन होकर सेषवृषणत्वको प्राप्त हुए। दोनों अश्विनीकुमारोंके ग्रह प्रतिषेधके निमित्त वज्र लिये हुए इन्द्रकी दोनों भुजा च्यवनके द्वारा स्थगित हुई थीं। यज्ञविघातके हेतु क्रुद्ध होकर दक्षने बार बार तपस्याके सहारे आत्मसंयोजना करके त्रिपुरासुरके

बधके लिये रुद्रदेवके ललाटसे नेत्राकृति समान एक दूसरी शक्ति उत्पन्न की थी। शुक्राचर्यने दौनाके लिये निकट आये हुए रुद्रके सिरसे सब जटा काटके फेंक दीं, उस फेंको हुई जटासे सर्पसमूह उत्पन्न हुए, उन सर्पोंसे पीड़ित होनेसे महादेवका कण्ठ नीलवर्ण हुआ है और पहले कल्पके स्वायम्भुव मन्वन्तरमें नारायणके छाथके सहारे ग्रहण किये जानेसे रुद्रदेव नील कण्ठ हुए। अमृत उत्पन्न करनेके लिये पुनश्चरणा करनेके हेतु अङ्गिरापुत्र बृहस्पतिने जलकी स्पर्श किया परन्तु वह प्रसन्न न हुआ तब बृहस्पति जलके विषयमें क्रुद्ध होकर बोले कि, मेरे स्पर्श करनेपरभी जब तुम कलुष रहे और किसी प्रकार प्रसन्न न हुए उसही कारण आजसे मकर मच्छ, कच्छप आदि जलजन्तुओंसे कलुष रहोगे। बृहस्पतिने जब ऐसा शाप दिया तभीसे समस्त सलिल जल जन्तुओंसे भर गया।

त्वष्टापुत्र विश्वरूप देवताओंके पुरोहित थे, वह असुरोंके भानजे होनेपर भी देवताओंको प्रत्यक्षमें और असुरोंको परीक्षमें यज्ञ भाग प्रदान करते थे। अनन्तर असुरोंने हिरण्यकशिपुकी अगाड़ी करके निज भगिनी विश्वरूपकी माताके निकट जाके बर मांगा कि, मैं बहिन। तुम्हारा यह पुत्र त्वष्टातनय त्रिषिरा विश्वरूप-देवताओंका पुरोहित हुआ है, इसने देवताओंको प्रत्यक्ष और हमको परीक्षमें यज्ञ भाग प्रदान किया है, इस ही कारणसे देवता लोग वर्द्धित और हम लोग क्षीण हुए हैं; इससे तुम इसे निवारण करो और जिस प्रकार यह हमारे वशमें हो, उसके निमित्त आज्ञा दो अनन्तर विश्वरूपकी माता वन्दनवनमें पड़चके निज पुत्रसे बोली, हे पुत्र! तुम क्यों परपक्ष वर्द्धक होके मातुलपक्ष बिनष्ट करते हो। तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं है, विश्वमाताका वचन अनतिक्रमणीय समझके उसका सत्कार करके हिरण्यकशिपुके निकट गये। हिरण्यगर्भसे उत्पन्न

हिरण्यकशिपु वसिष्ठसे शापग्रस्त हुआ था, वह शाप यह था, कि जिस लिये तुमने दूसरे हीताको वरण किया है, उस ही कारणसे यज्ञ समाप्त न होते ही मृत्युको प्राप्त होंगे, उस ही शाप निवन्धनसे हिरण्यकशिपुका वध हुआ । अनन्तर विश्वरूपने मातृपक्ष वर्द्धित करनेके लिये घोर तपस्याकी थी, उनके नियमको भङ्ग करनेके लिये इन्द्रने वज्रतेरौ अप्सराओंको नियुक्त किया । उन अप्सराओंको देखकर विश्वरूपका मन क्षुभित हुआ थोड़े ही समयमें वह उनमें आसक्त हुए । अप्सराओंने उन्हें अनुरक्त जानके कहा, हम जहासे आई हैं वहांको जायेंगे । विश्वरूप उनसे बोले, तुम लोग कहाँ जाओगी ? मेरे सङ्ग वास करो, कल्याण होगी । अप्सराओंने कहा, हम देवपत्नी अप्सरा हैं, पहले वरदाता प्रभावशाली देवराज इन्द्रको वरण किया है । अनन्तर विश्वरूप बोले, भाससे ही इन्द्रादि देवताओंका अज्ञ कुण्ड प्रभाव न रहेगा,—ऐसा कहके उन्होंने मन्त्र जपा ; उस मन्त्रके सहारे त्रिशिरा अत्यन्त वर्द्धित हुए । वह एक मुखसे सब लोकोंके बीच क्रियावान् ब्राह्मणोंके द्वारा यज्ञ स्थलमें यथावत् हुत सोमपान करने लगे । एक मुखसे अन्न ग्रहण किया और अन्य मुखसे इन्द्रके सहित सब देवताओंको भक्षण करनेके लिये उद्यत हुए । अनन्तर इन्द्र उसे विशेष रूपसे वर्द्धित और सोमपानके सहारे सर्वशरीर अप्प्रायित देखकर देवताओंके सहित चिन्ता करने लगे । अन्तमें इन्द्र आदि देवताओंने ब्रह्माके निकट गमन किया ; वे लोग वहां पङ्चके बोले, विश्वरूप उत्तम हुत सोमपान करता है, हम सब कोई यज्ञभागसे रहित हुए हैं, असुर लोग वर्द्धित हुए और हम क्षीण हो रहे हैं ; इसलिये इसके अनन्तर जिस प्रकार हमारा बन्धन हो, शापको उसका विधान करना चाहिये । ब्रह्मा उन देवताओंसे बोले, भृगुवं-

शमें उत्पन्न हुए महर्षि दधीचि तपस्या कर रहे हैं, उनके समीप जाके वर मांगो और वह जिस प्रकार शरीर परित्याग करें, वैसी ही उपाय करो । जब वे शरीर परित्याग करेंगे, तब उनकी हड्डीसे वज्र बनाना । अनन्तर जिस स्थानमें महर्षि दधीचि तपस्या कर रहे थे, इन्द्र आदि देवता उस ही स्थानपर गये और वहां जाके उनसे बोले, हे भगवन् । आपकी तपस्यामें कुशल है न ? कुण्ड विघ्न तो नहीं हुआ ? दधीचि उन लोगोंसे बोले, आप लोग सुखसे आये हैं न ? कहिये क्या करना होगा ? आप लोग जो कहेंगे, मैं वही वाहूंगा । उन लोगोंने दधीचिसे कहा, सब लोकोंके हितके निमित्त आपकी शरीर त्यागना उचित है । अनन्तर महायोगी दधीचिने पहलीकी भांति चित्त स्थिर कर सुख दुःखमें समान ज्ञान करके आत्म समाधान करते हुए शरीर परित्याग किया, जब उनका आत्मा शरीरसे पृथक् हुआ, तब धाताने उनकी हड्डियोंको संग्रह करके वज्र बनाया । देवराज इन्द्रने उस ब्राह्मणकी हड्डीके बने हुए अभेद्य अनभिभवनीय विष्णु प्रविष्ट वज्रसे विश्वरूपका वध किया । विश्वरूपके तीनों शिरोंको काटनेके अनन्तर उसके शरीरकी मंथके लथाने इन्द्रके शत्रु वृत्रकी उत्पन्न किया ; इन्द्रने वृत्राका भी वध किया । अनन्तर द्वा ब्रह्महत्या प्रकट हुई, तब डरके इन्द्रने देवराज्य परित्याग किया ; देवताओंके राज्यकी त्यागके इन्द्र जलसे उत्पन्न शीतला मानसरोवरवासिनी नलिनीके निकट उपस्थित हुए और ऐश्वर्य्य वलसे अणुमात्र होकर उस कमलिनीके मृणालकी ग्रन्थिमें प्रविष्ट हुए ; अनन्तर तब त्रिभुक्तोनाथ इन्द्रके ब्रह्महत्याके भयसे लिपनेपर जगत् अनीश्वर हुआ । रज और तमोगुणने देवताओंको आक्रमण किया । महर्षियोंके मन्त्र निष्प्रभ हुए, राक्षसोंकी उत्पत्ति और वृद्धि होने लगी, वेद नष्ट होगये,

इन्द्रके अभावमें सब लोग निर्बल होनेसे अनायास ही अभि भवनीय हुए । अनन्तर देवताओं और ऋषियोंने आयुके पुत्र नहुष नाम राजाको देवराज्यपर अभिषिक्त किया । नहुष सब प्राणियोंके तेजको हरनेवाले खछाटमें पांच सौ ज्योतिःयुक्त होके स्वर्ग राज्य शासन करने लगे । अनन्तर सब लोग प्रकृतिस्थ हुए, सभी स्वस्थ और हृष्ट होने लगे । उस समय नहुष बोले, शचीके अतिरिक्त इन्द्रकी उपभुक्त समस्त वस्तु मेरे निकट उपस्थित हुई है । वह ऐसा कहके शचीके निकट गये और उससे बोले, हे सुभगे ! मैं देवताओंका अधिपति इन्द्र हूँ, इसलिये तुम मेरी सेवा करो । शचीने उन्हें उत्तर दिया, कि तुम स्वभावसे हो धर्म वल्लभ विशेष करके चन्द्रवंशमें उत्पन्न हुए हो । इसलिये परायी स्त्रीका पातिव्रत्य नष्ट करना तुम्हें उचित नहीं है । नहुषने उससे कहा, मैं इन्द्रत्व पद पर अधिष्ठित हुआ हूँ, इन्द्रके राज्य, धन और रत्नोंपर मेरा अधिकार है, तुम इन्द्रकी उपभुक्ता हो, इसलिये तुम्हें उपभोग करनेसे मुझे कुछ अधर्म न होगा शची उस समय नहुषसे बोली, मेरा कोई अपरिस प्राप्त व्रत है, उस व्रतके समाप्त होने पर स्नान करके कई एक दिनके बीच तुम्हारे निकट गमन करूंगी । इन्द्राणीका ऐसा बचन सुनके नहुषने वहाँसे गमन किया ।

अनन्तर नहुषके भयसे डरी हुई दुःखी और शीकार्ता शचीपतिको देखनेके निमित्त व्याकुल होकर बृहस्पतिके निकट गई । बृहस्पति उसे अत्यन्त व्याकुल देख कर तथा ध्यान अवलम्बन करके भर्तृ कार्यमें तत्पर जानके बोले, तुम इस पतिव्रत और तपस्यासे युक्त होकर वरदात्री उपश्रुति देवीकी आवाहन करो । वह तुम्हें इन्द्रकी दिखा देगी । अनन्तर शची महानियमवती होकर वरदात्री उपश्रुति देवीकी भस्त्रके द्वारा आह्वान करने

लगी । वह उपश्रुति देवी शचीके समीप पावे बोली, तुम्हारे आह्वानके अनुसार मैं आई हूँ, कौनसा प्रिय कार्य साधन करूँ ? शची फिर भुकाके उसे प्रणाम करके बोली, हे भगवति । तुम मेरे पतिको मुझे दिखा दो, तुम सत्य रूपिणी और परम सत्या हो । उपश्रुति उस समय शचीको मानशरीरमें ले गई और वहाँपर नृपालकी ग्रन्थिमें सूक्ष्म भावसे सि इन्द्रको दिखा दिया । इन्द्र निज पत्नीको कृषि और मलिन देखकर चिन्ता करने लगे । हाय मुझे यह कैसा दुःख उपस्थित हुआ, मेरे लिए पर भी मेरी दुःखार्ता पत्नी मुझे खोज सम्मुख उपस्थित हुई है । इन्द्र उससे बोले, कैसी हो ? शचीने इन्द्रसे कहा, नहुष सुभार्या बनानेके लिये आह्वान करता है, मैं उससे कुछ कालके निमित्त अवसर लिया है इन्द्रने उससे कहा, तुम नहुषके निकट जा उससे कहो, कि तुम अपूर्व ऋषियुक्त यानप चढ़के मुझसे उदाह करो । इन्द्रके अनेक प्रकार उत्तम और महत् सब वाहन विद्यमान हैं, मैं अपनी इच्छानुसार सब यानों पर आरोह किया है ; तुम दूसरे किसी नवीन यान प चढ़के मेरे निकट आना । इन्द्रने जब ऐसा कह तब शची हर्षित होके वहाँसे चली । इन्द्र फिर कमलकी नालमें प्रविष्ट हुए । तिस अनन्तर इन्द्राणीकी आई हुई देखके नहुष उससे कहा, तुम्हारा वह समय पूरा हुआ है उस समय शचीने उनसे वही बचन कहा, कि उससे इन्द्रने कहा था । अनन्तर नहुष महर्षियुक्त सवारी पर चढ़के शचीके निज जाने लगे । उस समय मित्रावरुणि कुशयी ऋषिवर अगस्त्यने देखा, कि नहुषके द्वारा महर्षि धिक्कृत हो रहे हैं, देखते देखते नहुष उन्हें चरणसे स्पर्श किया ।

अनन्तर अगस्त्य मुनि नहुषसे बोले, अकार्यमें प्रवृत्त पापी । तू पृथ्वी पर गिर । ७

तक भूमि और पहाड़ विद्यमान रहेंगे, तब तक तू सर्प होके निवास करेगा। नङ्ग मर्षिके ऐसा कहते ही उस ही समय यानसे नीचे गिरे। तीनों लोक फिर इन्द्रसे सूना हुआ अनन्तर देवता और ऋषियोंने इन्द्रके निमित्त भगवान् विष्णुको शरणमें जाके उनसे कहा। हे भगवान्। ब्रह्महत्यासे आक्रान्त इन्द्रका परिवाण करना आपको उचित है। देवताओं और ऋषियोंका वचन सुनके बरदाता विष्णु उनसे बोले, इन्द्र विष्णुके उद्देश्यसे अश्वमेध यज्ञ करे, तो फिर निज पदको पावेंगे। देवता और ऋषियोंने जब इन्द्रको न देखा; तब शचीसे कहा, हे सुभगे। जाओ इन्द्रको खिवा लाओ। शची फिर उस ही तालाबके निकट गई, तब इन्द्र उस सरोवरसे निकलकर बृहस्पतिके समीपमें उपस्थित हुए। बृहस्पति इन्द्रके निमित्त अश्वमेध महायज्ञ करनेमें प्रवृत्त हुए, उस यज्ञमें कृष्णसारङ्ग मेध्य अश्व उत्सर्ग करके उन्हें बाहन बनाकर बृहस्पतिने सुरपति इन्द्रको निज पद प्रदान किया। अनन्तर वह सर्गबासी सुरराज देवताओं तथा ऋषियोंसे स्तुतिपुक्त होकर निष्पाप हुए और स्त्री, अग्नि, वनस्पति और गज, इन चार स्थानमें गोहत्याको विभाग कर रखा। इस ही प्रकार इन्द्रने ब्रह्मतेजके प्रभावसे वर्द्धित होकर शत्रुका शपथ करके निज पद पाया था। पहिले समयमें महर्षि भरहाज आकाशगङ्गामें गमन करके उसे स्पर्श करनेसे त्रिविक्रम विष्णुसे विधृत हुए थे, भरहाजने चुल्लूमें जल लीके उसहीसे नारायणके वक्षस्थलमें आघात किया, तभीसे उनका वक्षस्थल चिन्हयुक्त होरहा है, महर्षि भगुके अभिशपसे अग्निदेव सर्वभक्षो हुए हैं। अदितिने देवताओंके निमित्त अन्नपाक किया था, वे लोग उस ही अन्नको खाके असुरोंको मारेगे, यही उद्देश्य था। उस समय बृहस्पति समाप्त होने पर अदितिके निकट

जाके भिक्षा मांगी। 'देवता लोग पहिले इस अन्नको भोजन करेंगे, दूसरा कोई भी उसे भोजन न करने पावेगा'—इस ही निमित्त उसने बुधको भिक्षा नहीं दी। भिक्षा न पाने पर बुध स्वरूप भगवान्ने कृष्ट होकर अदितिको शाप दिया, कि तुम्हारे उदरमें पीड़ा होगी। अण्ड संज्ञित विवस्वानके द्वितीयवार जन्म लेनेके समय अण्डमाता अदितिको वही शाप स्मरण होता है, इसही निमित्त आदित्यदेव विवस्वानका भार्त्तण्ड नाम हुआ था। दक्षकी जो साठ कन्या थीं, उनमेंसे उन्होंने कश्यपको तेरह, धर्मको दश, मनुको दश और चन्द्रमाको सत्ताईस कन्या दान की, वे सभी समान तथा नक्षत्र नामसे विख्यात थीं। सबको समान होने पर भी चन्द्रमा रोहिणीसे अधिक प्रीति करते थे, उसहीसे अन्य स्त्रियोंने ईषावतो होकर पिताके निकट जाके इस विषयको बर्णन किया, हे भगवान्। हम सबको तुल्य प्रभा होनेपर भी रजनीनाथ रोहिणीसे अधिक प्रीति करते हैं। दक्ष बोले, 'चन्द्रमाके शरीरमें यक्ष्मा रोग प्रवेश करेगा।' दक्षके उस ही शापसे यक्ष्माने द्विजराज चन्द्रमाके शरीरमें प्रवेश किया; चन्द्रमा यक्ष्मायुक्त होकर दक्षके निकट गये। दक्ष इनसे बोले, तुम सब पत्नीके सम्बन्धमें समान व्यवहार नहीं करते, उस समय ऋषियोंने चन्द्रमासे कहा, तुम यक्ष्मासे क्षीण होते हो, इसलिये पश्चिम ओर समुद्रके निकट हिरण्य सरोवर नाम तीर्थ है, वहां जाके तुम स्नान करो।

अनन्तर सुधाकर उस हिरण्य सरोवर तीर्थमें गये, वहां जाके आत्मसेवन अर्थात् स्नान करके पापसे कूटे, चन्द्रमा उस तीर्थमें प्रवभाषित हुए थे, उस ही समयसे वह प्रभास नामसे विख्यात हुआ है। दक्षशापसे अब तक भी चन्द्रमा अमावस्यामें अप्रकाशित रहते और केवल पूर्णमासीको पूर्ण रूपसे अविधित होते हैं। जो मेषलेखा प्रतिच्छन्न शरीर दोष पड़ता

है, वह मेघ सदृश वर्ण हुआ है, इसका निर्मल अंश शश-कलङ्क रूपसे प्रकाशित है। स्तूल-शिरा महर्षिने सुमेरु पर्वतके पूर्वोत्तर दिशासे तपस्या की थी, जब वह तपस्या कर रहे थे, तब सर्वगन्धवाहक पवित्र वाग्ने बहते हुए उनका शरीर स्पर्श किया; वह तपस्यासे तापित और शरीरसे कृश हुए थे, इससे वायुसे उपवीज्यमान होकर हृदयसे परितुष्ट हुए। उस समय उनके उस अनिल-व्यञ्जनकृत परितोषके चिन्हस्वरूप वनस्पतियोंने पुष्पशोभा प्रदर्शित की। महर्षिने उन वनस्पतियोंको यह कहके शाप दिया, कि सब समयमें तुम पुष्पवन्त न होगे। पहले समयमें नारायण सब लोकोंके हितके निमित्त बाङ्गुवासुख नामक महर्षि हुए थे, उन्होंने सुमेरु पर्वतपर तपस्या करते हुए समुद्रको आह्वान किया, परन्तु समुद्र आह्वान करनेपर उनके निकट उपस्थित नहीं हुआ, तब उन्होंने क्रुद्ध होकर निज शरीरको उष्मतासे समुद्रको स्तिम्भित जल किया; पसीना भरनेसे समुद्रका जल खारा होगया, उन्होंने समुद्रसे कहा तुम अपेय होगे, तुम्हारा जल बाङ्गुवासुखके सहारे पोयमान होनेसे मधुर होगा। इसीसे आजतक समुद्रका जल उसके अनुवर्ती बाङ्गुवासुखके सहारे पीयमान होता है। रुद्रदेवने हिमालय शैलकी दुहिता उमाकी कामना को, उस समय महर्षि भृगु भी हिमवानके निकट जाके बोले, यह कन्या मुझे दान करो। हिमालयने उनसे कहा, रुद्र इसके अभिलषित वर हैं। भृगुने उन्हें उत्तर दिया, कि जब तुमने मुझे कन्या देना अस्वीकार किया है, तब तुम अबसे रत्नोंके भाजन न होगे। आजसे ऋषिबचनके अनुसार तुम्हारी ऐसी ही अवस्था हुई। इसलिये ब्राह्मणोंके इस ही प्रकार बहूतसे माहात्म्य हैं। क्षत्रिय जाति भी ब्राह्मणोंकी कृपासे शाश्वती और अव्यया पृथ्वीकी पत्नीभावसे भजना करती है, ब्राह्मण

और क्षत्री तेजसे मिलके अग्नि-सोमीय ब्रह्मरूपसे विख्यात होता है, उसके सहारे यह जगत् विद्युत् हीरन्ना है, ऐसा कहा गया है, कि सूर्य और चन्द्रमा परमेश्वरके नेत्र हैं, अंशु उसके केश कहे गये हैं, चन्द्रमा और सूर्य जगत्को प्रबुद्ध और तापित करते हुए धारण कर रहे हैं; ये दोनों वीधन और तापन हेतुसे जगत्के हर्षण हुए हैं। हे पाण्डुनन्दन! अग्नि और चन्द्रमाके इन सब कर्मोंसे मैं हृषीकेश नामसे विख्यात हुआ हूँ, उसका कारण यही है कि चन्द्रमा और सूर्य जगत्को हर्षित करते हैं, इस ही निमित्त उन्हें हृषीकेश कहते हैं, वेही अंशु अर्थात् हमारे केश हैं, इस ही लिये मेरा हृषीकेश नाम प्रसिद्ध हुआ है। मैं सब लोकोंका नियन्ता होनेसे ईशान; वरदात होनेसे वरद और सृष्टा होनेसे लोकभाषा नामसे अभिहित हुआ करता हूँ। और ईशो पहला सहादेवा इत्यादि मन्त्रोंसे आहूत होकर यज्ञभाग हरण करता हूँ, इस ही निमित्त अथवा मेरा वर्ण हरित्कणिके समान है, इस ही लिये मैं हरि नामसे स्मृत हुआ करता हूँ मैं सब लोकोंका अष्टधाम और अबाधित सब ऋत-स्वरूप हूँ, इस हीसे ब्राह्मण लोग सुमं ऋतधामा कहते हैं। पहले समयमें मैंने जलाने लूँके पृथ्वीकी धारण किया था, इस ही निमित्त देवता लोग गोविन्द नामसे मेरी स्तुति किया करते हैं। अवयवरहित निष्कल अर्थात् निरंशकी शिपि कहते हैं, उस शिपिरूपसे मैं सब वस्तुओंमें प्रविष्ट होरहा हूँ, इसीसे लो मुझे शिपिविष्ट नामसे स्मरण करते हैं। या ऋषिने अव्यग्र होकर अनेक यज्ञोंमें शिपिवि नामसे मेरी स्तुति की थी; इस ही लिये मैं शिपिविष्ट इस गुप्त नामको धारण किया है उदार बुद्धिशक्तिसे युक्त यास्क ऋषिने शिपिवि नामसे मेरी स्तुति करके मेरी ही कृपासे वेद-हरणके समय पातालतलमें अन्तर्हित निरुत्त

लाभ किया था । मैं सब भूतोंका चैत्र हूँ, मैंने कभी जन्म ग्रहण नहीं किया, न करता हूँ, न कलंगा, इस ही निमित्त अज नामसे अभिहित हुआ करता हूँ । पछिसे मैंने कभी चंद्र पथवा शील वचन नहीं कहा, सत्या और परम सत्या ब्रह्माकन्या सरस्वती देवी सदा मेरे मुखसे बाहर हुआ करती हैं । हे कौन्तेय ! सत् और असत् दोनों ही मेरे आत्मामें आवेशित हैं । मेरे नामसे प्रकट हुआ कमल ही ब्रह्माका उत्पत्ति स्थान है, ऋषि लोग सुभी ही सत्य स्वरूप जानते हैं । हे धनञ्जय ! पहले मैं कभी सत्वसे च्युत नहीं हुआ, जानना चाहिये कि सत्ब्रह्म तथा उसकी सत्ता मेरे सहारेसे ही विहित हुई है ; मेरी पहली समयकी सत्ता इस धर्मसे भी विद्यमान है । मैं निष्काम कर्म संयुक्त सत्त्व अर्थात् सत्त्वके सहारे पालन किया करता हूँ ; मैं अकल्मष हूँ, अर्थात् सुभमें कुछ पाप नहीं है, पञ्चरात्र आदि ज्ञानसे मैं दीख पड़ता हूँ, इस ही निमित्त ऋषि लोग सुभी शश्वत कहा करते हैं । मैं महान् हल फाल-क्षपी होकर पृथ्वीका कर्षण किया करता हूँ, और मेरा रूप कृष्ण वर्ण है, हे अर्जुन ! इसीसे मेरा कृष्ण नाम है । मैंने जलके सहित भूमि वायुके सहित आकाश और अग्निके सहित वायुको संश्लेषित किया है, अर्थात् पञ्चभूतोंके गुणा अर्थात् मेलन-विषयमें असामर्थ्य विनष्ट किया है, इस ही निमित्त मेरा नाम वैकुण्ठ है । परम निर्वाण ही ब्रह्म है, वही परम धर्म रूपसे वर्णित हुआ करता है, उस धर्मसे मैं पहले कभी च्युत नहीं हुआ, इस ही निमित्त मेरा नाम अच्युत है । पृथ्वी और आकाश ये दोनों ही विश्वतोमुख कहके प्रसिद्ध हैं, उन दोनोंको परिपूर्णरौतिसे धारण करनेसे वेद-स्यार्थ चिन्तक वेदावत् पुरुष सुभी यथार्थ रूपसे अधोक्ष अर्थात् जमल्लय, स्थिति और स्थान कहा करते हैं । ऋषि लोग यज्ञ-

शालाके एक अंशमें अधोक्षज नामसे मेरी स्तुति करते हैं, महर्षियोंके सहारे पृथक् पदके द्वारा अधोक्षज शब्द उच्चारण किया जाता है, शर्व-शक्तिमान नारायणके अतिरिक्त अधोक्षज शब्दका प्रतिपाद्य दूसरा कोई भी नहीं है । जन्तुओंका प्राणाधार घृत ही मेरे अग्नि रूपकी अर्चि है, इस ही निमित्त अथर्व वेदज्ञ पुरुषोंके द्वारा मैं घृतार्चि नामसे वर्णित हुआ करता हूँ, पित्त कफ और वायु, ये तीनों कर्मज धातु विख्यात है, इन तीनोंको ही संघात कहते हैं ; तीनों धातुओंसे सब जीव विधृत होरहे हैं, धातु चय होनेसे जीवन नष्ट हुआ करता है, इस ही निमित्त आयुर्वेदके जाननेवाले पुरुष सुभी त्रिधातु कहा करते हैं ।

हे भारत ! लोकमें भगवान धर्म वृष रूपसे विख्यात हैं, निषण्ड अर्थात् नाम-संग्रह पद-व्याख्यान विषयमें सुभी उत्तम वृष जानी । कपि शब्दसे वराह और अष्ट तथा धर्म शब्दसे वृष कहा जाता है, इस ही लिये प्रजापति कश्यप सुभी वृषाकपि कहते हैं । देवता और असुर किसी समयमें भी मेरा आदि मध्य और अन्त कुछ भो नहीं जानते, इस ही निमित्त मैं अनादि अनध्य और अनन्त रूपसे वर्णित हुआ करता हूँ, मैं लोक साक्षी सर्व शक्तिमान ईश्वर हूँ । हे धनञ्जय ! मैं शुचि और सुनन योग्य विषयोंकी सुना करता हूँ, पापोंको ग्रहण नहीं करता इस ही निमित्त मेरा नाम शुचि-श्रवा है । पहले समयमें मैंने आनन्दको बढ़ाने-वाले एक शृङ्ग वाराहमूर्ति धारण करके इस वसुधराका उच्चार किया था, इसीसे मैं एकशृङ्ग नामसे अभिहित होता हूँ । जब मैंने उस भांतिसे वाराह रूप धरा, उस समय स्कन्ध, पीठ, सूकरके मुखाग्र तथा दात जंचे हुए थे, इस ही निमित्त मैं त्रिककुद नामसे विख्यात हुआ हूँ, साखप्रज्ञानो महर्षि लोग जो विरहि कहा करते हैं, मैं चेतन निवन्धन कर्तृत्वं रूपसे

वही प्रजापति हूँ, इसीसे विरञ्जि नामसे प्रसिद्ध हुआ करता हूँ। निश्चित-निश्चय सांख्य मतकी अवलम्बन करनेवाली आचार्य लोग मुझे विद्या सहाय विशिष्ट आदित्यस्थ कपिल कहा करते हैं, जो द्युतिमान हिरण्यगर्भ रूपसे वेदके बीच स्तुत होता है, और योगी लोग जिसकी सदा पूजा किया करते हैं, इस भूलोकमें मैं उस ही रूपसे स्मृत हुआ हूँ। वेद जाननेवाले पुरुष मुझे ही इक्षीत सहस्र ऋग्वेद और सहस्र शाखायुक्त सामवेद कहा करते हैं। मेरे भक्त दुर्लभ विप्रवृन्द आरण्यक वेदमन्त्रोंसे मेरा यश गाते हैं। जिस यजुर्वेदमें एक सौ एक शाखा विद्यमान हैं, यजुर्वेद जाननेवाले पुरुषोंके निकट मैं उस ही यजुः खरूपसे स्मृत हुआ हूँ। पञ्चकल्पयुक्त अथर्व वेद जो अभिचार आदि कार्योंसे परिवृद्धित होरहा है, अथर्व वेदके जाननेवाले ब्राह्मण लोग मुझे ही अथर्वरूपसे कल्पना किया करते हैं। जो समस्त शाखाभेद और शाखाओंमें जितने गीत तथा स्वर और वर्णके उच्चारण हैं, वह सब मुझसे ही उत्पन्न हुए जानो। हे पार्थ! ह्यशिरा रूपसे जो वरप्रद होके प्रकट होता है, मैं ही उस रूपसे क्रम क्रमसे अक्षर विभागका बोध किया करता हूँ। मेरी ही कृपासे वामदेवके कहे हुए ध्यान मार्गके सहारे महातुभाव पाञ्चाल मुनि उस सनातन भृतसे क्रम अर्थात् दोनों पदके विभाग और अक्षर विभागको जानते हैं। बाभ्रव्यगीत्री पाञ्चाल मुनि नारायणके निकट वर पानेसे अनुत्तम याग प्राप्त करके पहले क्रमपारग रूपसे विख्यात हुए। कण्डरीककुलमें उत्पन्न गालव और प्रतापवान राजा ब्रह्मदत्त अक्षर विभाग तथा पदविभाग प्रणयन करके शिक्षाशास्त्र बनाते हुए जन्म-मरण जनित दुःखको बारबार स्मरण करके सात जन्ममें सुखरत्न निबन्धनसे योगसम्पत्ति प्राप्त की थी।

हे कुन्तीनन्दन! पहले समयमें मैं किशो कारणासे धर्मके पुत्ररूपसे प्रसिद्ध हुआ था, इस ही निमित्त ऋषि लोग मुझे धर्मज्ञ कहने स्मरण करते हैं, पूर्वकालमें गन्धमादन पर्वत-पर धर्म यानमें चढ़के त्रिनाशी नर-नारायणने तपस्या की थी, उस ही समयमें दक्षका यज्ञ हुआ था। हे भारत! उस यज्ञमें दक्षने रुद्रदेवके भागकी कल्पना नहीं की थी, उसही निमित्त महादेवने क्रुद्ध होकर दधीचिके वचन अनुसार दक्षका यज्ञ विनष्ट किया। उन्होंने क्रुद्ध होकर बार बार प्रज्वलित शूल उत्पन्न किया, वह शूल दक्षके यज्ञकी भस्म करके बदरिकाश्रममें मेरे निकट उपस्थित हुआ। पार्थ! वह शूल महावेगके सहित नारायणके वक्षस्थलपर गिरा, नारायणके समस्त केश उस शूलके तेजसे परिपूर्ण होकर मुञ्जवर्ण हुए। इस ही निमित्त मैंने मुञ्जकेश नाम धारण किया है। अनन्तर वह शूल महात्मा नारायणके हृद्धारसे पराजित और आहत होके फिर शङ्करके हाथमें चला गया। जब शूल हाथमें लौट आया, तब रुद्रदेव उन तपस्यायुक्त नर-नारायण दोनों ऋषियोंकी ओर दौड़े। रुद्रदेवके वेगपूर्वक उड़के निकट आनेपर विश्वात्मा नारायणने हाथसे उनका कण्ठ धारण किया। कृष्णवर्ण नारायणके करसम्बन्ध रुद्रका विनाशके कण्ठ नीलवर्ण होगया, उसही समयसे वह शितिकण्ठ नामसे विख्यात हुए, अनन्तर नरने रुद्रके निमित्त इषोका उठाया और शोध हो मन्त्रयुक्त करनेसे वह अत्यन्त महान् परशु हुआ, वह परशु सहसा चलाये जानेपर खण्ड खण्ड होगया; परशु खण्डन करनेके कारण उस ही समयसे मैं खण्ड परशु नामसे प्रसिद्ध हुआ। अञ्जुन बोले, हे वृष्णिअमनन्दन जनार्दन! उस समयमें इस त्रैलोक्य अमनसंग्राममें किसको जय हुई, वह मेरे निकट बर्णन करो। भगवान् बोले, रुद्र और नारायणके युद्धमें

प्रसन्न होनेपर सहसा सब प्राणी व्याकुल हुए ।
 यज्ञके समयमें अग्निने शुभ्र और उत्तम रीतिसे
 होम करी हुई इतकी ग्रहण नहीं किया ;
 आत्मज्ञ ऋषियोंके निकट वेदोंकी प्रतिभा न
 रही। उस समय रज और तमोगुण वेदोंमें
 प्रविष्ट हुआ । पृथ्वी कांपने लगी और आकाश
 मण्डल विभ्रित होगया तेजस्वी पदार्थोंकी प्रभा
 होने हुई और ब्रह्मा आसनसे च्युत हुए, समुद्र
 सूख गया और हिमालय पर्वत टूटने लगा ।
 हे पाण्डुपुत्र ! इस ही प्रकार उन अशकुनोंके
 उत्पन्न होनेपर जिस स्थानमें संग्राम होरहा
 था, वहां महातुभाव ऋषियों और देवताओंसे
 घिरकर प्रजापति ब्रह्मा शीघ्र ही उपस्थित
 हुए। निरुक्त प्रदेशमें जाके उस समय ब्रह्मा
 हाथ जोड़के रुद्रसे यह वचन बोले, “सब
 लोगोंकामङ्गल होवे”—हे विश्वेश्वर ! जगत्की
 शितकामनाके लिये अस्त्रोंकी परित्याग करो ।
 जिसे सब लोग अच्छे, अव्यक्त ईश्वर लोक
 भाजन कूटस्थ कर्ता निर्द्वन्द्व और अकर्ता
 जानते हैं, उसहीकी व्यक्तभाव निबन्धनसे यह
 शुभामूर्ति है, इन्होंने धर्मके बंशवृत्तिके लिये
 नर-नारायण रूपसे अवतार लिया है, येही
 महत् तपस्यायुक्त-महाव्रती और सब देवता-
 षोसे श्रेष्ठ हैं। मैं किसी कारणसे उस ही
 नारायणकी कृपासे उत्पन्न हुआ हूँ। हे तात !
 तुम नित्य होने पर भी पहले समयमें उनको
 क्रोधसे प्रकट हुए थे। इससे देवताओं, ऋ-
 षियों और मेरे सहित इस वरदाता देवको
 शीघ्र प्रसन्न करो, विलम्ब मत करो, सब
 लोकोंमें शान्ति होनी चाहिये। ब्रह्माका ऐसा
 वचन सुनके रुद्रदेव क्रोधान्तिकी परित्याग
 करके सर्वशक्तिमान नारायणदेवको प्रसन्न
 करने लगे और वरदाता आदि कर्ता वरणीय
 प्रभु नारायणके शरणापन्न हुए ।

पनन्तर क्रोधविजयी जितेन्द्रिय वरदाता
 नारायण देव प्रसन्न होकर उस ही स्थानमें

रुद्रके सहित मिले। जगदीश्वर हरि ऋषियों
 देवताओं और ब्रह्माके द्वारा विशेष रूपसे
 पूजित होकर देवेश्वर ईशानसे बोले, जो तुम्हें
 जानते हैं, वेही मुझे जान सकते हैं, जो तुम्हारे
 निकट हैं, वे मेरे भी निकटवर्ती हैं, मुझमें और
 तुममें कुछ भी प्रभेद नहीं है ; इससे तुम अन्यथा
 बुद्धि मतकरो। आजसे यह शूलचिन्ह मेरा श्रीवत्स
 चिन्ह होगा और तुम भी मेरे पाणिसे अङ्कित
 होकर आजसे श्रीकण्ठ होगे ।

श्रीभगवान् बोले, नर-नारायण ऋषिने
 उस समय रुद्रके सङ्ग अतुल्य मित्रता और इस
 ही प्रकार परस्पर कृतलक्षण उत्पन्न करके
 देवताओंको त्यागके अव्यग्रचित्तसे तपस्या की
 थी। हे पार्थ ! यह तुम्हारे निकट नारायणकी
 जय कही गई और गोपनीय समस्त नाम तथा
 निरुक्त जो ऋषियोंके द्वारा वर्णित हुए थे,
 वह भी कहे गये। हे कुन्तीपुत्र ! मैं इस ही
 प्रकार अनेक भातिके रूपसे भूलोक ब्रह्मलोक
 और शाश्वत लोकोंमें भ्रमण किया करता
 हूँ। युद्धस्थलमें मैंने तुम्हारी रक्षा की थी,
 इसीसे तुमने महत् जय प्राप्त की है। हे
 कौन्तेय ! सम्प्रति उपस्थित युद्धमें जो तुम्हारे
 भागे भागे गमन करते थे, उन्हें देवोंके देव
 कपर्दी रुद्र जानो, वही क्रोधज काल है,
 यह मैंने तुमसे पहिले ही कहा है, तुमने जो
 सब शत्रुओंका वध किया है, वे सब उस कालके
 जरिये पहिलेसे ही मरे हुए थे। तुम सावधान
 होकर उस अप्रमेय प्रभावयुक्त देवोंके देव उमा-
 पति विश्वेश्वर अक्षर हरकी नमस्कार करो।
 हे धनञ्जय ! पहिले तुम्हारे निकट बार बार
 जिन्हें क्रोधज कहा है, तुमने जो कुछ सुना,
 यह सब प्रभाव पहिलेसे ही उगमें विद्यमान है।

३४२ अध्याय समाप्त ।

श्रीनक बोले, हे सूत नन्दन ! तुमने जो उत्तम
 और महत् उपाख्यान कहा उसे सु-

मुनि अत्यन्त विस्मययुक्त हुए हैं। हे सूतपुत्र ! नारायणकी कथा जैसा फल देती है, सब आश्रमोंमें गमन सब तीर्थोंमें स्नान वैसा फलप्रद नहीं है। यह सब पापोंकी नष्ट करनेवाली नारायणाश्रया पुण्यदायक आदि कथा सुननेसे हम लोगोंका शरीर पवित्र हुआ। सब लोगोंके नमस्कृत भगवान् नारायण ब्रह्माके सहित सब देवताओं और सहस्रियोंसे भी अदर्शनीय हैं। हे सूतपुत्र ! नारदने जो नारायण हरिका दर्शन किया था, वह बोध होता है, उन्हीं देवका अनुमोदित था, उन्होंने अनिरुद्ध शरीरसे स्थित जगन्नाथका दर्शन किया था, तौभी देवसत्तम नर-नारायणका दर्शन करनेके लिये जो फिर वहाँसे दौड़े, उसका कारण तुम मेरे निकट बर्णन करो।

सूत बोले, हे शौनक ! परीक्षित पुत्र राजा जनमेजयने उस यज्ञकालमें विधि विहित कार्योंकी करके पितामहके पितामह वेदनिधि निग्रहानुग्रहमें समर्थ महर्षि कृष्ण हीपायन व्यासदेवसे पूछा।

सहाराज जनमेजय बोले, हे ब्रह्मन् ! देव-ऋषि नारदने स्वर्त द्वीपसे लौटने पर भगवानके बचनको स्मरण करते हुए उसके अनन्तर क्या किया था ? उन्होंने बदरिकाश्रममें जाके नर-नारायण ऋषिके निकट कबतक वास किया और कौनसा प्रश्न किया था ? हे तपोनिधि ! सौ हत्वार श्लोकोंसे युक्त बृहत्-भारताख्यानसे बुद्धिस्वपी मंथानी दण्डके सहारे अत्यन्त उत्तम ज्ञान समुद्रको मंथके यह नारायण कथाके अवलम्बसे वाच्य रूपी अमृत आपके द्वारा इस प्रकार बाहर हुआ है, जैसे दहीसे घृत, मलयगिरिसे चन्दन, वेदोंसे आरण्यक विभाग और औषधियोंमें अमृत सार रूपसे निकाला गया है। हे हिजसत्तम ! वह भगवान् सब प्राणियोंके आत्मभूत और ईश्वर हैं। कैसा आश्चर्य है ! नारायणका तेज क्या ही दुर्लभ है। प्रख-

यकालमें ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, गन्धर्व और स्यावर जङ्गममय जो कुछ हैं, वह जब जिसमें प्रविष्ट होते हैं, बोध होता है, कि इस लोक और परलोकमें उससे परम पवित्र और कोई भी नहीं। नारायणकी कथा जिन प्रकार फल देनेवाली है, सब आश्रमोंमें जाना तथा सब तीर्थोंमें स्नान करना वैसा फलप्रद नहीं है। विश्वेश्वर नारायणकी यह सब पापोंकी नाश करनेवाली आदि कथा सुनके इस समय हम लोग सब भातिसे पवित्र हुए। मेरे पूज्य पितामह धनञ्जयने उस सग्राममें जो श्री कृष्णकी सहायतासे अत्यन्त जय प्राप्त किया था, वह कुछ विचित्र कार्य नहीं किया। मुझे बोध होता है, तीनों लोकके बीच उन्हें कुछ भी अप्राप्य नहीं था। त्रिलोकानाथ नारायण जब उनके सहाय थे तब वह सब कुछकर सकते, क्यों कि जनाईन उनके हित तथा मङ्गलकी चिन्ता करते थे। लोक पूजित भगवान्का तपस्याके सहारे दर्शन किया जा सकता है; किन्तु उन्होंने उस वक्त चिन्ह विभूषित हरिका प्रत्यक्ष दर्शन किया था, ब्रह्माके पुत्र नारद मुनि उन लोगोंसे अधिक धन्य हैं, जिन्होंने स्वर्तद्वीपमें जाकर स्वयं हरिका दर्शन किया है, उस अविनाशी नारद ऋषिकी सै अल्प तेजस्वी नहीं समझता। कारण उन्होंने उस समयमें जो अनिरुद्ध शरीरसे स्थित हरिका दर्शन किया था, उनके व्यक्त रूपका दर्शन होना देवताओंको कृपाके अनुगत है।

हे मुनि ! नारदने किस कारणसे बदरिकाश्रममें फिर नर-नारायणका दर्शन करनेके लिये आगमन किया था। विधातापुत्र नारदने स्वर्तद्वीपसे लौटकर बदरिकाश्रममें जाके नर-नारायण ऋषिके निकट कबतक वास किया और कौनसे प्रश्न पूछे थे। और महानुभाव नारद मुनिके स्वर्तद्वीपसे लौटनेपर नर-नारायण ऋषिने ही उनसे क्या कहा था ? यह सब

वृत्तान्त यथार्थ रूपसे मेरे समीप आपही दर्शन करने योग्य हैं ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, जिसकी कृपासे मैं इस नारायण कथाको कहूँगा, उस अत्यन्त तेजस्वी भगवान् विदव्यास मुनिको नमस्कार करता हूँ । हे महाराज ! नारद मुनि खेत द्वीपमें जाकर नारायणका दर्शन करके वहाँसे लौटकर वेगपूर्वक सुमेरु पर्वतपर आये थे । परमात्मा हरिने उनसे जो कहा था, उस ही भारको हृदयमें धारण करते हुए अन्तमें उन्हें महाभय हुआ था । मैं दूर स्थानमें जाके कुशल पूर्वक फिर इस ही स्थानमें आया हूँ, अर्थात् यही मेरे लिये मङ्गल है । अनन्तर वह सुमेरुसे गन्धमादन पर्वतपर गये, वहाँसे विशाल बदरीवनको देखकर आकाश मार्गसे उड़े । अनन्तर उन्होंने प्राचीन ऋषिसत्तम नर-नारायणका दर्शन किया । देखा कि वे दोनों आत्मनिष्ठ और दृढव्रतो होकर तपस्या कर रहे हैं । वे सब लोकोंको प्रकाशित करनेवाले सूर्यसे भी अधिक तेजस्वी थे, जीवत्स लक्षणसे युक्त पूजनीय जटाजूट मण्डित थे । उनकी दोनों भुजा हंसाकित, दोनों चरण चक्र लक्षणसे युक्त बलस्थल विशाल तथा दोनों भुजा जानुतक लम्बे थीं । वे सुष्क चतुष्क साठ दाँतों आठ भुजाओं और बाटल सदृश शब्दसे युक्त थे । उनका मुख अत्यन्त सुन्दर, जंचा ललाट, भौं, नेड़ी और नासिका अत्यन्त सुन्दर था । उन दोनों देवाका गिर घातपत्रके समान तथा श्रेष्ठ लक्षणोंसे युक्त था, वे दोनों ऋषि महापुरुष नामसे विख्यात थे । नारद मुनि उन दोनों उत्तम पुरुषोंको देखकर मनही मन चिन्ता करने लगे । खेत द्वीपमें सर्व प्राणियोंसे नमस्कृत हुए वह ऋषियोंका मैंने दर्शन किया है, वे दोनों ऋषि भी वैसे ही हैं । नारद मनही मन देवाको विचारके उनकी प्रदक्षिणा करके कुशावक पर बैठ गये ।

अनन्तर तपस्या, यज्ञ और तेजसे सबलम्ब, शम दमसे युक्त नर-नारायण ऋषिने पूर्वान्दिक क्रिया समाप्त करनेके पश्चात् अव्यग्र चित्तसे पाद और अर्घसे नारद मुनिकी पूजा करी । हे राजन् ! वे आसन पर बैठकर आतिथ्य और नित्य कर्मको निवाहने लगे । उनके वहाँ बैठने पर वह स्थान मानो घृत होमके द्वारा महाज्वालायुक्त तीनों अग्निशोंसे शोभित यज्ञ वाटकी भांति दिखाई देने लगा । अनन्तर नारद मुनिके वहाँ पर अतिथि सत्कारसे विश्रामयुक्त होकर सुखसे बैठने पर नारायणने उनसे यह वचन कहा ।

नर-नारायण बोले, इस समय तुमने खेत द्वीपमें हमारी परम प्रकृतिका दर्शन किया है ?

नारद मुनि बोले, विश्वरूपधारी अत्रि-श्वर श्रीमान् सनातन पुरुषोंका मैंने दर्शन किया है, देवताओं और ऋषियोंके सहित सब लोक उसमेंही निवास करते हैं । इस समय तुम्हारा दर्शन करके उस सनातन पुरुषकी ही अवलोकन करता हूँ, वह अव्यक्त स्वरूप हरि सब लक्षणोंसे शाक्रान्त है, तुम भी व्यक्त रूप धारण करके उन्हीं सब लक्षणोंसे विराज रहे हो । मैंने वहाँपर परम देवके वगलमें तुम्हारा दर्शन किया है, परमात्माके समीपसे विदा होकर अब इस स्थानमें आया हूँ । तीनों लोकमें धर्मपत्र तुम दोनोंके प्रतिरिक्त यज्ञ, तेज और श्रीके द्वारा कौन उसके समान होसकता है । क्षेत्रज्ञ सञ्ज्ञिक सब धर्म उन्हींने सृष्टसे कहे हैं, इस लोकमें जिस प्रकार उनके जो सब अधतार होंगे, उसे भी कहा है । वहाँ पर पञ्चेन्द्रियोंसे रहित जो सब खेत वर्ग पुरुष हैं, वे सभी भक्त और प्रतिबुद्ध हैं, तथा सदा उस पुरुषोत्तमकी पूजा किया करते हैं, वह भी उनके सहित निरन्तर क्रोडा करते हैं । भगवान् भक्तोंपर अदूरक्त हैं और दिजातियोंको प्रिय सम्भते हैं, वह सदा भागवत प्रिय है ; वह प. ५५

पूजित होनेसे ही प्रसन्न हुआ करता है ।
 विश्वभूक्त सर्वग भक्तवत्सल देव भाधव अत्यन्त
 बल और द्युतिशाली हैं, वही कर्ता, कारण
 और कार्य स्वरूप है । वही महा यशस्वी
 सबका कारण है, सबका ही ब्रह्मापायिता
 और तत्त्व स्वरूप है । वह प्रेतदीपमें आत्माको
 तपयुक्त करके निज प्रभाके सहारे प्रबभानित
 होकर परम ज्योतिःस्वरूपसे सर्वत्र विख्यात
 होरहा है । उस विश्वविधाताने तीनों लोकके
 बीच शान्तिका विधान किया है । इस शुभ
 बुद्धिसे उसने नैष्ठिक व्रत अवलम्बन किया है ।
 जब वह देवेश महादुश्चर तपस्या करता है,
 उस समय न उसे सूर्य तापित करता है, न
 चन्द्रमा उसके निकट विराजमान होता । और
 न वायु बहता है । विश्वकर्ता नारायण पृथ्वी-
 पर आठ अंगुल ऊंची वेदो स्थापित करके
 उत्तर और मुह करके तथा ऊर्ध्वबाहु हीके
 एक पदसे स्थित थे । ब्रह्मा, ऋषिवृन्द, स्वयं
 महादेव और दूसरे समस्त अष्ट देवता दैत्य,
 दानव, राक्षस, सर्प, गरुड, गन्धर्व, सिद्ध और
 राजर्षि लोग सदा विधिपूर्वक जो सब हव्य,
 कव्य प्रदान करते हैं, वह सब उस देवके दोनों
 चरणमें उपस्थित होता है ; अव्यभिचरित
 बुद्धिशाली अत्यन्त भक्ति निष्ठ मनुष्य जा सब
 कार्य करते हैं, नारायण उन कार्योंको निज
 शिर पर ग्रहण किया करते हैं । ज्ञानसे प्रदीप्त
 महात्माओंसे भिन्न तीनों लोकके बीच दूसरा
 कोई भी उसे प्रिय नहीं है, इस ही निमित्त
 उसमें अत्यन्त भक्तियुक्त हुआ हूँ । उस परमा-
 त्माके निकटसे विदा होकर मैं इस स्थानमें
 आया हूँ, मैंने जो कुछ कहा, भगवान् नारा-
 यणने मुझसे स्वयं वह सब कहा है । मैं पर-
 मात्म-परायण होकर सदा तुम्हारे सहित
 निवास करूंगा ।

३४३ अध्याय समाप्त ।

श्री नर-नारायण ऋषि बोले, हे देवर्षि !
 तुम धन्य और अनुग्रहीत हो, क्यों कि स्वयं
 नारायणका दर्शन किया है ; दूसरेकी बात तो
 दूर रहते, स्वयं पद्मयोनि ब्रह्माने भी उसका दर्शन
 नहीं किया है । हे नारद ! अव्यक्तयोनि भगवान्
 पुरुषोत्तम दर्शन है, यह तुमने हमसे यथार्थ वचन
 कहा है । हे द्विजोत्तम ! लोकके बीच भक्तने
 प्रातिगता उसे दूसरा कोई भी प्रिय नहीं है, इस
 ही निमित्त स्वयं अपना दर्शन दिया है । हे विप्र
 वर । परमात्मा जिस स्थानमें तपस्या करता है,
 हमारे अतिरिक्त दूसरे किसीकी भी वह स्थान
 नहीं प्राप्त होता । जैसा सहस्र सूर्यका प्रकाश
 होता है, वह जिस स्थानमें विराजता है,
 उसकी स्वयं ही वैसी शोभा हुआ करती है ।
 हे क्षमायुक्त विप्रवर ! उस विश्वविधाता विश्वे-
 श्वर देवसे क्षमा उत्पन्न होती है, जिस क्षमासे
 वसुधरा संयुक्त होरही है । उस सब भूतोंके
 हितैषी नारायणसे रस उत्पन्न हुआ है । जब
 उस ही रसके सहित मिलित तथा द्रवत्वको
 प्राप्त होता है । रूप गुणात्मक तेज उसहीसे
 प्रकट हुआ है, जिससे सूर्य संयुक्त होकर
 लोकके बीच विराज रहा है । उस पुरुषोत्तमसे
 स्पर्श उत्पन्न होता है, जिसके संयोगसे वह
 वायु लोकमें बहरहा है, उस सर्व लोकेश्वर
 प्रभुसे शब्द उत्पन्न हुआ है, जिसके सहित
 आकाश संयुक्त होरहा है, और उस ही
 निमित्त असंवृत्त हुआ करता है । उस देवसे
 ही सर्वभूत स्थित मन उत्पन्न होता है, जिस
 मनके सहित संयुक्त होकर चन्द्रमाने प्रकाश
 गुण धारण किया है । जिसके हव्य कव्य भोक्ता
 भगवान् विद्या सहाय होकर निवास करते हैं,
 उस प्राणियोंके उत्पादक नित्य स्थानका नाम
 वेद है । हे द्विजसत्तम । लोकमें जो लोग पण्य
 पापसे रहित, निष्कलुष, कल्याण पथमें गमन-
 शील हैं, उन सब पुरुषोंके सम्बन्धमें सब
 लोकोंके बीच तमनाशक आदित्य ही दार

स्वरूपे वर्णित हुआ करता है। दरवाजेमें प्रवेश करनेके समय लोगोंके सब अङ्ग जलते हैं, इसीसे कोई उन्हें कभी नहीं देख सकते। वे लोग परमाणु स्वरूप होकर उस ही देवमें प्रवेश करते हैं, उससे निष्कृन्त होकर अनिच्छ शरीरमें स्थित रहते हैं।

अनन्तर मन स्वरूप होकर प्रद्युम्न शरीरमें प्रविष्ट होते हैं, तिसके अनन्तर प्रद्युम्न शरीरसे निकलके भागवत और सांख्ययोग अवलम्बो पुरुष जीव स्वरूप सङ्घर्षणमें प्रवेश किया करते हैं। शेषमें वे तीनों गुणोंके सहित द्विजश्रेष्ठ पुरुष निर्गुणात्मक क्षेत्रज्ञ परमात्मामें शीघ्र प्रवेश करते हैं; उसे ही यथार्थ रूपके सर्वशश वासुदेव और क्षेत्रज्ञ जानो। जो लोग सदा स्थिरचित्तवाले संयतेन्द्रिय और एकान्त भावसे युक्त हैं, वेही वासुदेवमें प्रवेश करते हैं। हे दिवसत्तम! हमने भी धर्मके गृहमें जन्म लेकर रमणीय बदरिकाश्रममें उग्र तपस्या कर लम्बन किया है। हे द्विज। देवताओंके प्रिय कार्य साधनके निमित्त तीनों लोकके बीच नारायणकी जा सब उत्पत्ति हंगी, उनकी सन्धि हीवे। हे द्विजोत्तम तपोधन! हमने पहलेको भांति निज विधिसे युक्त और सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम व्रत अवलम्बन करते हुए श्रेष्ठ होपमें तुम्हें अवलोकन किया है। तुमने भगवानके निकटसे समागत होकर जो सङ्कल्प किया है, उसे भी जाना है। सचराचर तीनों लोकके बीच जो कुछ शुभाशुभ होगा, हुआ और होता है, वह सब हमसे छिपा नहीं है। हे महासुनि! देवोंकेदेव नारायणने तुमसे सब विषय ही कहे हैं।

हे वैशम्पायन सुनि बोले, नारद मुनि नारदोंके नर-नारायणके मुखसे यह कथा सुनकर नारायण परायण होकर उग्र तपस्या करनेमें प्रवृत्त हुए। उन्होंने नर-नारायणके आश्रममें देव परिभाषासे सहस्र वर्ष तक वास

करके अनेक प्रकारसे नारायण मन्त्रकी विधि-पूर्वक जप किया। महातेजस्वी भगवान नारद ऋषि उस परम देव और नारायणकी सब प्रकारसे पूजा करते हुए उनके आश्रममें निवास करने लगे।

३४४ अध्याय समाप्त ।

श्री वैशम्पायन सुनि बोले, कुछ कालके अनन्तर परमेष्ठि पुत्र नारदने विधिपूर्वक दैव-कृत्य करके उसके अनन्तर पितर कार्य किया। अनन्तर जेठे धर्मपुत्र सर्व ऐश्वर्यवान नरने उनसे यह वचन कहा कि, हे द्विजश्रेष्ठ। तुम इस कल्पित देव और पितर कार्यसे किसकी पूजा करते हो? हे मतिमत्प्रवर! तुम यह कौनसा कर्म कर रहे हो और इससे कौसा फल पानेकी कामना करते हो? उसे मेरे निकट शास्त्र विधिके अनुसार बर्णन करो।

नारदमुनि बोले, दैव कर्म करना चाहिये, ऐसा तुमने पहले कहा था, परम देव सनातन परमात्मा परम पूजनीय है, उस ही निमित्त मैं उसमें रत होके अविनाशो वासुदेवकी सदा पूजा किया करता हूँ। उस नारायणसे ही प्रथम लोक पितामह ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, परमेष्ठि हरिने प्रसन्न होके मेरे पिताको उत्पन्न किया था, मैं उनका प्रथम सङ्कल्प पुत्र हूँ। हे साधो। इसीसे नारायणकी पूजा करता हूँ, वह जगत्पति भगवान पिता, माता और पितामह है; इसलिये वह पितृ यज्ञमें सदा पूजित हात हैं। पितरोमे वेद सुनना प्रनष्ट होनेपर उन्होंने पुत्रोंसे उसे पढ़ा था अर्थात् देवताओंनि अग्निषात्त्वादि पुत्रोंको वेद पढ़ाके अतुरांसे युद्ध करनेके श्रेय गमन किया था। उस संग्राममें वृद्ध दिव्यतक प्रवृत्त रहनेमें श्रुति चरण न हुई, इसलिये उन लोगोंनि पुत्रोंके निकट फिर वेद पढ़ा। इस ही निमित्त मन्त्रदाता

स्वत्व प्रभृति पितृत्वकी प्राप्त हुए हैं, देवताओंको यह मालूम है, और आप लोग भी आत्मवित् हैं, इसलिये आपसे भी यह छिपा नहीं है, कि पुत्रों और पितरोंने परस्पर पूजा की थी। उन्होंने पृथ्वीपर पहले कुश बिछाकर तीन पिण्ड स्थापित करके पूजा की थी। यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि पहले समयमें पितरोंकी किस प्रकार पिण्ड संज्ञा हुई।

नर-नारायण बोले, हे नारद। पहले समयमें नारायणने वाराह देह धारण करके इस नष्टप्राय सागर मेखला वसुन्धराका शीघ्र उधार किया था। पुरुषोत्तम गोविन्द पृथ्वीको स्वस्थानमें स्थापित करनेके निमित्त लोककार्य सिद्धिके हेतु उद्योगी होनेपर उनका ससस्त भङ्ग जलयुक्त कीचड़से लिप्त हुआ था। सूर्यके मध्यस्थानमें गमन करने पर जब उनके सन्ध्या करनेका समय उपस्थित हुआ, तब उन्होंने दांतमें लगे हुए तीनो पिण्डोंकी निकालके पृथ्वीतलमें कुश बिछाकर उसे उसहीके ऊपर रख दिया। उन्होंने उन तीनों पिण्डोंमें आत्माके उद्देश्य करके विधिपूर्वक पितृकार्य पूरा किया। उस सर्व शक्तिमान देवेशने विधिपूर्वक तीनों पिण्डोंकी कल्पना किया और स्वयं पूर्वं और मुख करके निज शरीरकी उष्मतासे उत्पन्न हुए स्नेहगर्भ तिलके सहारे पिण्ड प्रोक्षण करके प्रदान किया; और मर्यादा स्थापित करनेके लिये यह वचन बोले,।

वृषाकपि बोले, मैं स्वयं लोककर्ता होनेपर भी पितरोंकी उत्पन्न करनेके लिये उद्यत हुआ हूँ, पितृकार्य विधिका विचार करते करते मेरे दोनों दातोंसे ये तीनों पिण्ड बाहर होकर दक्षिण दिशामें पृथ्वीको अवलम्बन कर रहे हैं; विष्णुके शालग्राम मूर्तिकी भांति ये पितृमूर्ति संपन्न हुए। पितर लोग मूर्तिविहीन होनेपर भी मेरे सहारे उत्पन्न हुई इस ही पिण्डमूर्तिकी धारण करके लोकमें सनातन

रूपसे विख्यात होगे। सुभके ही इन तीनों पिण्डोंके बीच पिता पितामह और प्रपितामह रूपसे स्थित हुआ जानो। सुभसे श्रेष्ठ की भो नहीं है, दूसरा कौन पुरुष मेरा पूज्य है, लोकमें मेरा पिता कौन है? मैं ही पितामह और प्रपितामह हूँ, मैं ही इस विषयमें कारण हूँ। हे विप्र! देवताओंके प्रभु वृषाकपि ऐसा वचन कहके वाराह पर्वतपर बद्धसे पिण्ड-प्रदान पूर्वक अपनी ही पूजा करके उस ही स्थानमें अन्तर्धान हुए। हे ब्रह्मन्! पिण्डसंज्ञिक पितृगण जो सदा पूजित हुआ करते हैं, वृषाकपिका वचन ही उनकी मर्यादाका हेतु है। जो लोग मन, वचन और कर्मसे पितर, देवता, गुरु, अतिथि, गज, ब्राह्मण, पृथ्वी और माताकी पूजा करते हैं, वे लोग विष्णुकी ही पूजा किया करते हैं। सर्व प्राणियोंके शरीर-गामी यह भगवान सबमें हो व्याप्त है, वही सब भूतोंमें समान और सुख दुःखका ईश्वर, महान् नारायण, महात्मा और सर्वात्मा कहा जाता है।

३४५ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, नारद मुनि नर-नारायणके सुखसे ऐसी कथा सुनके उनमें अत्यन्त भक्तिमान होकर एकान्तिलकी प्राप्त हुए। उन्होंने नर-नारायणके आश्रममें सहस्र वर्ष पर्यन्त वास करके भगवानका आख्यान सुनके तथा अविनाशी नारायणका दर्शन करके जिस स्थानमें उनका अपना आश्रम था, उस ही हिमालय पर्वतपर गमन किया। विख्यात तपस्वी नर-नारायण दोनों ऋषि भौ उस रमणीय आश्रममें उत्तम तपस्या करने लगे। हे नृपसत्तम! तुम पाण्डवकुल धुरन्धर और अत्यन्त पराक्रमी हो, आज इस आदिकथाकी सुनके तुम्हारा आत्मा पवित्र हुआ। जो पुरुष

विनाशी विष्णुसे बचन, मन और कर्मके हारा विदेष करता है, उसके लिये यह लोक और परलोक कुछ भी नहीं है। जो पुरुष देवताओंमें श्रेष्ठ नारायण हरिसे विदेष करता है; उसके पितर सदा नरकमें डूबते रहते हैं। हे पुरुषप्रवर । क्या किसीका आत्मा देवी ही सकता है; विष्णु को ही सबकी आत्मा जानो, यही शास्त्रकी मर्यादा है। हे तात ! गन्धवतो पुत्र महर्षि वेदव्यास जो कि हमारे गुरु हैं, उगन ही यह अव्यय परम माहात्म्य कहा था, हे निष्पाप । मैंने उनसे सुनके यह विषय तुम्हारे समीप वर्णन किया। हे नरनाथ । नारद मुनिने साक्षात् जगन्नाथ नारायणसे यह सरहस्य संप्रदयुक्त धर्म प्राप्त किया था, हे नृपवर । पहले हरिगीताके बीच संक्षिप्त विधिके अनुसार यह महान् धर्म तुम्हारे निकट कहा गया था। हे पुरुषश्रेष्ठ भूमण्डलमें कृष्णार्द्रपायन व्यासदेवको ही नारायण जानो। उसके अतिरिक्त दूसरा कौन पुरुष महाभारतका रचनाकर्त्ता ह्रासकता है ? और उस अनन्त शक्तिमानके अतिरिक्त कौन अनेक भांतिके धर्म वर्णन करनेमें समर्थ होता ? तुमने जैसा सङ्कल्प किया है, उस हीके अनुसार तुम्हारी महायज्ञ पूरा होवे, तुमने अश्वमेध यज्ञका संकल्प कारके यवार्थ धर्म सुना है।

सौति बोले, नृपसत्तम जनमेजयने यह महत् आख्यान सुननेके अनन्तर यज्ञसमाप्तिके लिये सब कार्य आरम्भ किया। नैमिषारण्यवासी शौनक आदि ऋषियोंके पूछने पर मैंने यह नारायणका आख्यान कहा। पहले सम-धमे नारदने जो कथा देवगुरुके निकट कही थी, ऋषि गण और पाण्डवोंके बीच कृष्ण और भीमके सुनते रहनेपर वही वर्णित हुई थी। जब प्राणी और भुवनके पति पृथु, धरणिधर कर्तव्य तथा नियमके आधार, शम परायण, यम-विषयमें निष्ठावान वह परमर्षि द्विजवरोके

सहित तुम्हारे अवलम्ब हीवे। देवताओंके हितकारी, असुरोंके बध करनेवाले, उत्तम महत् तपस्याके आधार, यज्ञके पात्र, मधुकैटभ-हन्ता, सत्य धर्मज्ञ पुरुषोंके गतिदाता, अभय-दाता, यज्ञभागहर वह हरि तुम्हारी रक्षा करें। जो तीनो गुणोंसे युक्त और गुणहीन है, जिसने वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चारों मूर्त्तियोंको धारण किया है, जो धाता आदि पूर्वकर्म और अग्निहोत्र आदि इष्ट कर्मका फलभार ग्रहण करता है; वह नित्य अपराजित अत्यन्त बलशाली भगवान् सुकृतशाली ऋषियोंकी आत्मगामिनी सातका विधान करे। उस लोकसाक्षी जन्मरहित पुराण पुरुष आदि बर्ण अखिलगात ईश्वरको एकाग्र-चित्तसे प्रणाम करो, क्यों कि सलिलोज्ज्व अर्थात् जलकी उत्पत्तिके कारण शेषशायो नारायण भौ उस वासुदेवके निकट प्रणयन ही रहे हैं। वह सब लोकोंकी उत्पत्तिके कारण, अमृतधाम, सूक्ष्म अचल परम पद है, निरुद्ध चित्तवाले साखप्रयोगी लोग उस सनातन नारायणकी बुद्धिके बीच उदाररूपसे धारण किये हैं।

३४६ अध्याय समाप्त ।

राजा जनमेजय बोले, हे ब्रह्मन् ! सर्वेष्वर्थयुक्त परमात्माका महात्म और उसका धर्मके रहमें नर-नारायण स्वरूपसे जन्मवृत्तान्त सुना। महावाराह ऋषिके हेतु प्राचीन पिण्डो-त्पत्ति और प्रवृत्ति तथा निवृत्ति विषयमें जिस प्रकार जैसा धर्म काल्पित हुआ था, आपके कहे हुए वह सब वृत्तान्त मैंने सुना। पहले जो आपने पूर्वोत्तर महासागरके समीप दृश्य-कव्य भीता हरिका उत्तम और महत् द्यशिरा प्रवतार कहा है, भगवान् परमोष्ठ ब्रह्मन् उसका दर्शन किया। हे धीमान् ! लोकोंका धारण करनेवाले हरिने किम निमित्त यह

महाप्रभावयुक्त अद्भुत रूप उत्पन्न किया । हे मुनि । उस अत्यन्त तेजस्वी देवप्रवर पवित्र और अद्भुत अश्वशिराकी देखकर ब्रह्माने क्या किया था । हे ब्रह्मन् । हमें इस पुराणज्ञानमें सन्देह होता है, हे उमत्तबुद्धियाली ! भगवानने किस निमित्त महापुरुष रूपसे अवतार लिया, पवित्र कथा कहनेवाले पुरुषोंमेंसे आप हम लोगोंकी पवित्र कर रहे हैं ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, भगवान वेदव्यासने राजा जनमेजयके निकट जो कुछ कहा था, वह वेद तुल्य पुराण है तुम्हारे समीप वर्णन करूंगा । राजा जनमेजयने भगवान अश्वशिरा मूर्त्तिकी कथा सुनके सन्देहयुक्त होकर यह वक्ष्यमाण वचन कहा था ।

राजा जनमेजय बोले, हे सत्तम ! ब्रह्माने जो अश्वशिरा देवका दर्शन किया था, वह मूर्त्ति किस निमित्त उत्पन्न हुई थी । उसे ही आप मेरे समीप वर्णन करिये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे नरनाथ । इस जगत्में जिस किसी शरीरमें सत्त्व विद्यमान है, वह सब ईश्वरके सङ्कल्प मात्रसे पञ्चभूतोंके द्वारा परिपूर्ण है । सर्व शक्तिमान नारायणके समीप ईश्वर हो जगत् स्रष्टा है, वह सब भूतोंकी अन्तरात्मा, बरदाता, सगुण और निर्गुण है । हे नृपसत्तम ! सब प्राणियोंकी अत्यन्तिक प्रलयेका विषय सुनो, पहिले समयमें जगत्के समुद्रमय होजाने पर पृथ्वी जलमें लीन हुई, जल अग्निमें, अग्नि वायुमें, वायु आकाशमें और आकाशके अन्तमें लीन होने पर मन महत्तत्त्वमें लीन हुआ और महत्तत्त्व अव्यक्तता अर्थात् महत् गुणोंकी साम्य अवस्थामें प्राप्त होनेसे अव्यक्त पुरुषमें और पुरुषके परब्रह्ममें लीन होनेपर सब तन्मीमय होकर विशिष विज्ञान लुप्त होगया था, इसलिये कुछ भी मालूम नहीं होता था । तमःसन्निधानके जगत्कारण परव्योमाख्य ब्रह्म प्रकट हुआ । तमसे

ही अधिष्ठान मात्रमें प्रपञ्चात्मक ब्रह्मने वैराग्य शरीर अवलम्बन करके विश्व नाम धारण किया है, उसे ही अनिरुद्ध कहा जाता है, और उसकी ही परिणत लीग प्रधान कहा करते हैं । हे नृपसत्तम ! उस प्रधानको ही अव्यक्त और त्रिगुणात्मक जानो । विद्या अर्थात् निर्विशेष चिन्मात्ररूपी वृत्तिके सहायक भगवान विश्वक्सेन हरिने जगत्की विविध विचित्र रचना सृष्टिके विषयको विचारते हुए योगनिद्राके सहारे जलमें शयन किया था । उन्होंने सोचा, कि मैं सृष्टिकार्य अर्थात् प्रजा रूपसे अनेक होऊंगा,— ऐसा विचारते हुए आत्मगुण महान्को स्मरण किया, उस महान्से अहंकार उत्पन्न हुआ । वही चार सुडवाले हिरण्यगर्भ लोक पितामह ब्रह्मा हैं, वह उस समय अनिरुद्धसे उत्पन्न होकर सहस्र पत्रवाले कमल अर्थात् ब्रह्माण्डमें बैठ गये, वह द्युतिमान पद्मनिर्भक्षण और सनातन हैं । उस आश्चर्य रूपवाले ब्रह्माने पहले जलमय समस्त लोकोंको देखा । अनन्तर उस सत्त्ववर्ती अनादि निधन ब्रह्मा भूतगणोंको उत्पन्न करते हुए सूर्यकी विरण समान प्रभायुक्त पद्मके पत्र अर्थात् एक अखण्ड स्थानमें पहिले नारायण-विरचित गुण प्रधान जलकी दो बूंद देखीं । उसके बीच जलकी पहली बूंद मधुको भांति आभा और मनीहर प्रभासे युक्त थी, वह उस समय नारायणको आक्षानुसार तामस मधु नामसे उत्पन्न हुई, दूसरी बूंद कठार थी इसलिये रज प्रधान कैटभ रूपसे प्रकट हुई । उस तम और रजोगुणसे युक्त बलवान हाथमें गदा लिये हुए पद्मनालके अनुसार मधु और कैटभ जन्मते ही सब ओर दौड़े । उन्होंने सुन्दर विग्रह और चारों वेदोंके उत्पन्न करनेवाले अत्यन्त तेजस्वी ब्रह्माको कमलके बीच स्थित देखा । अनन्तर उन विग्रह-विशिष्ट दोनों असुर अष्ट पुरुषोंने वेदोंकी देखते ही ब्रह्मासे लीन लिया । अन्तमें

दोनों दानव सनातन वेदोंकी लेके जलयुक्त महा समुद्रके मार्गसे शीघ्रही पातालमें चले गये। वेदोंके हरे जानेपर ब्रह्मा मोहयुक्त हुए, वह वेद रहित चीजे ईश्वरसे यह वचन कहने लगे।

ब्रह्मा बोले, वेद ही मेरे परमनेत्र हैं, वेद ही मेरा परम बेल है, वेद ही मेरा परमधाम है, सब वेद ही मेरी परम तपस्या है। दोनों प्रबल दानवोंने इस स्थानसे उल्लूखपूर्वक मेरे वेदोंको हर लिया है, वेदके बिना सब लोक मुझे अन्धकारमय बोध होता है। बिना वेदके मैं किस प्रकार सब लोकोंकी सृष्टि करूँ। हाय। वेद नष्ट होनेसे मुझे महत् दुःख उपस्थित हुआ; मैं शोकरूपी समुद्रमें डूब रहा हूँ, इस समय कौन इससे मेरा उद्धार करेगा। कौन नष्ट हुए वेदोंकी फिर लौ आवेगा। मैं त्रिन्का प्रिय हूँगा। हे नृपसत्तम ! हे बुद्धिमत्पुत्र ! ब्रह्माके इस ही प्रकार विलाप करते रहने पर नारायणके स्तोत्रके लिये उनमें बुद्धि उत्पन्न हुई। अनन्तर ब्रह्मा हाथ जोड़के परम कथमन्त्रकी जपने लगे।

ब्रह्मा बोले, हे ब्रह्महृदय ! तुम्हें नमस्कार है, तुम मुझसे पहले उत्पन्न हुए हो; तुम सब लोकोंकी आदि भुवनश्रेष्ठ और साख्ययोगके प्राण्य ही, तुम सर्वशक्तिमान ही, इससे तुम्हें प्रणाम है। हे अचिन्तय ! तुम व्यक्त जगत् और अशक्त परमाणु आदि उत्पन्न करते हो, तुम चैमकर पथमें निवास कर रहे हो। हे अयोनि ! तुम विश्वभूक और तुम ही सब प्राणियोंकी मन्तरात्मा हो। हे लोकधाम ! तुम साधारण ही, मैं तुम्हारी कृपासे उत्पन्न हुआ हूँ। पहले तुमसे ही मेरा द्विजोंसे सत्कृतमानस हुआ हुआ, और दूसरी बार पुरातन चाचुक हुआ हुआ था, तुम्हारी कृपासे तीसरी बार मेरा जन्म सादिक जन्म हुआ। हे विभु ! तुमहीसे मेरा चौथा अवणज जन्म हुआ, तुमसे ही मेरा पांचवा जन्म पांचवा कहा जाता है, तुम-

सेही मेरा छठवां जन्म अण्डज कहा गया है। हे प्रभु ! मेरा सर्व प्राणियोंकी बुद्धिवासनाका उद्दीधक यह वर्तमान पञ्चजन्म सातवां कहके विख्यात हुआ है। प्रति सर्गमें ही मैं तुम्हारे त्रिगुणरहित पुत्ररूपसे उत्पन्न हुआ था। हे पुण्डरीकाक्ष ! तुमने ही पहले प्रधान गुणकल्पित अर्थात् शुद्ध सत्त्वगुण शरीर धारण किया है; तुमने ही ईश्वर स्वभाव और स्थायम्बुके कर्षवन्धनका विधान किया है। मैं वेदरूपी नेत्रसे युक्त हूँ, इसलिये कालविजयो होनेपर भी तुम्हारे सहारे उत्पन्न हुआ हूँ। इस समय मेरा वही नेत्रस्वरूप वेद अपहृत हुआ है, इसहीसे मैं अन्ध हुआ हूँ इससे तुम जाग्रत होके मुझे नेत्र दान करो, मैं तुम्हारा प्रिय हूँ और तुम भी मेरे प्रिय हो।

सर्वतोमुख पुरुष भगवानने उस समय इस प्रकार स्तुत हीकर निद्रा परित्याग की। उस समय उन्होंने वेदकार्यके लिये ऐश्वर्य प्रयोगके द्वारा दूसरा शरीर धारण किया। तब प्रभु सुन्दर नासिकायुक्त शरीरके द्वारा चन्द्रप्रभा समानहीके श्वेतवर्ण हयशिरा रूपसे वेदोंके अवलम्ब हुए। नक्षत्र और तारोंसे युक्त आकाशमण्डल उनका विर हुआ, सूर्यकिरण समान प्रकाशसे युक्त उनके केश अत्यन्त लम्बे हुए। आकाश और पाताल उनके दोनों कान, प्राणियोंको धारण करनेवाली पृथ्वी सलाट, गङ्गा और सरस्वती काटि, समुद्र उनके दोनों भों, सूर्यचन्द्रमा उनके दोनों नेत्र तथा सन्ध्या उनकी नासिका स्वरूप हुई। गौ कारसे उनका संस्कार हुआ और विजली उनकी जिह्वास्वरूप हुई। हे राजन् ! शोभमान करनेवाली पितर लीग उनके दात रूपसे कहे गये, गौलीक और ब्रह्मलोक उस महात्माका श्रोत्र तथा अधररूपसे प्रकाशित हुआ। हे महाराज ! गुणप्रधान काशरात्रि उनको शीवा हुई; वह सर्व शक्तिमान विश्वेश्वर अनक मूर्तियोंसे आवृत्त यह रथाय

मूर्ति धारण करके अन्तर्हित होकर उस ही समय पातालमें प्रविष्ट हुए । उन्होंने परम योग अवलम्बन करके शिवा सख्मन्धीय स्वरके सहारे उद्गीथस्वर उत्पन्न किया । वह सब भांतिसे क्रोमल प्रतिध्वनि युक्त स्वर रसातलमें प्रकट होके सब प्राणियोंको हितकर हुआ ।

अनन्तर वे दोनों असुर वेदोंको समय नियन्त्रित करके रसातलमें फेंक दिया और जिधर वह शब्द होता था उधर ही दीड़े । हे राजन् ! इतने ही समयमें हयग्रीव हरिने पातालमें जाके निखिल वेदोंको ग्रहण किया और वह समस्त वेद ब्रह्माको फिर प्रदान करके निज प्रकृतिको प्राप्त हुए पूर्वोत्तर समुद्रतटके समीप वेदोंके आश्रय, तथा वेदोंके उद्धार निमित्त ही भगवान् अश्वशिरा हुए थे । अनन्तर दानवश्रेष्ठ मधु और कैटभ कुछ भी न देखकर वेगपूर्वक उस स्थानपर आये, जिस स्थानमें वेदोंको फेंका था, उस स्थलको भी सूना देखा, फिर वे दोनों बलवान् असुर अत्यन्त वेगके सहित शीघ्र ही पातालसे उठे और चन्द्रमा समान विशुद्धात्मा अनिरुद्ध शरीरमें स्थित श्वेतवर्ण सर्वशक्तिसम्पन्न आदि पुरुषको देखा । वह अत्यन्त विक्रमशाली निष्कल्मष सत्त्वसम्पन्न मनोहर प्रभायुक्त भगवान् आत्म प्रमाण रचित, जलके ऊपर कल्पित ज्वालामालासे परिपूरित नागभोगाट्टा शश्यापर फिर निद्रित हुए थे, वे दोनों दानवेंद्र उन्हें देखकर जंचे स्वरसे हंसने लगे और रज तथा तमोगुणसे युक्त होकर बोले, यह वही श्वेत पुरुष निद्रित होकर सोरहा है, निःसन्देह इसी पुरुषने पातालसे वेद हरण किया है । यह पुरुष कौन है ? किसका पुत्र है, किसलिये भोगशश्यापर सोरहा है । दोनों दैत्योंने ऐसा ही बचन कहके नारायणको जगाया । पुरुषोत्तमने सावधान होके उन दोनों असुरेन्द्रोंको युद्धार्थी समभा और उन्हें देखकर युद्ध करनेमें

चित्त लगाया । अनन्तर उन दोनोंके सङ्ग नारायणका युद्ध हुआ । मधु और कैटभका शरीर रज और तमोगुणसे परिपूरित था । मधुसूदनने ब्रह्माका सम्मान करके उन दोनोंका वध किया । पुरुषोत्तमने शीघ्र ही उनका नाश किया और वेद लाके ब्रह्माका शोक दूर किया । अनन्तर वेदसे सत्कृत होनेपर ब्रह्मने हरिसे परिवृत्त होकर उस समय स्थावर जड़म समस्त भूतोंकी सृष्टि की । देवोंके देव हरि पितामहकी लोक रचनाकी उत्तम बुद्धि प्रदान करके जिस स्थानसे आये थे, उस ही स्थानमें अन्तर्धान होगये नारायणने यहग्रीव शरीर धारण कर उन दोनों दानवोंका वध करनेके अनन्तर फिर प्रवृत्ति धर्मके लिये पूर्व विग्रह ग्रहण किया । महाभाग हरि इस ही प्रकार अश्वशिरा हुए थे, बरदाता ईश्वरका यह प्राचीन रूप प्रसिद्ध है । जो पुरुष परब्रह्मका यह माहात्म्य सुनता अथवा धारण करता है, उसका अध्ययन कदापि विनष्ट नहीं होता । पाञ्चाल मुनिने उग्र तपस्याके सहारे हयग्रीव देवकी आराधना करके देवादेशित पथसे गति प्राप्तकी थी । हे महाराज ! तुमने सुभसे जो पूजा था, उस वेदतुल्य प्राचीन हयशिरा आख्यानकी मैंने तुम्हारे समीप वर्णन किया । भगवान् नारायण किसी कार्यके अनुष्ठान विषयमें जैसी मूर्ति धारण करनेकी इच्छा करें, वह स्वयं ही वैसी मूर्ति धारण कर सकते हैं । वेही वेदोंके अवलम्ब हैं, वेही श्रीमान् तपस्याके निधि हैं, वेही सांख्ययोग परब्रह्म और सर्वशक्तिमान् हरि हैं । सब वेद नारायण पर, समस्त यज्ञ नारायणात्मक, सब तपस्या नारायणाश्रय, सब गति नारायणपर; सत्य नारायणनिष्ठ, ऋत अर्थात् परम सत्यनारायणात्मक, पुनरावृत्ति दुर्लभ धर्म नारायणपर, प्रवृत्ति लक्षण धर्म भी नारायणात्मक है, उत्तम गन्ध जो कि भूमिमें अनुपविष्ट हीरही है, वैसी

नारायणात्मक हैं। हे राजन्। जलके गुण समस्त
 रस नारायणमय हैं, ज्योतिका परमरूप नारा-
 यण स्वरूप है, वायुका गुण स्पर्श भी नारायण
 स्वरूप कहा गया है, आकाशसे उत्पन्न ह्रस्वा
 शब्द भी नारायणात्मक है। पुरुष प्रकृत,
 सभाय, धर्म और देव, ये सब जगत्के कारण
 हैं, अधिष्ठान कर्ता पृथक् रूपसे कारण है,
 विविध वीक्षा और देव ये पञ्जकारण रूपसे
 गिने गये हैं, ईश्वर इन पाँचों कारणोंमें ही
 अधिष्ठित हो रहा है। अव्यक्तगुण लक्षणयुक्त
 मन उसहीसे उत्पन्न हुआ है, काल और
 ज्योतियुक्त पदार्थोंका अयन नारायण परायण
 है। कीर्ति, श्री, लक्ष्मी और देवता नारायण-
 परायण हैं, सांख्य और योगशास्त्र भी नारायण-
 णात्मक हैं। एकभात्र सर्वशक्तिमान महायोगी
 हरि ही ब्रह्म है। वह केशव सब लोकोंके
 सहित ब्रह्मा आदि देवताओं महानुभाव ऋषि-
 यों, सांख्य मतवाले योगियों और आत्मज्ञ
 यतियोंके मनोवाञ्छित विषयोंको विशेष
 रीतिसे जानता है; परन्तु ये सब उसके अभि-
 प्रायकी जाननेमें समर्थ नहीं हैं। सब लोकोंके
 बीच जो पुरुष देव और पितर कर्म करता है,
 दान करता तथा महत् तपस्या करता है,
 बिष्णु ही उन सबके अवलम्ब हैं। वेही ऐश्व-
 र्ययुक्त और सब प्राणियोंके निवास स्थान हैं,
 इस ही निमित्त वासुदेव नामसे विख्यात हैं।
 वह नारायण परम नित्य महर्षि महावि-
 भूति और गुणवर्जित है, तथा जैसे काल ऋतु-
 षोके सहित संप्रयुक्त होता है, वैसे ही ईश्वर
 भी कार्यवशसे शोघ ही गुणोंमें संयुक्त हुआ
 करता है, इस लोकमें उस महात्माकी गतिकी
 कोई भी प्राप्ति नहीं होता और उसकी प्रगतिकी
 भी कोई देखनेमें समर्थ नहीं होता है। जो सब
 महर्षि विद्यामान हैं, वे ही उस गुणा-
 नित्य पुरुषकी अवलोकन करते हैं।

३४७ अध्याय समाप्त ।

राजा जनमेजय बोले, कैसा आश्चर्य है। कि
 भगवान् नारायण सब सुसुख पुरुषोंके ऊपर
 प्रसन्न होते और वह स्वयं विधिपूर्वक पूजा
 ग्रहण करते हैं। इस लोकमें जिन लोगोंकी
 वासना विनष्ट हुई है और जो लोग अणु-
 पापसे रहित हैं, उनकी परस्पर प्राप्त गति
 अर्थात् ज्ञानके विषयको आपने वर्णन किया
 है। वे लोग चौथी गति अर्थात् अनिरुद्ध, प्रयुक्त
 और सङ्घर्षको उपेक्षा करके वासुदेव पुरुषो-
 त्तमको पाते हैं। ऐकान्तिक पुरुष अर्थात्
 निष्काम भक्त लोग परम पद लाभ करते हैं।
 मुझे यह निश्चय बोध होता है, कि यह एकान्त
 धर्म ही अष्ट तथा नारायणको प्रिय है। क्यों
 कि ऐकान्तिक पुरुष तीनों गति अनिरुद्ध प्रभृ
 तिकी उपासना करके ही अव्यक्त हरिकी पाते
 हैं। जो सब विप्र यत्नवान होकर विधिपूर्वक
 उपनिषदोंके सहित वेद पाठ करते हैं और जो
 लोग यतिधर्मसे युक्त है, उनसे ऐकान्तिक पुरु-
 षोंकी गति उत्तम मालूम होती है। कौन
 देवता तथा किस ऋषिके द्वारा यह धर्म वर्णित
 हुआ है। ऐकान्तिक पुरुषोंके कैसे आचरण
 हैं और किस समयमें वे उत्पन्न हुए थे। हे
 विष्णु! मेरा यह सन्देह दूर करो; इस विषयमें
 मुझे बहूत ही कौतूहल उत्पन्न हुआ है।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्। संग्रा-
 मभूमिमें कुरु पाण्डवोंकी सेना उपस्थित होने
 पर जब अर्जुन अन्यमनस्क हुए थे, उस समय
 स्वयं भगवानने जो कहा था वह प्रगति और
 गतिकी विषय पड़ले मैं तुम्हारे समीप कह
 चुका हूँ; यह धर्म अत्यन्त सूक्ष्म है और अवि-
 शुद्ध मनुष्योंके लिये अत्यन्त दुर्बिज्ञेय है।
 पहिले समय आदि युगमें यह धर्म सामवेदके
 सहित अदभावसे निर्मित हुआ और स्वयं
 ईश्वर नारायणने इसे धारण किया है। हे महा-
 राज। इस धर्मके निमित्त गर्भान् ऋषियोंकी
 बीच कृष्ण और भीष्मके सुनते रहतेपर सदा

भाग नारद मुनिसे पूछा था । हे नृपसत्तम । मेरे गुरुने भी इस विषयको बर्णन किया था ; उस समय नारद मुनिने उन लोगोंसे जिस प्रकार कहा था, उसे सुनो ।

हे पृथ्वीपाल भारत । जिस समय नारायणकी सुखसे ब्रह्माशा मानस जन्म हुआ था, उस समय स्वयं नारायणने उक्त धर्मके संहारे देव और पितरकर्षण किया था, फेनप ऋषि योने वही धर्म ग्रहण किया । फेनप ऋषि योसे वैखानस मुनियोने उस धर्मको पाया । वैखानस मुनियोके निकटसे उस धर्मको चन्द्रमाने पाया, अन्तमें वह धर्म अन्तर्हित हो गया । हे राजन् । जब ब्रह्माका दूसरा चातुष जन्म हुआ, तब उन्होंने चन्द्रमाके निकट वर धर्म सुना था । हे महाराज । नारायणस्वरूप ब्रह्माने वह धर्म सृष्टी दिया था, अनन्तर जब सतयुगके सृष्टि योग अवलम्बन किया था, उस समय उन्होंने बालखिल्य ऋषियोको वह धर्म प्रदान किया, अनन्तर सृष्टिदेवकी मायासे वह धर्म फिर अन्तर्हित हुआ । हे राजन् । जब ब्रह्माका महत् वाचिक नामक तीसरा जन्म हुआ था, उस समय यह धर्म स्वयं नारायणसे फिर प्रकट हुआ सुपर्णनाभ ऋषिने पुरुषोत्तमके निकटसे उक्त धर्म प्राप्त किया था । उन्होंने उत्तम रीतिसे अनुष्ठित तपस्या, दम और नियमके द्वारा प्रतिदिन तीनवार इस उत्तम धर्मकी आवृत्ति की थी, इस ही निमित्त यह विशीपर्णाव्रत रूपसे लड़ा जाता है । यह दुश्चरव्रत ऋग्वेदके बीच पठित हुआ है । हे राजन् । जगत्प्राणवायुने इस स्नातन धर्मको सुपर्णसे पाया था । ऐसा कहा जाता है । कि वायुसे निषसाथी ऋषियोने उसे पाया, ऋषियोसे यह उत्तम धर्म समुद्रको मिला, अनन्तर नारायणसे समाहित होकर यह धर्म फिर अन्तर्हित हुआ । हे पुरुषश्रेष्ठ । जब महात्मा ब्रह्माकी अवशज अर्थात् अनाहत ध्वनिरूपी

उत्पत्ति हुई थी, उस समयमें जैसी घटना हुई उसे कहता हूँ, सुनो ।

देवीकिटव नारायण हरिने स्वयं जगत् उत्पन्न करनेकी इच्छा करके किसी पुरुषकी चिन्ता की । अनन्तर चिन्ता करते रहने पर उनके दोनों कानोंसे प्रजाकी सृष्टि करनेवाला पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुआ । उस समय जगत्पति नारायणने उससे कहा, हे पुत्र । तू मुझ और पदसे समस्त प्रजा उत्पन्न करो । हे सुव्रत । मैं तुम्हारे बल, तेज और कल्याणका विधान करूँगा । तू मुझसे सालत नामक धर्म ग्रहण करो और उस ही सालत धर्मसे उत्पन्न हुए सत्ययुगकी विधिपूर्वक स्थापित करो । अनन्तर ब्रह्माने उस देवेश्वर हरिकी नमस्कार करके उनसे रहस्य और संग्रहके सहित श्रेष्ठ धर्म ग्रहण किया । फिर उन्होंने अत्यन्त तेजस्वी ब्रह्माको आरग्यक उपनिषदके सहित नागायण सुखसे उत्पन्न हुए धर्मका उपदेश करके तू स युग धर्मोंके कर्ता होगे, ऐसा कहकर निष्काम कर्म नामक तमोगुणसे अतीत अव्यक्त रूपसे जिस स्थानमें पहले स्थित थे, उस ही स्थान पर चले गये अनन्तर लोक पितामह बरदाता ब्रह्माने समस्त लोकोंकी उत्पन्न किया, उस समय पहले शुभ त्रययुग प्रवृत्त हुआ, उस युगमें सालत धर्म सब लोकोंमें व्याप्त होके स्थित रहा, जगत-स्रष्टा ब्रह्माने उस आद्य धर्मसे सर्वशक्तिमान देवेश्वर हरिकी पूजा की । अनन्तर सब लोकोंकी हितकामनासे धर्मकी प्रतिष्ठाके लिये उस समय ब्रह्माने वह धर्म स्वारीचिष मनुकी पढ़ाया । हे राजन् । सर्वलोकपति स्वारीचिष मनुने अव्यग्र भावसे निज पुत्र शङ्खपदकी उक्त धर्मका उपदेश दिया । हे भारत । शङ्खपदने भी अपने औरस पुत्र दिक्पाल सुवर्णाभकी पढ़ाया । अनन्तर त्रेतायुग उपस्थित होनेपर फिर वह धर्म अन्तर्हित हुआ । हे महाराज । अनन्तर प्रजापतिके नासत्य जन्मके समय रुद्र

हरि परावन्दलोचन देव नारायणने ब्रह्माके सम्पुत्र उक्त सात्वत धर्मको वर्णन किया था । हे राजन् । उनसे सनत्कुमारने प्रथम इसे अध्ययन किया । हे कुरुपुङ्गव ! सत्ययुगके प्रारम्भमें प्रजापति वीरणने सनत्कुमारके निकट इस सात्वत धर्मको पढ़ा था । वीरणने इसे पढके रैभ्य मुनिको अध्ययन कराया ; रैभ्यने पवित्र उत्तम व्रत करनेवाले मिधावो दिक्पाल धार्मिक कुचि नामक निज पुत्रको उक्त धर्म प्रदान किया था । अनन्तर नारायणके सुखसे उत्पन्न हुआ यह धर्म फिर अन्तर्हित हुआ । ब्रह्माके अण्डज जन्ममें नारायणके सुखसे प्रकट होके फिर यह धर्म हरियोनि प्रजापतिके अन्तःकरणमें उत्पन्न हुआ । ब्रह्माने विधिपूर्वक प्रयुक्त उस धर्मको ग्रहण किया । हे राजन् ! अनन्तर उन्होंने उसे वर्हिदप नामक मुनियोंको पढ़ाया । वर्हिदप मुनियोंके सासवेदके पारदर्शी जेष्ठ नामक प्रसिद्ध विप्रने इसे पाया था, इस ही लिये इसका नाम जेष्ठ सासव्रत हुआ है । जेष्ठसे अविकम्पन राजाके निकट यह धर्म संक्रान्त हुआ था । हे राजन् ! अनन्तर फिर यह भगवान् हरिके धर्म अन्तर्हित हुआ । हे महाराज ! ब्रह्माका यह कसलसे जातया जन्म हुआ है । इस बार युगके प्रारम्भमें वीरणने लोक विधाता शुद्धसत्त्व प्रजापतिके निकट इस धर्मको वर्णन किया था । अनन्तर प्रजापतिने पहले समयमें दक्षको यह धर्म उपदेश किया था । हे भारत । दक्षने अपन जेठे शीशुव राविकाके अग्रज आदित्यका इसे प्रदान किया । उनसे विवस्वान इस धर्मको ग्रहण किया । अनन्तर त्रेतायुगके आरम्भमें विवस्वानने निज पुत्र वैश्वत मनुको यह धर्म प्रदान किया, मनुने सब लोकोंकी पालन करनेके लिये अपने पुत्र राजा इच्छानुको यह धर्म प्रदान कराया । हे महाराज ! इच्छानुके द्वारा प्रजापतिने यह धर्म सब लोकोंमें व्याप्त

होकर स्थित है । कल्पान्तके समय फिर यह नारायणने लीन होगा ।

हे नृपोत्तम । यतियोंका जैसा धर्म है, वही पहले गीताके बीच संचिप्रविधिके अनुसार मैंने तुम्हारे समीप कहा है । हे राजन् । नारद मुनिने रहस्य और शंभुइके सहित इस धर्मको साक्षात् नारायणके समीप प्राप्त किया था । हे राजन् ! इस ही प्रकार यह महान् धर्म अत्यन्त नित्य है, यह भक्ति रहित मनुष्योंसे दुर्विज्ञेय और दुष्कर है, सात्वत मतावलम्बी मनुष्य इसे सदा धारण किया करते हैं । यह धर्म ज्ञानपूर्वक उत्तम रीतिये प्रयुक्त कर्म तथा अहिंसा धर्मयुक्त इसका ज्ञान होनेसे जगदीश्वर हरि प्रसन्न होते हैं । वह कभी एकव्यूह, कभी दो व्यूह, कदापि तीन व्यूह और कभी चतुर्व्यूहसे विभक्त होकर दीख पड़ते हैं । हरि ही क्षेत्रज्ञ, निर्मल, निष्कल और पञ्चभूतोंके गुणोंकी अतिक्रम करने सब प्राणियोंमें निवास करता है । हे महाराज ! नारायण ही ज्ञान आदि पाचो इन्द्रियोंके परिचालक, सन अथवा अहङ्कार रूपसे प्रसिद्ध है । वह बुद्धिमान हरि ही सब लोकोंका सृष्टि कर्ता है, वही सब लोकोंका प्रवर्तक और अन्तव्याप्ती है । वही कर्ता है, वही कार्य तथा वही कारण है । हे महाराज । वह अविनाशी पुरुष जिस प्रकार इच्छा करे, उस ही भाति क्रोड़ा किया करता है । हे नृपसत्तम । यह मैंने गुरुको जपासे तुम्हारे समीपसे अपवित्र बुद्धिवाले पुरुषोंसे दुर्विज्ञेय निष्काम भक्तोंके धर्मका वर्णन किया । हे महाराज ! निष्काम अथवा अत्यन्त दुर्लभ है । हे कुरुनन्दन । यदि वैसे अहिंसक आत्मज्ञ सब प्राणियोंके हितमें रत, निष्काम भक्तोंके द्वारा जगत् परिपूरित होता, तो सदा ही सत्ययुग वर्तमान रहता और ससत्त कान्यकर्म गष्ट होजाते । हे नरनाथ ! नरे गुरु दिग्गजे धर्मज्ञ भगवान् व्यान्देवने

ऋषियोंके निकट कृष्ण और भीष्मके सुगत रहनेपर धर्मराजसे द्रुप ही प्रकार धर्मा विषय वर्णन किया था, इसके पहले महा तपस्वी नारदन यह धर्म विषय कहा था। नारायण-परायण भक्त लोग जिस स्थानमें गमन किया करते हैं, वह स्वैतवर्ण चन्द्रना तुल्य प्रकाशमान अच्युत देव ही परब्रह्म है।

महाराज जनमेजय बोले, हे ब्रह्मन्। ज्ञानियोंके द्वारा द्रुप ही प्रकार अनेक भांतिसे धर्म निर्वहित हुए थे, परन्तु अन्य ब्राह्मणोंन अनेक प्रकारके नियमोंसे स्थित होके किस कारणसे द्रुप धर्मका आचरण नहीं किया।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे भरतवश अवतंस महाराज ! जीवोंके बीच सात्विकी, राजसी और तामसी भेदसे तीन भातिकी प्रकृति निर्मित हुई है। हे कुरुवंशधर पुरुष-प्रवर। देहयुक्त जीवोंके बीच सात्विक पुरुष श्रेष्ठ है, और वे ही मोक्षके हेतु निश्चय किये गये हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक पुरुषोंके बीच सात्विक अनुष्य ही ब्रह्म-वित्तम पुरुषकी जान सकते हैं। मोक्ष नारायणनिष्ठ है, द्रुपही लिये मुमुक्षु पुरुष सात्विक कहके प्रसिद्ध हैं। अत्यन्त भक्तियुक्त नारायण परायण पुरुष सदा पुरुषोत्तमका ध्यान करते हुए मनोवाकित विषय प्राप्त करते हैं; जो सब मोक्ष धर्म अवलम्बी मनीषि पुरुष यतिव्रत अवलम्बन करते हैं, हरि ही उन दृष्टा रहित पुरुषोंके योगक्षेम विधान किया करते हैं। सधुसूदन कृपा पूर्वक जिसे जन्म मरण आदिक दुःखोंका पात्र अवलोकन करते हैं, वही मोक्ष विषयमें निश्चित तत्पर रहता है, और उसे ही सात्विक पुरुष जानना चाहिये। ऐकान्तिक भक्तोंसे सेवित धर्म सांख्ययोगके सहित समान है, द्रुप ही लिये नारायणात्मक मोक्ष विषयमें सात्विक अनुष्य परम गति पाते हैं। जिस पुरुषके ऊपर नारायणकी कृपा इष्टि होती है, वही प्रतिबुद्ध

अर्थात् तत्त्व-ज्ञानसे युक्त हुआ करता है। महाराज। अपनी इच्छासे कोई तत्त्वज्ञानी नहीं होसकता, हे राजन्। राजसी और तामसी वे दोनों मिलीजुली अर्थात् दीपयुक्त प्रकृति कहवे उचित हुई है। उस स्वल्पसे उत्पन्न हुए प्रवृत्ति लक्षणयुक्त पुरुषकी ओर स्वयं नारायण अवलोकन नहीं करते। रज और तमोगुणसे जिसका मानस परिप्लुत होता है, उन उत्पन्न होनेवाले मनुष्योंको लोकपितामह ब्रह्मा प्रवृत्तिमार्गमें नियुक्त करते हैं। हे नृपोत्तम। देवता और ऋषि लोग सब भांतिसे सत्त्वस्व हैं। जो लोग सूक्ष्म तत्त्वोंसे हीन हैं, उन्हें वैकारिक कहा जाता है।

महाराज जनमेजय बोले, हे ब्रह्मन्। वैकारिक पुरुष किस प्रकारसे पुरुषोत्तमको पाते हैं, आपने जैसा देखा हो और उन लोगोंकी जिस प्रकारको प्रवृत्ति होवे, उसे ही विधिपूर्वक वर्णन करिये।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे महाराज। वैकारिक अहङ्कार अर्थात् पञ्चविंशति जीव अत्यन्त सूक्ष्म है, अर्थात् इन्द्रियोंके द्वारा नहीं जाना जाता, वह अनारोपित रूपयुक्त अधिष्ठान मात्र, अकार उकार और मकार, इन तीनों अक्षरोंसे संयुक्त तथा निर्ऋय पुरुषकी प्राप्ति होता है। समस्त सांख्य, आत्मानात्म विवेक चित्तवृत्ति निरोधरूप योग, जीव ब्रह्मके अभेद पर तत्त्वमसि आदि वाक्यजनित आरण्यक वे और भक्तिमार्गरूप पञ्चरात्र, ये सब एक हीने पर भी परस्परमें एक दूसरेके अङ्गस्वरूप हैं इसलिये यही नारायणनिष्ठ ऐकान्तिक अर्थात् निष्काम भक्तोंका धर्म कहा जाता है। हे महाराज ! जैसे समुद्रसे उठके जल बरसता है और फिर समुद्रमें ही प्रवेश करता है, उसही प्रकार यह सब ज्ञानस्वरूप महासागर नारायण फिर प्रविष्ट हुआ करता है। हे कुरुनन्दन यह मैंने तुम्हारे समीप सात्विक धर्मका वर्णन

क्रिया है। हे भारत । यदि तुम समर्थ हो, तो विधिपूर्वक इस ही प्रकार धर्माचरण करो । महाभाग नारदने मेरे गुरुके निकट इस ही भांति गृह्णासी काषाय वस्त्रधारी यतियोंकी ऐकान्तिकी गतिका विषय वर्णन किया था । व्यासदेवने प्रसन्न होकर बुद्धिमान् धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरके समीप इसे कहा था, उस ही गुरुदेवके द्वारा प्रचारित इस धर्मको मैंने तुम्हारे निकट वर्णन किया है । हे पार्थिव सत्तम । यह धर्म अत्यन्त दुष्कर है, तुम इसे सुनके जिस प्रकार मोहित हुए हो, दूसरे पुरुष भी इसे सुननेसे उस ही साति मोहित हुआ करते हैं । हे महाराज ! कृष्ण ही सब लोकोका पालन करते और वही सबको मोहित किया करते हैं, वही सबको संहार करनेवाले और कारण स्वरूप हैं ।

३४८ अध्याय समाप्त ।

महाराज जनमेजय बोले, हे ब्रह्मर्षि ! सांख्ययोग, पञ्चरात्र और वेदके आरण्यक भाग ये सब ज्ञानकाण्ड लोकमें प्रचारित हैं । हे मुनि । ये सब ज्ञानकाण्ड एकानिष्ठ हैं, अथवा पृथक्निष्ठ हैं ? मैं इसे जो पूछता हूँ, आप विधिपूर्वक इस ही वृत्तान्तको वर्णन करिये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, सत्यवतीन होपके ऋषि घातयोग निबन्धनसे पराशरके द्वारा अघत उदार जिस परम उत्कृष्ट बृहन्न पुत्रकी प्रसव किया था, उस अज्ञानरूपी अन्यकारकी भाय करनेवाले परम ऋषिको नसकार करता है । पण्डित लोग जिसे पितामहके प्रादिभूत नारायणके सप्त और हिरण्य गर्भके ऐश्वर्य-युक्त वेदोंके महानिनाद सङ्घर्षि हैपायन कहा करते हैं, उसे नारायणसे गनती करके लटवा कराने जानना चाहिये । पहले समयमें महा उदारस्वभाव तेजस्वी नारायणने

वेदोंके महानिनाद पुराण जन्म रक्षित उस महा तुभाव व्यासदेवकी पुत्ररूपसे उत्पन्न किया ।

महाराज जनमेजय बोले, हे हिज-सत्तम । पहले आपने ही व्यासदेवकी उत्पत्तिका विषय कहा था, कि बसिष्ठके पुत्र शक्ति, शक्तिके पुत्र पराशर और पराशरके पुत्र कृष्ण है पायन मुनि हैं । अब आप फिर उन्हें नारायणका पुत्र कहते हैं, इसलिये अत्यन्त तेजस्वी व्यासदेवका क्या वह पहला जन्म है ? हे महा बुद्धिमान् ! व्यासदेवकी जिस प्रकार नारायणसे उत्पत्ति हुई थी, उसे आप मेरे समीप वर्णन करिये ।

श्री वैशम्पायन मुनि बोले, हे महाराज ! समस्त वेदार्थ जाननेकी इच्छासे जब धर्मिष्ठ तपस्या करनेमें निष्ठावान तपोनिधि मेरे गुरुने हिम गिरिपर्वतकी शिखरपर निवास किया था, उस समय उस धोमान ऋषिके भारता खदान बनाके तपसे श्रान्त होने पर इस लागीने उनको सेवा की थी । सुमन्त, जैमिनी, दृढव्रतो पैल और मैं, हम चारो उनके शिष्य हैं, और व्यासदेवके पुत्र गुरुदेव पाचवें थे, इन्हीं पांचा प्रधान शिष्योंसे व्यासदेव सदा षड् कर हिमालय पहाड़पर श्रुतासे षडे हुए भूतपाति महादेवकी भाति विराजते थे । इस लागान अङ्गके सञ्चित सब वेदोंकी आवृत्ति करते और भारतके अर्थको सब प्रकारसे विचारते हुए उस एक अचतदान्त गुरुको स्थिर हाथर सेवा करते थे । अनन्तर किसी कथा प्रसङ्गसे इस लागीने उस हिजवरकी वेदार्थ भारतका अथ नारायणसे उनके उत्पन्न ज्ञानका वृत्तान्त पूछा, तबवित् व्यासदेवने पहले वेदाय और भारतका अर्थ कहके नारायणसे अपनी उत्पत्तिका पूर्ण वृत्तान्त कहने लगे ।

व्यासदेव बोले, हे विप्रगण । पहले समयमें प्रकट हुआ यह ऋषि प्रजापति उत्तम प्राच्यगण नाक मुने तपस्याके सहारे सालुम हुआ है, उसे कहता हूँ मुनी । प्रजापति ब्रह्मादात्म-

लसे यह सातवां जन्म हुआ है, उस समय प्रजा उत्पन्न करनेके लिये शुभाशुभ कर्मोंसे रहित अत्यन्त तेजस्वी महायोगी नारायणके नाभिकमलसे पहले ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई। ब्रह्माके उत्पन्न होनेपर नारायण उनसे बोले, हे ब्रह्मन् । तुम प्रजा उत्पन्न करनेको शक्तिसे संयुक्त होकर मेरे नाभिकमलसे उत्पन्न हुए हो ; इसलिये जड़ और चैतन्य विविध प्रजाकी सृष्टि करो। ब्रह्माने नारायणका ऐसा वचन सुनके विमुख हुआ तथा चिन्तासे व्याकुल होकर वरदाता ईश्वर तेजस्वी हरिको प्रणाम करके बोले, हे देवेश ! मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, प्रजाको उत्पन्न करनेमें मेरी क्या सामर्थ्य है। हे देव ! मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, इसलिये इसके अनन्तर जैसा करना हो, तुम उसका विधान करो। अनन्तर बुद्धिमत्प्रवर देवेश्वर भगवान प्रजापति ब्रह्माका ऐसा वचन सुनके उस ही स्थानमें अन्तर्धान होकर विचार करने लगे। भगवानके चिन्ता करते रहनेपर मूर्त्तिमयी बुद्धि सर्व ऐश्वर्यशाली नारायणके निकट प्रकट हुई। उस समय अविनाशो नारायणने उस ऐश्वर्य योग अवलम्बन करनेवाली गतिशालिनी सती बुद्धिसे यह वचन बोले, कि तुम लोक सृष्टि सिद्ध करनेके लिये प्रजापति ब्रह्माके अन्तःकरणमें प्रवेश करो। अनन्तर ईश्वरकी आज्ञासे बुद्धि शोध ही ब्रह्माके अन्तःकरणमें प्रविष्ट हुई, जब नारायणने ब्रह्माको बुद्धियुक्त देखा, तब फिर प्रकट होके उनसे कहा, हे ब्रह्मन् । इन सब विविध प्रजासमूहको उत्पन्न करो। उस समय ब्रह्माने उनको आज्ञाको माथेपर चढ़ाया, भगवान ऐसी ही आज्ञा देकर उस ही स्थानमें अन्तर्धान होगये और मुहूर्त्तकालके बीच देव नामक निज स्थानमें गमन किया। वहां पूर्वप्रकृतिको प्राप्त होकर एक भावसे निवास करने लगे ; उस समय उनमें अन्य प्रकारकी बुद्धि उत्पन्न हुई। ईश्वर परमेशी प्रजापतिके द्वारा

ये सब प्रजा उत्पन्न हुईं। यह तपस्विनी वसुमती दैत्य, दानव, गन्धर्वा और राक्षसोंसे परिपूरित होनेसे उनके बोर्भसे आक्रान्त हुईं। पृथ्वीमण्डलपर वज्रतरे दैत्य, दानव और राक्षस लोग बलवान हींगे और वे लोग तपस्या करके उत्तम वर पावेंगे, वे सब वरके अभिमानसे मत्त होकर अवश्य ही देवताओं और तपोधन ऋषियोंके कार्यमें बाधा करेंगे, उस समय पृथ्वीका भार उतारना मेरा न्यायकार्य होगा। अनन्तर पृथ्वीपर विधिपूर्वक अनैक प्रकारके अवतारोंके सहारं पापाचारियोंके निग्रह और साधुओंको पालन करनेसे दुःखिनी पृथ्वी आनन्दित होगी। मैं पातालमें भोगीरूपसे इस पृथ्वीका धारण कर रहा हूँ, मैंने इसे धारण किया है, इसहीसे यह स्थावर जड़मालक निखिल जगतका धारण करती है। इसलिये मैं अवतार लेके इसका परित्राण करूँगा। भगवान मधुसूदनने इस ही प्रकार चिन्ता करके उत्पात्तावधयमें अनैक प्रकारका रूप धारण किया। बाराह, नरसिंह, बामन और मनुष्य, इन सब मूर्त्तियोंके सहारं मैं दुर्विनीत दानवीको मारूँगा।

अनन्तर जगत्सृष्टा हरिन 'भो' शब्दके सहारे अनुनाद करते हुए वाक्य उच्चारण किया, उस वाक्यसे उत्पन्न होनेके कारण सारस्वत और अपान्तरतमा नामसे भूतभव्य भाष्यज्ञ सत्यवादी, दृढव्रती, वाक्यसम्भव सूत उत्पन्न हुआ। देवोंके देव अविनाशो हरि उस नतवदनवाले पुत्रको सखोधन करके बोले, हे मतिमत्प्रवर ! तुम वेदाख्यान सुनोगे। हे सुनि ! मैं जैसी आज्ञा दी है, उसहीके अनुसार तुम मेरे वचनको प्रतिपालन करो। उसने भगवानकी आज्ञानुसार स्वायम्भुव मन्वन्तरमें वेदोंका विभाग किया भगवान हरि उसके वैसे कर्म और उत्तम रीतिसे अनुष्ठान की हुई तपस्या तथा धर्म नियमसे अत्यन्त शन्तुष्ट हुए

और उससे बोले, हे पुत्र ! हे ब्रह्मन् ! तुम सब मन्वन्तरमें इस ही प्रकार अच्छे और अप्र-
भृष्ट होकर सदा ऐसे ही वेदोंके प्रवर्तक होगी । फिर कलियुगके प्रारम्भमें भरतवशमें कौरवना-
मक महाभारत राजा भूमण्डलमें प्रसिद्ध होंगे ।

हे विजसत्तम ! तुमसे उत्पन्न हुए उन कौरवोंका परस्पर नाश होनेके समय तुम्हारे अतिरिक्त सबका ही वंश नष्ट होगा । उस समय तुम तपस्या युक्त होकर वेदोंको अनेक प्रकारसे विभिन्न करोगे । कलियुगमें तुम कृष्णवर्ण होंगे, तुम विविध धर्मोंके कर्ता और ज्ञान प्रवर्तक होंगे और तपसे युक्त होनेपर भी राग-रहित न होंगे । महादेवकी कृपासे रागरहित परमात्मा तुम्हारे पत्र होंगे, मेरा यह बचन मिथ्या न होगा । ब्राह्मण लोग जिसे पितामहका मानसपुत्र बसिष्ठ कहते हैं, जो उत्तम बुद्धिसे युक्त सबसे श्रेष्ठ और तपोनिधि है, जिसका तेज सूर्यकी भी अतिक्रम करता है, उनके वंश पराशर नाम महाप्रभावयुक्त महर्षि का जन्म होगा, वही वेदनिधि वरिष्ठ महा-तपस्वी तपोनिधि तुम्हारे पिता होंगे । तुम उस ही महर्षिके द्वारा कन्याके गर्भसे उत्पन्न होंगे उनके पुत्र कहें जाओगे । तुम भूत, भविष्यत् वर्तमान समस्त विषयोंके संशयको नष्ट करोगे । हे मुनि ! पहली जो सहस्रयुग व्यतीत हुए हैं, तुम तपस्यायुक्त होकर मेरे द्वारा उन सहस्रयुगधर्मोंको भवलोकन करोगे और अनादि-निधन मेरा सदा ध्यान करनेसे फिर अनेक सहस्र परब्रह्मणियोंका देखनेमें समर्थ होंगे । मेरा यह बचन मिथ्या न होगा ।

हे तात ! तुम अतुल-सत्त्वसे युक्त और अतुल-विद्यात् होंगे । सूर्यपुत्र शनैश्चर्य्य सम-प्राप्त करोगे, उस मन्वन्तरमें तुम मेरी कृपासे अनेक मन्वाधिकोंमें अग्रगण्य होंगे । तुम जो वह विद्यमान है, वह सब हमारा ही अन्तर्गत वाच्य है, दूसरे लोग अन्य भाँति

कौ चिन्ता करते हैं परन्तु मैं स्वच्छन्दतासे सबका विधान किया करता हूँ । ईश्वरने अपान्तरतमा सारस्वत ऋषिसे ऐसा ही बचन कहके उन्हें प्रस्थान करनेके निमित्त आज्ञा दिया उस हरिमेधा देवकी कृपा तथा उनकी आज्ञाके अनुसार मैंने उसही अपान्तरतमा नामसे जन्म ग्रहण किया था । पुनर्ज्वा र मैं बसिष्ठ कुरुका आनन्द वर्द्धक होकर उत्पन्न होके विख्यात हुआ हूँ । मेरा जो नारायणकी कृपासे उनहीके अंशसे जन्म हुआ था, उसे मैंने वर्णन किया । हे मतिमत्प्रवर ! पहली समयमें मैंने परम समाधिके लक्षित अत्यन्त ही दारुण तपस्या की थी । हे शिष्य वृन्द ! तुम लोगोंने जो पूछा था, भक्तोंपर स्नेह वशसे मैंने यही अपना पूर्व जन्म और भविष्यत् जन्मका समस्त वृत्तान्त तुम लोगोंके समीप कहा है । इसके अनन्तर और वृत्तान्त सुनो ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे राजर्षि ! सांख्ययोग, पञ्चरात्र, समस्त वेद और पाशुपत-मत, इन सब ज्ञान प्रतिपादक शास्त्रोंकी अनेक मतोंसे संयुक्त जानना चाहिये । सांख्य शास्त्रके वक्ता कपिल मुनि हैं, वह परमर्षि रूपसे वर्णित हुए हैं, प्राचीन हिरण्यगर्भ योगशास्त्रकी जाननेवाला दूसरा कोई भी नहीं है । अपान्तरतमा ऋषि वेदाचार्य्य कहके वर्णित हुए हैं, इस लोकमें कोई कोई उन्हें प्राचीनगर्भ ऋषि कहा करते हैं । ब्रह्माके पुत्र उमापति, भूतनाथ, श्रीकण्ठ शिवने सावधान होकर यह पाशुपत ज्ञान-शास्त्र कहा है । हे नृपवर ! भगवान् स्वयं समस्त पञ्चरात्रके जाननेवाले हैं, इन सब शास्त्रोंके बीच यही देख पड़ता है, कि आगम और अनुभवके अनुसार सब ऐश्वर्योंसे युक्त परमात्मा ही सब शास्त्रोंका परम तात्पर्य्य और विषयीभूत है । हे नरनाथ ! मोहसे लिपे हुए मनुष्य लोग नारायणकी इस प्रकार नहीं जान सकते । शास्त्र जनाज्ञेय

सनीषियोंने उस नारायण ऋषिकी ही शास्त्रोंका तात्पर्य कहा है, शास्त्रोंका प्रतिपाद्य दूसरा कोई भी नहीं है, इसे मैं भी स्वीकार करता हूँ। पुरुषोंमें निःसन्देह नारायण सदा निवास कर रहा है, और संग्रह करनेवाले कृतकीं मनुष्योंमें वह स्थिति नहीं करता। हे महाराज। जो लोग पञ्चरात्रके जाननेवाले, क्रम-परायण और निष्काम धर्ममें निष्ठावान् हैं, वेही नारायणमें प्रवेश किया करते हैं। हे राजन्। साख्य योगशास्त्र और निखिल वेद-श्रुति प्रतिपादनका हेतु आदि अन्तसे रचित हैं, इस हीसे सनातन कहाता है, समस्त ऋषियोंके द्वारा ऐसा ही निरूपित हुआ है, कि पुराण पुरुष नारायण ही यह दृश्यमान समस्त जगत् रूप है। वेद विहित जो कृत् शुभ अथवा अशुभ कर्म सब लोकोंमें अर्थात् द्यूलोक, भूलोक, अन्तरीक्ष और जलके बीच प्रवर्तित होते हैं, उन्हें यह जानना चाहिये, कि ये सब उसही परम ऋषि नारायणसे प्रवर्तित हुए हैं।

३४६ अध्याय समाप्त ।

महाराज जनमेजय बोले, हे ब्रह्मन्। पुरुष अनेक, अथवा एक ही है; अथवा पुरुष कौन है और उसकी योनि कौनसी है ?

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे कुरुकुलधुरन्धर। सांख्य और योगशास्त्रकी विचार करके देखनेसे व्यवहारके समय अनेक पुरुष दौखते हैं, उक्त सतावलखी पुरुष एक पुरुषवादकी अङ्गीकार नहीं करते। अनेक पुरुषोंकी जिस प्रकार एक योनि कही जाती है और बिश्वमय एक पुरुष जिस भातिसे गुणाधिक होता है, उस विषयके कहनेके पहले मैं आत्मात्वके जाननेवाले, तपस्वी, दांत, बन्दीय निज-गुरु महर्षि व्यासदेवको नमस्कार करके उसको व्याख्या करता हूँ। हे महाराज। यह पुरुष-

स्तुत समस्त वेदादि नीच तत्त्व, परम सत्य ऋषि-अथवा व्यासदेव मुनिके द्वारा चिन्तितरूपसे विख्यात है। हे भारत। कपिल आदि ऋषियोंने अध्यात्म योगके सहारे सामान्य और विशेष विधिके अनुसार बहूतरे शास्त्रोंका वर्णन किया है। व्यासदेवने जो संचेपसे एक पुरुष बाद कहा है, मैं भी अमित तेजस्वी ऋषिकी कृपासे उसे ही तुम्हाने समीप वर्णन करता हूँ। हे नन्दाय। प्राचीन लोग इस विषयमें ब्रह्माके सहित महादेशके तत्त्वादयुक्त यह पुराना इतिहास कहा करते हैं।

हे महाराज। चीरभागरके बीच सुवर्ण समान प्रभासे युक्त वैजन्तु नाम विख्यात एक उत्तम पर्वत है, प्रजापति ब्रह्मा वैराजस्थानसे नित्य बह्मंपर आके एकान्तमें अध्यात्मगतिका विचार करते हुए उस पहाड़ पर निवास करते हैं। एक बार जब बुद्धिमान ब्रह्मा बह्मंपर बैठे थे, उस ही समय उनके ललाटसे प्रकट हुए महायोगी तीन नेत्रवाले शिव आकाशमार्गसे इच्छापूर्वक उस स्थानपर आके उपस्थित हुए। उन्होंने शीघ्र ही आकाशसे उस पहाड़की शिखरपर प्रजापति ब्रह्माके अगाड़ी आके उपस्थित और प्रसन्न होके उनके दोनों चरणोंकी बन्दना की। चरणपर गिरते हुए देखकर उस समय अकेले भगवान प्रजापतिने उन्हें बायें हाथसे उठाया और बहूत समयके अनन्तर आये हुए पुत्रसे यह वक्ष्यमाण वचन कहने लगे।

ब्रह्मा बोले, हे महाबली पुत्र। तुमने सुखसे आगमन किया है न; भाग्यसे ही तुम मेरे समीप आये ही, तुम्हारा वेदाध्ययन और तपस्या-कृतपूर्वक होती है न? तुम सदा लग्नतपस्या किया करते हो, इस ही निमित्त बार बार पूंछता हूँ।

सहादेव बोले, हे भगवन्। आपकी कृपासे मेरे स्वाध्याय, तपस्या तथा समस्त जगत्का मङ्गल है, बहूत समय व्यतीत हुआ कि मैंने

वैराग्यभवनमें आपका दर्शन किया था, इस ही निमित्त आपके चरणसेवित इस पर्वतपर आया हूँ, आपके इस अत्यन्त निर्जन स्थानमें आगमन करनेसे मुझे अत्यन्त कौतूहल उत्पन्न हुआ है। हे भगवन् । इस निर्जन स्थानमें आनेका कारण सामान्य होगा, वैसा भी मुझे नहीं मालूम होता है। परन्तु आपका स्थान अत्यन्त श्रेष्ठ, भूखण्डसे रहित अत्यन्त तेजस्वी ऋषियों और सुरासुरोंसे अध्युषित है, गन्धर्व्व और अप्सराओंके सदा निषेवित है, इसलिये वैसे स्थानको परित्याग करके किस लिये आप अकेले इस पर्वतपर आये है। ब्रह्मा बोले, मैं इस वैजन्तपर्वतपर सदा निवास करता हूँ, इस स्थानपर एकात्मचित्तसे विराटपुरुषका ध्यान किया करता हूँ।

महादेव बोले, हे ब्रह्मन् । आपने स्वयंशु शोकर अनेक पुरुषोंको उत्पन्न किया है और दूसरी अनेक प्रकारकी सृष्टि होती हैं; परन्तु विराट पुरुष एकही है; इसलिये आप एकमात्र त्रिस पुरुषोत्तमका ध्यान करते हैं; वह कौन है? आप मेरे इस सन्देहके विषयको बर्णन करिये; इसमें मुझे अत्यन्त कौतूहल उत्पन्न होरहा है।

ब्रह्मा बोले, हे पुत्र ! तुमने जिन समस्त पुरुषोंका विषय कहा है, वे अनेक हैं; और जिसका मैं ध्यान करता हूँ, वह इन सबको अतिक्रम करके स्थित है, इस ही निमित्त दृष्टिगोचर नहीं है वह एकमात्र पुरुषही समस्त पुरुषोंका निवास स्थान है, और वही अनेक पुरुषोंकी धोनि कहके वर्णित हुआ करता है। उस विश्व-रूपी कारण स्वरूप सूत्रात्मा सनातन पुरुषमें निर्गुणपुरुष प्रवेश किया करते हैं।

३५० अध्याय समाप्त।

ब्रह्मा बोले, हे पुत्र । यह पुरुष पूर्णत्वके कारणसे प्रकाशसे पुरुष शब्द वाच्य है, अन्तर्गतसे रहित होनेसे शाश्वत है, अपरि-
रूप होनेसे अच्युत कहता है; अवयव रहित होनेसे निमित्त अक्षर कहा जाता

है, वचन और मनके अगोचर होनेसे अप्रमेय है, तथा सबके उपादान कारण होनेसे जिस प्रकार सर्वगुरुपसे वर्णित होता है, उसे सुनी। हे सत्तम । तुम, मैं अथवा दूसरे पुरुष उसका दर्शन करनेमें समर्थ नहीं हैं, ज्ञान इन्द्रियके सहित निर्गुण अथवा शस दस आदिसे रहित निर्गुण मूढ़ पुरुष उसका दर्शन नहीं कर सकते। वह विश्वात्मा केवल ज्ञानसे देखा जाता है अर्थात् चिन्मात्रके सहारे ही उस स्वयं प्रकाशका दर्शन किया जाता है। वह स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरसे रहित होनेपर भी सर्व शरीरमें निवास कर रहा है, और शरीरमें वास करने पर भी कर्मसे लिप्त नहीं होता। वही मेरी अन्तरात्मा, तुम्हारी अन्तरात्मा और दूसरे जो सब शरीर हैं, उन सबकी अन्तरात्मा है। वही सबका साक्षी है, कोई भी उसका दर्शन करनेमें समर्थ नहीं होता। वह विश्वसुख, विश्वभुज, विश्वपाद, विश्वनयन और विश्वनासिक है; वही अकेला खेच्छा-चारी होकर सर्व शरीरोंमें सुख पूर्वक भ्रमण कर रहा है। वह योगात्मा क्षेत्र अर्थात् समस्त शरीर और शुभाशुभ बीजको जानता है, इसीसे क्षेत्रज्ञ नामसे वर्णित होता है। प्राणियोंके बीच उसकी अगति और गतिका विषय सांख्य-विधि और योगके द्वारा कोई भी जाननेमें समर्थ नहीं है; उसकी गतिको मैं विचार रहा हूँ, परन्तु उत्तम गतिको जान नहीं सका; उसको अगति और गतिके विद्यमान रहते भी यथार्थमें वह नहीं है; इस ही निमित्त वह जाना नहीं जाता, प्रात्मामें गति है, इतना ही जानना होगा। वह एक और महान् है, अकेला वही पुरुषरूपसे वर्णित होता है, वह सनातन पुरुष ही महापुरुष शब्दके प्रतिपादित है। एक ही अग्नि अनेक प्रकारसे प्रज्वलित होती है; सूर्य एक है, और तपस्दात्रा योनि एक ही है। एक ही वायु लोकमें अनेक प्रका-

रही बहती है और समस्त जलकी योनि महासागर एक ही है। विश्वरूप निर्गुण पुरुष एक है, उसहीमें सब प्राणी रीन होते हैं। गुणमय अर्थात् देहेन्द्रिय आदि अहंकारको छोड़के उसही निबन्धनसे शुभ अशुभ कार्योंको परित्याग करनेसे सत्य और मिथ्या अर्थात् जीवाख्य अक्षर तथा प्रधान अर्थात् मोक्षा और भीषको त्यागनेसे निर्गुणत्व प्राप्त होता है। उस निर्गुणको मनके अगोचर सत्ताभावके सूक्ष्मरूप अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, सङ्गर्षण, वासुदेव-पर पथ्याय अर्थात् विराट, सूत्रात्मा, अन्तर्यामी और शुद्ध ब्रह्मरूप जानके जो योग स्थूल सूक्ष्म प्रतिपालन क्रमसे नित्य समाधिका अनुष्ठान करते हैं, वेही अत्यन्त शान्तसाधक मनुष्य परम पुरुषको प्राप्त होते हैं। कोई कोई योग सतावलम्बी पण्डित लोग इस ही प्रकार योग मार्गके द्वारा परमात्माको जाननेकी इच्छा करते हैं। दूसरे ज्ञानचिन्तक अर्थात् सांख्यमत वाले मनीषी पुरुष प्रत्यगात्माको एकात्मा अर्थात् ब्रह्मके सहित अभिन्न समझते हैं। परमात्मा सदा ही निर्गुण है, उसे ही नारायण और शर्वात्मा जानना चाहिये; जैसे कमलका पत्ता जलसे लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह भी कर्मफलसे लिप्त नहीं है। दूसरे जो सब कर्मात्मा जीव हैं, वेही बन्ध और मोक्षके द्वारा युक्त हुआ करते हैं, वेही पञ्चप्राण, मन, बुद्धि और दशों इन्द्रिय, इन सत्तरहोंके सहित संयुक्त होते हैं। इस ही प्रकार अनेक प्रकारके पुरुषोंका विषय तुम्हारे समीप विधिपूर्वक कहा गया, सोपाधिक आत्मा जीव कर्मभेदसे देवता, तिर्यक् मनुष्य आदि रूपसे अनेक प्रकार होता है। जो चैतन्य ज्योति सब लोकोंकी प्रकाशक है, वही परम वेद्य, बोद्ध, बोधनीय, ईश्वर और जीव कहाता है; वही मन्ता और मन्तव्य है, वही भोक्ता और भोगनीय है, वही घ्राता और घ्रेय है, वही स्पर्शित और स्पर्श-

नीय है, वही द्रष्टा तथा द्रष्टव्य है; वही आविता और आवणीय है, वही ज्ञाता तथा ज्ञेय कहाता है, वही सगुण और निर्गुण है।

हे तात ! पहले जो प्रधान नामसे वर्णित हुआ है, जो सद्गुणोंकी योनि है, वह भी इस चैतन्य ज्योतिसे पृथक् नहीं है; क्यों कि वह नित्य अर्थात् नाशरहित, शाश्वत अर्थात् अनादि अव्यय अर्थात् अपरिणामी है। जो पहले ब्रह्मके प्रकट करके सद्गुणोंकी उत्पन्न करता है ब्राह्मण लोग उसे ही अनिरुद्ध कहते हैं। लोकों जो आश्रित्युक्त उत्तम वैदिक कर्म हुआ करते हैं, उसे उसहीका कार्य जानना चाहिये। सप्त देवता साधु तथा शान्त मुनिलोग उसहीकी यज्ञ भाग प्रदान करके पूजा किया करते हैं। मैं प्रजासमूहका आदि प्रभु ब्रह्मा हूँ, मैं उस ही देवसे उत्पन्न हुआ हूँ, और तुम मुझसे उत्पन्न हुए हो। हे पुत्र ! मुझसे ही स्थावर जड़मय जगत् और रहस्यके सहित सब वेद उत्पन्न हुए हैं; इसलिये जो मेरा पूजनोय है, वह स्थावर जड़मात्सक जीवगणोंका भी आराधनीय है सप्त प्राणियोंको उचित है, कि उसकी पूजा करें। वह पुरुष वासुदेव आदिरूपसे चार प्रकारसे विभक्त होकर इच्छानुसार क्रीड़ा कर रहा है; परमात्मा इस ही भांति स्वरूपभिन्न ज्ञानके सहारे जाना जाता है। हे पुत्र ! तुमने जो पूछा था, मैंने उस ही सांख्यज्ञान और योगशास्त्रके मतके अनुसार निगूढ तत्त्वको तुम्हारे समीप वर्णन किया।

३५१ अध्याय समाप्त ।

महाराज युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आपने मोक्षधर्मके सहारे पवित्र धर्म वर्णन किया, अब आश्रमवासियोंका श्रेष्ठ धर्म कहिये।

भीष्म बोले, हे भरतसत्तम ! सब आश्रमोंके विहित धर्म ही स्वर्गसाधन, सत्यफल देनेवाले और बड़तेरे उत्तम महत यज्ञ तथा दान जिसका द्वारस्वरूप है, उस धर्मके कार्य

इस लोकमें विफल नहीं होते । सब आश्रमोंमें ही स्वर्ग और मोक्ष है, उसके बीच जिसको जिसमें रुचि होती है । वह उसहीके सहारे कृतकृत्य होकर दूसरे धर्मको अवलम्बन नहीं करता । हे राजन् ! पहले समयमें महर्षि नारद मुनिके सङ्ग सुरराज इन्द्रकी जो वार्ता हुई थी, उसे मैं कहता हूँ, तुम सुनो । हे महाराज ! तीनों लोकोंमें विख्यात सिद्ध महर्षि नारद मुनिने अव्याहृत गतिवाली वायुकी भाँति क्रमसे सब लोकोंमें भ्रमण किया । अनन्तर वह जिसी समय महा धनुर्वर देवराज इन्द्रके भवनमें गये । वहाँ जाके इन्द्रसे सत्कारयुक्त होके उनको निकट बैठ गये, उनके बैठने और विश्राम करनेपर अचिपति इन्द्रने उनसे पूछा, हे पापरहित महर्षि ! आपने कौनसा आश्चर्य-युक्त विषय देखा है, जब आप सिद्ध होके कौतूहलके लिये साक्षीकी भाँति सदा सचरा-चर तीनों लोकोंके बीच भ्रमण किया करते हैं, तब लोकके बीच कुछ भी आपसे छिपा नहीं है, इससे आपके द्वारा जो कुछ श्रुत, अनुभूत अथवा दृष्ट विषय हो, उसे मेरे समोप बर्णन करिये । हे महाराज ! वक्तृवर नारद मुनिने उस समय स्वर्गसे निकटमें बैठे हुए इन्द्रसे जो विपुल कथा कही थी, तथा हिजसत्तम नारद मुनिने इन्द्रके पूछनपर जिस प्रकार जिस कल्पमें उनसे जो कथा कही थी, उसे तुम मेरे समोप सुनो ।

३५२ अध्याय समाप्त ।

भीष बोलि, हे नरश्रेष्ठ ! गङ्गाके दहिने किनारेपर महापद्मनाभक उत्तम नगरके बीच अतिगोतमें प्रियदर्शन वा समाहित नाम कोई प्राङ्गण था, उसने वेदपथको जानके संशयको दूर किया था । वह धर्मने रत, क्राधको धर्मने शान्ति, सदा तप्त रहनवाला और जितेन्द्रिय था । वह तपस्या तथा स्वाध्यायमें रत, अज्ञानको धर्मने सन्त था । वह न्यायसे धर्मने रत, धर्मके द्वारा जीविका निर्वाह तथा

वह स्वजनों सम्बन्धियोंसे युक्त, पुत्र स्त्री आदिसे सम्पन्न होकर उत्तम विख्यात महत् वंशमें अष्ट वृत्ति अवलम्बन करके निवास करता था । हे महाराज ! उसने अनेक पुत्रोंको देखकर बहुत सा कार्य्य अवलम्बन किया और कुलधर्मके सहारे धर्माचरण करनेमें यत्नवान् हुए । अनन्तर उन्होंने वेदमें कहे हुए निजधर्म, शास्त्रोक्त धर्म और श्रिष्टोंके आचरित धर्म, इन तीन प्रकारके धर्मोंको मनहो मन विचार करके क्या करनेसे मेरा कल्याण होगा, मैंने क्या किया है और कौन धर्म मेरा परम अवलम्बन है, इसे ही विचारते विचारते दुःखित होने लगा और कुछभी निश्चयन करसका, वह परम धर्म अवलम्बन करके जब इस प्रकार ह्यशित हुआ, उस ही समय एक समाहित अतिथि ब्राह्मण उसके समोप उपस्थित हुआ ; उसने यथायोग्य अतिथिवत्कार करके उसे सम्मानित किया और अतिथिके विश्राम करके सुखपूर्वक बैठनेपर उससे यहवच्यमाण बचन कहनेलगा ।

३५३ अध्याय समाप्त ।

ब्राह्मण बोला, हे अनघ ! मैं तुम्हारे बचनको कोमलतासे वह हुआ हूँ, मैं कुछ कहता हूँ मेरा बचन सुनो । हे विप्रवर ! मैंने पुत्रोत्पादन पर्यन्त गृहस्थ धर्म प्रतिपालन किया है, इस समय कौनसा परम धर्म अवलम्बन करूँ ; मैं कौनसे मार्गका सहारा लूँ ? मैंने आत्माको आसरा करके आत्मज्ञानके निमित्त अनेके ही निवास करनेकी इच्छा की है, विषयपाशमें बद्ध होकर किसी कर्मका करनेकी इच्छा वा अभिलाषा नहीं करता । मेरी पुत्र-फलाश्रित अवस्था जबसे व्यतीत हुई है, तभीसे मैं पारलौकिक पथको ग्रहण करनेका इच्छा करता हूँ । इस संसारके पार जानेका आकांक्षा होनेसे मुझे ऐसी ही बुद्धि उत्पन्न हुई है, कि संसारसागरकी तरनमें समस्त धर्म-मयी नौका कहीं पावेंगा । देवता आदि को-

मात्रकोही संयुज्यमान और पीड़ित सुनके तथा प्रजासमूहके ऊपर यमराजके ध्वजदण्डकी भांति रोग सन्ततिको प्रकोप्यमान देखकर मेरा मन विषयभोगमें अनुरक्त नहीं है, और परिव्राजकोंको दूसरेके गृहपर अन्न मांगते हुए देखकर धृतिधर्ममें भी मेरा मन अनुरक्त नहीं होता। हे अतिथि! इसलिये तुम बुद्धिबलके सहारे धर्मके द्वारा सुभ्र डावाडोल पुरुषको धर्ममें नियुक्त करो। भीष्म बोले, बुद्धिमान अतिथि उस धर्मभाषी ब्राह्मणका वचन सुनके मधुर वचन कहने लगा।

अतिथि बोला, मैं भी इस विषयमें सुग्ध होरहा हूँ, मेरी भी यही मनोकामना है; अनेक द्वार त्रिविष्टप प्राप्ति विषयमें मैं भलीभांति निश्चय नहीं कर सका। कोई कोई ब्राह्मण मोक्षको प्रशंसा करते हैं, कोई यज्ञफलकी श्रेष्ठ कृष्ण करते हैं, कोई वाणप्रस्थ आश्रमको अवलम्बन कर रहे हैं, कोई गृहस्थाश्रमको अवलम्बन करके निवास करते हैं, किसीने राजधर्मको अवलम्बन किया है, कोई पुरुष आत्मबलका सहारा करके निवास करते हैं, कोई कोई गुरु-धर्म अवलम्बन करनेकी प्रशंसा किया करते हैं, कोई कोई पुरुष वायसंयमको ही श्रेष्ठ कृष्ण करते हैं। कोई कोई मनुष्य पितामाताकी सेवा करनेसे स्वर्गमें गये हैं, किसीने अहिंसासे और किसीने सत्य वचन कहनेसे स्वर्ग प्राप्त किया है। कोई पुरुष सम्मुख संग्राममें मरकर सुर लोकवासी हुए हैं, किसीने उच्छृङ्खलिका अनुष्ठान करनेसे सिद्ध होकर स्वर्गमार्ग अवलम्बन किया है। कोई कोई बुद्धिमान मनुष्य वेदव्रत परायण पढ़नेमें अनुरक्त, प्रसन्नचित्त और जितेन्द्रिय होकर स्वर्गमें जाकर सुख भोग करते हैं। कितने ही पुरुषोंने सरलतायुक्त होनेसे भी स्वर्गमें गमन किया है। कोई कोई सरल स्वभाववाले मनुष्य अविनीत पुरुषोंके द्वारा मरके

भी शुद्धचित्तसे नाकपट्ट पर निवास करते हैं। जैसे वायुके सहारे बादल ऊपर उधर होजाते हैं, वैसे ही जगत्के बीच इसही प्रकार अनेक अनवृत्त धर्मोंके द्वारा हमारे भी बुद्धि पूर्णरूपसे भ्रान्तियुक्त होरही है।

३५४ अध्याय समाप्त ।

अतिथि बोला, हे विप्र! मेरे गुरुने मुझे जेसा उपदेश दिया है, उसहीके अनुसार मैं तुमसे ज्योंका त्यों कहता हूँ, तुम इस विषयको भलीभांति सुनो। पहिले समयमें जिस स्थानमें धर्मचक्र प्रवर्तित हुआ था, उस नैमिष तीर्थमें गोमताके तीर हस्तिना नामक एक नगर है। हे द्विजवर! उस स्थानमें सब देवताओंने यज्ञ किया था; जहाँपर यज्ञ करके राजसत्तम मान्याताने इन्द्रको अतिक्रम किया था। इस ही स्थानमें महात्मा पद्मनाभ नामक पद्म इस ही रूपसे विख्यात महान् चक्षुःश्रवा महानाग वास करता है। हे द्विजश्रेष्ठ! वह कर्म, ज्ञान और उपासना इन तीनों भागोंमें स्थित रहके वचन, मन और कर्मसे प्राणियोंको प्रसन्न करता है; साम, भेद, दान और दण्डके सहारे चार प्रकारके विषमस्थ और सब प्रकारके नेत्र ध्यान बलसे धारणा कर रहा है। तुम उसके समीप जाके विधिपूर्वक मनोबाञ्छित विषय पूछ सकते हो, वह परम धर्मको मिथ्या प्रदर्शित न करेगा। वह नाग सबका आतिथ्य करता है, वह बुद्धिमान और शास्त्रोका जाननेवाला है, वह उत्तम गुणोंसे युक्त और समस्त अभिषिक्त-सम्पन्न है; वह स्वाभाविक ही जलके समान निर्मल है, सदा अध्ययनमें रत रहता है; तपस्या, इन्द्रिय निग्रह और अत्युत्तम चरित्रोंसे संयुक्त है। वह यज्ञ करने वाला, दाता, क्षमाशील, सच्चरित्र, सत्यवादी असूयारहित, शीलवान और संयतेन्द्रिय है, वा यज्ञसे श्रेष्ठ बचेहुए अन्नको भोजन करनेवाला अनुकूल वचन कहनेवाला, हितैषी, विनय

और अष्ट विषयोंमें कृतार्थ, कृतज्ञ, शत्रुतारहित, प्राणियोंके हितमें नियुक्त और गङ्गाके हृद जल स्वरूप पवित्र सहस्रमें उत्पन्न हुआ है ।

३५५ अध्याय समाप्त ।

ब्राह्मण बोला, अत्यन्त भारसे युक्त मनुष्योंके बोझ उतरनेकी भांति मैंने आपका यह अत्यन्त धीरजमय उत्तम महत् वचन सुना, मार्गसे थके हुएपुरुषका सीना, स्थान रहित पुरुषको बैठनेका सहारा, व्यासेकी जल, भूखीको भोजन, अति-धिका यथा समयसे अन्न प्राप्त होना, बूढ़े पुरुषको कालक्रमसे पुत्र लाभ और मनहीमन विचार हुए प्रीतियुक्त पुरुषका दर्शन होनेकी भांति आपके मुखसे निकले हुए वचन तुम्हीं अत्यन्त ही आनन्दित कर रहे हैं । प्रज्ञानवचनके हेतु आपने सुभी जो उपदेश दिया, उसे मैं आकाशगत दृष्टिकी भांति देखता तथा विचारता हूँ; आपने सुभीसे जैसा कहा है, उसे मैं अवश्य ही कहूँगा । हे साधु! आप यह रात्रि मेरे साथ व्यतीत करिये, सबेर सुखसे उठनेके नित्य कर्म करनेके पनन्तर जिस स्थानमें जानेकी इच्छा होगी, वहा जाइयेगा । इस समय यह भगवान् सूर्ये तंजरहित तथा अस्त होरहे हैं ।

भौष बोले, हे शत्रुनाशन ! अनन्तर उस प्रतिथिन ब्राह्मणके द्वारा आतेधिसत्कारसे युक्त होकर उसके सङ्ग वह रात्रि वहा ही बिताई । उस समय उन दोनोंके बीचधर्मविषयक वार्त्ता-आप होते रहनेसे वह रात्रि दिनकी भांति परम सुखसे व्यतीत हुई । अनन्तर भारके समय वह प्रतिधि आज काथ्येसिद्धिकी अभिलाष करने के लिए उस ब्राह्मणके द्वारा शक्तिक अनुसार पूजित होकर वहासे प्रस्थान किया, द्रधर वह धर्मिष्ठ होकर कर्तव्य कार्यका निश्चय करके स्वजनोकी कृपानि लेकर सब समयमें एकनिश्चय अवलम्बन करके प्रतिधिके उपदेशके अनुसार भुजगन्द्रके शक्तिके निमित्त शीघ्र प्रस्थान किया ।

३५६ अध्याय समाप्त ।

भौष बोले, वह ब्राह्मण क्रमसे विचित्र बन तीर्थों और समस्त तालाबोंकी प्रतिक्रम करके जाते जाते किसी मुनिके समीप उपस्थित हुआ । ब्राह्मणने उस अतिधिके वही हुए वचनके अनुसार उक्त मुनिसे विधिपूर्वक नागेन्द्रका वृत्तान्त पूछा और उनके निकट उस नागका समाचार सुनके जाने लगा । वह अर्धवित् ब्राह्मण यथा-शैतिसे नागके स्थानपर जाकर 'भो' शब्दकेद्वारा पुकारके यह वचन कहा, कि "मैं आया हूँ ।" पतिव्रता धर्मभोस परम रूपवती नागपत्नीने उसका ऐसा वचन सुनकर उसे दर्शन दिया । धर्मवत्सला नागभाय्याने उस आयेहुए ब्राह्मणकी विधिपूर्वक पूजा की और स्वागत प्रश्न करके बोली, कि "कहिये विप्र कौनसा कार्य्य करूँ?"

ब्राह्मण बोला, हे भद्रे ! मैं तुम्हारा उत्तम मधुर और पवित्र वचन सुननेसे विश्रामयुक्त तथा सत्कृत हुआ हूँ, इस समय सर्वोत्तम नागेन्द्रदेवका दर्शन करनेकी अभिलाष करता हूँ, उनका दर्शन मिलना ही मेरा परम कार्य्य और एक मात्र अभिलषित विषय है, इस ही निमित्त आज मैं पन्नगके स्थानपर आया हूँ ।

नागपत्नी बोली, हे विप्र ! मेरा स्वामी महीना भरके लिये सूर्यका रथ खींचनेके निमित्त गया है, आप रात अथवा आठदिनके बीच उसका निःसन्देह दर्शन करोगे । मेरे पतिके अन्य स्थानमें जानेका कारण आपकी मालूम हुआ ; परन्तु आपका धीर जो कुछ कार्य्य ही, उसके लिये आज्ञा करिये ।

ब्राह्मण बोला, हे पतिव्रता देवि ! मैं उस ही नागके दर्शनके निमित्त इस स्थानमें आया हूँ, इसलिये उसके आनेकी प्रतीक्षा करते हुए इस महावनमें निवास करूँगा । तुम आनेपर इस स्थानमें मेरे आनेका समाचार अद्यग्रभावसे सुनाना धीर समयके अनुसार उन्हीं मेरे समागमन करनेके लिये पशुरीध करना । मैं उक्त समयकी प्रतीक्षा करते हुए परिमित आहार

स्वोकार करके इस गोमती नदीके पवित्र स्थानमें वास करूंगा। अनन्तर वह ब्राह्मण नागभार्यासे बारबार ऐसा ही निवेदन करके गोमती नदीके पवित्र स्थानमें चला गया।

३५७ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे सहाराज ! अनन्तर उस तपस्वी ब्राह्मणके निराहार निवास करते रहने पर नागराजके बान्धव भुजङ्गवृन्द दुःखित हुए। उसके भाई, पुत्र, भार्या और सब बान्धव इकट्ठे होकर उस ब्राह्मणके निकट गये। उन्होंने उस निर्जन नदीके तटपर नियतव्रत, निराहारी, जपपरायण ब्राह्मणको बैठे हुए देखा। वे सब कोई उस अतिथि ब्राह्मणके निकट उपस्थित होकर बार बार उसकी पूजा करते हुए यह सन्देश रचित वचन बोले। हे धर्मवत्सल तपोधन ! कृपिण आपको इस स्थान पर आये होगये, परन्तु भोजनके लिये आपने कुछ भी न कहा। आप हमारे समीप आये हैं, हम लोग भी आपके निकट उपस्थित हैं; अतिथिका सत्कार करना हमारा कर्तव्य कार्य है, क्यों कि हम सब कोई उस नागिन्द्रके कुटुम्ब हैं। हे द्विजसत्तम ! फल, मूल, पत्र अथवा दूध वा आहारके निमित्त तुम्हें अन्न भोजन करना उचित बोध होता है। तुम्हारे आहार परित्याग करके इस वनमें निवास करनेसे धर्मशङ्कर होनेके कारण ये सब बालक और बूढ़ पीड़ित हो रहे हैं। हमारे वंशमें कोई ब्रह्महत्या करनेवाला पुत्र उत्पन्न अथवा मृत नहीं हुआ और देवता अतिथि तथा बान्धवोंके भूखे रहनेपर किसीने पहिले कभी भोजन नहीं किया।

ब्राह्मण बोला, तुम लोगोंके उपदेशके सहारे ही मेरा आहार हुआ, मैं नागके आगमनके निमित्त आठ रात्रिकी उपेक्षा करता हूँ, आठ रात्रिके अनन्तर यदि पन्नगराज आगमन न करेगे, तब मैं भोजन करूंगा, उस ही निमित्त यह व्रत धारण किया है, तुम

लोग कुछ भी दुःख मत करो, जिस स्थान आये ही, वहा ही चले जाओ; मैंने नाग आगमनके लिये जो व्रत किया है, उसे भङ्ग करना तुम लोगोंको उचित नहीं है। हे नरनाथ ! भुजङ्गवृन्द पूरोरीतिसे उस ब्राह्मणके द्वारा अनुज्ञात तथा अकृतकार्य होकर निव स्थानपर चले जाये।

३५८ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, अनन्तर समय पूरा होनेपर नागने सूर्यकी आज्ञा पाके कृतकार्य होके निज स्थान पर आगमन किया। उसकी भार्या पाव धोनेको निकट आई तब नागने उससे पूछा, हे कल्याणि ! हे सुयोगि ! स्त्रीद्विके कारण तुमने मेरे वियोगमें अकृतार्थ धर्मसे विमुक्त होकर पहिलेकी भांति युक्तियुक्त विधिके अनुसार देवता और अतिथि पूजा कार्यमें शिथिलता तो नहीं की ?

नागपत्नी बोली, शिष्योंको गुरुसेवा, व्रातियोंको वेदाध्ययन, सेवकोंको स्वामीकी आज्ञा प्रतिपालन करना, राजाका प्रजापालन, श्री इस लोकमें सब प्राणियोंके परित्राण करने ही चतुर्धर्म कहा जाता है। वैश्यांको आर्ययुक्त यज्ञ कार्यका निर्वहण करना श्री ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णोंकी से करना शूद्रका कर्म है। हे नागिन्द्र ! सब प्राणियोंको हितैषिता, नियताहारता और नित्य व्रताचरण विधिपूर्वक रहस्य धर्म कहके बर्णित हुआ है। इन्द्रियोंके धर्म सम्बन्धसे विशेष प्रकारका धर्म हुआ करता है, मैं कौन हूँ, कहाँसे आया हूँ, मैं किसका हूँ, और हमारा हो कौन है ? मोक्षाश्रममें इस ही प्रकार ज्ञानका प्रयोजन होता है। हे नागराज ! भार्याका पतिव्रत ही परम धर्म है, तुम्हारे उपदेशके अनुसार मैं उसे यथार्थ रूपसे जानती हूँ, इसलिये धर्ममें रत तुम्हारे सहारे मैं धर्म जानकर किस प्रकार सत् पथको छोड़के

कुपमें पाँव रखूंगी । हे महाभाग । देवताओंके सम्झमें धर्म परित्यक्त नहीं हुआ और अति-विषयके सत्कार विषयमें मैं आखस रहित होके सदा नियुक्त रहती हूँ । आज सात आठ दिन हुआ, यहाँ पर एक ब्राह्मण आया है ; उसने अपना प्रयोजन सुझसे नहीं कहा वह केवल तुम्हारे दर्शनकी अभिलाषा करता है, वह संश्रितव्रती ब्राह्मण गोमतीके तटपर वेदकी आवृत्ति करतेहुए तुम्हारा दर्शनपानेके निमित्त बैठा है ।

हे नागेन्द्र । उस महाभाग ब्राह्मणने सुभे यह सत्यवचन कहा है, कि नागराजके आनेपर उन्हें तुम मेरे निकट भोजना । हे महाप्राज्ञ । इसलिये यह वृत्तान्त सुनके उस स्थानपर तुम्हें जाना उचित है । हे दर्शनश्रव ! उस ब्राह्मणको दर्शनदेना तुम्हारा उचितकार्य मालूमहीता है ।

३५६ अध्याय समाप्त ।

नाग बोला, हे शुचिस्विते । तुमने ब्राह्मण रूपसे जिसे देखा है, वह कौन है ? केवल मनुष्य जातिका ब्राह्मण है अथवा कोई देवता है ? हे यशस्विनी ! मनुष्य हीके कौन सुभे देखनेमें समर्थ होसकता है । और दर्शन करनेके निमित्त अभिलाषी होकर कौन इस प्रकार आशामुचक वचन कह सकता है । हे भाविनि । देवता असुर और महर्षियोंके बीच सुरभिगन्ध-पादक बलवान् नागगण ही महावीर्यशाली, श्रेष्ठोत्तम और वरद हैं, मैं भी उन्हेंका अनुयायी हूँ, सुभे यह नियय है, कि मैं मनुष्योंका निर्वाह नहीं हूँ ।

नागपत्नी बोली, हे पवनाशन ! उसका जैसा रूप और सरलता है, उससे जाना जाता है, कि वह देवता नहीं है, वह भक्तिमान और श्रेष्ठ स्वभाववाला ब्राह्मण है । वह श्रेष्ठोत्तम करनेवाले चातककी भाँति शान्तचित्त अभिलाषी है, जैसे वर्षाप्रिय श्रेष्ठोत्तमकी वादके दरसनेकी कामना करता है । हे नाग ! तुम्हारे दर्शनकी आकांक्षा कर

रहा है ; तुम्हारे दर्शनके अतिरिक्त वह अन्य किसी विघ्नकी नहीं मानता ; समान वंशमें उत्पन्न होके कोई किसीकी उपासना नहीं करता । इसलिये सहज रोष परित्याग करके उसे दर्शन देना तुम्हारा उचित कार्य है । उसकी आशाको भङ्ग करके इस समय तुम्हें आत्माको पवित्र जलाना उचित नहीं है, जो लोग आशा करके निकट आया करते हैं, उन लोगोंके आंसूको न पोंछनेसे राजा ही अथवा राजपुत्र ही हो, उसे अवश्य ही भ्रूणहत्याके पापमें लिप्त होना पड़ता है ।

सौनावलम्बनसे ज्ञान फलकी प्राप्ति होती है, दानके सहारे सहत् यश और सत्य वचनके द्वारा इस लोकेमें वाग्मितारलाभ करके मनुष्य परलोकमें पूजनीय हुआ करता है । भूमि दान करनेसे आश्रमवासी ऋषियोंके पाने योग्य स्थान मिलता है, न्याय विषयके प्रतिपादनसे अवश्य ही फल भोग हुआ करता है । अभिप्रेत असंश्लिष्ट आत्महित कर कर्म करके कोई नरकमें नहीं पड़ता, धर्म जाननेवाले महात्मा पुत्र ऐसा ही वचन कहा करते हैं ।

नाग बोला, हे पतिव्रते ! अभिमानके हेतुसे मुझमें अहंकार नहीं है, जाति-दोषसे पहिले मैं महान् अहंकारपदसे मत्त था, परन्तु मेरा वह संकल्प जनित रोष इससमय तुम्हारे वचनस्वरूप अग्निसे जल गया, हे माध्व ! मैंने रोषवशसे अधिक तमीगुण दर्शन नहीं किया, भुजङ्गगण उस विषयका विशेष वक्तव्य कह सकते हैं ।

देवराज इन्द्रके साथ होप करनेवाला अत्यन्त प्रतापशाली रावण क्रोधके वशमें हीकर युद्धमें रामचन्द्रके द्वारा मारा गया । अन्तःपुरमें स्थित बल्लुके परशुरामके द्वारा हरण किये गये, उसे सुनके क्रूरस्वभाव तथा क्रोधो वाक्-वीर्यके सब ऋष मारे गये । इन्द्रके समान पराक्रमी महाबलवान् वाक्वीर्य भी क्रोधके वशमें हीकर जमदग्निपुत्र परशुरामके हाथ

मारा गया । इसलिये तुम्हारा यह वचन सुनके मैंने तपस्यामें विघ्नकारी और कल्याणयुक्त कार्योंके बाधक क्रोधकी निग्रह किया ।

हे विशालनयनी ! जब तुम मेरी अनपायिनो और गुणशालिनी भार्या हो, तब मैं अपनी भी विशेष रूपसे प्रशंसा करता हूँ । जब मैं उस स्थानमें जाता हूँ, जहाँपर वह ब्राह्मण निवास करता है, तुमने सब प्रकारसे सारी कथा कहो है, अब वह अतिथि ब्राह्मण निःसन्देह कृतकार्य होकर प्रस्थान करेगा ।

३६० अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, नागराजने मनही मन उस ब्राह्मणके कार्यकी चिन्ता तथा विचार करते हुए उसके समीप गमन किया । हे महाराज ! स्वभावसे ही धर्मवत्सल वह बुद्धिमान नागराज ब्राह्मणके निकट जाके यह मधुर वचन बोला ।

हे चमत्शौख ! मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ, तुम क्रोध प्रकाशित न करना । तुम किस निमित्त इस स्थानमें आये हो, तुम्हारा कौनसा प्रयोजन है । हे हिज ! मैं सम्मुख आके स्नेहपूर्वक तुमसे पूछता हूँ, कि तुम मनुष्यरहित इस निर्जन स्थानमें गोमतोके पवित्र तटपर किसकी उपासना वा आराधना करते हो ।

ब्राह्मण बोला, मैं धर्माग्रगण्य हिजश्रेष्ठ पद्मनाभ नागका दर्शन करनेके लिये इस स्थानमें आया हूँ, उन्हींके समीप मेरा प्रयोजन है, उनके स्वजनोंके निकट मैंने यह वचन सुना है, कि वह यहाँपर नहीं हैं, इतना वृत्तान्त सुनके मैं इस प्रकार उनके आनेकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जैसे कृषक जल-बर्षाकी प्रतीक्षा करते हैं । मैं योगयुक्त और निराहारी रहके उस नागराजके अलेश और स्वस्ति होनेके लिये वेद-पाठ करता हूँ ।

नाग बोला, ओही ! तुम क्या ही शुभ चरित्रयुक्त साधु और क्या ही सज्जन हो । हे महाभाग ! तुम्हारे चरित्रकी कथा क्या कहूँ, तुम मेरे ऊपर अत्यन्त ही स्नेहदृष्टि कर रहे हो ।

हे विप्रर्षि ! मैं वही नाग हूँ, तुम मुझे जानते हो, मैं वैसा ही हूँ, तुम इच्छानुसार आज्ञा करो, मैं तुम्हारा कौनसा प्रियकार्य साधन करूँ । स्वजनोंके सुखसे तुम्हारा इस स्थानमें आना सुनकर मैं यहाँपर स्वयं तुम्हें देखनेके लिये आया हूँ । हे महाभाग विप्रवर ! जब तुम इस स्थानमें आये हो, तो आज कृतकार्य होकेजाओगे, हे हिजश्रेष्ठ ! तुम विश्वासी होकर मुझे निज अभिलषित विषयके निमित्त आज्ञा करो । तुमने अपने विशेष गुणके सहारे मुझे क्रय किया है, क्यों कि तुम अपना हित परित्याग करके मेरे निमित्त शुभानुध्यायी हुए हो ।

ब्राह्मण बोला, हे महाभाग भुजङ्गम ! मैं तुम्हारे दर्शनका अभिलाषी होकर यहाँपर आया हूँ, मैं अर्थानभिन्न हूँ, इसलिये तुमसे कोई विषय पूछनेकी इच्छा करता हूँ । मैं आत्मा अर्थात् जीवका विश्रामस्थान अन्वेषण करते हुए आत्मस्थ अर्थात् समस्त विषयोंसे विरत होके चलच्चित्तके बीच वासार्थी महाप्राज्ञ आत्माकी उपासना करता हूँ, मैं अनुरक्त वा विरक्त नहीं हूँ । तुम यशपूरित गभस्तियुक्त चन्द्रकिरण सदृश स्पर्श सुखकर हृदयग्राही आत्म प्रकाशित निज गुणोंके सहारे विख्यात हुए हो । हे अनिताशन ! इसलिये मेरे अन्तःकरणमें जो प्रश्न उपस्थित हुआ है, उसका उत्तर देके तुम उस सन्देहको छेदन करो, इसके पानन्तर फिर मैं अपने प्रयोजनका विषय कहूँगा, वह तुम्हें सुनना उचित है ।

३६१ अध्याय समाप्त ।

ब्राह्मण बोला, तुम पृथ्वायक्रमसे सूर्यदेवका एक चक्र रथकी खींचनेके निमित्त जाया करते हो, वहाँपर यदि कोई आश्चर्यविषय दीख पड़ता हो तो उसे मेरे निकट बर्णन करो ।

नाग बोला, भगवान् सूर्य अनेक आश्चर्यके स्थान हैं, तीनों लोकोंमें स्थित सब प्राणी उन

हीसे उत्पन्न होते हैं। जैसे पक्षीवृन्द वृक्षकी शाखाके अवलम्बसे निवास करते हैं उस ही प्रकार उनकी सङ्घस्य किरणोंके अवलम्बसे देवताओंके सहित सिद्ध और मुनिवृन्द निवास करते हैं, सूर्यकिरणके अवलम्बसे ही महान् वायु जिससे प्रकट होके आकाशमें चलती है, वहापर इसकी अपेक्षा और आश्चर्य क्या होगा। हे विप्रर्षि ! प्रजासमूहकी हितकामनासे उसहो वायुको पुरोहितादि रूपसे विभक्त करके जो वर्षाकालमें जल वरसाता है इससे बढके और आश्चर्य दूसरा क्या होगा ? जिसके मण्डलके मध्यवर्ती भाग परम तेजसे प्रदीप्त होकर सब लोकोको भवलोकन करता है, उससे बढके और आश्चर्य क्या होगा ? जो आठ महीनेतक पवित्र किरणोंके सहारे आकर्षित जलको फिर आकाशमें वरसाता है, इससे बढके और आश्चर्य क्या होगा ? उसके तेज विशेषमें स्वयं भाग्य प्रतिष्ठित है। जिसके कारण चराचरोसे पुत्र पृथ्वीने बीज धारण किया है, जिसमें महा-शास्त्र शाश्वत अनादि निधनदेव पुरुषोत्तम विराजमान है,—हे विप्र ! इससे बढके और कौनसा आश्चर्य होगा ? निर्मल आकाशमें अम्बर मणिके समान मने जिन सब आश्चर्योंका भी आश्चर्य देना है, उसे तुम्हारे समीप कहता हूं, सुनो।

पहले समयमें मध्याह्नकालके बीच जब भगवान् सूर्य सब लोकोको तपा रहे थे, उस समय आदित्यान्तर तुल्य तेजस्वी दूसरा कोई देव दीख पड़ा। उसने निज तेज और कान्तिके सहारे समस्त लोकोको प्रकाशित करके मानो आकाश मण्डलकी विपाटन करते हुए आदित्य मण्डलकी ओर पाने लगा। जिस अग्निमें आहुति की गई है, वैसी अग्नि च्योतिकी निज तेजपुञ्ज तथा किरणोंके द्वारा आवरण करते हुए, वह कालमें ही रूपसे हितोय सूर्यकी भांति आके प्रदीप्त हुआ, उसके आगमन करते ही भगवान् सूर्यमानने उससे मिलनेके लिये दोनों

हाथ उठाया। उसने भी उनकी पूजा करनेके लिये दाहिना हाथ प्रदान किया।

अनन्तर वह आकाशको भेद करके किरण मण्डलमें प्रविष्ट हुआ, वह तेज आदित्यके सङ्ग मिलकर क्षणभरमें एकत्रित हुआ। उस समय उन दोनोंके तेज एकत्रित होने पर हम लोगोंकी सन्देह उत्पन्न हुआ, कि रघस्य और आगन्तुक, इन दोनोंमेंसे सूर्य कौन है ? जब हम लोगोंकी ऐसा सन्देह उत्पन्न हुआ, तब हमने दिवाकरसे पूछा, कि आकाशको आक्रमण करते हुए दूसरे सूर्यकी भांति जिसने आगमन किया है, वह कौन है ?

३६२ अध्याय समाप्त ।

सूर्य बोले, ये वायुके मित्र अग्निदेव अथवा असुर तथा पन्नग नहीं हैं, इस मुनिने उच्छ्रुति व्रतसे सिद्ध होकर स्वर्गमें गमन किया है, यह फल मृलाहारी होके तथा सुखे पत्ते खाकर अन्तमें जल वायु पानके द्वारा जीवन धारण करनेवाले समाधिमें निष्ठावान् ब्राह्मण थे। इस ब्राह्मणने वेदपाठसे भगवान् भवकी सब भांतिसे स्तुति की थी, इसहीके सहारे स्वर्ग-द्वारका कपाट खोलके इन्होंने स्वर्गधाममें गमन किया है। इसे किसी विषयमें आसक्ति वा अभिलाषा नहीं थी, यह सदा उच्छ्रुति और शिलाचार परिप्राप्त वृत्तिके सहारे जीविका निर्वाह करता था, यह ब्राह्मण सदा सब प्राणियोंके हितकर कार्योंमें रत रहता था। उत्तम गति पानेवाले प्राणियोंके ऊपर देवता, गन्धर्व, असुर और पन्नगगण प्रभुत्व करनेमें समर्थ नहीं हैं। हे हिजये छ ! उस सूर्यमण्डलमें इसही प्रकार मने आश्चर्य भवलोकन किया था। हे ब्रह्मन् ! जो मनुष्य इच्छानुसार पूरी रीतिसे सिद्ध होकर उच्च सिद्धस्वानमें गमन करता है, वह सूर्यके समान पृथ्वीपर परिभ्रमण करनेमें समर्थ होता है।

३६३ अध्याय समाप्त ।

ब्राह्मण बोला, हे भुजङ्गम ! यह अवश्य पार्थिव है, इसमें कुछभी सन्देह नहीं है, तुमने यथार्थ कथा कहके मुझे मार्ग दिखाया है, इससे मैं अत्यन्त ही प्रसन्न हुआ हूँ । हे साधु भुजङ्गरत्नम ! तुम्हारा कल्याण हो, मैं गमन करता हूँ, भगवण और नियोजनके सहारे मैं तुम्हारा स्मरणीय हुआ । नाग बोला, हे हिज ! तुम अपने मनके कार्यकी विना कहे, इस समय कहाँ जाते हो ? तुम जिस निमित्त इस स्थानमें आये हो, उसे वर्णन करो । हे सुव्रत विप्रवर ! यह सब पृष्ठ अथवा अपृष्ठ विषय स्तब्ध बशसे मेरे द्वारा वर्णित हुआ है, तुम मुझे आमन्त्रण करोगे, अनन्तर मेरी अनुमतिके अनुसार निज अभिलषित स्थानपर जानेमें समर्थ होगे । हे विप्रर्षि ! तुम प्रणयवान होकर इस स्थानमें मुझे अकेला देखकर लज्जामूलमें समागत पुरुषकी भाँति त्यागके चले जाओगे,—ऐसा करना तुम्हें उचित नहीं है, हे निष्पाप विप्रवर ! मैं तुम्हारे ऊपर भक्तिमान हूँ, तुम भी निःसन्देह मुझमें अनुरक्त हो, ये सब लोग तुम्हारे ही अनुगत हैं, इसलिये मेरे समान मुझ मित्तके वर्तमान रहते तुम्हें क्या चिन्ता है ?

ब्राह्मण बोला, हे आत्मतत्त्वके जाननेवाले महाबुद्धिमान् भुजङ्गम ! देवता लोग सब प्रकार तुमसे यथार्थ रूपसे पृथक् नहीं हैं, जो तुम हो, वही मैं हूँ और जो मैं हूँ, वही तुम हो, तुमने जो आदित्यान्तर्वर्ती पुरुषकी कथा कही है ; तुम मैं और आकाश आदि सस्त्व भूत सदा उसमें ही निवास कर रहे हैं । हे नागराज ! मुझे प्रणय सन्नय विषयमें सन्देह था । हे साधु ! अब मैं तुम्हारे उपदेशके अनुसार परमार्थसाधनके लिये उच्छ्रवतका आचरण करूँगा, यही मुझे श्रेष्ठ साधन निश्चय हुआ है, हे साधु ! अब मैं तुम्हें आमन्त्रण करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, हे भुजङ्गम ! अब मैं कृतार्थ हुआ ।

३६४ अध्याय समाप्त ।

भीषण बोले, हे महाराज ! वह ब्राह्मण कृत निश्चय होकर नागराजकी आमन्त्रण करके दोचाभिलाषी अर्थात् दीचा और प्रायश्चित्त पादि करके उच्छ्रवत करनेके निमित्त अभिलाषी होकर भृगुवंशमें उत्पन्न हुए च्यवनका आसरा ग्रहण किया । वह च्यवन मुनिके द्वारा संस्कार किये जाने पर धर्मनिष्ठावान हुआ । हे राजेन्द्र ! महाराज जनकके स्थानपर भार्गव च्यवन मुनिने महात्मा नारद मुनिके निकट यह पवित्र कथा कही थी ।

हे भरतश्रेष्ठ ! हे राजेन्द्र ! अलिप्तकर्म नारद मुनिने देवराजके स्थानमें पूछे जानेपर इस कथाको कहा था । हे पृथ्वीनाथ ! पहरे समयमें देवराज इन्द्रने सब श्रेष्ठ विप्रोंसे यह कल्याणदायिनी कथा कही थी । हे राजन् ! जिस समय परशुरामके सङ्ग मेरा अत्यन्त दास्य संग्राम हुआ था, उस समय वसुगणोंने इस कथाको मेरे समीप वर्णन किया था ।

हे धार्मिकप्रवर महाराज ! तुमने यथार्थ रीतिसे मुझसे जो कुछ पूछा था, मैंने तुम्हारे समीप उस पवित्र धर्मयुक्त उत्तम कथाकी वर्णन किया है । हे भारत ! तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था, यह वही परम धर्म मैंने कहा है । धर्मार्थ विषयमें अनभिलाषी वीर पुरुषोंके जितेन्द्रिय होकर निर्दोषकर्म करनेसे उनके लिये मोक्षका द्वार खुला रहता है ।

हे महाराज ! वह उच्छ्रवत साधनमें निश्चय करनेवाला ब्राह्मण नागराजकी आज्ञानुसार मात्सकृत्य निवाहते तथा यम नियमको सङ्गन करके हुए उच्छ्रवत अवलम्बनके सहारे जीवन धारण करके वनमें प्रविष्ट हुआ था ।

३६५ अध्याय समाप्त ।

शान्ति पर्व-समाप्त ।

महाभारत ।

अनुशासन पर्व ।

नारायण, पुस्तोत्तम नर और सरस्वती
देवाको प्रणाम करके जय शब्द उच्चारण करे ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! शोकसे पार
जानके उपाय स्वल्प सूक्ष्म श्रम अनेक तरहका
रूप धरता है इसे आपने कहा है, परन्तु
शान्तिका ऐसा प्रभाव सुनके भी स्वजनोंके बंध-
रूपी शोकसे मेरा अन्तःकरण शान्त नहीं होता
है। हे पितामह ! इस विषयमें आपन अनेक
प्रकार शान्तिके विषय कहे हैं, अनेक प्रकार
श्रम जाननेसे किये हुए पापोंकी शान्ति किस
प्रकार हो ? हे वीर ! आपका शरीर बाणोंसे
बध प्रकार परिपूरित और तीव्र धावोंसे युक्त
देखकर निज पापको सोचके मैं सुख लाभ
करनेमें असमर्थ होरहा हूँ । हे पुत्रप्रवर !
करकालके पर्वतको भाँति आपके रुधिरसे
परिपूरिताओंका देखकर मैं वर्षाकालके बाद-
काली भात भवसन्न हाता हूँ । हे पितामह !
इसके दृष्टके और क्या कष्ट होगी, कि हमारे
आपके शत्रुपाक विरुद्ध खड़े होनेपर मेरी
आपके अर्जुन और शिखण्डी आदिसे आप इस
अवस्थामें युक्त पड़े और दूसरे राजा लोग भी
उपदेश प्राप्तवाके सहित मेरे ही लिये मारे
जायें, इससे दृष्टके और दुःख क्या है ? हे
पितामह ! इस लीग तथा धृतराष्ट्रके एव काल-
के अन्तमें आकर इस निन्दित कर्मके कर-
के अन्तमें भी पावेगें । हे प्रजापति ! दुर्घोष-
के अन्तमें यह कल्याणकारी दोष होता है,

कि वह आपको ऐसी अवस्थाने पड़े हुए नहीं
देखता है । मैं आपका नाशक और सुहृदोंका
बध करानेवाला होकर आपको पृथ्वीपर पड़े
और दुःखित देखकर किसी प्रकार भी शान्ति
लाभ कारनेमें समर्थ नहीं होता हूँ । दुष्टात्मा
कुलनाशक दुर्घोषन युद्धमें सब सेना और सही-
दर भाइयोंके सहित, इस स्रवधर्ममें मरा है ;
वह दुष्टात्मा इस समय आपको पृथ्वीपर पड़े
हुए नहीं देखता है, इसलिये मैं मरना ही
कल्याणकारी समझता हूँ, जोवनका इस समय
उत्तम नहीं समझता । हे वीर ! हे अच्युत !
पहले यादे मैं भाइयोंके सहित मारा जाता,
तो आपकी इस प्रकार शान्तिसे पीड़ित और
दुःखसे शान्त न देखता । इसलिये, हे वरनाथ !
सुभके नियय बोध होता है, कि विधाताने इस
लीगोकी पापकर्म करके ही लिये उत्पन्न
किया है । हे राजन् ! आप यदि मेरी प्रियकामना
करते हैं, तो उपदेश करिये कि जन्मान्तरमें
किस प्रकार इस पापसे मुक्त हूँगा ।

भीष्म बोले, हे महाभाग ! काष्ठ, प्रारब्ध
और ईश्वरके आदेशमें रहनेवाली आज्ञाका
तुम किस लिये पाप पुण्यका कारण समझते
हो ? आत्माका अक्षुब्ध सूक्ष्म है, इससे वह
मनसे प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिये अतिदुर्घ
है, प्राचीन लोग इस विषयमें वात, व्याधा,
सर्पके हरित गन्धु और गीतमोके सब पदों से
इस पुराने इतिहासका कथा करत ।

कुन्तीपुत्र । गौतमी नामी एक शम गुणसे युक्त बूढ़ो ब्राह्मणीने निज पुत्रकी सांपके काटनेसे चेत-रहित देखा । अनन्तर अर्जुन नाम किसी व्याधाने क्रोधके बशमें होकर उस सांपको तांतके जालसे बांधके गौतमीके समीप लाकर कहा ; हे महाभागे ! यह अधम सर्प तुम्हारे पुत्रका नाशक है, इसलिये किस प्रकार इसका बध करूं, सो शीघ्र कहो । इसको भागमें डालू अथवा टुकड़े टुकड़े करके काटू ? यह बालकका नाशक पापात्मा बहुत समय तक जीवित रहनेके योग्य नहीं है ।

गौतमी बोली, हे अर्जुन ! तुम इसे छोड़ दो तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम इसका बध न करना । कौन पुरुष प्राप्त होनेवाली लोक-चिन्ता न करके अपनेको पापभारसे नरकमें डाला करता है । इस लोकमें धर्मसे जो लोग हलके हुए हैं, वेही जलके बीच नौकाको भाति दुःखरूपी समुद्रसे पार हाते हैं, और जो लोग पापके द्वारा भारी हुए हैं, वे जलके बीच गिरं हुए शस्त्रकी भाति डूब जाते हैं । इसे मारनेसे मेरा मरा हुआ पुत्र जोवित न होगा, और इस सर्पके जोते रहनेसे ही तुम्हारी कौनसी बुराई हागी । इस प्राणयुक्त जीवको मारके कौन पुरुष अनन्त नरकमें जायगा ।

व्याधा बाला, हे गुण श्रीगुणोंकी जाननेवाली देवी ! मैं जानता हूँ, बड़े लाग सबकीही पीड़ासे पीड़ित हुआ करते हैं, परन्तु ये सब उपदेश भले चङ्ग के लिये हैं, दुःखितके वास्ते नहीं हैं, इसलिये इस चुट्ट सर्पकी मैं मारता हूँ । शमयुक्त मनुष्य "कालके सहारे ही इस पुरुषका नाश हुआ है" ऐसा समझकर शोक नहीं करते और प्रति-कार करनेवाले पुरुष उस ही समय शत्रुको मारके शोक परित्याग किया करते हैं, दूसरेलोग नित्य मोह निबन्धनसे कल्याणका नाश होता है, ज्ञानके शोक प्रकाश करते हैं, इसलिये मेरे हाथसे इस सापके मरनेसे तुम शोक परित्याग करो ।

गौतमी बोली, मरे समान लोगोंको इस प्रकार पुत्र शोक जनित पीड़ा नहीं होती, क्यों कि सञ्जन लोग सदा ही धर्मपरायण हुआ करते हैं ; इस बालकको मृत्यु का यही समय निर्दिष्ट था । इसलिये इस सापके नाश करनेमें असमर्थ हूँ । ब्राह्मणोंमें क्रोध न होना चाहिये क्यों कि क्रोधके कारण दुःख हुआ करता है । हे साधु ! इसलिये तुम मृदुता अवलम्बन करके क्षमा करो और इस सर्पकी छोड़ दो ।

व्याधा बोला, इसे मारनेसे परलोककी हितकर अविनश्यर गति प्राप्त होगी जैसे यन्मान पशुओंकी मारके अपने सङ्ग पशुओंकी भी स्वर्गमें लेजाता है, वैसे ही शूर पुरुषोंकी बलिदानसे बड़ाई मिलती है । इस निन्दित अपकारी शत्रुके मरनेसे जो लाभ होगा, वह क्या तुम्हारे सम्बन्धमें शाश्वत सत्य और कल्याणकारी नहीं है ।

गौतमी बोली, शत्रुको पराजित करके मारनेसे क्या लाभ है । और शत्रुको अपने बशमें करके फिर उसे छोड़ देनेसे क्या इष्ट-सिद्धि नहीं होती ? हे प्रिय दर्शन ! इसलिये किस निमित्त इस सर्पके विषयमें क्षमा न करूंगी और किस कारणसे ही इसके कुड़ानेके निमित्त यत्नवती न हूंगी ?

व्याधा बोला, हे गौतमी ! इस एक जीवसे अनक प्राणियाकी रक्षा करना उचित है और अनेकको त्यागके एककी रक्षा करना याग्य नहीं है । धर्म जाननेवाले मनुष्य अपराधोंको नष्ट किया करते हैं, इसलिये तुम इस पापी सांपका बध करो ।

गौतमी बोली, हे व्याध ! इस सर्पके मारनेसे मेरा पुत्र जोवित न होगा और इसका बध करनेसे और कुछ पुण्य भी नहीं दीखता है, इसलिये इस सर्पकी जीते ही छोड़ दो ।

व्याधा बोला, इन्द्रने वृत्रासुरको मारके अंश भाग लाभ किया है, शूलधारी महादेवने यश नष्ट करके यज्ञ-भाग पाया है, इसलिये देवता-

बौद्धे व्यवहारका आचरण करना योग्य है ; शीघ्र ही इस सर्पकी मार डालो, इसमें कुछ भी शङ्का मत करो ।

भीष्म बोले, व्याधने सापको मारनेके लिये गौतमीकी बार बार उत्तेजित किया, परन्तु उस महाभागाने पापकार्यमें मन नहीं लगाया । पनन्तर पाश-पीडित सर्प लम्बी स्वास छोड़के पत्यन्त कष्टसे धीरज धरके मृदुस्वरसे मनुष्य वाक्य बोलने लगा ।

सर्प बोला, हे मूर्ख अर्जुन ! इस विषयमें मेरा क्या दोष है । मैं पराधीन और परवश हूँ, इसलिये मृत्युने ही मुझे प्रेरण किया है, मैंने मृत्युकी आज्ञानुसार इसे काटा है, कोप पशुवा कामानुसार दंशन नहीं किया है, इसमें यदि पाप ही, तो जिसने मुझे प्रेरण किया है, वह पाप उसे ही लगेगा ।

व्याधा बोला, हे भुजङ्ग ! तुम यदि दूसरेके वशमें होकर यह अशुभ कर्म किया करते हो, तौभी तुम इस विषयमें कारण ही, इसलिये तुम भी पापभागी हो । हे सर्प ! जैसे मशैके पात्र बनानेमें दण्ड, चक्र, जल और सूत्र कारण रूपसे कल्पित होते हैं, वैसे ही तुमभी इस विषयमें कारण होनेसे पापभागी हो । हे पन्नग ! पाप करनेवाले मेरे बन्धु है, तुम भी पापी मालूम होते हो और इस विषयमें अपनेको ही कारण कहते हो ।

सर्प बोला, दण्ड चक्र प्रभृतिकी भाति सब ही पत्यन्त हैं, इसलिये मैं भी अवश हूँ, इससे मेरा यह दोष तुम्हारे समीप युक्ति-सम्मत नहीं हो सकता, भयवा यदि तुम्हें ऐसा ही समझत हो, तो दण्डचक्र प्रभृति परस्परकी प्रयोग्यता हो सकते हैं और परस्परकी प्रेरणावशसे कार्य कारणसे सन्देह हुआ करता है ; यदि ऐसा ही माना जावे, तौभी मेरा दाप नहीं है, हे भुजङ्ग ! यदि तुम इससे पाप होना समझते हो, तो सम-

वायकोही पाप हीसकता है, अर्थात् यदि चेतनत्व निबन्धनसे मेरा बध करना ही तुम्हें सम्मत है, तो एकमात्र बध-कार्यमें साक्षात् श्रीर परस्पर सम्बन्धसे अनेकोको प्रयोजकता है, इसलिये विभागके अनुसार सबको ही पाप लगेगा, केवल मैं ही पापी नहीं हूँ ।

व्याधा बोला, तुम यदि विनाश कार्यमें अपनेको कारण अथवा कर्ता नहीं समझते हो, तौभी इस विनाशके विषयमें साक्षात् सम्बन्धसे तुम ही कारण हो, इसलिये मेरे विचारमें तुम बध करनेके योग्य हो । हे भुजङ्ग ! पाप कार्य करके भी यदि कर्ता अपनेको उससे लिप्त न समझे, तब तो इस विषयमें कोई भी कारण नहीं होसकता, इसलिये उपस्थित विषयमें तुम ही कर्ता हो, इससे बध्य मालूम हान्ते हो, क्यों तुम बड़ीबोल बोलते हो ?

सर्प बोला, कर्ताके रहनेपर कुठारोद्यमन आदि कार्यसे केंद्रन क्षिया हुआ करता है, और कर्ताके न रहनेपर भी वृक्षोंकी डालियोंका आपसमें संघर्षण होनेसे कार्यवशसे उस-हीसे अग्नि प्रगट हाके वनकी जला देती है, इसलिये कारणके रहने अथवा न रहने पर भी जैसे कार्यकी उत्पात्त हाती है, वैसे ही इस तुल्य हेतुके स्थलमें मेरा कारणत्व विशेष रीतिसे विचारना चाहिये । हे व्याध ! यदि मैं कारण अर्थात् प्रयोजक कर्तृरूपसे यथावश ही तुम्हारे समीप युक्ति-सम्मत होऊँ, तो शाखाके प्रयोजक वायुकी भाति मेरा प्रयोजक दूसरा कोई कर्ता अवश्य है, इस जीवके नाश विषयमें वही पापी हो सकता है ।

व्याधा बोला, रे नोच बुद्धि प्रथम सर्प ! नृ जानकर इस बालकका प्राण-नाशरूपी पत्यन्त नृमस कार्य करके बन्ध हुआ है ; वन्धु हाके भा दार बार बड़ी दात करता है ।

सर्प बोला, हे व्याध ! जैसे कालके योग्य वृक्षमें घनकी आहुति देनेसे उसके पत्यन्त...

नहीं होते, इस विषयको फल सम्बन्धमें मैं भी वैसा ही हूँ ।

भीष वीली, मृत्यु-प्रेरित सर्पको ऐसा कहते रहने पर मृत्यु स्वयं उस स्थानपर उपस्थित हुई और उस सर्पसे कहने लगी ।

मृत्यु बोली, हे सर्प ! मैंने कालके द्वारा प्रेरित होकर तुम्हें प्रेरणा किया था, इसलिए तुम इस बालकके विनाश-विषयमें कारण नहीं हो, मैं भी इसके नाशका कारण नहीं हूँ । हे सर्प ! जैसे वायु बादलोंको इधर उधर कर देता है, वैसे ही मैं भी बादलकी भाँति कालके बन्धमें हूँ ; जो सब सात्त्विक, राजसिक और तामसिक भाव है, वे सभी कालात्मक होकर प्राणिमात्रमें निवास करते हैं । हे भुजङ्ग !

यूँहीक वा भूलोकमें जितने स्यावर जड़स जीव हैं, वे सभी कालात्मक हैं, इसलिए यह जगत् कालस्वरूप कहा जाता है ; इस लोकमें प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा जो कुछ प्राणियोंका विकृति हातो है, वह सब कालात्मकरूपसे वर्णित हुआ करती है, हे पद्म ! सूर्य, चन्द्रमा, विष्णु, जल, वायु, इन्द्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, पर्जन्य, अर्दिंत, नदाँ, समुद्र, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, ये सब ही कालके सहार बार बार उत्पन्न और संहृत होते हैं । हे सर्प ! ऐसा जानके भी तुम सुभे क्या दाषी समझते हो ? यदि इसने सुभे दोष लगा, तो तुम भी दाषी हो ।

सर्प बोला, हे मृत्यु ! मैं तुम्हें सदाप वा निर्दोष नहीं कहता हूँ, मैं केवल तुम्हारे द्वारा प्रेरित हुआ हूँ, इतना ही कहता हूँ । यदि कालको दोष लगता हो अथवा उसमें दोष लगना अभिलषित न हो ;—उस दोषको परीक्षा करना मेरा कार्य नहीं है, क्या कि उस विषयमें मैं अधिकारी नहीं हूँ, इस दाषको निर्मोचन करना जैसे मेरा कर्तव्य है, वैसे ही इस विषयमें जिस प्रकार मृत्युका भी दोष न हो, वह भी मेरा प्रयोजन है ।

भीष वीली, अनन्तर सप अर्जुनसे बोले हे व्याध ! तुमने मृत्युका वचन सुना, अब निन्पराधी हूँ, सुभे पाशवस्थानके द्वारा दुःख करना तुम्हें उचित नहीं है ।

व्याध बोला, हे भुजङ्ग ! मैंने मृत्युका भी तुम्हारा वचन सुना है, परन्तु इससे तुम्हारे निर्दोषिता सिद्ध नहीं होती है, मृत्यु भी तुम इस बालकके विनाशविषयमें कारण हैं मैं तुम दोनोंकी ही कारण समझता हूँ, कारण नहीं है, उसे कारण नहीं कहता साधुओंको दुःख देनेवाली क्रूर दुष्टात्मा मृत्यु अधिकार है और पापके हेतु पापात्मा तुम्हें अधिकार है ; मैं तुम्हारा अवश्य बंध कहूँगा ।

मृत्यु बोली, हम निर्दोष कार्य करनेवा परवश तथा कालके वशमें हैं, इसलिए यदि तुम पुरोरोतिसे विचार करोगे, तो ह लोकाँको दोषयुक्त न कह सकोगे ।

व्याध बोला, हे मृत्यु ! हे सर्प ! यदि तु दोनों ही कालके वशमें हो, तब हम लोगो परोपकारके विषयमें हर्ष और अपकारी विषयमें जिस प्रकार दोष उत्पन्न होता है, उससे स्पष्ट रूपसे प्रकट करा, मैं इसे जाननेमें इच्छा करता हूँ ।

मृत्यु बोली, इस जगत्के बीच प्राणियों जो कुछ कार्य सघोटत होते हैं, काल ही उस सबका प्रयाजक है । हे व्याध ! कालको प्रेरण सुधार जो सब कार्य हुआ करते हैं, उन्हें मैंने पहले ही कहा है, ईश्वरके वशमें रहने वाला पुरुष सत् वा असत् कार्य करके स्तुतियुक्त अथवा निन्दनीय नहीं होता ; इसलिए यह दोषो ही कालके वशमें होकर यथा निर्दोष कार्य करते हैं । हे व्याध ! इसलिए तुम हमलोगोंको किसी विषयमें दोषी नहीं सिद्ध कर सकते । भीष वीली, अनन्तर उस धर्मार्थ संशयके स्थल काल स्वयं उपस्थित होकर सर्प, मृत्यु और अर्जुन नामका व्याधसे यह वचन कहने लगा

काल बोला, हे व्याध ! मृत्यु, सर्प और सर्प, हम तीनों ही जीवोंकी मृत्युके विषयमें निष्प्राप हैं, क्यों कि हम लोग केवल प्रयोजक मात्र हैं, हे अर्जुन । इस बालकने जैसा कर्म किया था, वह कर्म ही हम लोगोंका प्रयोजक है। इसके विनाशका कारण दूसरा कोई भी नहीं है, यह बालक निज कर्मवशसे मरा है इस मनुष्यने जो कर्म किया था, उसहीके द्वारा मृत्युको प्राप्त हुआ ; इसलिये कर्म ही इसके विनाशका कारण है, हम सब लोग कर्मके वशोभूत हैं, कर्मसे ही लोगोंकी उत्तम गति मिलती है पर्यात् कर्म पुत्रकी भांति लोगोंका पहार करता है, कर्मफलके खिलनेसे ही लोगोंका पुण्य पाप जाना जाता है ; जैसे सब कर्म परस्परके प्रयोजक होते हैं, हम लोग भी वैसे ही हैं। जैसे कर्ता मट्टोके पिण्डसे जैसी रक्षा करता है, वैसे ही पात्र बनाता है, मनुष्य भी उस ही प्रकार अपने किंधे हुए कर्म फलकी पाता है। जैसे छाया और धूपका सदा सम्बन्ध है, वैसे ही कर्म और कर्ता सदा ही भागकर्मोंके द्वारा सम्बन्धविशिष्ट हैं। इसलिये मैं, राज्, रण, तुम अथवा बूढ़ी ब्राह्मणी, हम लोग कोई भी इस बालककी मृत्युके कारण नहीं हैं, बालक ही इस विषयमें कारण है। हे राजन् । कालके ऐसा कहते रहनेपर 'सब लोग अपने कर्मसे ही स्वर्ग नरक भोग करते हैं' ब्राह्मणी गौतमी ऐसा निश्चय करके धर्म्म-धर्म करने लगी।

गौतमी बोली, काल, सर्प और मृत्यु, हम तीनों ही भी इस बालकके मरनेके विषयमें निष्प्राप हैं, इस बालकने निज कर्मोंके फल ही मृत्यु प्राप्त की है। मैंने भी 'वैशम्पयन' कथिया था, जिससे कि मेरा यह विचार मनुष्यकी प्राप्ति हुआ है ; इस समय काल 'मृत्यु' मरने के लिए अर्जुन । तुम भी सर्पकी भाँति

भीष्म बोली, अन्तर काल, मृत्यु और सर्पके चले जानेपर अर्जुनका शोक कूटा और गौतमी भी शोक रहित हुई। हे महाराज ! इसे सुनके तुम शान्ति अवलम्बन करो, शोक मत करो। हे महाराज ! सब कोई निजकर्म-निबन्धनसे स्वर्ग और नरकलोकमें गमन किया करते हैं। राजा लोग जिन कर्मोंके सहारे मारे गये, वे तुम्हारा अथवा दुर्योधनके कृत कर्म नहीं थे ; जानना चाहिये, कि वे बालकके द्वारा विद्धित हुए थे।

श्री वैशम्पायन मुनि बोली, महातेजस्वी धर्म्मज्ञ युधिष्ठिर भीष्मका ऐसा वचन सुनके शोकरहित हुए और उनसे यह वच्यमाण वचन कहने लगी।

१ अध्याय समाप्त ।

महाराज युधिष्ठिर बोली, हे बुद्धिमानोंमें अब तब शास्त्रोंके जाननेवाली महाप्राज्ञ पिता-मह । मैंने यह महत् आख्यान सुना, अब फिर आप धर्म्मार्थयुक्त जो इतिहास कहें, उसे मैं सुननेकी अभिलाषा करता हूँ, इसलिये आपकी उसकी व्याख्या करनी उचित है। हे नर-पाल । किन महस्यने धर्म्मके सहारे मृत्युकी पराजित किया है, इस वृत्तान्तकी आप वयार्थ रूपसे दर्शन करिये।

भीष्म बोली, महस्य मनुष्यने धर्म्मके सहारे मृत्युकी पराजित किया है, इस विषयमें प्राचीन लोग इस परान इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं। हे राजन् । प्रजापति मनुके इन्द्राक्ष नामक एक पद था, उस मृत्यु नमान नरको राजाके एक सौ पद उत्पन्न हुए थे। हे भारत । उसके दशविं पदवा नाम दशाक्ष था यह मनु पराक्रमी धर्मना साधितना नगरीया राजा हुआ था। दशाक्षका पद परम दशमना साधितना नामक राजा प्रथमना नरने

प्रसिद्ध हुआ था। सत्य, तपस्या और दान विषयमें उसका चित्त सदा रत रहता था और वह धनुर्वेद तथा वेदमें भी अत्यन्त था। मदि राजाके पुत्रका नाम द्युतिमान था, वह महाबली, महातेजस्वी, महाभाग और महामन्त्रशास्त्री था। द्युतिमानका पुत्र परम धार्मिक सुवीर नाम राजा सब लोकोंमें विख्यात हुआ, वह धर्मात्मा अधिका धन-सम्पत्तिशास्त्री और दूसरे इन्द्रके समान कोपवान था। सुवीरका पुत्र सर्वसंग्रह दुर्जय सब शास्त्र धारियोंमें श्रेष्ठ सुदुर्जय नामसे विख्यात था। सुदुर्जयके इन्द्रके समान शरीरसे युक्त अग्नि सटस तेजस्वी महाराज दुर्योधन नामक पुत्र हुआ। उस इन्द्र समान पराक्रमशाली युद्धमें अपरांमुख राजाके राज्यमें देवराज पुरीरीतिसे जलकी वर्षा करते थे। अनेक प्रकारके शस्य, पशु और धन रत्नसे उस समय उसका राज्य तथा नगर परिपूर्ण था; उसके राज्यमें कोई कृपण वा दरिद्र नहीं था, और उसके राज्य शासनके समयमें कोई पुंस्रुप रोगी अथवा क्रुम नहीं हुआ था। हे भारत। उस सृदुभाषी, असूया रहित, जितेन्द्रिय, धर्मात्मा, अनृशंभ, पराक्रमी, अनात्म श्लाघा परायण, विधिपूर्वक यज्ञ करनेवाले, अन्तरिन्द्रिय-निग्रहशील, मेधावी, ब्रह्मनिष्ठ, सत्य, सङ्गद, अनवसन्ता, बदान्यवर, वेद-वेदान्तके जाननेवाले उत्तम दक्षिणा देनेवाले पुंस्रुपप्रवर पृथ्वीपालकी शीतल जलसे युक्त कल्याणदायिनी पुण्यतप्ता देवन्दो नर्मदाने स्वाभाविक कामना की थी। हे महाराज। राजा दुर्योधनने उस नर्मदा नदीसे एक सुदर्शना नामकी राजोवलीचना कन्या उत्पन्न की, वह कन्या केवल नामसे ही नहीं, रूपसे भी सुदर्शना थी। हे युधिष्ठिर। दुर्योधनकी कन्या जैसी सुन्दरी थी, स्त्रियोंके बीच वैसी सुन्दरी स्त्री पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई थी। हे राजन्! अग्निने स्वयं ब्राह्मणका वेष धरके उस

राजकन्या सुदर्शनाकी कामनासे राजाके निकट उसे पानके लिये प्रार्थना की थी। ब्राह्मण मेरा असवर्ग और दरिद्र है, ऐसा समझके राजाने उस विप्रको सुदर्शना कन्या दान करनेकी अभिनाया नहीं की। अनन्तर उस भूपतिने वे ताम्रिपात्र यज्ञमें हव्यवाहन अग्निदेव अन्तर्धान हुए, राजा उस समय अत्यन्त दुःखित होकर ब्राह्मणोंसे यह वचन बोला, हे दिन श्रेष्ठगण। मुझसे अथवा आप लोगोंसे ऐसा कौनसा पापकर्म हुआ है, जिससे कि कृपणके उपकारकी भांति अग्निदेव अदृश्य हुए। हम लोगोंका अल्प पाप नहीं है; क्योंकि कि अग्नि विनष्ट हुई। यह हमारा अथवा आपका पाप है, उसे यथार्थ रीतिसे विचारिये, हे भरतप्रवर। उस समय वे सब ब्राह्मण राजाका वचन सुनके नियमनिष्ठ और वाक्संयत होकर अग्निदेवके शरणागत हुए। शरत्कालके सूर्य समान तेजस्वी भगवान हव्यवाहनने उस समय निरूपको प्रकाशित करके ब्राह्मणोंको दर्शन दिया। अनन्तर महातुभाव अग्नि उन ब्राह्मणोंसे बोले, मैं अपने लिये दुर्योधनकी कन्याकी चाहता हूँ। इस वचनको सुनके ब्राह्मण लोग विस्मित हुए और अग्निने जो कुछ कहा था, भोरके समय उठके वह सब वृत्तान्त राजाके समीप वर्णन किया। उस बुद्धिमान राजा ब्रह्मवादियोंके मुखसे ऐसा वचन सुनके परम हर्षित होके कहा, कि ऐसा ही होगा और भगवान् अग्निके निकट शुक्रस्वरूप यह वर मागा कि, हे विभावसु। इस स्थानमें आप सदा निवास करिये, भगवान् अग्निदेव राजाका वचन सुनके बोले, कि "ऐसा ही होवे।" तभीसे माहिषती नगरीमें अग्नि सदा विद्यमान है, जब सहदेवने दक्षिण दिशा जीतनेके लिये प्रस्थान किया था, तब उन्हें प्रत्यक्ष दीख पड़ा था। अनन्तर राजा दुर्योधनने उस कन्याकी नवोन वस्त्र पहराके सब आभूषणोंसे भूषित करके महात्मा

अग्नि को प्रदान किया, अग्निने भी अश्वरसे वसुधाराकी भांति उस राजकन्या सुदर्शनाको प्रतिग्रह किया। उसके कुल-शोख शरीरकी सुषराई और श्रीदेवकी अग्निदेव प्रसन्न होके उसे पुत्र प्रदान करनेमें मनोयोगी हुए। अग्निने द्वारा उस राजकन्याके गर्भसे सुदर्शन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ; सुदर्शन सुषराई और गुणमें पूर्णवन्दके समान हुआ, उसने बालक अवस्थामें ही सम्पूर्ण सनातन वेद अध्ययन किया।

दृग राजाके पितामह ओषवान् नामके राजा थे, उनके ओषवती नामकी कन्या और ओषरथ नामका पुत्र था, ओषवानने स्वयं विद्वान् सुदर्शनके साथ अपनी देवकूपिणी कन्याका विवाह किया। हे महाराज! सुदर्शन उस ओषवतीके साथ गृहस्थाश्रममें रत होने कुश्चेतमें निवास किया था। हे नरनाथ! महातिजस्वी धौमान् सुदर्शन 'गृहस्थ होने मृत्युको जय कर्तंगा' ऐसी ही प्रतिज्ञा करके पत्नीसे बाले, कि तुम भी अतिधियोके विषयमें किसी प्रकारसे प्रतिकूल आचरण न करना; प्रतिदिन अतिथि जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा प्रसन्न हो, तुम आत्मप्रदान करके भी उस आथ्यका सिद्ध करना, इस विषयमें कुछ भी विचार न करना। हे सुत्राणि! मेरे हृदयमें यथा यथा व्रत विद्यमान है, एक गृहस्थ मनुष्यके गिभित्त भातघिसे बढ़के और कुछ भी नहीं है। हे शाभने! हे वामोस! यदि तुम परश्वनका मानो, तो सन्देहरहित होके सदा इस ही वचनका हृदयमें धारण करो। हे कन्याण! हे पापरहित! मैं चाहे घरसे बाहर जाऊँ, यथा घरमें ही रहूँ, मेरा वचन यदि तुम्हें प्रमाण हो, तो तुम अतिधिकी श्रवणा करना। ओषवती उस समय हाथ जोड़के अतिसे लीली, तुम्हारे आशा हर प्रजापतिके आश्रय करना उचित है। हे राजन्! सुदर्शन, उस गृहस्थ सुदर्शनके जिगाथा

परवश और छिट्टान्तेर्षी होकर सदा उसकी पीछे पीछे घूमने लगी। जब अग्निपुत्र सुदर्शनने काष्ठ खानेके निमित्त गमन किया, तब यमने ब्राह्मणका वेष धरके अतिथि होकर उस ओषवतीसे कहा, हे वरवार्यानि! गृहस्थाश्रम-सम्मत धर्म यदि तुम्हें प्रमाण हो, तो मेरा तुम आतिथ्य करो, मेरो यही अभिलाषा है। हे नरनाथ! यशस्विनी राजपुत्री उस ब्राह्मणका ऐसा वचन सुनके वेदाबद्धित विधिके अनुसार उसका सत्कार करने लगी, तथा ब्राह्मणको आसन और पाय देकर बोली, हे विप्रवर! आपका कौनसा प्रयोजन है? तब ब्राह्मण उस सुन्दरी राजकन्यासे बोला, हे कल्याणि! मैं तुम्हें ही चाहता हूँ, तुम निश्चय होकर ऐसा ही आचरण करो। हे राजकन्या! गृहस्थाश्रम सम्मत धर्म यदि तुम्हें प्रमाण हो, तो तुम आत्मप्रदान करके मेरा प्रियकार्य सिद्ध करो। राजपुत्रीने अन्य अन्य अभिलषित वस्तु देनेका ब्राह्मणको लोभ दिखाया, तो भी उसने उसकी आत्मप्रदानके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु न मागी। तब राजकन्याने पतिका वचन स्मरण करके खन्ना-पूर्वक ब्राह्मणसे कहा, कि "ऐसा हो हीं।" अनन्तर उस राजकन्याने गृहस्थाश्रमको इच्छा करनेवाली पतिका वचन स्मरण करके हृदयमें उस ब्राह्मणके साथ निर्जन गृहमें बैठे; अनन्तर अग्निपुत्र सुदर्शन काठ लेकर घरपर आके उपस्थित हुए। रौद्र आवयुक्त मृत्यु, अदृश्य भावसे सदा उनके निकटवर्ती था।

अनन्तर अग्निपुत्र उस समय यमन आचमन प्राके उस ओषवतीको 'कहा गई' ऐसा अदृके बार बार आह्वान करने लगे। पतिव्रता मनी उस समय उस ब्राह्मणके दोनों हाथोंसे आतिथ्य रक्षनेसे पतिकी कुशला उत्तर न देनेसे मैं पतिके समीप उच्छिष्ट हूँ, ऐसा विचारते हूँ अस्मिन् होकर वह नाथ्या सुषराई, तथा हूँ मैं न बोली, अनन्तर सुदर्शनके घर

उसे पकार कर कहा, 'वह साध्वी क्यों है ?' वह कहाँ चली गई ? इसी गहने पीर गुन-तर विषय दूसरा कौनसा होगा ? पतिव्रता सत्यशोला, सदा सरल स्वभाववाली वह प्रियतमा किस निमित्त विस्मययुक्त होकर आज पहलीकी भाँति प्रकाशित नहीं होती है। सुदर्शन ऐसा ही वचन बह रहे थे, उस समय कुटीमें स्थित ब्राह्मणने उन्हें उत्तर दिया, कि हे अतिथि ! तुम्हें विदित है, कि मैं अतिथि उपास्थित हुआ हूँ। हे सत्तम ! मैं तुम्हारी भार्याके द्वारा अनेक प्रकारके सत्कारोंसे प्रलोभित होने पर भी केवल इसको ही प्रायना को है, यह वही शुभानना विधिपूर्वक मेरा सम्मान करती है, इस विषयमें दूसरा जो कुछ कार्य तुम्हें उपयुक्त बोध हो, अर्थात् स्त्री-दूषणके अनुसार यदि दण्ड देना उचित हो, तो तुम उसका अनुष्ठान करो। "अतिथिव्रत परित्याग करके जो प्रतिज्ञासे भ्रष्ट होता है, उसका वध करूँगा", ऐसा विचार कर मृत्यु देव लोहदण्ड धारण करके उस पुरुषको अनुगामी हुए हैं। सुदर्शन ऐसा वचन सुनके कर्म, मन, नेत्र और वचनसे ईर्ष्या तथा क्रोध परित्याग करके विस्मित होकर यह वचन बोले, हे विप्रवर ! आपका सुरत हो, मुझे उससे परम प्रसन्नता होगी ; अतिथि-सत्कार ही गृहस्थका परम धर्म है। जिस गृहस्थके घरमें अतिथि आकर पूजित होने गमन करता है, उससे बढ़के दूसरा कोई भी अष्ट धर्म नहीं है,—ऐसा पण्डित लोग कहा करते हैं। मेरा प्राण, पत्नी और दूसरा जो कुछ धन है, वह सब अतिथियोंको दान करूँगा, यही मेरा सङ्कल्पित व्रत है। हे विप्र ! मैंने सन्देहरहित होकर जिस प्रकार यह वचन कहा है, वैसे ही सत्यके सहारे स्वयं, आत्माको अवलम्बन करता हूँ।

हे धार्मिक प्रवर ! पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि ये पाँच और बुद्धि, आत्मा,

मन, काग तथा दिशा, ये दश रुद्रा देवधारि योक्तें शरीरमें स्थित रहके सुकृत और दुष्कृत कर्मोंको पथलाकन करते हैं। आज मैंने जो यह सत्य वचन कहा है, उस सत्यके सहारे देवता लोग मुझे पालन करें, अथवा भय करें। हे भारत ! अनन्तर "यही सत्य है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है," ऐसा ही शब्द स औरसे प्रकट हुआ। अनन्तर उदयशील वायुकी भाँति शरीरके सहारे वह ब्राह्मण उस कुटीसे बाहर निकला और उदात्तादि धर्मविशिष्ट स्वरसे प्रथम उस धर्मज्ञ सुदर्शनका नाम लेके उन्हें आमन्त्रण करके यह वचन बोला, हे पापरहित ! तुम्हारा मङ्गल हो, मैं धर्म हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा करनेके लिये इस स्थानमें आया था। हे सत्यज्ञ ! जाननेसे अब तुम्हारे ऊपर मेरी अत्यन्त प्रीति हुई। छिद्रान्वेषी मृत्यु जा कि सदा तुम्हारा पीछा कर रही है, तुमने उसे जय किया है और धर्म्य गुणसे वशीभूत किया है। हे पुरुषात्तम ! तुम्हारे इस पातव्रता साध्वीको स्पर्श करनेकी बात तो दूर है, इसकी ओर देखनेकी भाँतोंनों लोकके बीच किसीको सामर्थ्य नहीं है। यह तुम्हारे गुणसे तथा पतिव्रता गुणसे रक्षित हुई है। यह अष्टधा साध्वी जो कहेंगी, वह मिथ्या न होगी। यह ब्रह्मवादिनो निज तपस्यासे संयुक्त होकर लोकको पवित्र करनेके लिये अष्ट नदी होगी। तुम इस जन्ममें इस ही शरीरसे सब लोकोंमें गमन करोगे, और यह महा-भाग अर्द्ध शरीरसे ओषवतो नामकी नदी होगी और आधे शरीरसे तुम्हारा अनुगमन करेगी, योगबलसे यह दो शरीर धारण कर सकेगी, क्यों कि योग इसके वशमें है, तुमने तपोबलसे जिन लोकोंको प्राप्त किया है, इसके सहित उन्हीं लोकोंमें जाओगे, जहापर जानसे फिर मर्त्तलोकमें नहीं आना होता, तुम इस ही शरीरसे उस शाश्वत सनातन लोकमें गमन

कीर्ति। मृत्यु तुमसे निर्लिप्त हुई है, तुमने
सुप्त ऐश्वर्य पाया है, तुमने निज वीर्य-
बलसे मनोजव होकर पञ्चभूतोंकी अतिक्रम
किया है। तुमने इस गृहस्थधर्मके सहारे काम
और क्रोधको जीता है। हे ऋषिराज ! इस
राजपुत्रने तुम्हारी सेवाके सहारे स्नेह, राग,
तन्द्रा, मोह और द्रोहको विशेष रूपसे जय
किया है।

भोम बोले, अनन्तर देवराज इन्द्र सफेद
रङ्गवाले हज़ार घोड़ोंसे युक्त उत्तम रथ लेकर
उस ब्राह्मणके निकट उपस्थित हुए। हे नर-
नाथ ! उस ब्राह्मणने अतिथिके विषयमें भक्तिव-
शस मृत्यु, आत्मा, सब लोक, पञ्चभूत, बुद्धि, काल,
मन, व्योम, काम तथा क्रोधकी जय किया था,
इसलिये गृहस्थधर्मकी पुस्तकके लिये अतिथिके
समान दूसरा कोई भी देवता नहीं है, इस
मनहोमन विचारो। अतिथि पूजित होनेसे
मनहोमन जो शुभचिन्ता करता है, उसकी
समानता ही यज्ञके फल भी नहीं कर सकते,
इसलिये पण्डित लोग कहा करते हैं कि
अतिथि सत्कारका फल उससे भी अधिक हुआ
करता है। श्रीकृष्णान् सत्पात्र अतिथिके उपस्थित
होनेसे जो पुत्र उसका सत्कार नहीं करता,
उसे वह अतिथि अपना पापका फल देकर
उसके पुण्यफलको लेकर चल देता है। हे तात !
पहले समयमें गृहस्थ पुत्रके द्वारा मृत्यु, जिस
प्रकार पराजित हुई थी, यह वही उत्तम
आख्यान मैं तुम्हारे समीप वर्णन किया है।
यह उत्तम आख्यान धन यश और आयुकी वृद्धि
करनेवाला है। ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवाले
सबसे इससे सद पापोंको नष्ट करनेवाला समझते
हैं। हे भारत ! जो विद्वान् पुत्र नित्य इस सुदर्शन
आख्यानकी श्रवण करता है, वह पुण्य शोक पाता है।

२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे नरनाथ ! क्षत्रिय, वैश्य
और शूद्र, इन तीनों वर्णोंकी यदि ब्राह्मणत्व
प्राप्त होना दुष्प्राप्य है, तो महानुभाव विश्वा-
मित्तने क्षत्रिय होके किस प्रकार ब्राह्मणत्व लाभ
किया था। इसे मैं यथार्थ रीतिसे सुननेकी
इच्छा करता हूँ। हे पुरुषश्रेष्ठ धर्मात्मा पिता-
मह ! आप मेरे समीप इस विषयका वर्णन
करिये। हे पितामह ! उस अत्यन्त बोध्यशाली
विश्वामित्रने तपस्याके प्रभावसे महात्मा वासुदेवके
एक सौ पुत्रोंका नाश किया था। उनके शरी-
रमें क्रोध उत्पन्न होनेपर उन्होंने कालान्तक
समान बृहतेरे महातेजस्वी यातुधान राजसोको
उत्पन्न किया था। एक सौ ब्रह्मर्षियोंसे युक्त
विद्यावान् अत्यन्त महान् कुशिक वंश इस अनुष्य
लोकमें ब्राह्मणोंके द्वारा स्तुतियुक्त होकर
स्थापित हुआ है; ऋचीकके पुत्र महातपस्वी
शुनःशेफ पशुत्वको प्राप्त होकर महायज्ञसे विस्मि-
त हुए, हरिचन्द्र निज तेजके सहारे यज्ञमें
देवताओंको सन्तुष्ट करके बुद्धिमान् विश्वामि-
त्रका पुत्रत्व लाभ किया। देवताभ्रान्त विश्वा-
मित्तको देवरात नामक जा पुत्र प्रदान किया
था, उसके ज्येष्ठ तथा राजा हानपर भी उनका
अन्य पुत्रोंने उसे प्रणाम नहीं किया, इसीसे
उन्होंने उन पञ्चास पुत्रोंको शाप दिया, वे सब
चाण्डाल हीगये। इच्छाकुका पुत्र विश्वदुःवशिष्ठके
शापसे चाण्डाल हीगया, इसीसे उसके ब्राह्मणान्
उसे परित्याग किया। अनन्तर उनके दक्षिण
दिशाकी श्वलम्बन करके श्वाकाशरा हानपर
विश्वामित्रने उसे स्वर्गमें भेजा। विश्वामित्रकी
कौशिकी नामकी देवर्षियासे संरित एक बड़ा
नदी थी, उस कल्याणी पुण्यसहितवाली यमुना
नदीकी देवता और ब्रह्मर्षिलोग नदा सेवा करत
थे। पद्मवलवती उत्तम और प्रसिद्ध रथानामकी
अपसरा उसकी तपस्यामें दिव्य परतेके शाप
वशसे शिखा हीगई थी। इन ही ऋषिदेव महर्षि
पृथ्वी समयमें वसिष्ठ मुनि पत्न्यवत्सके निर्दिष्ट

जलमें डूबे थे और निपाश होकर फिर जलसे ऊपर उठे थे, तभीसे उस पण्डित सलिलवाली महानदी महात्मा बसिष्ठके उस ही कर्मसे विपाशा नामसे विख्यात हुई है। जब विश्वामित्र विश्वज्जुके यज्ञ करनेमें प्रवृत्त हुए, तब बसिष्ठ मुनिके पुत्रोंने उन्हें यह कहके शाप दिया, कि "जब तुम चाण्डालके पुरोहित हुए हो, तो स्वयं चाण्डाल हीजाओगे।" इस ही शापके सत्य होनेके निमित्त किसी आपदाकालमें विश्वामित्रने चौथ्यवृत्तिसे कुत्तेका निकट मांस चुराकर उसे पकाना आरम्भ किया था, इतने ही समयमें इन्द्रने वाजपत्नीका रूप धरके उस मांसकी हरण किया। उस समय विश्वामित्रने बचनसे भगवान् इन्द्रकी स्तुति की, इन्द्रने प्रसन्न होकर उन्हें शापसे मुक्तकर दिया उत्तानपाद राजाके पुत्र ध्रुव और ब्रह्मर्षियोंके बीच जो उदीची दिशाको अवलम्बन करके सदा नक्षत्र रूपसे प्रकाशित हो रहे हैं, हे कौरव ! उस विश्वामित्रके ये सब तथा अन्यान्य कर्मोंकी सुनके, कि क्षत्रियके द्वारा यह सब घटना हुई थी, इसमें सुभे अत्यन्त आश्चर्य उत्पन्न हुआ है। हे भरतश्रेष्ठ ! यह घटना किस प्रकार हुई थी, आप उसे वर्णन करिये। विश्वामित्र बिना दूसरा शरीर धारण किये ही किस प्रकार ब्राह्मण हुए। हे तात ! हमारे समीप इन समस्त वृत्तान्तोंको वर्णन करनेके योग्य आप ही है, जैसा मतङ्गका वृत्तान्त है, वैसे ही इसे भी आप मेरे निकट वर्णन करिये। हे भरतप्रवर ! मतङ्गने शूद्रके सहारे ब्राह्मणोंके गर्भसे उत्पन्न होनेके कठिन तपस्या करनेपर भी ब्राह्मणत्व लाभ नहीं किया, वह युक्तिसङ्गत है, परन्तु विश्वामित्रने किस प्रकार ब्राह्मणत्व लाभ किया।

३ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे तात पृथापुत्र ! पहली समयमें विश्वामित्रने जिस प्रकार ब्राह्मणत्व और ब्रह्म-

पितृ प्राप्त किया था। उसे यथार्थ नीतिसे कहता हूँ, सुनी। हे भरतप्रवर ! भरतवंशमें आजमीठ नामक यज्ञ करनेवाला धार्मिकोंमें श्रेष्ठ एक राजा था। गङ्गा जिसकी पुत्री कह्यती हैं, वही जन्म उद्यके मुख्य पुत्र थे; उनके महायज्ञश्रेष्ठो सिन्धुद्वीप गुणोंमें उन्होंने सद्यः पुत्र हुआ, सिन्धुद्वीपसे महाबली बलाकाश्व राजर्षि उत्पन्न हुआ। साक्षात् धर्मसमान उसके बल्लभ नाम पुत्र हुआ। इन्द्रके समान तेजस्वी उसका पुत्र कुशिक हुआ, कुशिकका पुत्र श्रीमान गाधि नामक राजा था, वह अपुत्र होनेसे वनवासो हुआ था। जब वह वनमें निवास कर रहा था, तब उसके एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका सत्यवतो नाम रखा, पृथ्वी मण्डलमें वैसी रूपवती और कीर्तिस्त्री नहीं थी। महातपस्वी भृगुवंशो च्यवन मुनिके पुत्र जो कि ऋचीक नामसे विख्यात हैं, उन्होंने राजासे उस कन्याके निमित्त प्रार्थना किया, शत्रुनाशन गाधिराज पहले महानुभाव ऋचीककी दरिद्र समझके आपने कन्या देनेमें सममत नहीं हुए। अनन्तर जब ऋचीक मुनि वहासे लौटकर चलने लगे, तब नृपसत्तम गाधिराजने उनसे कहा, कि तुम सुभे शुल्क प्रदान करा, तो मेरी कन्याका पाणिग्रहण कर सकोगे।

ऋचीक मुनि बोले, मैं तुम्हारी कन्याका ज्या शुल्क प्रदान करूँ, उसे तुम निःसन्देह सुभसे कहो।

महाराज गाधि बोले, हे भार्गव ! चन्द्रमाकी किरण समान प्रकाशमान वायुके सद्यः बलशाली और अजनके एक कान श्यामवर्ण हैं, वैसे एक हजार घोड़े सुभे दो।

भीष्म बोले, अनन्तर उस भृगुवंशीय च्यवन मुनिके पुत्र ऋचीकने अदितिपुत्र जलाधिपति बरुडदेवसे कहा कि, हे देवसत्तम ! एककर्ण श्यामवर्ण और चन्द्रकिरण समान सफेद, वायु समान वेगशाली एक हजार घोड़े पानके लिये मैं आपको समीप भिक्षा मागता हूँ। अदिति-

पुत्र वर्णदिवने भृगुसत्तम ऋचीक मुनिसे कहा
 'वदत अम्हा'—तुम्हें जिस स्थानपर उन
 घोड़ोंके निमित्त अभिलाषा होगी, उस ही
 स्थानमें ऐसे लक्ष्णोंसे युक्त एक हजार घोड़े
 प्रकट होजायगें। अनन्तर ऋचीक मुनिके ध्यान
 करत ही महातेजस्वी चन्द्रमा समान सफेद
 एक हजार श्यामकर्ण घोड़े गङ्गाजलसे प्रकट
 हुए, कान्यकुब्ज देशके समीप जिस स्थानमें ये
 घोड़े प्रकट हुए थे, अवतक भी मनुष्य उसे
 पशुतीर्थ कहा करते हैं। हे तात। अनन्तर
 तपस्वी श्रेष्ठ ऋचीक मुनिने प्रसन्न होकर
 शुक्लके निमित्त महाराज गाधिको वही एक
 हजार उत्तम श्यामकर्ण घोड़े प्रदान किये,
 गाधिराज उसे देखकर विस्मित हुए और शप
 भयसे हरके अपनी कन्याको सब आभूषणोंसे
 भूषित करके ऋचीक मुनिको प्रदान किया।
 प्रशंसिततम ऋचीक मुनिने विधिपूर्वक उस
 कन्याका पाणिग्रहण किया, वह भीउन्हीं पति-
 रूपसे पाके परम हर्षित हुई। हे भारत।
 प्रशंसित ऋचीक उसके चरित्रसे हर्षित हुए
 और उससे कहा, कि तुम्हें पुत्र दान वाहंगा,
 इस प्रकार वर देके उस वरवर्णानिको प्रलो-
 भित किया। हे भारत। कन्याने वह सब
 वतान्त अपनी मातासे कह दिया।

अनन्तर माताने उस अधोवदनवाली अपनी
 पुत्रीसे कहा, हे पुत्री। तुम्हारा पति मुझ पर
 भी रूपाकर सकता है, वह महातपस्वी पुत्र
 देने समर्थ है। हे राजन्। इतनी बात सुनके
 पतिने निकट जाके माताका
 सब अभिप्राय कह सुनाया। तब ऋचीक
 मुनिने उससे कहा हे कल्याणि। मेरे प्रसादसे
 तुम्हारी माताके श्रेष्ठही गुणवान पुत्र जन्मेगा।
 तुम्हारे ही गुणवान और यशस्वी हमारे वंशकी
 उत्थान करनेवाला जैमान सरान पुत्र उत्पन्न
 होगा, वह ही तुमसे सम्पत्ति कहेता है।
 तुम और तुम्हारे माता उभ

ऋतुसती होकर स्नान करने पर अश्वत्थ और
 उडुम्बर वृक्षको आलिङ्गन करना, तब मेरे
 वचनके अनुसार तुम दोनोंको पुत्र लाभ होगा।
 हे शुचिस्मिते। वह और तुम इस मन्त्रयुक्त दो
 चरु भोजन करना, तब तुम दोनोंको ऐसे ही
 गुणोंसे युक्त दो पुत्र होंगे। अनन्तर सत्यवती
 अत्यन्त हर्षित होके माताके निकट गई, और
 ऋचीक मुनिने जो कुरु कहा था, वह सब
 वृतान्त तथा चरुके विषयकी वर्णन किया। तब
 उसकी माता निज पुत्री सत्यवतीसे बोली, हे
 पुत्री। मैं तुम्हारे पतिसे भी तुम्हारे समीप सान-
 नीय हूं, इसलिये तुम मेरा वचन प्रतिपालन
 करो, तुम्हारे पतिने तुम्हें जो मन्त्रयुक्त चरु
 दिया है, वह मुझे दो और जो चरु मुझे
 दिया है, उसे तुम लो। हे शुचिस्मिते। हे अन-
 न्दिते। मैं तुम्हारी माता हूं, यदि मेरा वचन
 तुम्हें प्रमाण हो, तो हम दोनों उन दो
 वृक्षोंको आलिङ्गन करे। सब कोई अपने लिये
 उत्तम और निर्मल पुत्रकी कामना करते हैं,
 भगवान् ऋचीकने भी अवश्य इस ही प्रकार
 वया होगा यह शेषमें मालूम होजायगा। हे
 सुमध्यमे! इस ही निमित्त तुम्हारे वृक्ष और
 चरुमें मेरी अभिस्तुति हुई है। जिस प्रकार
 तुम्हारा भाई श्रेष्ठ ही, तम वैसीही चिन्ताकरो।

हे युधिष्ठिर। सत्यवती और उसकी माताने
 ऊपर कहे हुए वचनसे उस ही प्रकार प्राचरण
 किया अनन्तर वे दोनों गर्भवती हुईं, भृगु सत्तम
 ऋचीक मुनिने अपनी भाष्या सत्यवतीको गर्भ
 वती देखकर दुःखित होकर कन्या, हे कल्याणि।
 चरु अदक बदल करना तुम्हारा उपयुक्त शारी-
 रकी रूपा है, यह पीके मालूम होगा और
 तुमने जो वृक्षमें उदक फेर किया है, वह स्पष्ट
 ही मालूम होरहा है। मैंने तुम्हारे चरुमें
 विश्वप्रयत्न परिपूर्ण किया था और तुम्हारी
 माताके चरुमें सम्पूर्ण हृदयसे भरा हुआ
 था तुम्हारे दोनों चरुके दान किए गये

विख्यात् ब्राह्मण पुत्र हो और तुम्हारी माताके चतुर्थ पुत्र होवे, इस हो लिये मैंने ऐसा किया था । हे शुभे ! तुम दोनोंने जब उममें हेर फेर किया है, तब तुम्हारी माताके एक उत्तम ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न होगा और तुम्हारे प्रचण्ड कर्म करनेवाला एक चतुर्थ पुत्र होगा । हे भद्र ! हे भाविनि ! तुमने मातृहतेके वशमें हीकर इस प्रकार त्वत् और चरुको बदलके उत्तम कार्य नहीं किया ।

हे महाराज ! वह बरवर्गिनि सत्यवती ऐसा वचन सुनके शोकित तथा दुःखित होकर टूटी हुई मनोहारिणी लताकी भांति पृथ्वीपर गिर पड़ी । कुछ समयके अनन्तर गाधिराज पत्नी सावधान होके हाथ जोड़के सिर झुकाकर भार्गव अष्ट पतिको प्रणाम करके कहने लगे । हे वेदज्ञवर विप्रर्षि ! मैं तुम्हारी भार्या हूँ, इससे प्रसन्न होके आप मुझपर कृपा करिये,— जिससे कि मेरे चतुर्थ पुत्र न हो । यदि आपकी इच्छा हो, तो मेरा पौत्र उग्र कर्म करनेवाला चतुर्थ होसकेगा, परन्तु जिसमें मेरा पुत्र चतुर्थ न हो, वही करिये । हे ब्रह्मन् ! आप मुझे यही वर दोजिये, महातपस्वी ऋचोकमुनि अपनी भार्यासे बोले,—‘ऐसा ही होगा ।’ हे राजेन्द्र ! अनन्तर सत्यवतीके शुभलक्षणसे युक्त यमदग्नि नाम पुत्र उत्पन्न हुआ और यशस्विनी गाधिराजकी भार्या ऋषिके प्रसादसे ब्रह्मर्षि विश्वामित्रकी जननी हुई । महातपस्वी विश्वामित्रने चतुर्थ होके भी ब्राह्मणत्व लाभ किया और नीचेलिखे ब्राह्मण वंशके कर्त्ता हुए । उनके महानुभाव सब पुत्र ब्राह्मण वंशकी वृद्धि करनेवाले, तपस्वी, ब्रह्मवित् और गोत्रकर्त्ता हुए थे ; उनके ये नाम हैं,—भगवान् मधुच्छन्द, वीर्यवान् देवरात, अचीण, शकुन्त, वभ्र, कालपथ, विख्यात् याज्ञवल्कर, महाव्रतस्थूल, उलूक, सुहृत्, सैम्यवायन, ऋषि, भगवान् वल्लुजङ्घ, महर्षि गालव, रुचि, विख्यात्बज्र, सालस्त्रायन,

लीलाटय, नारद, कूर्चामुख, बाहुलि, सूपल, बच्चोग्रिव, आङ्गिक, नेकटक्, शिलायूप, शित, शुचि, चक्रक, मास्तन्तव्य, वातघ्न, आश्वलायत, श्यामायन, गार्ग्य, जावालि, सुश्रुत, कारोषि, संवृत्य, पर पौरवतन्तव, महर्षि कपिल, ताडकायन ऋषि, उपगहन, आसुरायणि ऋषि, मार्गमऋषि, हिरण्यच्य, जङ्गारि, वाभ्रिवायन, स्तुति, विभूति स्तुत, सुवृत्, आराणि, नाचिक, चाम्पेय, उज्जयन, नवतन्तु वक्रनख्, सयन, यति, अग्नीरुद्र, अमत्स्याशो, गिरीषो, गार्हृभि, उल्केयानि, रुद्रापेत्नी और महर्षि नारदी, ये सब विश्वामित्रके पुत्र ब्रह्मवाको मुनि थे ।

हे महाराज युधिष्ठिर ! महातपस्वी विश्वामित्रके चतुर्थ होनेपर भी ऋचोकमुनिके द्वारा जो पहली चरुमें ब्रह्मतेज प्रवेशित किया गया था, उस हो निमित्त उन्होंने चतुर्थवीर्यसे उत्पन्न होके भी ब्राह्मणत्व लाभ किया था । हे भरतयष्ट ! यह मैंने तुम्हारे समीप चन्द्रमा सूर्य तथा अग्निके समान तेजस्वी विश्वामित्रकी उत्पत्तिका वृत्तान्त यथार्थ रूपसे बर्णन किया । हे नृपसत्तम ! फिर जिन विषयोंमें तुम्हें संदेह हो, वह मुझसे कहो, मैं तुम्हारा सब संदेह मिटा दूंगा ।

४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे धर्मज्ञ पितामह ! मैं अनृशंस्य धर्म और भक्तोंके गुणको सुननेकी इच्छा करता हूँ, आप मेरे समीप इसे ही बर्णन करिये ।

भीष्म बोले, प्राचीन लोग इस विषयमें महा नुभाव शुक्र और इन्द्रके सम्वादयुक्त इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं । काशिराजके राज्यमें कीई व्याधा गांवसे निकलकर विषमें बुझे हुए बाण ग्रहण करके हरिणोंकी खोजमें घूम रहा था । मृगयाके समय महाव-

नहीं वह मंसलीभी व्याधने थोड़ी दूरपर हरि-
 लोकां गच्छे देखकर वाण साधा । दुर्वारितास्त्र
 ज्ञाने न्य माननेको लिये जाण चलाया, वह
 हान निशानसे विचलकर मनमें एक वृद्धत्
 वृद्धि मित्र हुआ । वह वृद्ध विषयों बुझी हुए
 तोस्य वासने बलपूर्वक वेधित हीनेसे फल
 और एतोंको त्यागकी सुखने लगा । उस वृद्धकी
 ऐसे मन्दा हीनेपर भी उसकी कोटरमें बहूत
 मन्दसे निवास करनेवाला एक शु कपची भक्ति-
 वधसे वहांसे पृथक् न हुआ । धर्मात्मा कृतज्ञ
 शुक, निप्रचार, गिराहार, ग्लानियुक्त और
 शिथिल इतन हीकर वृद्धकी सहित सुखने
 लगा । इन्द्र उस अतिमानुषी बुद्धिवाली उदार
 और सुख दुःखकी समान माननेवाले अज्ञाप्राणी
 शुकको देखकर विस्मित हुए । उन्होंने सोचा,
 कि इस पक्षीने किस प्रकार तिथ्यंग योनिमें
 पश्चात् पराये दुःखसे दुःखितभाव अवलम्बन
 किया है । अथवा इन्द्रकी इस विषयमें
 इस पाचर्य नहीं मालूम हुआ, क्यों कि
 मनुष्य पशु पक्षी आदि सब प्राणी तथा सब
 जन्तुमें ही दया और निठरता प्रभृति दोख
 पक्षी हैं । अनन्तर इन्द्र ब्राह्मणवेषसे सनुष्य
 रूप धारण कर पृथ्वीपर उतरके उस शुक
 परीने बोले, हे विहंगवर शुक । दण्ठ दौहित्री
 रणे तुम्हारे हारा उत्तम प्रजायुक्त हुई है, मैं
 तुम्हें पूजा दूँ, कि तुम किस लिये इस
 वृद्धी परित्याग नहीं करते ?

अन्तर शुक पूछनेपर शिर झुकाके उन्हें
 प्रणाम करके बोला, हे देवराज ! आपने सुखसे
 मुझे मिया है न ? मैंने ज्ञानदृष्टिसे सहारे
 अपना वृद्धता है । अनन्तर इन्द्रने 'राष्ट्र
 रणे' की वृद्धता और क्या ही शक्य-
 है ? ऐसा विचारके मनही मन
 शुककी वृद्धता के रने । इन्द्रदेव इन्द्रने उस
 शुकके धर्मगुणों परत शक्तिम शुककी
 वृद्धता के वृद्धके विषयमें उदरनी सुन्द-

ताका विषय पूछा । वृद्ध वृद्ध पक्षारहित फल-
 हीन, सूखा और पक्षियोंका अनाश्रय है, इस-
 लिये इस महावनकी बीच दूसरे, मजीव वृद्धोंकी
 विद्यमान रहते किस निमित्त तुम इस सुखे
 वृद्धमे वास करते हो ? इस महावनमें दूसरे
 वृद्धतेरे वृद्ध है, उनका कोटर पत्रोंसे परिपूर्ण
 है, देखनेमें सुन्दर है, तुम उन वृद्धोंपर सहज-
 हीमें उड़के जासकते हो । हे धीर । इसलिये
 तुम बुद्धिके सहारे विचार करके इस निर्जीव,
 सामर्थ्यरहित, सारहीन, शीररहित सुखे वृद्धकी
 परित्याग करो ।

भोस बोले, धर्मात्मा शुक इन्द्रका वचन
 सुनके लम्बी नास लोड़ते हुए दुःखित होके
 कहने लगा । हे शचिपति सुरराज ! देव वचन
 अनतिशयणीय है, जिस विषयमें आपने प्रश
 किया है, उसका उत्तर सुनिये । मैंने इस वृद्ध-
 पर जन्म लिया है, वाल्य अवस्थासे प्रतिपातित
 और बहुगयुक्त हुआ हूँ, शत्रुओंसे कभी
 आक्रान्त नहीं हुआ । हे पापरहित ! मैं पराये
 दुःखसे दुःखित, अभियुक्त भक्त और अनन्य
 गतिसे युक्त हूँ । आप क्यों कसणा करके
 सुझमें जन्माका शोक उत्पन्न करते हैं ? दया हो
 लाधुर्गोदरे सहत् धर्मात्मा लक्षण है, वरी उन्हें
 कदा प्रसन्न किया जाती है । देवता लोग
 सन्देहयुक्त हीनेसे आपने ही उस विषयमें प्रश
 करते हैं । हे देव ! इस ही निमित्त आप देव-
 तागोके पाधिपता पर प्रतिष्ठित हुए हैं । हे
 महामहोच्च । मुझे मदाजे लिये इस वृद्धको
 त्याग न उचित नहीं है । जब यह वृद्ध ममता
 वा, तब इसे उपनीय जन्मे इस समय किस
 प्रकार इसे परित्याग करूँ । धर्मात्मा इन्द्र
 शुकका प्रिय वचन सुनके हर्षित भावन एतद-
 बोले, मैं तुम्हारी वृद्धता समझे उत्पन्न
 करता हूँ, तुम पर मानो । मदा देव उदर-
 ट लिये मुझे पर समय इस वृद्धी रने
 लिये पर मया देवता वर दानों

वृक्षपर दृढ़भक्ति और शील सम्पत्ति मालूम करके प्रसन्न हुए और शीघ्र ही अमृत छिड़कके उस वृक्षको छरा कर दिया। अनन्तर वह वृक्ष शुक्रके दृढ़ भक्ति निबन्धनसे फल पत्र और मनोहर शाखासे युक्त होकर श्रीमान् हुआ। हे सहाराज ! शुक्रने भी उस 'पनृशंस कर्म'के सहारे आयु, शेष होनेपर इन्द्रके अमान लोक प्राप्त किया। हे अनुजेन्द्र ! जैसे वृक्षने शुक्रको आश्रय देकर सिद्धि लाभ की, वैसे ही जो लोग भक्तिमान् पुरुषको आश्रय देते हैं, वे सब प्रयोजनोंमें सिद्धि लाभ करते हैं।

५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे सर्व शास्त्र विशारद महाप्राज्ञ पितामह ! दैव (भाग्य) और पुरुषकार (उद्योग) इन दोनोंमेंसे कौन श्रेष्ठ कहा जायगा ? भाग्य सब विषयोंका मूल होने पर भी बिना पुरुषार्थके कोई कार्य सिद्ध नहीं होता; इसलिये योग और सोचकी इच्छा करने वाले मनुष्योंको अवश्य ही पुरुषार्थ करना उचित है। इसमें यदि दोनों विषय ही श्रेष्ठ हुए, तब इन दोनोंके बीच अधिक श्रेष्ठ कौन होगा ?

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! प्राचीन लोग इस विषयमें ब्रह्मा और ऋषिष्ठ मुनिके सम्वाद-युक्त इस पुराने इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं। पहिले समयमें भगवान् ऋषिष्ठ मुनिने सोचा, कि दैव अर्थात् पूर्वकर्म और मानुष अर्थात् वर्तमान कर्म, इन दोनोंमेंसे श्रेष्ठ कौन है ? अनन्तर उन्होंने यह विषय पितामहसे पूछा था। हे सहाराज ! अनन्तर कमलसे उत्पन्न भये देवोंके देव पितामह ब्रह्मा अर्थ तथा युक्तियुक्त अधुर बचन कहने लगे।

ब्रह्मा बोले, बिना बीजके कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती और बिना बीजके फलको भी उत्पत्ति नहीं होती; बीजसे ही बीज उत्पन्न

होना करता है; इसलिये यह निश्चित है, कि बीजसे ही फल होता है। कृपक खेतमें जैसा बीज बोता है, वैसा ही फल पाता है, वैसे ही सुकृत रूपी बीजकी बोके लोग उस ही भांति फल पाते हैं। जैसे बिना क्षेत्रके उक्त बीज निरफल होते हैं, वैसे ही पुरुषार्थके बिना भाग्यकी कदापि सिद्धि नहीं होती; इसलिये पण्डित लोग पुरुषार्थको क्षेत्र भाग्यको बीज रूपसे उदाहरण दिया करते हैं, क्षेत्र और बीजके सम्बन्ध निबन्धनसे शस्त्रियोंको वृद्धि हुआ करती है। यह लोकमें प्रत्यक्ष देख पड़ता है, कि कर्त्ता स्वयं अपने सुकृत वा दुष्कृत कर्मोंका फल भोगता है। किये हुए कर्म सर्वत्र ही फलित होते हैं और अकृत कर्मोंका फल कहीं भी नहीं देख पड़ता। सब कृती पुरुष ही भाग्यके अनुसार प्रतिष्ठा पाते हैं और अकृति मनुष्य भ्रष्ट होकर क्षेत्रमें चार सेवन लाभ किया करता है, मनुष्य तपस्यारूपी कर्मके सहारे रूप, सौभाग्य और विविध रत्नोंको पाता है, अकृतात्मा पुरुष दैवग्रसे उसे नहीं पा सकता। इसके अतिरिक्त समस्त भोग, स्वर्ग और मनीकामना युक्त जो कुछ निष्ठा हैं, उन सबको विहित कर्म करनेवाला पुरुष प्रयत्नके सहारे पाता है। पुरुषार्थसे ही नक्षत्रों, देवताओं, नागों, पक्षियों, चन्द्रमा, सूर्य और सूर्योंने मनुष्यत्व उलङ्घन करके देवत्व लाभ किया है। अर्थ मित्र और कुल परम्परासे प्रचलित ऐश्वर्य तथा श्रीसम्पत्ति अकृतकर्म मनुष्योंको प्राप्त होनी अत्यन्त दुर्लभ हैं। ब्राह्मण पवित्रतासे श्री लाभ करता है, क्षत्रिय पराक्रमसे सम्पत्तिवान् होता है, वैश्य पुरुषार्थके सहारे धनी होता और शूद्रसेवासे ही श्रीसम्पन्न हुआ करता है। सब अर्थ अदाताकी सेवा करते हैं और कादर, क्रियारहित, निषिद्ध कर्म करनेवाले, निबल और जो पुरुष तपस्वी नहीं हैं, वेभी अर्थवान् नहीं होते।

त्रिभुवने तीनों लोकोंकी सृष्टि की है और देवता तथा दैत्य जिससे उत्पन्न हुए हैं, वह यही भगवान विष्णु समुद्रगर्भमें तपस्या करता है। यदि अपने किये हुए कर्मोंका फल न रहे, तो अब लाभ ही निःफल होजावे, भाग्यको लक्ष्य करके सदासीन होना न चाहिये। विना पुण्यपाप किये जो पुण्य भाग्यका अनुवर्तन करता है, सोके निकट हीव पतिकी भाति वह पुण्य भी ब्रूया परिश्रम किया करता है। पापकर्मसे देवलोकेमें जैसा भय उत्पन्न होता है, अनुष्य लोकमें गुहाशुभ कर्मोंसे वैसा भय नहीं होता। उनमें रीतिसे पुण्यका विहित प्रयत्न भाग्यके ही अनुसार किया करता है, विना कर्म किये देव किसीको भी कुछ देनेमें समर्थ नहीं होता, अकस्मात् निधि प्राप्त होनेपर भी उसमें क्लिप्त कर्मकी सहायता है। जब कि देव लोकमें इन्द्रादि स्थान भी अनित्य दीख पड़ते हैं, तब विना पुण्य कर्मके देवता लोग ही किस प्रकार स्थित रहेंगे और कैसे अन्य प्राणियोंको आपित करे। देवता लोग इस लोकमें किसी पुण्यके पुण्यकर्मका अनुमोदन नहीं करते, धर्ममें विघ्न करनेवाले उग्रकर्म आत्माभिभवका शकासे विशेष आसङ्ग उत्पन्न करते हैं। अश्विन्द और देवताओंको सदा ही शत्रुता उत्पन्न हुआ करती है अर्थात् ऋषियोंको तपस्याके समय देवता लोग विघ्न आचरण करते हैं और यह प्रसिद्ध है, कि च्यवन नादि ऋषियोंमें इन्द्रादि देवताओंकी पराजित किया था। अतएव यदि देवियोंका भी इस प्रकार कर्म-उत्पन्न हुआ है, तोभी वह नहीं कहा जासकता कि "भाग्य नहीं है," क्यों कि भाग्य ही पुण्यकर्मोंसे प्रवृत्त कराया करता है। अतएव देवताका पवर्तक हुआ, तब भाग्यके विना जिस प्रकार कर्मोंको उत्पत्ति होता है, पुण्यवान पुण्य विज धर्ममें ही प्राप्त होता है, धर्मसे पुण्य बढ़ता है, नहीं

तो सभी धर्ममें प्रवृत्त न होते। जैसे इस लोकसे अत्यन्त धनवान पुण्य वाणिज्यका फौलाव करके अतुल अर्थ उपार्जन करता है, वैसे ही पुण्यवान पुण्य स्वर्ग लोकमें पुण्यके सहारे बहुतसा भोग उपभोग किया करता है। जीव आप ही अपना दम्भ और आप ही अपना शत्रु है, आप ही अपने कृत और अकृत कर्मफलका साक्षी है। कर्म करनेसे ही पाप पुण्य प्रकाशित होता है; सुकृत प्रयत्न दुष्कृत कर्म यथाथरूपसे फलदायक नहीं होते, उसका कारण यह है, कि पुण्यके द्वारा पाप और पापसे पुण्य नष्ट होके दोनोंके फल स्वर्ग और नरकका भोग नहीं प्राप्त होता। पुण्य ही देवताओंका गृहस्वरूप है, पुण्यसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है, पुण्यवान् मनुष्यको निकट देव क्या कर सकता है, पुण्यकी अधिकता होनेसे देव कर्म भी नष्ट हुआ करता है।

पहले समयमें राजा ययाति स्वर्गसे भ्रष्ट होके पृथ्वीपर गिर और पुण्य कर्म करनेवाले दौहित्रोंके द्वारा फिर स्वर्ग लाकर चले गये, राजऋषि पुरुरवा जो इन्द्राका पुत्र कर्मके विख्यात है, वह राजा पहले समयमें ब्राह्मणोंसे अभिहित होकर स्वर्गमें गया। अयोध्याके राजा सोदास अश्वमेध आदि यज्ञोंके द्वारा सतकृत होके भी महर्षि के शापवशसे मनुष्यभर्त्सो राक्षस हुए थे। अश्वत्थामा और परशुराम दोनों ही सुनिपुत्र और सराधनुर्द्धर होने भी इस लोकमें अपने किये हुए कर्मोंके द्वारा स्वर्ग लोकमें न जासके। दूसरे इन्द्रय समान वसुने से यज्ञ पूरा करके भी एक ही बार मित्या बचन कहेसे रसातलके नीचे गमन किया है। विरोचनका पुत्र राजा जलि देवताओंके पुत्र पाशमे इन्द्र होकर विष्णुके पुत्रप्रायसे प्रयाण-निवाह करता है। और कालका पुत्रपाप भी शपथ कारण नहीं होता। अतएव देवताके विज-स्व-दूषणका कारण प्रयत्न

करनेके समय ब्राह्मणोंकी स्त्रियोंका वध करते हुए क्या देवके द्वारा निवारित नहीं हुए थे । ब्रह्मर्षि वैशम्पायन अज्ञान वशसे ब्रह्महत्या करके भी बालका वध निवन्धनसे क्या देवके द्वारा निवारित नहीं हुए थे । और पुन्य भी किसी किसी पुरुषको परिव्राणका हेतु नहीं होता, पहली समयमें राजऋषि ऋग सहायत्रयमें ब्राह्मणोंको गोदान करके भी गिरगिट योनिकी प्राप्त हुए थे । व्यन्धमार राजऋषि यज्ञ करते ही करते जराग्रस्त हुए, वह देवताओंके दिये हुए वृक्षको परिव्राण करके गिरिव्रजमें निद्रित हुए थे, यज्ञका फल नहीं पाया । महावली पराक्रमी घृतराष्ट्र पुत्र दुष्योधन आदिने पाण्डवोंका राज्य हर लिया था, परन्तु पाण्डवोंने अपने भुजबलसे उस हृत राज्यको फिर ले लिया ; उसमें देव कुछ भी कारण नहीं है । तप नियमसे युक्त संशितव्रती मुनि लोग क्या देवबलसे ही शप दिया करते हैं ? क्या कर्म-वशसे वे लोग अभिशप नहीं देते ? लोकमें अत्यन्त दुर्लभ सहस्त वस्तु पापी पुरुषोंको प्राप्त होके फिर उसे परिव्राण किया करती है, लोभ मोहसे युक्त मनुष्योंका देव कभी परिव्राण नहीं कर सकता जैसे बहूत थोड़े अग्नि वायुके द्वारा बड़के महान् होती है, वैसे ही कर्म संयुक्त देव उत्तम रीतिसे वर्द्धित हुआ करता है । जैसे तैलके नष्ट होनेसे दीपकका नाश होता है, वैसे ही कर्म नष्ट होनेसे भाग्य भी नष्ट होजाता है । इस लोकमें कर्महीन मनुष्य बहूतसा धन, उपभोग विषय और स्त्रियोंको पाके भी उपभोग करनेमें समर्थ नहीं होते ; और सदा उद्वीगी मनुष्य भाग्यके सहारे बच्यमाण पृथ्वीमें पड़ी हुई निधि भी पाते हैं । अद्वाप्रिय देवता लोग व्ययशाली साधु, पुरुषोंके सदाचारके निमित्त संशय करते हैं, अर्थात् अपना भाग ग्रहण करनेके लिये उसे ही उपजीव्य किया करते हैं । मनुष्य लोकसे देवलोकको उत्तम

देखकार नाथु लोग योष्ठ फल पानेके लिये सर्वस्व व्यय करके भी यज्ञ करनेमें प्रवृत्त होते हैं ; और मनुष्योंका यह अनेक प्रकारको समृद्धियोंसे परिपूरित होनेपर भी यदि उसमें यज्ञ आदि कर्म न हों, तो देवता लोग उस स्थानको प्रशानके समान देखते हैं । जीव लोकमें कर्महीन मनुष्योंको तपि लाभ नहीं होता और केवल देवकुमार्गों मनुष्योंको निवारित करके नहीं रख सकता ; इसलिये देवकी कुछ भी प्रभुता नहीं है । परन्तु जैसे मिथ गुरुका अनुसरण करता है, नैसे ही देवकर्म पुरुषार्थ जिन जिन विषयोंमें उत्तम रीतिसे अनुष्ठित होता है, उन्हीं विषयोंमें भाग्यको उत्पत्ति हुआ करती है । जब यज्ञके सहारे पुरुषको कार्य सिद्धि होती है, तब लोग कहते हैं, कि "देवको अनुकूलतासे यह कार्य सिद्ध हुआ है ।" हे मुनिसत्तम ! मैंने यथार्थ रूपसे योगयुक्त दृष्टिके द्वारा अनुभव करके तुम्हारे समीप यह सब पुरुषार्थका फल वर्णन किया है । भाग्यके उदय होने तथा पूरे रीतिसे कर्म पारण करने अर्थात् शास्त्रविहित कर्मसे लोकमें स्वर्गपथ प्राप्त हुआ करता है ।

६ अध्याय समाप्त ।

महाराज युधिष्ठिर बोले, हे भरतश्रेष्ठ पितामह ! मैं आपसे प्रज्ञ करता हूँ, आप शुभ कर्मोंका फल मेरे समीप वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, हे भरतकुल धुरन्धर युधिष्ठिर ! बहूत अच्छा, तुमने मुझसे जो पूछा है, मैं तुम्हारे समीप वही विषय कहता हूँ । मरनेके अनन्तर दूसरा शरीर मिलनेपर जिस कर्मसे जो चिरंस्थित फल प्राप्त होता है, ऋषियोंके उस रहस्य विषयको सुनो । जो पुरुष जिस जिस शरीरसे जो जो कर्म करता है, वह उस ही शरीरसे उन कर्मोंका फल भोग किया करता

पर्याप्त मनके द्वारा किये हुए कर्मोंके फल स्वप्नकालमें मनके ही सहारे भोगे जाते हैं और शरीरके द्वारा जो कर्म किये जाते हैं, वे जाग्रत अवस्थामें शरीरसे ही भोगे जाते हैं। मनुष्य, शक, दुवा अथवा आपद वा निरापद अवस्थामें जो शुभाशुभ कर्म करता है, जन्म जन्म उस ही अवस्थामें उन कर्मोंका फल भोग क्रिया करता है। इस जन्ममें पञ्च इन्द्रियोंके द्वारा तत्वके किये हुए कर्म कभी निष्फल नहीं होते, वे पाचों इन्द्रियों और छठवा आत्मा महा उरु कर्म करनेवालेके साची हुआ करते हैं। अभ्यागत पुरुषके विषयमें कोमल दृष्टि कर, सत्य और प्रिय वचन कहे, उसका अनुगमन कर और उसको उपासना करनी चाहिये, यही पञ्च दक्षिणायुक्त यज्ञ है। जो लोग अनर्थाके तथा मार्गके थके हुए पथिकको उत्तम भवदान करते हैं, उन्हें अपरिमित पुण्यफल मिलता है। वाणप्रस्थ व्रताचारी कुशापर शयन करनेवाले मनुष्योंको गृह तथा शय्या आदि प्राप्त होती है और चीरबल्ललधारी योगयुक्त गणस्त्रियोंकी वस्त्र, आभूषण, वाहन, यान आदि फलस्वरूपसे प्राप्त हुआ करते हैं, समिके समीप शयन करनेवाले लोगोंको राजका पीस्य प्राप्त होता है, रसोंको प्रतिष्कार करनेसे सौभाग्य हुआ करता है। भास्वी प्रतिसहार करनेसे पशु और पुत्र प्राप्त होते हैं, जो अवाक्शिरा होकर लटकते रहते हैं और जो लोग जलमें निवास करते हैं, तथा जो पुरुष महा धड़ेले ही शयन करते अर्थात् शयनके व्रत अवलम्बन किया करते हैं, वे लोग अमरमिति गति पाते हैं। जो लोग अतिविपु-स्य भिक्षु पाया, अन्न, आसन, दीपक, अन्न, अन्न-दान करके हैं, वे पतुर्दाह्या करके प्रकृतमा होते हैं, जो लोग रसभृत्तिते करके और धारशय्यापर शयन करते हैं, वे पुरुष अमरमर होकर रहते हैं।

सहाराज । दान करनेसे धन लाभ होता है, मौन रहनेसे अविच्छिन्न आज्ञा प्राप्त हुआ करती है, तपस्यासे उपभोग और ब्रह्मचर्यके द्वारा दीर्घजीवन लाभ होता है, अहिंसासे ऐश्वर्य और आरोग्य भोग प्राप्त होता है, फलमूल भोजन करनेवालोंको राज्य और पत्ता खानेवालोंको स्वर्ग मिलता है। हे सरा-राज ! योगयुक्त होके बैठनेवालोंके लिये सर्वत्र सुख वर्णित हुआ करता है। जो लोग केवल शाक भोजन करके नियम अवलम्बन करते हैं, वे लोग गोसमूहसे पूजित होते हैं। तथाभोजी मनुष्य स्वर्गगामी हुआ करते हैं। स्त्री सहवास परित्याग करके जो लोग नियमपूर्वक तीन बार स्नान करते तथा वायु पीके रहते हैं, वे सत्य संकल्पत्व लाभ करते हैं। सत्यके द्वारा स्वर्ग मिलता है, और यज्ञके सहारे उत्तम दुखमें जन्म हुआ करता है। जो संस्कारयुक्त ब्राह्मण जलशायी होते हैं उनके अविच्छिन्न आग्निहोत्र सम्पन्न हुआ करते हैं। जो लोग गायत्री आदि मन्त्रोंको सिद्ध करते हैं, उन्हें राज्य मिलता है। अनशन व्रत अवलम्बन करनेसे स्वर्गलोकमें वास होता है। हे राजन् ! वारह वर्षके यशम उपवास व्रतके लिये ब्राह्मणकी दूध आदि पाना व्रत है, और चर्त्रीको यथायुक्ता आहार ही व्रत है, वैश्यको आतिथा आहार ही व्रत और अभिषेक अर्थात् वारह वर्षकाल तार्थ भ्रमण व्रत करनेसे बोर स्थान स्वर्गसे भी अथ व्रतलोक प्राप्त होता है। मनुष्य सब वेदायी पद-नेसे सदाके लिये दुःखोंसे दूट जाता है, मान-सिद्ध धर्माचरण करनेसे स्वर्ग लोक मिलता है। नोचकुडि पुरुषोंसे जो दुःखप्रसन्न हैं, पुरुषके दूरे होनेपर भी जो कार्य नहीं करता तथा जो प्राणान्तिव रोग स्वप्न है उस प्रकार जो लोग स्वर्ग प्राप्त करते हैं, वे सदा दुःखप्रसन्न हैं, जो स्वर्ग लोकमें जाकर रहते हैं, वे स्वर्ग लोकमें रहते हैं, जो स्वर्ग लोकमें रहते हैं, वे स्वर्ग लोकमें रहते हैं।

कर्त्ताका अनुगमन किया करते हैं। जैसे अप्र-
रित फल और फूल अपने समयकी अतिक्रम
नहीं करते, पहेलेके किये हुए कर्म भी वैसे
ही है। बूढ़े पुरुषोंके बेश भाड़ जाते, दात गिर
जाते, दोनों नेत्र और दोनों कान जोर्ग होजाते
हैं, परन्तु एकमात्र दृष्ट्या कभी जोर्ग नहीं
होती। जिन कर्मोंसे पिताको प्रसन्न किया
जाता है, उसहीके द्वारा प्रजापति प्रसन्न होत
हैं, और जिसके द्वारा माताको प्रसन्न किया
जाता है, उसहीके सहारे पृथ्वी पूजित होती
है। जिन कर्मोंसे गुरुकी प्रीति युक्त किया
जाता है, उससे ब्रह्म पूजित होता है; पिता,
माता और गुरु, ये तीनों ही जिससे आदरयुक्त
होते हैं, उसके सब धर्म ही आदर होते हैं,
और ये तीनों जिससे अनादर होते हैं, उसकी
समस्त क्रिया ही निष्फल होती है।

श्री वैशम्पायन सुनि बोले, कुरुप्रवीर पुरुष
भोषके ऐसे बचनको सुनके विस्मित हुए और
उस समय वे लोग प्रसन्नाचित तथा प्रीतियुक्त
हुए थे। जैसे जिगीषा आदिके निमित्त मन्त्रका
उच्चारण निष्फल होता है, जैसे बिना दक्षिणाके
सोमयाग निष्फल होजाता है, जैसे बिना मन्त्रके
होमसे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता अर्थात्
इन तीनोंसे जो पाप हुआ करता है, मिथ्या
बोलनेवालेको वह सब पाप प्राप्त होता है। हे
महाराज। शुभाशुभ फलकी प्राप्तिके निमित्त
यह मैंने ऋषियोंके कहे हुए समस्त विषय
वर्णन किया अब कौनसा विषय सुननेकी इच्छा
करते हो ?

७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! पूज्य कौन है ?
किसी नमस्कार करना चाहिये; आप किन
लोगोंकी नमस्कार करते हैं। यह सब तथा
आप जिन लोगोंकी स्पृहा करते हैं, वह सब

वृत्तान्त मंत्र समीप वर्णन करिये, अत्यन्त
पापदायुक्त होनेपर भी आपका मन जिसमें
मनुरक्त रहता है, मनुष्य लोक तथा परलोकमें
जो कुछ हितकर हो, उसे ही वर्णन करिये।

भोष बोले, जिन लोगोका, आत्मप्रत्यय ही
स्वर्ग स्वाध्यायसाधन ही तपस्या और ब्रह्म ही
परम धन है, मैं उन ब्राह्मणोंकी ही सदा
स्पृहा किया करता हूँ; जिनके बालक और
बूढ़े पितर पितामहके भारकी उठाया करते
हैं और प्रवसन्न नहीं होते, मैं उन्हें
लोगोंकी स्पृहा किया करता हूँ। हे तात
युधिष्ठिर ! विद्याविनयसे सम्पन्न, दान,
कोमल वचन कहनेवाले, शास्त्र-ज्ञान और सच
रित्रसे युक्त ब्रह्मवित् साधु पुरुषोंकी सभाके
बीच हंसके जल परित्याग करके दूध पीनेकी
भाति आत्मानात्म विचार करके वचन बोलते
रहनेपर उनके मङ्गलमय मनोहर वादके
दिव्य शब्दसमान पूरी रीतिसे कहे हुए सब
वचन सुनाई देते हैं, सेनायुक्त राजाके समीप
कहे हुए वे सब वचन इस लोक और परलो-
कमें सुखदायक हुआ करते हैं। विज्ञानगुणसे
युक्त सभाके बीच सम्मानभाजन जो सब मनुष्य
सदा साधुओंके कहे हुए वचनोंको सुनते हैं, मैं
उन लोगोंकी भी बड़ाई किया करता हूँ। हे
युधिष्ठिर ! जो लोग अज्ञापूर्वक उन ब्राह्मणोंकी
दक्ष करनेके निमित्त उत्तम, पवित्र और सुग-
न्धयुक्त अन्न दान करते हैं, मैं उन लोगोंकी
स्पृहा किया करता हूँ। रणभूमिमें संग्राम
करनेमें अनायास हो सामर्थ्य होता है, परन्तु
असूयारहित भावसे दान करना सहज नहीं
है। हे युधिष्ठिर ! इस लोकमें सैकड़ों शूरवीर
पुरुष हैं, जिनकी गिनती करनेके समय दान-
वीर ही सबसे अष्ट होता है, हे प्रियदर्शन !
तप और विद्यामें दत्त धर्मकी गति सत्कुलमें
उत्पन्न हुए ब्राह्मणोंका तो कहना ही क्या है,
मैं जन्मान्तरमें कुत्सित ब्राह्मणकुलमें जन्म पानसे

भी अन्य ङंगा, हे भरतश्रेष्ठ पाण्डुपुत्र । इस
 जाकों तुमसे बढके मेरे दूसरा कोई भी प्रिय
 नहीं है, परन्तु ब्राह्मण लोग तुमसे भी मेरे
 अधिक प्रिय हैं । हे कुरुसत्तम ! जब ब्राह्मण
 लोग तुमसे भी मेरे अधिक प्रिय हैं तो इस ही
 लक्ष्मण प्रभावसे मैं उन लोकोंमें गमन करूंगा,
 जहापर मेरे पिता शान्तनु विराजमान हैं ।
 ब्राह्मणोंसे बढके पिता, पितामह और दूसरे
 सहृदय लोग भी मेरे अधिक प्रिय नहीं हैं । इस
 लक्ष्मण ब्राह्मणोंके निकट सुभके किसी फल
 पानेकी आशा नहीं है, पूज्य समझके ही देव-
 तोंके भांति मैं उनकी पूजा किया करता हूं ;
 साधुआर्यमें मैं तनिक तथा अधिक परिमाणसे
 फलकी आशा नहीं करता ।

हे शत्रुतापन । कर्म, मन और वचनसे
 मैं ब्राह्मणोंकी जो कृष्ण आराधना की है, इस
 समय गरशय्यामें पड़े रहनेपर भी मैं उस ही
 ब्राह्मण पूजाके प्रभावसे दुःखित नहीं हुआ ।
 साधुन लोगोंके सुभके ब्राह्मण जातिके परामभव
 करनेमें असमर्थ कहा है, मैं उसही वचनसे सन्तुष्ट
 हूँ । यह समस्त पवित्रतासे भी परम पवि-
 त्रता गृहके वर्णित हुआ है । हे तात ! मैं सब
 कर्मोंको ही पवित्र और निर्मल देखता हूँ, मैं
 ब्राह्मणोंका दान हूँ, इसलिये शीघ्र ही सदाके
 लिये उन पवित्र लोकोंमें गमन करूंगा । हे
 युधिष्ठिर । जैसे इस लोकमें पति ही स्त्रियोंके
 प्रिय देवता है, वैसे ही ब्राह्मण ही क्षत्रियोंके
 प्रिय और ब्राह्मण ही क्षत्रियोंकी गति है ;
 जैसे अतिरिक्त क्षत्रियोंके लिये दूसरी कोई
 देवता नहीं है । वही वर्णकी व्यवस्था वाला
 देवता और दान दानकी व्यवस्थावाला उत्तम
 देवता पितृपुत्र राक्षस मानते हैं इन
 देवताके लक्षण ही गुरु हैं । जैसे स्त्री
 के लिये पति ही देवता ही गुरु है, वैसे ही
 ब्राह्मणोंके लिये पति गुरु मानते हैं ।
 वैसे ही ब्राह्मणोंके लिये पति गुरु मानते हैं ।
 वैसे ही ब्राह्मणोंके लिये पति गुरु मानते हैं ।

लिये क्षत्रियोंकी चाहिये कि पुत्रकी भांति
 ब्राह्मणोंकी रक्षा करें, ब्राह्मण गुरु समान
 पूजनीय और अग्निकी भांति उपचारके योग्य
 हैं, इसलिये सरल साधु सत्यशील सब प्राणि-
 योंके हितमें रत रहनेवाले क्रुद्ध विपीले सर्प
 समान ब्राह्मणोंकी सदा सेवा करनी योग्य है ।

हे युधिष्ठिर । तेज और तपस्यासे सदा भय
 करना उचित है, तपोबल और तेजोबल दोनों
 ही परित्याज्य हैं । क्षत्रियोंके तेज और ब्राह्म-
 णोंकी तपस्या इन दोनोंके फल अत्यन्त तीव्र
 हैं । हे महाराज । परन्तु तेजस्वी क्षत्रियकी
 अपेक्षा तपस्वी ब्राह्मण क्रुद्ध होने पर शोघ्रही
 सनुषोंका नाश करते हैं । अक्रोधी ब्राह्मणके
 निकट प्रयोग किया हुआ तेज और तप, ये
 दोनों ही अधिक होने पर भी खण्डित होते हैं,
 और दोनों ही यदि शीप करें, तो क्षमा रागके
 द्वारा खण्डित तेजका जो कृष्ण अंश शीप रहेगा,
 वह निःशीप न करनेपर भी अवश्य ही निःशीप
 होगा । जैसे गोपाल सदा दायमें दग्ध लेकर
 गौवोंको पालन करता है, वैसे ही क्षत्रिय राजा
 ब्राह्मण और वैदोंकी सब प्रकारसे रक्षा करे । जैसे
 पिता पुत्रोंकी पालन करता है, वैसे ही धर्मानिष्ठ
 ब्राह्मणोंकी रक्षा करे और उन लोगोंके गृह
 तथा जीविका निर्वाहके योग्य कोई वस्तु न
 हो, उसे जान लिया करे, यदि कोई वस्तु न
 हो, तो उसे दान करे ।

८ अथाय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे महातेजस्वी धार्मिक-
 श्रेष्ठ पितामह । जो सब दुराचारी मनुष्य
 ब्राह्मणोंकी दान देनेका सदाचर करते फिर
 सोचते हयमें लोग नहीं होते हैं, भाग्यमें
 उनकी वही दगा होती है, साथ दूसरे
 हीनसे वह धर्म नरे नहीं करके क्षत्रिय
 भीतर होते, जो पुत्र हीन हीन हीन हीन
 वस्तु दान करनेका सदाचर करते फिरते हैं ।

दान नहीं करता, उसकी सब आशा इस प्रकार नष्ट होजाती है, जैसे गण्डक पुरुषको पुत्रकी लाखसा नष्ट होती है । हे भारत । जीव जिस भ्रमण जन्मता और जिस समय नष्ट होता है, उस जन्म और मृत्युके मध्यकाल अर्थात् जीवनके समयमें उसका जो कुछ स्रुत होता है, तथा वह जो कुछ होम, दान और तपस्या करता है,—उस पुरुषको वे सभी कर्म निष्फल हुआ करते हैं । हे भरतश्रेष्ठ ! धर्मशास्त्र जाननेवाले पुरुष परम युक्तिवती बुद्धिसे विचार करके उक्त वचन कहा करते हैं और वे लोग यह भी कहते हैं, कि एक हजार श्याम कर्मा घोट्टे दान करनेसे इसका प्रायश्चित्त होता है, इस अशुभ कार्यका अनुष्ठान असाध्य है, इसीसे पाप नष्ट नहीं होता । हे भरतनन्दन ! प्राचीन लोग इस विषयमें भियार और बन्दरके सम्वाद युक्त यह पुराना इतिहास कहते हैं,—हे शत्रु-तापन ! पहली भ्रमण जन्ममें वे दो भाई थे । इस समय दूसरे जन्ममें एक सियार योनि और दूसरा बन्दर योनिमें उत्पन्न हुआ था । अनन्तर बन्दरके सियारकी अज्ञानके बीच सबे भ्रमणियोंका सांस भक्षण करते हुए देखकर पूर्वजाति स्मरण करके कहा, कि तुमने पहली जन्ममें ऐसा कौनसा दारुण पापकर्म किया था, जिसके फलसे इस अज्ञानमें निन्दनीय मृतक शरीरकी भक्षण करते हो । सियार उस समय ऐसा वचन सुनके बन्दरसे बोला, मैंने ब्राह्मणोंकी देनेकी कहके उन्हें दान नहीं किया था । हे शाखाविहारी ! इस हो निमित्त मैं पापयोनिको प्राप्त हुआ हूँ और उसही कारणसे भूखा होकर इस प्रकार निन्दित भक्ष्य भक्षण करता हूँ ।

भीष्म बोले, हे नरोत्तम । सियारने फिर बन्दरसे कहा, तुमने क्या पापकर्म किया था, जिसके फलसे बन्दर हुए हो ।

बन्दर बोला, मैं सदा ब्राह्मणोंका फल खाया करता था, इस ही कारण बन्दर योनिमें

उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिये विद्वान् पुरुषोंको उचित है, कि ब्राह्मणोंको वस्तुको हरण न करें । ब्राह्मणोंके सङ्ग विवाद करना योग्य नहीं है और उन्हें देनेकी कहके अवश्य दान देना उचित है ।

भीष्म बोले, हे भरतराज ! पहली जन्म मेरे गुरु यह ब्राह्मणकी कथा कह रहे थे, तब उनके मुखसे मैंने इस विषयकी सुना था । हे नरनाथ ! जब धर्मज्ञ व्यासदेव पवित्र और प्राचीन इतिहास कह रहे थे, तब उनके मुखसे भी मैंने यह कथा सुनी थी । हे पाण्डव ! फिर ब्राह्मणोंके विषयमें श्रीकृष्णके मुखसे भी मैंने यह कथा सुनी है ; ब्राह्मणोंका धन हरना उचित नहीं है, सदा उन लोगोंके विषयमें क्षमा करनी चाहिये । चाहे ब्राह्मण बालक ही, दरिद्र ही अथवा कृपण ही होवे, उसकी कदापि अवमानना न करनी चाहिये, ब्राह्मण लोग मुझे सदा ऐसा ही उपदेश दिया करते हैं, ब्राह्मणोंके समीप देनेका सङ्कल्प करके उन्हें दान देना ही उचित है, ब्राह्मणोंकी आशाकी निष्फल करना योग्य नहीं है । हे पृथ्वीपाल ! ब्राह्मण लोग पहलीकी ओर हुई आशासे जलती हुई अग्निकी भांति समृद्ध हुआ करते हैं । हे सहाराज ! वे पहलीकी आशासे संयुक्त होके क्रोधपूर्वक जिसकी ओर देखते हैं, उसे इस प्रकार भक्षण किया करते हैं, जैसे अग्नि तण काठ प्रभृतिको जला देती है और जब वेही प्रसन्न होकर प्रशान्त वचनसे जिसे अभिनन्दित करते हैं, उसका राज्यचिकित्सकके समान होता है, उसके निकट कोई आपदा नहीं रहती, पुत्र, पौत्र, बन्धु, बान्धव, मन्त्री, पर और प्रजा, सबको ही वह पुरुष शक्तिके अनुसार उत्तम रीतिसे पालन करता है ; पृथ्वीपाल सहस्र किरणवाली सूर्यके तेज समान ब्राह्मणोंका यह परम तेज दीख पड़ता है । हे भरत-सत्तम युधिष्ठिर ! यदि कोई उत्तम जाति प्राप्त

प्राणियों की इच्छा करे, तो उसे योग्य है, कि ब्राह्मणों को दान देनेका सङ्कल्प करके दान करे। ब्राह्मणोंको दान देनेसे अत्यन्त उत्तम अन्न प्राप्त करनेमें ससर्था होता है, इसलिये दानके समान महत् कार्य और कुछ भी नहीं है। इस लोकमें दान करनेसे देवता और पितरों का जीवन धारण किया करते हैं, इनलिये आत्मान मनुष्य ब्राह्मणोंको देने योग्य वस्तु माने, क्योंकि ब्राह्मण ही दानका पात्र है। ई भरतयेष्ट। ब्राह्मण ही महत् तीर्थरूपमें धर्मोत्थित होते हैं, इसलिये किसी समयमें ही श्राद्ध पूजित होकर गमन न करें।

६ अध्याय समाप्त ।

महाराज युधिष्ठिर बोले, हे राजर्षि। उपकारकी इच्छा करके जो लोग उपकार करते हैं, वैसी मित्रता और उपकारकी इच्छा करनेवाले जो पुरुष उपकर्ता बनते हैं, वैसी मित्रतासम्बन्धके वशमें हीकर याद कोई पुरुष श्राद्धार्थको उपदेश करे, तो उसे कुछ दोष होता है, वा नहीं? हे पितामह! जिससे मनुष्य लोग मोहित होते हैं, वह धर्मकी गति धनसत्ता है, इसलिये ऊपर कहे हुए शिष्यों, यद्यपे तुमसे मैं सुननेकी इच्छा करता हूँ।

महाराज बोले, हे महाराज। पहले ऋषियोंने भविष्यवाणी कीया था, कि जिस प्रकार श्राद्ध करनेकी तुम्हारे समीप करता हूँ, श्राद्ध करनेकी नीच जातिको उपदेश करना ही श्राद्ध करनेकी शक्ति है। कि ऐसा श्राद्धमें इच्छित श्राद्ध करनेकी शक्ति उपदेश करनेकी शक्ति है। हे भरत! श्राद्ध करनेकी शक्ति ही श्राद्ध करनेकी शक्ति है। हे भरत! श्राद्ध करनेकी शक्ति ही श्राद्ध करनेकी शक्ति है।

ब्रह्मायमने निकट एक पवित्र आयम है, वह अनेक प्रकारके वृक्ष गुल्म और लतसे परिपूरित, हरिण और पक्षियोंसे सेवित, सिद्ध-चारणोंसे युक्त और फूले हुए वनसे शोभित रहनेसे अत्यन्त रमणीय था; वह स्थान वृद्धतरे ब्रह्म-चारो और वाणप्रस्थ पुरुषोंसे परिपूर्णा था, सुखे तथा अन्निके समान तेजस्वी ब्राह्मण लोग वहां सदा निवास करते हैं। हे भरतयेष्ट। वह आयम नियम व्रतसयुक्त, दौर्घित, शिताहारी शुद्धचित्तवाले तपस्वियोंसे परिपूरित था। हे भरतप्रवर। वह तपस्या और अध्ययनके शब्दसे जिनादित तथा वृद्धतरे वालखिल्य वा सन्नासियोंसे निवृत्त था। पहले समयमें प्राणियोंके प्रभय निवृत्तसे दयायुक्त होकर कोई शूद्र सन्नास धर्म अवलम्बन करके भली भांति उत्साहपूर्वक उस आयममें उपस्थित हुआ। शूद्र सन्नासीको आयममें गया हुआ देखके तपस्वियोंने उसका वृद्धत प्रदर किया। हे भारत। वह उन सुनियोंको देवताओंके समान महातेजस्वी और अनेक प्रकारके नियमोंसे युक्त देखके अत्यन्त हर्षित हुआ। हे भरतयेष्ट! अनन्तर उसके मनमें यह विचार हुआ कि "मैं तपस्या करूँ" हे भारत। तब वह कृष्णपतिके दानों चरणोंको पकड़के बोला, हे दिग्बर! मैं आपकी कृपासे धर्म जाननेकी अभिलाषा करता हूँ हे भगवान्। इसलिये आप मुझसे धर्म कहने योग्य परित्याग करानेके उपयुक्त हैं। हे उत्तर। मैं नीचरथ शूद्र भाति हूँ। इससे आपका सेवा करनेकी इच्छा करता हूँ, आप मुझको उपदेश करके प्रदान कीजिये।

इत्युक्तिं श्रुत्वा, सन्नासी। अन्तःश्राद्ध करके शूद्र इस स्थानमें निवास करनेमें समर्थ नहीं होता, यह पुत्र्याग इच्छा होता है। इस आयममें दान करने और सेवा करने, तपस्य रहना, शिष्टसे रहने निश्चय ही श्राद्ध करनेकी शक्ति है।

शूद्रसे ऐसा कहा, तब उसने सोचा, कि "मैं इस स्थानमें क्या करूंगा ? सभी धर्मानिष्ठोंमें अज्ञा है, मैं अपना प्रियकार्य करूंगा, इस ही प्रकार मालूम होवे" अनन्तर उसने उस प्रायश्चित्तसे दूर जाके एक कटी बनाई और वहां पूजाके निमित्त वेदी, शयन करनेका स्थान तथा देवताओंका स्थान बनाया । हे भरतश्रेष्ठ । उसने उस ही कटीमें प्रवेश करके नियमनिष्ठ होकर मीनव्रत अवलम्बन किया । वह शूद्र सन्नग्रासी तिसस्रग्रा स्नान करके देवस्थानमें नियम पूर्वक बलि और होम करके उनकी पूजा करता था, सकल्पित नियमनिष्ठ और जितेन्द्रिय होके फल भोजन करता तथा औषधि और फलसे सदा निकटवर्ती अतिथियोंकी यथावत् पूजा करता था । इस ही प्रकार उसका व्रत समय व्यतीत हुआ ।

अनन्तर कोई मुनि उस शूद्र सन्नग्रासीको देखनेके लिये उसके आश्रममें उपस्थित हुए । उसने उस ऋषिसे स्वागत प्रश्न करके भली भांति विधिपूर्वक पूजा करके उन्हें सन्तुष्ट किया । परम तेजस्वी संश्रितव्रती धर्मात्मा ऋषि उसके सङ्ग अनुकूल वचन बहके जिस निमित्त आवे थे, वह उसके समीप वर्णन किया, हे भरतश्रेष्ठ नरनाथ । इस ही प्रकार वह ऋषि उस शूद्र सन्नग्रासीको देखनेके लिये बार बार उसके आश्रम पर आते थे । हे भरतश्रेष्ठ । अनन्तर शूद्र उस तपस्वीसे बोला, मैं पितृकार्य करूंगा, आप उस विषयमें मेरे ऊपर कृपा करिये । हे भारत । ब्राह्मणने उसका वचन स्वीकार किया, तब शूद्र पवित्र होकर ऋषिके निमित्त पायल आया । हे भरतश्रेष्ठ । अनन्तर दाभ और वनकी औषधि, पवित्र आसन तथा व्रती पुरुषोंके लिये आसन लाया । अनन्तर दक्षिण दिशाकी आवरण करके अन्यायपूर्वक व्रतोका आसन पश्चिमाग्र रूपसे रखा गया था, उसे देख कर ऋषिने उस शूद्रसे कहा, "इस आसनको

पूर्वगीर्ण करी और तुम पवित्र तथा उदक चोकर बैठो ।" जब ऋषिने ऐसा कहा तब शूद्रने वैसाही किया । धर्मागममें गमन करनेवाला मेधावी शूद्र दाभ, धर्म ह्यकव्य आदिसे जिस प्रकार पितर कार्य करना योग्य था, वह सब उस तपस्वी ऋषिके वचनके अनुसार पूरा किया, जब उसका पितृकार्य पूरा हुआ, तब ब्राह्मणने उसके समीपमें विदा होकर प्रस्थान किया ।

अनन्तर वह शूद्र तपस्वी व्रत समयतक तपस्याचरण करके वनके बीच पशुत्वकी प्राप्ति हुआ । हे तात । महातेजस्वी शूद्र उस पूर्वजन्मके एग्य मन्त्रसे महाराजवशमें उत्पन्न हुआ और वह विप्रर्षि उस ही समयमें मरके पुरोहित कुलमें उत्पन्न हुए । हे भरतश्रेष्ठ । इस ही प्रकार वह शूद्र और मुनि उस स्थानमें उत्पन्न होनेकी दोनों ही धीरे धीरे वर्द्धित होकर बिया विषयमें दक्ष होगये । ऋषि अथर्व वेद तथा ऋक् यजु और साम, इन तीनो वेदोंमें सुशिक्षित हुए, तथा सूत्रोक्त यज्ञ प्रयोग और ज्योतिषशास्त्रके भी पारदर्शी हुए, सांख्य शास्त्रमें भी उनकी परम प्रीति विशेषरूपसे वृद्धिकी प्राप्ति हुई । इधर पिताके परलोकमें गमन करनेपर राजपुत्र भी पवित्र चरितवाली प्रजा-मूहसे अभिषिक्त होकर पृथ्वीपति हुआ । उसने अभिषिक्त होकर उस ऋषिको अपना पुरोहित बनाया ।

हे भरतश्रेष्ठ । राजा उसे पुरोहित बनाके परम सुखसे बास करने लगा, वह धर्मपूर्वक प्रजापालन करते हुए राज्य शासन करता था, वह राजा सदा धर्मकर्ममें पुण्याहवाचनके समय पुरोहितकी देखकर उपहास करके हंसता था । पुरोहित बार बार उस राजाकी उपहास करते हुए देखकर क्रुद्ध हुआ । अनन्तर पुरोहितने एक समय एकान्त स्थानमें राजाके सङ्ग मिलके अनुकूल वचनसे उसे प्रसन्न किया । हे भरतर्षभ । फिर उस पुरोहितने राजासे कहा, हे महातेजस्वी । मेरी यह इच्छा

राज । ब्राह्मण सदा ही उपदेश देनेसे विभ्रम रहें, उपदेश देनेसे लज्जें लेश मिलता है । हे नृपसत्तम । ब्राह्मणको योग्य है, कि सदा वचनको संयम कर रखे, इस लोकमें दोनवर्गवाले पुरुषसे कुछ भी न कहे । हे सदाशत्रु । ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनोंवर्ग द्विजाति हैं, इन्हें उपदेश करनेसे ब्राह्मण कदापि दूषित नहीं होता है ; परन्तु किमीके निकट कुछ भी न कहना । साधुओंका मुख्य कर्तव्य कार्य है, क्यों कि धर्मकी गति अत्यन्त सूक्ष्म है इसीसे वह अज्ञतात्म पुरुषोंको नहीं मालूम होती, इसही कारणसे सुनि लोग आदरयुक्त हीके भी मौनव्रत अवलम्बन करते हैं ; यदि कुछ वचन कहनेसे दोष हीना पड़े, इस ही भयसे वे लोग कुछ भी नहीं कहते । धार्मिक गण, तथा सत्य और सरलतायुक्त मनुष्य भी न कहने योग्य वचन कहनेसे पापभागी होते हैं । इसलिये कदापि किसीके विषयमें उपदेश करना उचित नहीं है, ब्राह्मण लोग जिसे उपदेश करते हैं, उसके पापके फलभागी होते हैं, इस लिये धर्मकी इच्छा करनेवाले बुद्धिमान् पुरुषको उचित है, कि विचारके वचन कहे । वाणिज्य और धनके लाभसे जो उपदेश किया जाता है, वह उपदेश करनेवालेका अवश्य ही नष्ट करता है । पूछन पर विशेष निश्चय करके बोलना उचित है । जिससे धर्म प्राप्त हो, नैसा ही उपदेश करना चाहिये । यह मैंने तुम्हारे प्रश्नके अनुसार सब उत्तान्त कहा और उपदेश भी किया, अधम पुरुषको उपदेश देनेसे अत्यन्त लेश प्राप्त होता है, इसलिये इस लोकमें वैसे पुरुषोंको उपदेश करना उचित नहीं है ।

१० अध्याय समाप्त ।

धुधिष्ठिर बोले, हे पितामह । कैसे पुरुष अथवा कौसी स्त्रीमें कमलालक्ष्मी सदा निवास करती है ? आप मुझसे यहही कहिये ।

भोग बोले, इस विषयमें जैसी घटना हुई थी और मैंने जिम प्रकार सुना है, तथा श्रीकृष्णके निकट स्वर्णिनीने लक्ष्मीसे जो प्रश्न किया था, उसे तुम्हारे समीप कहता हूँ, सुनी प्रदुम्बकी माता नाशायकके अज्ञवाग्निनी स्वर्णिनी कामलवर्ग प्रकाशमान लक्ष्मीको उत्तम प्रकार नेत्रसे देखकर कौनूदलवृक्षसे प्रश्न किया । हे महर्षि कल्पे । त्रिलोकेश्वर कान्ते । इस लोकमें तुम कैसे मनुष्यके निकट हाथी घोड़ेके स्तनसे तथा धीरज सुन्दरताई वा पराक्रम आदि रूपसे निवास करती हो और कैसे लोगोंके समीप नहीं जाती ? इस विषयको मेरे समीप यथार्थ रीतिसे वर्णन करो । जब गरुडवृक्षके रुम्भुखमें स्वर्णिनी देवीने लक्ष्मीसे ऐसा प्रश्न किया, तब वह चन्द्रमुखी मसन होकर उत्तम और मधुरवचन कहने लगी ।

लक्ष्मी बोली, हे सुभग । मैं प्रतिभावन, निराश्रयी, कार्यदत्त, क्रोधरहित, देवताओंकी आराधनामें निष्ठावान, कृतज्ञ, जितेन्द्रिय और उद्योगी पराक्रमी पुरुषके निकट सदा निवास किया करती हूँ और जो पुरुष कार्य करनेमें समर्थ नहीं है, जो नास्तिक, बर्षासङ्कर करने वाले, कृतघ्न, भिन्न चरित्री, निष्ठुर वचन बोलने वाले, चोर और गुरुजनोंकी असूया करनेवाला है,—उनके निकट कदापि निवास नहीं करती और जो लोग अल्पपराक्रमी, अल्प बलवाले, अल्प बुद्धि तथा अल्प मानयुक्त हैं, जो किसी विशिष्ट पुरुषके निकट लेश पाते और क्रोध करते हैं वैसे गुप्त-मनोरथी अर्थात् जो एका विषयके चिन्ता करते हुए दूसरे विषयमें जा पड़ते हैं वैसे मनुष्योंके समीप मैं कभी स्थित नहीं होती । इसके अतिरिक्त जो पुरुष अपनी किसी प्रकारकी उन्नतिकी इच्छा नहीं करते, जिनका अन्तरात्मा स्वभावहीसे उपहत हुआ है, उन अल्प सन्तोषवाले मनुष्योंके निकट मैं पूरीरीतिसे निवास नहीं करती । स्वधर्ममें निष्ठावान,

सहारे भ्रमण करते हुए भूख प्रासर्ग पीड़ित होकर दिशाको न जान सका। महाराजने परिश्रमसे प्रासा छोकर उधर उधर भ्रमण करके निर्मल जलसे प्ररित एक मनोहर तालाव देखा। उसने उस ही तालावपर जाके पहले घोड़ेको जल पिलाया और पानी पिलाके घोड़ेको एक वृक्षमें बाधकर जलमें खय स्नान किया, स्नान करते ही स्त्री होगया। राजा अपनेको स्त्री रूपधारी देखके राजाकी इन्द्रिये और मन उस समय अत्यन्त व्याकुल हुआ। चिन्ताकरने लगा, "मैं किस प्रकार घोड़ेपर चढ़ूं, कैसे नगरमें जाऊं, अग्निष्ठूत यज्ञके सहारे मेरे महाबलवान एक सौ औरस पुत्र उत्पन्न हुए हैं, मैं उनसे क्या कहूंगा और पुरवासी तथा जनपद वासियोंसे ही क्या कहूंगा?" उस समय वह इन्हीं सब विषयोंको विचारने लगा। "धर्म तत्त्वार्थदर्शी ऋषि लोग कहते हैं, कि मृदुत्व, तनुत्व तथा बिल्वत्व, ये तीन स्त्रियोंके गुण हैं और व्यायाम कठोरताई और बोर्ये ये तीन पुरुषोंके गुण हैं; इस समय मेरा सब पौरुष विनष्ट हुआ, न जाने किस कारणसे स्त्रित्व उत्पन्न हुआ? स्त्रित्व निवन्धन अब फिर घोड़ेपर चढ़नेका मैं किस प्रकार उत्साह करूँ। यह सब विचारके राजा अत्यन्त यत्न पूर्वक घोड़ेपर चढ़के फिर स्त्रीरूपसे नगरमें आया। उसके पुत्र, स्त्रिये, पुरवासी तथा जनपद-वासियोंने यह क्या हुआ? ऐसा ही सोचकर विस्मययुक्त हुए।

अनन्तर उस स्त्रीरूपी वृक्षप्रवर राजऋषिने कहा, मैं सेनाके सहित मृगयाके लिये गया था, देव वशसे मार्ग भूलकर एक घोर वनमें प्रविष्ट हुआ, उस भयङ्कर वनके बीच मैं प्रासर्ग आर्त हुआ था, अनन्तर वहाँपर पक्षियोंसे परिपूरित एक मनोहर तालाव दीख पड़ा; उसमें स्नान करते ही देव वशसे मेरा ऐसा रूप होगया है। वह राजा पत्नी और सन्तियोंको अपना नाम

गोत्र सुनाकर अन्तमें कुमार बालकीसे बोला है पुत्रगण! मैंने राजा होके स्त्रित्व लाभ किया है, इसलिये वनमें गमन करता हूँ, अब तुम लोग परस्पर प्रीतिपूर्वक राज्यभोग करो। उसने अपने एक सौ पुत्रोंसे ऐसा कहके वनमें गमन किया; वनमें जाके वह एक तपस्वीके आश्रममें पञ्चके उसके समीप निवास करने लगा। उस आश्रममें तपस्वीके द्वारा उसके गर्भसे एक सौ पुत्र उत्पन्न हुए। अनन्तर उसने उन पुत्रोंको सङ्ग लेके पहलेके पुत्रोंके निकट आके कहा। तुम लोग मेरी पुरुष अवस्थाके पुत्र हो और मेरे स्त्रित्व प्राप्त होनेपर ये सौ पुत्र उत्पन्न हुए हैं। हे पुत्रगण! इसलिये तुम लोग इनके सङ्ग मिलके राज्य भोग करो।

अनन्तर वे सब भाई मिलके उस समय राज्य भोग करने लगे। देवराजने उन लोगोंको आत्मावसे उत्तम प्रकार राज्यभोग करते हुए देखकर क्रुद्ध होके मनमें सोचा, कि मैंने तो इस राजऋषिका उपकार ही किया है, इसका अपकार तो कुछ भी न हुआ। अनन्तर शत क्रतु इन्द्र ब्राह्मणका रूप धरके उस नगरमें जाकर राजपुत्रोंका भेदित करनेमें प्रवृत्त हुए। उन्होंने कहा, जा लाग एक पिताके पुत्र हैं, वैसे भाइयोंमें भी सौभ्रातृ नहीं रहता, कश्यपके पुत्र देवता और असुर लोग परस्पर विवाद किया करते हैं। तुम लोग भद्रास्वन राजाके पुत्र हो, और ये लोग तपस्वीके पुत्र हैं, जब कि देवता और असुर, दानों कश्यपके पुत्र होनेपर भी राज्यके निमित्त विवाद किया करते हैं, तब तपस्वीके पुत्र जो तुम्हारे पैतृक राज्यको भोग करते हैं, यह अत्यन्त ही आश्चर्य है। राजपुत्र लोग इन्द्रके द्वारा भेदित होनेपर युद्धमें परस्पर एक दूसरेका नाश करते हुए सब नष्ट होगये। तपस्विनी यह वृत्तान्त सुनकर अत्यन्त दुःखित होके रोदन करने लगी। इन्द्र ब्राह्मण वेष धरके उस तपस्वीके निकट

बोली, हे बरानने ! तुम किस दुःखसे
 रोकर रोदन कर रही हो ?
 उस समय ब्राह्मणकी देखकर महा
 कृपायुक्त स्वरसे कहा, हे ब्रह्मन् । मेरे दो
 भे पुत्र बाल्यसे नष्ट होगये हैं । हे विप्रवर !
 पहले मैं राजा था, उस समय मेरे समान रूप-
 का एक ही पुत्र उत्पन्न हुए थे, अनन्तर किसी
 समय मैं मृगयाके निमित्त गृहसे निकलके घने
 वनमें मार्ग भूल गया, हे द्विजोत्तम । उस वनके
 बीच एक तालाबमें स्नान करनेसे मैं स्त्री
 हो गया । अनन्तर पुत्रोंकी राज्य देकर जन मैं
 स्त्री होकर वनके बीच इस आश्रममें आई,
 तब महातुभाव तपस्वीके द्वारा मेरे एक ही
 पुत्र उत्पन्न हुए, मैं उन्हें नगरमें ली गई थी ।
 हे विप्रवर । कालक्रमसे मेरे उन सब पुत्रोंमें
 के अत्यन्त हृष्या ; मैं देवकी द्वारा पुत्ररहित
 होकर इस समय शोककर रही हूँ । इन्द्रने उसे
 देखकर कठोर वचन कहा, हे भर्तृ ।
 परन्तु मेरे अधिष्ठित रहनेपर भी सुभो आह्वान
 करके इन्द्रद्विष्ट अग्निष्टोम यज्ञ करके तुमने
 मेरे चित्तमें अत्यन्त दुःख उत्पन्न किया था । हे
 भर्तृ । मैं वही इन्द्र हूँ मैंही तुम्हारे विषयमें
 ऐसा पण्डित ले रहा हूँ । उस समय राज-
 कपि इन्द्रकी देख उनके दोनों चरणोंपर
 अपना सिर रखके बोली, हे देवश्रेष्ठ । आप
 मेरे शरीरमें, मैंने एककी इच्छासे यज्ञ किया
 था, उस विषयमें सुगुणर हृमा करनी उचित
 है । इन्द्र हमकी दिगतीसे सत्कृत्य हीके वरदान
 मांगने लिये उद्यत होके बाली, हे राजन् !
 आपकी शरीरसे जा सब पुत्र उत्पन्न हुए थे,
 परन्तु अब देखके जिन पतंग जन्म ग्रहण
 करके सबके बीच हीनसे पुत्र जीवित होवें,
 मैंने सोचा है । अनन्तर तापसी माध
 वीके साथ लालके इन्द्रसे बोली, हे
 देवराज ! मैंने आपपर एक ही पुत्र उत्पन्न
 करके देवोंके अंग बनवाये । तब इन्द्रने विजित

हीके उस स्त्रीसे पूछा, कि पुत्रपशरीरके उत्पन्न
 हुए पुत्र तुम्हें अप्रिय क्यों हुए ? और स्त्री
 होनेपर जो सब पुत्र जन्मे हैं, उनके ऊपर
 तुम्हारा अधिक स्नेह क्यों है ? मैं उसका
 कारण सुननेकी इच्छा करता हूँ, इसलिये
 इस विषयको तुम्हें मेरे समीप वर्णन करना
 उचित है ।

स्त्री बोली, हे देवराज । स्त्रीकी स्नेह
 अधिक होता है, पुत्रपका वैसा नहीं होता,
 इसही लिये मेरी स्त्री अवस्थानें जा सब पुत्र
 उत्पन्न हुए हैं वेही जीवित होवें ।

भीष्म बोली, इन्द्र उन तापसीका वचन
 सुनके प्रोतिपूर्वक बोली, हे सत्यवादिनी !
 तुम्हारे सब पुत्र ही जीवित होवें । हे उत्तम
 व्रत करनेवाली राजेन्द्र । परुपत्न अथवा स्त्रीत्व,
 इन दोनोंमेंसे जो इच्छा हो, वह वर मांग लो ।

स्त्री बोली, हे इन्द्र ! मैं स्त्रीत्वको ही
 अभिलाष करती हूँ, परुपत्नको इच्छा नहीं
 करती । देवराजने ऐसा वचन सुनके फिर उससे
 कहा, हे महाराज ! तुमने परुपत्नको परिग्रहण
 करके किस लिये स्त्रित्वकी इच्छा की ? स्त्रीत्व-
 पधारी राजाने देवराजका ऐसा वचन सुनके
 उत्तर दिया, हे देवेन्द्र । परुपत्नके संयोगसे स्त्रीको
 ही अधिक प्रमत्तता हुआ करता है, यह मत्त्व
 है, कि स्त्री शरीरमें ही रतिका अधिक समा
 मिलता है, मैं स्त्रीभावमें ही सन्तुष्ट हूँ । हे
 देवराज । आपकी उदा इच्छा हो, वहां जाइये ।
 इन्द्र बोले, ऐसा ही हो' वह वचन सुनके लो
 तापसीका आसन्नपण करके देवराजका वर
 मांगे । हे महाराज । इन्द्रने प्रकार स्त्रीका वर
 मांगे अधिक वैश्वदेव सुष्ठु वर्णित हुआ है ।

१०. यथाप्यसमाप्त

महाराज इन्द्रद्विष्ट राजा भीष्मकी उपाय
 इन्द्रने अत्यन्त हीनसे पुत्र उत्पन्न करके

पारलौकिक कल्याणकी इच्छा करनेवाले हितैषी मनुष्यों को इस विषयमें क्या करना चाहिये और कैसे स्वभावसे युक्त होके लोक-यात्रा निभावे ।

भीष्म बोले, शरीरसे तान, वचनसे चार और मानससे तीन इन दश प्रकारके कर्मोंको परित्याग करे । प्राणिहंसा, चोरी और परस्त्री हरण ये तीनों शारीरिक पाप परित्यागके योग्य हैं । हे राजेन्द्र । ग्रामवार्तादि, निटुन बचन कहना, राज द्वारमें पराये दोष प्रकट करना, असत्प्रलाप वा मिथ्या अघात् दूसरेको पीड़ित करनेवाला मिथ्या बचन, इन चार प्रकारके पापोंकी जल्पना और चिन्ता न करे अर्थात् 'ऐसा कहूंगा' यह मनमें भी न साचे परधनकी चिन्ता, दूसरेकी बुराईकी चिन्ता करना और बाद विषयमें नास्तिकता, ये तीनों पाप कर्मोंको मनसे परित्याग करना चाहिये । परस्त्र विषयकी चिन्ता न करनी, सब जीवोंमें सुहृद्भाव और कर्ष्य फलका अस्तित्व स्वीकार मन ही मन इन त्रिविध विषयोंका आचरण करे । इसलिये मनुष्य बचन, शरीर और मनके द्वारा अशुभ आचरण न करे, शुभ वा अशुभ कर्ष्य करनेसे उसका फल भोगना पड़ता है ।

१३ अध्याय समाप्त ।

राजा युधिष्ठिर बोले, हे गङ्गानन्दन पिता-महें । आपने जगत्पति महेश्वरके नामोंकी सुना है, इसलिये इस समय उस ही जगन्नि-यन्ता अन्तर्धामी विशाल विश्वरूप महाभाग सुरासुर गुरु जगत्की उत्पत्ति और लयके कारण स्वयम्भू देवके नामोंको यथार्थ रीतिसे वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, जो देव सर्व उपादान निबन्ध-नसे सर्वगत होके भी सर्वत्र नहीं देख पड़ता, उस धीमान् महादेवके गुणोंको वर्णन करनेमें

मैं असमर्थ हूँ । जो विराटसूत्रात्मा वा प्राज्ञका उपादान तथा निमित्त कारण है, ब्रह्मा आदि देवता और पिशाच प्रभृति जिसकी उपासना करते हैं, पञ्चतन्मात्र अङ्गद्वार मन्त्र अव्यक्त विश्वकारण प्रकृतिके परम हेतु भीक्ता परमसे भी परतम रूपसे योगवित् तत्वदर्शी ऋषि लोग जिमका ध्यान किया करते हैं । जो अपरिणामी परब्रह्म, अद्याकृत कारण, रज्ज् सर्पवत् भासमान होके भी अनिर्वचनीय है । जिसने अपने तेजप्रभावसे साया और उसमें प्रतिबिम्बित चेतन्यको प्राणि-कर्मभ्रान्तरीधसे साम्यावस्थामें स्थापित करते हुए निज सत्तामें स्फूर्ति प्रदान करके ब्रह्माको उत्पन्न किया है । जब कि उस देवोंके देवसे प्रजापति उत्पन्न हुए हैं, तब गर्भ जन्म जरायुक्त मृत्यु, सम्पन्न कौन मनुष्य उस धीमान् महादेवके गुणोंको वर्णन करनेमें समर्थ होगा । हे तात । शंखचक्र गदाधारी नारायणके अतिरिक्त मेरे समान कोई मनुष्य उस परमेश्वरको नहीं जान सकता । ये गुणोंमें श्रेष्ठ परम दर्ज्य दिव्य दृष्टि महातेजस्वी विद्वान् विष्णु योगनेत्रके सहारे उसे देख सकते हैं । सह भक्तिके हेतु महात्मा कृष्णके द्वारा समस्त जगत् व्याप्त होरहा है । हे भारत । बदरिकाश्रममें इन्होंने उस ही देवको प्रसन्न करके दिव्य दृष्टि महेश्वरके प्रभावसे उस समय सब लोकोंके बीच योग्य वस्तुओंसे भी प्रियतरत्व प्राप्त किया है । इस ही कृष्णने पूरो रीतिसे एक हजार वर्षतक तपस्या की थी, चराचर गुरु वरददेव शिवको प्रसन्न करके कृष्णने युगयुगमें महेश्वरको सन्तोषयुक्त किया है और इस महात्माकी परम भक्तिसे महादेव प्रसन्न हुए हैं । जगद्-योनि महादेवका जैसा ऐश्वर्य्य है, उसका उस अच्युत हरिने पुत्रके निमित्त साक्षात् दर्शन किया है । हे भारत । उससे परे मैं और किसी को भी नहीं देखता ; ये महाबाहु कृष्ण ही उस महादेवके नामोंकी श्रेष्ठरूपसे कह सकते

यग किया, तब मैंने ऋक्ष राजपुत्रीकी अनुमति लेकर फिर पुरुषसत्तम पिता तथा माता श्रीर राजा आहुतकी निकट जाके जास्ववतीने अत्यन्त दुःखित होके तुमसे जो कुरु कहा था, उसे निवेदन करके अति कष्टसे उनकी आज्ञासे गद और महाबलवान बलदेवके निकट सर वृत्तान्त बर्यान करके उनको अनुमति मांगी। उस समय उन्होंने प्रसन्न होके कहा, तुम्हारे तपकी निर्विघ्न वृद्धि होवे, अनन्तर मैंने गुरुजनोंकी आज्ञा पाके गरुड़की सारणा किया। गरुड़पर चढ़के मैं हिमालय पहाड़पर गया और वहां पहाड़के मैंने उसे विदा किया। अनन्तर उस पर्वतपर आश्चर्यमय विषयोंकी देखने लगा। वैयाघ्रपद गोल सहानुभाव उपमन्यूका दिव्य आश्रम जो तपस्वियोंका क्षेत्र कहके विख्यात था, मैंने उस अद्भुत और उत्तम स्थानको देखा वह आश्रम देवताओं और गन्धर्वोंसे पूजित तथा ब्राह्मी लक्ष्मीसे समावृत था, धव, ककुभ, कदम्ब, नारियल, कुरवक, कोतकी, जासुन, पाटल, बट, वसुण, वसनाभ, बैल, खरल, कापत्य, पियाल, शाल, ताल, बदरी, कुन्द, पुन्नाग, अशोक, अतिसुक्त सधुका, कोविदार, चम्पा, पनस और दूसरे अनेक प्रकारके फल और फूलोंसे युक्त वृक्षोंसे घिरा हुआ था। वह आश्रम पुष्प, गुल्म और लताओंसे परिपूर्ण, केलीके खम्भसे शोभित, विविध पक्षियोंके भोज्य फल और वृक्षोंसे अलंकृत, यथायोग्य स्थानमें रखी हुई भस्मसे ढकी हुई अग्निसे विभूषित, रुद्र बन्दर शार्ङ्ग सिंह हरिन बर्हिण मज्जारि भुजगन्द और तेंदुओंसे परिपूर्ण, अनेक प्रकारके मृगसमूह भैंसे और वृक्षोंसे निषेवित सज्जत प्रभृति हाथियोंसे विभूषित अनेक प्रकारके प्रहृष्ट पक्षियोंसे सेवित और बादलके समान उत्तम फूले हुए वृक्षोंसे विचित्र बोध होता था, वहांपर विविध पुष्पोंकी सुगन्धियुक्त दिव्य स्त्रियोंके संगीत समान सुखस्पर्श युक्त वायु बह

रही थी। हे वीर! वह स्थान जलधारा निगाद, पक्षियोंकी बोली, हाथियोंके मनोहर चिरघाड़, किन्नरोंके उदार गीत और सामगान करनेवाली ब्राह्मणोंकी पवित्र ध्वनिसे अलंकृत था; दूसरे पक्षोंकी मनसे भी अचिन्तनीय, तड़ागोंसे अलंकृत और विशाल तथा कसम वृत अग्निशुद्धीके द्वारा उत्तम शोभासे युक्त था।

हे महाराज! वह आश्रम पवित्र जलवाहिनी जन्मनन्दिनीसे सदा सेवित और विभूषित तथा अग्निके समान तेजस्वी महात्माओंसे अलंकृत था। वायु तथा जल पीनेवाले जपमें रत मैत्री प्रभृति निश्चय करके शोधन करनेवाले ध्याननिष्ठ योगी जन गौर धूमप्राश उष्ण और चौरप ब्राह्मणोंकी द्वारा सब भांतिसे सेवित था। गोचारी अर्थात् जो लोग गजके समान मुखसे आहार किया करते हैं; अश्वकुट, दन्ती-लखटिका, सरुचिप अर्थात् चन्द्रकिरण पान करके जीवन धारण करनेवाले, फेनप, मृगचारी, अश्वत्थफल भोजी, जलमें शयन करनेवाले, चौर और चर्मस्वरधारी तथा बल्लभ और अत्यन्त कष्टसे जो लोग उन सब नियमोंमें तत्पर रहते हैं, वैसे अनेक प्रकारके तपस्वी सुनियोंका दर्शन करके मैंने उस स्थानमें प्रवेश करनेकी इच्छा की। हे भारत! हे राजन्! आकाशमण्डलमें चन्द्रमण्डलकी भांति वह आश्रममण्डल पुष्पकर्म करनेवाले सहानुभाव भव आदि देवताओंसे सदा उत्तम रीतिसे पूजित होकर विराजमान था। सहातपस्वी महात्माओंके सहवास और प्रभावसे वहांपर नेवल विषधर सांपोंके साथ और बाघ मृगयुक्तोंके सङ्ग मिलकी भांति क्रीड़ा करते थे। वेदवेदान्त जाननेवाले विविध नियमोंसे विख्यात हिजवर्य महाबल सहस्रियोंसे सेवित उस सर्वभूत मनोरम अष्ट आश्रमस्थलमें प्रवेश करते ही मैंने जटा चौरधारी तेज और तपस्याके द्वारा

जब उक्त समान प्रकाशमान, शिष्योक्ति अनुगत
 ज्ञान गीतसम्पन्न निग्रहातुग्रहमे समर्थ दिज-
 वर एतन्मुक्ता दर्शन किया । जब सैने सिर
 मोषा करके उनकी वन्दना की, तब वह मुझसे
 बोले, हे पण्डितोक्त । तुमने सुखसे आगमन
 किया है न ? इस लीगोंकी तपस्या सफल
 है, जो कि तुम पूज्य होके भी हमारी पूजा
 करके हो और हमारे दर्शनीय होनेपर भी हम
 ओगोंके दर्शनकी इच्छा करते हो । मैंने हाथ
 जोड़के वनसे सृग, पक्षी, गन्धि, धर्म्य और
 शिष्ट के विषयमें अनामय प्रज्ञा किया ।

अन्तर भगवान् उपमन्यु मुझसे परस मनो-
 वाक्य वचनमे बोले, हे ऋष्या । तुम अपने
 म्यान पर निःसन्देह प्राप्त करोगे । तुम उत्तम
 मन्त्र तपस्या अवलम्बन करके नर्वनियन्ता
 महादेवकी मन्त्रुष्ट करो । हे अधीश्वर । वह
 ही अपरोक्ष होके इस ही स्थानमें विराजमान
 है । हे अनाह्न । पहिले समयमें ऋषियोंके
 कर्म देवताओंने इस ही स्थानमें तपस्या,
 इन्द्र, सत्य और इन्द्रियनिग्रहके द्वारा उस
 स्थानकी मन्त्रुष्ट करके शुभवासनाओंको प्राप्त
 किया था । हे शत्रु नाशन । तुम जिसकी प्रार्थना
 कर रहे, वह तपोनिधि और तेजकी आधार
 स्थानमें ही स्थानमें शुभामुष
 को प्राप्त करते हुए अभिप्रायकी उत्पन्न
 भावनाओंके सहित विराजमान है ।

मैंने परमेशकी कृपासेवाला जो शिरच्छका-
 री तपसा दानदया, उरने महादेवकी तपसा
 के लिये पर्यन्त सदा देवताओंका ऐश्वर्य
 का प्रदाता करीया सुख पर सन्दर नामसे
 जानते हैं । उरने महादेवकी परप्रभावसे
 जो परमेश्वर इन्द्रके सन्तुष्ट किया था । हे
 शत्रु नाशन । तपसा पर ही वचन और
 शिष्टाचार पर उचित सत्यके उर सन्द-
 रनासे उरने विद्वान् ज्ञान था ।

उरने परमेश्वरके सत्यके आशानने

जलान्तरचर बलगर्भित दैत्यको मारने तुम्हें
 जो चक्र दिया था, तथा उस दैत्यको मारनेके
 लिये वृषभध्वजने जो शक्तिके समान प्रकाशमान
 चक्र उत्पन्न किया था, अगमानने जो तुम्ह
 प्रदुत तेजसे युक्त दुर्हर्ष चक्र प्रदान किया था,
 पिनाकीके प्रतिरिक्त दूसरा कोई परस उनका
 दर्शन नहीं कर सकता । इस ही निमित्त महा-
 देवने उस समय क्रुद्धा था, कि यह सुदर्शन
 होवे ; तभीसे लोकके बीच वह सुदर्शन नामसे
 प्रतिष्ठित होरहा है । हे तात देशव ! वह चक्र
 मन्दरके आड़में लगके जीर्ण तणके समान व्यर्थ
 हुआ था । महादेवने उस मन्दर असुरकी यह
 वर दिया था, कि तुम सब शस्त्रोंसे अवश्य होगे,
 इस ही वरके प्रभावसे वह धीमान् प्रवण वरा-
 शाली असुर निज अङ्गपर चक्र और सैकड़ों
 वज्र आदि शस्त्रोंकी चोट सहजमे ही सह
 सकता था । जब वरवान मन्दरने देवताओंको
 अत्यन्त पीड़ित किया, तब देवताओंने महा-
 देवके दिवे हुए वरके प्रभावसे गर्भित दानवोंके
 दलको नष्ट किया था, देवताओंके बुद्धि कोशमें
 वे लीय आपसमें कलह करके विनष्ट हुए ।

महादेवने विद्युत्प्रभा दानवके ऊपर प्रसन्न
 होके उनके तीनों लोकका ऐश्वर्य दान किया था,
 वह ली हजार वर्षतक सदा सौख्यका प्रद-
 हुषा था । भगवानने उसे उदा था, कि तु मया
 मेरा ही प्रवचन लीगा और उसे मन्त्र प्रद-
 गत प्रदान किया था । अन्तरगत भगवानने
 उसे राज्यके सहित मन्त्रोप दान किया

अन्तर भगवान् नागद भी महादेव
 प्रभावसे सदा उरने हुआ जो और जिन पर
 भी उरने तक निज सत्यके लक्ष्मणों । तपसा
 था, भगवान् शत्रु शत्रु पर प्रवण । तपसा
 ही तुम्हारे लिये जो वरके प्रभावसे उरने
 वरके ही देवोदेव । तपसा उरने सदा
 अन्तर सत्य परमेश्वरके सत्यके सत्यके
 भावसे प्रवण । तपसा उरने सत्यके सत्यके

ब्रह्मविद्यासे उत्पन्न शाश्वत बल प्रदान करिथी ।
निग्रहानुग्रहमें समर्थ भगवानने उशका वचन
वचन सुनके कहा, 'ऐसा ही होगा ।'

स्वयम्भुवस्तु भी पुत्रके निमित्त यागके
सहारे तीन सौ वर्षतक हिरण्य गर्भमें राविष्ट
हुए थे भगवानने उसे कात परिमित सस्र
पुत्र प्रदान किया । हे कृष्ण । वेदमें वर्णित योगी-
श्वरकी तुम निःसन्देह जानते हो । परम
धार्मिक ऋषि जो याज्ञवल्क्य नामसे विख्यात
हैं ; वह महादेवकी आराधना करके अतुल
यशस्वी हुए हैं ।

पराशर पुत्र महासुनि योगिवर वेदव्यासन
भी शङ्करकी आराधना करके अग्रेष यशलाभ
किया है । पहले समयमें वासुखिल्य सुनिर्योनि
देवराजके द्वारा अवज्ञात होनेसे क्रुद्ध होकर
तपस्याके सहारे महादेवकी सन्तुष्ट किया ।
जगत्पति महादेव प्रसन्न होके उनसे बोले, तुम
लोग तपस्याके द्वारा सोम हरनेवाले गरुड़को
उत्पन्न करोगे ।

पहले समयमें महादेवके श्लोधवश समस्त
जल बष्ट हुआ था । महेश्वरने सप्त कपाल
अर्थात् त्र्यम्बक देवत मन्त्रके सहारे जलको
फिर उत्पन्न किया । अनन्तर महादेवके प्रसन्न
होनेपर पृथ्वीमण्डलपर समस्त जल पीने योग्य
हुआ था ।

अत्रिसुनिकी ब्रह्मवादिनो भार्या पतिको
परित्याग करके प्रतिज्ञा की, कि मैं अब फिर
कभी किसी प्रकारसे भी उस सुनिकी वशवर्ती
न हूंगी, ऐसा कहके वह महेश्वरकी शरणा-
गत हुई थी । उसने अत्रिके भयसे अनाहारी
होके तीन सौ वर्षतक महादेवकी कृपाके
निमित्त मूपल अर्थात् लोह हलके अग्रभागमें
शयन किया । महेश्वरने हंसके उससे कहा,
कि सृष्टमन्त्रके प्रभावसे बिना पतिके ही तुम्हारे
निःसन्देह पुत्र होगा, और वंशके बीच वह
तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध होगा ।

हे सधुस्दन । भगवान भक्तिमान विकारीने
महादेवकी प्रसन्न करके विधि लाभ की थी ।
हे अश्व । सांशतचित्त शाकल्यने नव सौ वर्षतक
मनो-यज्ञमें महादेवकी आराधना की थी ।
भगवान प्रसन्न होके उससे बोले, हे तात ! तुम
ग्रंथ कर्ता होगे । और दोनों लोकके बीच
तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी, सहर्षि कुलके
द्वारा अनन्तृत तुम्हारा वंश अक्षय होगा और
तुम्हारा पुत्र द्विजश्रेष्ठ तथा सूत्रकर्ता होगा ।

सतयुगमें नावर्णि नाम एक विख्यात ऋषि
थे, उन्होंने इस स्थानमें छः हजार वर्षतक
तपस्या की थी ; भगवान सृष्टदेव स्वयं उनसे
बोले, हे अश्व । मैं तुमपर प्रसन्न हुआ हूँ तुम
अजर और अमर होके लोकमें प्रसिद्ध अक्षय-
कर्ता होगे ।

हे जनाईन । पहले समयमें दिग्तासा भक्षु
एहीत भगवान काशीधाममें भक्तवर इन्द्रके द्वार
पूजित हुए थे, उन्होंने महादेवकी आराधा
करके देवराज्य पाया ।

पहले समयमें नारद सुनिने भक्ति भा
महादेवकी आराधना की थी, देवगुरु महादेव
प्रसन्न होके उनसे बोले ; तेज तपस्या और
कीर्तिके द्वारा तुम्हारे समान कोई भी न होगा,
गीत और वाजेके द्वारा तुम सदा मेरे अनुगत
रहोगे । हे तात । हे शिभुसाधव । मैंने जिस
प्रकार पहले समयमें देवके देव पशुपतिके
साक्षात् दर्शन किया था, उसे भी तुम बिस्तारके
सहित सुनो । हे अश्व । पहले देवकेदे
महादेवसे मैंने सावधान होके जिस प्रकार
उन्हें प्रबोधित किया था, इस समय उसे पू
रीतसे कहता हूँ । हे तात ! पहले सत्ययुग
वेदवेदाङ्ग जाननेवाले महायशस्वी व्याघ्र
नामसे विख्यात एक ऋषि थे, मैं उनका
था और धौम्य मेरा भाई था । हे साध
किसी समय मैं धौम्यके सङ्ग खेलते हुए था
सुनिर्योके आश्रममें उपस्थित हुआ । वह

सुनियोंके मुखसे उनके शुभ चरित्रोंकी वृत्ति जिस प्रकार सुना है, है तात । ब्राह्मणोंपर अनुग्रह करनेके निमित्त उन्होंने जो सब रूप धारण किये थे, देवताओंके कहे हुए उन सब विषयोंको संक्षेपमें सुनी । तुमने सुनसे जो प्रश्न किया है, वह सब वृत्तान्त मैं तुमसे कहती हूँ ।

माता बोलती, भगवान् महेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, सूर्य, आदित्य, पश्चिमोत्तम और विश्वदेवगणके रूपको धारण करते हैं । पुरुष, स्त्री, प्रेत, पिशाच, किरात, शबर और विविध जलचर तथा वनचर जीवोंका रूप धारण किया करते हैं । वह कूर्म, शङ्ख और प्रवालान्कुर-भूषण वसन्तकाल स्वरूप होते हैं । वह देव, यक्ष, राक्षस, सर्प, दैत्य, दानव और विलासिगणके रूपको धारण करते हैं । बाघ, सिंह, हरिन, तेंदुआ भालू, पक्षी, उल्लू और सियारोंके रूपको अवलम्बन करते हैं, वह हंस, कौआ, मोर, कृकवास, सारस, बक, गिद्ध, चक्रवाक, स्वर्णचातक तथा पर्वत आदिके रूपको भी धारण किया करते हैं । सहादेव गज, हाथी, घोड़े, जट और खरकी आकृति भी अवलम्बन करते हैं । वह बकरे और शार्ङ्गलके रूपको धारण करते तथा अनेक प्रकारके नृगोंका रूप अवलम्बन किया करते हैं । महेश्वर दिव्य अण्डोंकी आकृति धारण करते हैं, तथा वह दण्ड, छत्र और कुण्डल धारण करके द्विजोंको अवलम्बन किया करते हैं । वह घड़-मुख और अनेक मुखवाले, त्रिलोचन और बहुशीर्षक हैं । वह अनेक कटि, अनेक चरण, अनेक उदर और शरीर धारण करते हैं । वह अनेक हाथ, अनेक पार्श्व और अनेकों गणोंसे युक्त रहते हैं । वह ऋषिरूप, गन्धर्वरूप और सिद्ध चारणोंका रूप धारण किया करते हैं । उनका शरीर भस्मके द्वारा पाण्डुर बर्ण और अर्द्धचन्द्रसे विभूषित है ; वह विविध वरसे सन्तुष्ट और अनेक स्त्रियोंसे संस्कारयुक्त हैं ।

वह सब भूतोंके नाशक होके सब लोकोंमें प्रतिष्ठित हैं ; सर्व स्वरूप, सब प्राणियोंकी अन्त-वात्मा, सर्वग और सर्वभाषी वह भगवान् सर्वत्र विद्यमान है, और देहधारियोंके हृदयमें निवास कर रहा है । जो लोग जिस विषयको अभिलाषा करके जिस निमित्त उसकी पूजा किया करते हैं, वह देवेश महेश्वर उन सब विषयोंको जानता है ; इसलिये यदि इच्छा हो, तो तुम उसकी शरणमें जाओ । वह अनिन्दित होता, क्षुब्ध होता और झुंझार प्रकाश किया करता है । वह त्रिशूल, गदा, मूषल और पट्टिश धारण किया करता है ; वह पर्वत होके नागकी बनी हुई मौज्जिमिखता धारण करता है ; वह सापोंका जनक पहरता और गजाम्बर धारण किया करता है । वह हंसता, गाता, मनोहर रीतिसे नाचता और भूतोंमें घिरकर विचित्र वाजा बजाया करता है । वह बात करता, जमुहाई लेता, रोता और रुलाता है । वह उन्नतस्वरूप वा मत्त स्वरूप और उत्तम स्वरसे वार्तालाप किया करता है । वह रौद्र रूपसे तीनों नेत्रोंके द्वारा लोगोंको दासित करके अत्यन्त भयङ्कर हास्य किया करता है ; वह जागता, सीता और सुखपूर्वक जमुहाई लेता है । वह जप करता है, और सब लोग उसका जप किया करते हैं, वह तप करता है, और उसके निमित्त लोग तपस्या किया करते हैं । वह दान करता और प्रतिग्रह ग्रहण किया करता है, योग करता और ध्यान करता है । वेदी, यूप गोसमूहके बीच और अग्निमें कभी दीख पड़ता तथा कभी अदृश्य होता है । वही बालक, बृद्ध और युवा है, वही ऋषिकन्या तथा ऋषिपत्नियोंके सङ्ग क्रीड़ा करता है । वह उर्ध्वदेश, महालिङ्ग, नग्न और विकृतनेत्र है । वह गौर, श्याम, कृष्ण, पाण्डुर, धूम्र और लालवर्णसे युक्त है ; वह विकृताक्ष, विशालाक्ष, दिगम्बर और सर्वाम्बर अर्थात् सबका

काकारक है ; उस रूपरहित भवात् आद्य-
रूपी निष्कल, मायावी, अतिरूप, नाशकार्यके
कारण, आद्यरूप, हिरण्यगर्भ, अनादि, अनन्त,
अपरिचित महेश्वरका अन्त यथार्थ रीतिसे
कोन ज्ञान अन्तता है ? जो हृदयके बीच प्राण,
मन और जीवस्वरूप अथात् पन्नमय मनोमय
और इन्द्रियमय क्रीपरूपसे वर्णित होता है ।
जो योगात्मा तथा आनन्दमय है, वही योगसं-
रिक्त योगी कहा जाता है, वह परम शुद्ध
योगस्वरूप परमात्मा महेश्वर स्वल्प मनोवृत्तिके
नाश भी मालूम होने योग्य नहीं है । वही
वाक्य, गीतगानेवाला, सङ्ख्यप्रतलीचन, एक
एक आनन्दभुक्, द्विजित्त, लिङ्गद्वेष और जीव-
भरण है, विषक्त स्थूल शरीरके सञ्चित पूर्वोक्त
दानी शरीर स्वरूप और अनेक वक्र अर्थात्
विगट होता है । हे गन्धर्व ! तुम उसहीका भक्त
होकर उसमें चित्त लगाओ, उसीमें निष्ठा करो
और उसीमें रत होके महादेवकी ही आरा-
धना करो, तब तुम अभिलषित विषयोंको
प्राप्त करोगे ।

हे शत्रुनाशन । साताका ऐसा वचन
शुनकर उस ही समय महादेवके विषयमें मेरी
भक्ति उत्पन्न हुई । अनन्तर मैंने तपस्या
करके महादेशना सन्तुष्ट किया . शायें पाङ्गुठेके
द्वारा स्थित होकर एक हजार वर्ष विताये,
उसका वर्षतक फल भोजन करके रचा ;
दूसरे हजार एक ही वर्षतक सर्व पक्षियोंकी
भक्षण रचा, फिर एक सौ वर्षतक अन्न पीके
भक्षण किया, अनन्तर सात सौ वर्षतक वायु
भक्षण किया, इस प्रकार दैव परिमार्णस्य एक
वर्षतक मैंने तपस्य पूर्णित हुआ ।
उसके पश्चात् मैंने देवदेव प्रभु महादेव प्रणम्य
कहे कि हे महादेव ! मैंने तपस्य पूर्णित करके
तुम्हारे भक्त बनने का प्रयत्न किया, परन्तु
तुम्हारे भक्त बनने में मैंने तपस्य के द्वारा
किसी प्रकार का फल प्राप्त नहीं किया, हे महादेव !
तुम्हारे भक्त बनने का प्रयत्न मैंने तपस्य के द्वारा
करके किया, परन्तु तुम्हारे भक्त बनने में मैंने
किसी प्रकार का फल प्राप्त नहीं किया, हे महादेव !
तुम्हारे भक्त बनने का प्रयत्न मैंने तपस्य के द्वारा
करके किया, परन्तु तुम्हारे भक्त बनने में मैंने
किसी प्रकार का फल प्राप्त नहीं किया, हे महादेव !

दांत, लाउनेत्र, स्तन्यकर्म, महा उल्लट विभाग
भुजा, धीररूपी चार दांतवाली महा मातङ्गपर
चढ़के अपने तेजसे प्रकाशमान होकर चार
किरीट और कुण्डल विभूषित शरीरके आगमन
किया । उनके मिरपर पाण्डुर आतपत घोभित
था, वह दिव्य गन्धर्वोंको सङ्गीतध्वनि और
अप्सराओंके द्वारा सेव्यमान थे ।

अनन्तर देवराजरूपी भगवानने कहा, हे
द्विजित्तम ! मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ,
तुम्हारे मनमें जो कुछ अभिलाष ही, वह इस
मुझसे मांगो । इन्द्रका वचन सुनकर मैं प्रसन्न-
चित्त नहीं हुआ । हे कृपा ! उस समय मैंने
देवराजसे यह वचन कहा, मैं तुमसे तथा महा-
देवके अतिरिक्त दूसरे किसी देवतासे भी वरकी
अभिलाष नहीं करता यह मैं तुम्हारे समीप
सत्य ही कहता हूँ । हे शक्त ! मेरा यह भक्तो
भाति निश्चित वचन अत्यन्त सत्य है ; न तो कि
महेश्वरके अतिरिक्त मेरी दूसरे किसीके वचनमें
भी रुचि नहीं होती है । पशुपतिके वचन शत्रु-
सार मैं उस ही समय किस प्रकार अनेक शाखा-
युक्त वृक्ष हूंगा और महादेवके अतिरिक्त मैं
दूसरेके वर वा ल्पासे तीनों लोकके राज्य तथा
ऐश्वर्यकी भी इच्छा नहीं करता । त्रिपञ्चरणमें
रत होकर मेरा चाणालकालमें जन्म ही, गोपी
उत्तम है और अनोखुन भक्त होके इन्द्रभवनमें
भी मेरा जन्म न होवे । तन्नासर मुत्त मिष्टे वा
रने निमयी भक्ति नहीं है, उस गन्धर्वे प्राणु
भक्षण का प्राणल करने विद्याम करनेश्वर का
द्विज प्रवार उमका हृत्त गट हीका धरने
वरदाना करन लिङ्गद्वेषे लिङ्गकी दुःख रतप
भी रुचि न ही, उसे छोड़कर तब तब तब
धर्मदुःख रतपने ही प्रयत्न में तपस्य के
वशिष्ट उपायन विनियम सन्तुष्टि विद्याम
नहीं करता हूँ । हे महादेव ! तुम्हारे भक्त
बनने का प्रयत्न मैंने तपस्य के द्वारा करके
किया, परन्तु तुम्हारे भक्त बनने में मैंने
किसी प्रकार का फल प्राप्त नहीं किया, हे महादेव !

और लवमात्र समयमें भी जो शहरके प्रसाद पानेमें समर्थ नहीं है, उदायी उनमें भक्ति नहीं होती। मरुदेवकी आज्ञानुसार चाहे कोट या पतङ्ग यानि। खले ही उत्पन्न होजां। हे देवराज। परन्तु तुम्हारे दिये हुए तोगों लोकांको भी मैं कामना नहीं करता; रुहेश्वरके रचनसे चाहे कृत्ता भलेही हूँ। क्यों कि वेदो मेरे परम प्रार्थनीय हैं; और उनको आज्ञा न पानेसे देवताओंके राज्यकी भी इच्छा नहीं करता। मैं स्वर्गलोककी अभिलाष नहीं करता, देवराज्यकी इच्छा नहीं करता। ब्रह्मलोककी वाञ्छा नहीं है, निष्कलत्वकी स्पृहा नहीं करता और समस्त काम्य विषयोंकी भी कामना नहीं करता; केवल हरके दासत्व-प्राप्तिकी इच्छा करता हूँ। जबतक शशाङ्गधवल, घमल, बद्धसीरा भगवान् महेश्वर प्रसन्न नहीं होते, तब तक जरा मरणा और सैकड़ों जन्मोंकी अभिघातके देह विहित होंगे ही होता रहूँगा। सूर्य चन्द्रमा और अग्निके द्वारा प्रकाशमान त्रिभुवन सारभूत और जिससे बढ़के शरभूत और कुब्ज भी नहीं है, उस एकमात्र आदि पुरुष रुजर अमर रुद्रदेवकी बिना प्रसन्न किये इस जगत्में कौन पुरुष शान्ति लाभ करनेमें समर्थ होगा? मेरे दोषसे यदि मेरा पुनर्जन्म हो, तो उन जन्मोंमें भी महादेवकी विषयमें मेरी अक्षय भक्ति उत्पन्न होवे।

इन्द्र बोले, जब तुम रुहेश्वरके अतिरिक्त दूसरे किसी देवताके प्रसन्नताकी इच्छा नहीं करते हो, तब उस कारणके भी कारण ईश्वरकी सत्ताके विषयमें कौनसी युक्ति है। जो प्रलयकालमें समस्त जगत्का नाश करता है। तापकी शान्तिके निमित्त अग्निके निकट गमन करनेकी भाँति उसके निकट वरकी इच्छा करनी तुम्हारा मूढ़ताका कार्य होरहा है।

उपमन्यु बोले, ब्रह्मवादी लोग जिसे सत्प्र-

वाद वा अनादि; असत् शून्य, व्यक्त, परमाणु और अजात प्रकृति कहते हैं, जो नित्य, असं-
 उत कार्य कारणात्मक है, उस परम शिवाख परमेश्वरसे मैं वर पानेकी इच्छा करता हूँ। जिसका आदि मध्य और अन्त नहीं है, जो ज्ञान, ऐश्वर्यमय और अचिन्तित परमात्मा है, उसहीसे मैं वर पानेकी इच्छा करता हूँ। जिससे सब ऐश्वर्य उत्पन्न हुए हैं, जो अव्यय है, जिसका वीज नहीं है, इसके अतिरिक्त जिससे सब वीज उत्पन्न हुए हैं, मैं उसहीसे वर पानेकी इच्छा करता हूँ। जो असकारकी दूर करनेवाला परम ज्योति और अपनेमें निष्ठावान लोकोके निमित्त परम तपस्वरूप है, जिसे जाननेसे पण्डित लोग शोक नहीं करते, उस हीसे मैं वर पानेकी इच्छा करता हूँ। हे पुरन्दर। जो आकाश आदि भूतों और जीवोंको उत्पन्न करता है और जो सबके अभिप्रायको जानता है, तथा जो सब प्राणियोंका नाश करनेमें समर्थ है, मैं उस ही सर्वगत, सर्वद देवको पूजा करता हूँ। हे देवराज। पण्डित लोग जिसे मघवात्मा सुरेश्वर कहते हैं, उस गुरुदेवके निकट मैं वर पानेकी इच्छा करता हूँ। जिसने वीजभूत अव्याकृत आकाशमें ब्रह्माण्ड रूपसे पूर्य करके पहली लोकाभावन प्रजापतिकी उत्पन्न किया है। अग्नि, जल वायु, अचला, आकाश अहङ्कार, मन और महत्त्व,—इन सबको परमेश्वरके अतिरिक्त दूसरा कौन पुरुष उत्पन्न कर सकता है? हे देवराज। मन शब्द वाच्य अव्यक्त और मति शब्दसे अभिधेय महत्त्व तथा अहङ्कार तत्त्व पञ्चतन्मात्र और इन्द्रिये; इन सबके परम अवलम्ब शिवके अतिरिक्त दूसरा कौन पुरुष हो सकता है,—उसे तुमझी वरदान करो। इस लोकांमें सब कोई पिता-महको जगत् स्रष्टा कहा करते हैं, परन्तु वह प्रजापति देवेश्वर महेश्वरको आराधना करके महती समृद्धि भोग किया करता है, एक एक

कहा करता हूँ । सूर्य, सृष्टि, अनुपम, सञ्जय, गुणपोचर, गुणधीन, गौर गुणाध्वज सहेश्वर पद ही परमपद है । जो स्थिति गौर उत्पत्तिका कारण है, जो राम लोकोका कारण है, जो गर्तमान, भूत गौर भविष्यती जानने-वारा तथा सन्नका कारण है, जो पञ्च, चर और अव्यक्त है, जिससे विद्या, अविद्या, कता-द्वय, धर्म, प्रवर्तित होते हैं,— हे देवराज । मैं उसकी ही कारण कहा करता हूँ । हे देवराज ! सृष्टि गौर संहारके चेत देवोंके देव सृष्टि द्वारा भगाङ्गित लिङ्ग इस समय प्रप्रण गधरो-कन करी । हे शक्र । पहले साताने मझमे कहा था, "तीका कारण सहेश्वर तबके ही कारण हैं, सृष्टादेवसे अप्र गौर कोई भी नहीं है, इसलिये यदि इच्छा हो, तो उनके शरणमें जायो ।" हे सुरेश्वर । यह भी तब प्रत्यक्ष साक्ष्य है, कि सविकार निर्गुण गुणयुक्त तीनों लोक, जो कि ब्रह्मादि रेतसे उत्पन्न हुए कहा जाता है, वह योनि-संयोग विशिष्ट लिङ्गसे उत्पन्न है ; क्यों कि ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि और विष्णुके सहित सब देवता, दैत्य और राक्षस लोग सहस्रों कामनासे कन्दित बुद्धि होकर भी जिससे बढके दूसरा कोई भी नहीं है, ऐसा कहा करते हैं, वह चराचरोंमें विदित विख्यात देवोत्तम कल्याण दाता सृष्टादेवकी मैं कामार्थी होइ सावधान चित्त होकर सोचके निमित्त प्रार्थना किया करता हूँ । अन्यान्य युक्तियोंका क्या प्रयोजन है ? ईश्वर ही सब कारणोंका कारण है, देवताओंके द्वारा दूसरेके लिङ्गका पूजित होना मैंने कभी नहीं सुना । सहेश्वरकी छोडके देवता लोग दूसरे किसी देवताके लिंगकी पूजा करते वा किये हों,—उसे यदि तबने सुना हो, तो बर्णन करो । ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवताओंके सहित तुम भी सदा जिसके लिङ्गकी पूजा किया करते हो, उससे बढके और इष्ट दूसरा कौन है ? इसलिये वही

सब लोकोका आत्यन्तिक इष्ट है । जब कि प्रजागमूढ पद्म चिन्ह, चक्रचिन्ह और वज्रचिन्हसे युक्त नहीं हैं, केवल लिङ्ग हैं, चिन्हित पौ योनिचिन्हित हई है, तब अवश्य ही वह महेश्वर गन्धर्वीय हैं । देवीके कारणरूप भाव-गित समस्त स्थितियों योनिचिन्हसे युक्त और सारूप सृष्टादेवके लिंगके द्वारा प्रत्यक्ष चिन्हित होरहे हैं । जो द्रुविमनुष्य ईश्वरके प्रतिरिक्त दूसरेको कारण कहता है, तथा जो देवी चिन्हसे अदित नहीं है, उसे कारण कहता है वह सारूप चराचरयुक्त तीनों लोकसे बाहर हुआ करता है । अल्लिंगमात्र ही महादेव और स्त्रीलिंगमात्रकी ही भगवती जानी ; स्त्री-पुरुष, इन दो शरीरोंके द्वारा स्थावर जंगमात्मक यह जगत् व्याप्त होरहा है ।

हे बलनिसूदन सुरराज । मैं उस ही महेश्वरसे वर श्रयवा सत्यकी कामना करता हूँ । तुम इच्छानुसार गमन करी श्रयवा निवास करी । मेरी यह अभिलाषा है, कि महेश्वरके द्वारा सुभे वर मिले श्रयवा श्राप ही प्राप्त होवे परन्तु दूसरे देवताओंके सर्वकाम फलप्रद होने पर भी मैं उनकी आकांक्षा नहीं करता । देवराजसे ऐसा कहके मैं दुःखपूर्वक व्याकुलित हुआ ; महादेव किस लिये सुभपर प्रसन्न नहीं होते हैं, ऐसी ही चिन्ता करके चणभरके बीच फिर उस ही ऐरावतकी हंसकुन्द और इन्दुसदृश सृणाल और रजत समान प्रकाशमान साक्षात् चीरसागरकी भांति वृषरूपधारी देख उस महाकाय वृषकी पूंछ कृष्णवर्ण थी, मेरे सधुकी भांति पिंगल वर्ण थे । वह वृषभ तप हुए सुवर्ण समान प्रकाशमान, उत्तम तीक्ष्ण शृङ्ग और रत्नाग्र वज्र सारसय था, शीतमानो पृथ्वीकी विदोर्गा करता था, वह सुवर्णके बने हुए दावेसे सब प्रकार अलकृत उसके मुख, कान, नासिका, कटि, कोखे प्रसुन्दर थे, कन्धा विशाल था । उस

इसके अतिरिक्त पहली महादेवने प्रसन्न होके रामकी जो क्षत्रियोंका नाशक तीक्ष्ण धारवाला परशु प्रदान किया था, जिसके द्वारा महासंग्राममें चक्रवर्ती राजा कार्तवीर्य सारा गया, उसे भी मैंने उनके निकट देखा । हे गोविन्द । अक्षिष्कर्मणा जामदग्न्य रामने जिसके सहारं द्रक्कोस बार पृथ्वीकी निःक्षत्रिय किया था, वह तीक्ष्णधारवाला रौद्रसूख सर्प-कण्ठाग्रमें अधिष्ठित जलती हुई अग्निकी शिखा समान परशु महादेवके समीप था । हे अनघ । उस धीमान्के निकट और भी अनगिनत अस्त थे, मुख्य करके तुमसे मैंने इन तीन अस्त्रोंका विषय वर्णन किया है । उस देवके दाहिनी ओर लोकपितामह ब्रह्मा हंसयुक्त मनोजव दिव्य विमानमें स्थित थे, बाईं ओर शंख चक्र गदाधारी नारायण गरुड़पर चढ़के विराजमान थे । देवीके निकट द्वितीय अग्निकी भाति स्वाम्य शक्ति और घण्टा धारण करके मयूरपर निवास करते थे । महादेवके सम्मुख द्वितीय शङ्करकी भाति शूल ग्रहण करके खड़े हुए नन्दीको देखा । स्वायम्भुव आदि मुनि, भृगु प्रादि ऋषि और इन्द्र आदि सब देवता उस स्थानसे उपस्थित थे । समस्त भूत और विविध मातृकागण उस महात्माकी सब प्रकारसे घेरके और प्रणाम करके स्थित थी । देवताओंने उस समय विविध स्तोत्रोंसे महादेवकी स्तुति की थी, अनन्तर ब्रह्मा रथन्तर साम उच्चारण करते हुए महेश्वरकी स्तुति करने लगे । नारायणने देवेश्वरकी अत्यन्त प्रसन्न करनेके लिये जेष्ठ साम गान किया । देवराज उल्लूख शतरुद्रिका पाठ करते हुए परब्रह्मकी स्तुति करने लगे । ब्रह्मा, नारायण और देवराज कौशिक, ये तीनों महानुभाव तीनों अग्निकी भाति शोभित हुए । हेवोंके देव भगवान् महेश्वर बोचमें शरदकालके बादलोंसे रहित सूर्यकी भांति विराजमान थे । हे केशव ! उस समय मैंने आकाश

मण्डलमें दश महस्त्रके परिमाणसे चन्द्रमा और सूर्य देखे । अनन्तर ये समस्त जगत्के प्रभु महादेवकी स्तुति करनेमें प्रवृत्त हुआ ।

उपमन्यु बोले, तुम देवादितेव ही इसलिये तुम्हें नमस्कार है, तुम शक्ररूप, शक्र, शक्रवेषधारी महादेव हो, इससे तुम्हें प्रणाम है ; तुम कृपावासा, कृपाशुभ्रित केश, कृपाजिन वस्त्रधारी, कृपाष्टमोरत हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम शक्रवर्ण, शक्र, शक्राम्बरधर, स्वतभसाधारण और शक्र कर्ममें रत हो, इससे तुम्हें प्रणाम है ; तुम रक्तवर्ण रक्ताम्बरधारी, रक्तध्वज पताका और लालमालाधारी हो, इससे तुम्हें नमस्कार है, तुम पीताम्बरधारी, पीतवर्ण ध्वजा पताकायुक्त और पीली माला धारण करनेवाले हो, इससे तुम्हें प्रणाम है ; तुम उच्छ्रितच्छत्र, किरीटधारी, अर्द्धहार, अर्द्धकोर और अर्द्धकुण्डलकर्णी हो, इससे तुम्हें प्रणाम है ; तुम धौ वायुवेग हो, इसलिये तुम्हें नमस्कार है, हे देव । तुम्हें नमस्कार है ; तुम सुरेन्द्र, सुनौन्द्र और महिन्द्र हो, इससे तुम्हें नमस्कार है ; तुम उपल मिश्रित, पद्मार्द्धमालाधारी हो, इससे तुम्हें नमस्कार है, तुम अर्द्धचन्दन लिप्त, अर्द्धमाल्य अनुलेपी आदित्यवक्र, आदित्यतनय हो, इससे तुम्हें प्रणाम है, तुम आदित्य वर्ण, आदित्यप्रतिम हो, इससे तुम्हें प्रणाम है, तुम सोम, सामवक्रधर, सौम्यरूप सुख, सोमदन्त विभूषित हो, इससे तुम्हें प्रणाम है ; तुम श्याम गौर, अर्द्धपीत और पाण्डुवर्ण हो, इससे तुम्हें प्रणाम है ; नरनारीरूप, स्त्री-पुरुष स्वरूप हो, इससे तुम्हें प्रणाम है ; तुम वृषभ-वाहन, गजेन्द्रगमन, दुर्गम और अगम्य गमन हो, इससे तुम्हें प्रणाम है, तुम गणगौत, गणवृन्द रत, गणानुजात मार्ग और गणनित्यव्रत हो, इससे तुम्हें प्रणाम है ; तुम श्वेतार्द्धवर्ण, सस्यारागप्रभ, अनुदिष्टाभिधान स्वरूप हो, इससे तुम्हें प्रणाम है ;

तुम्हें रक्षाग्रदाना, रक्षासूत्रधर, लालमाला
 विहित, रक्षास्वरधारी, मणिभूषितमूर्धा और
 चंद्रचंद्र भूषित ही, इससे तुम्हें नमस्कार है ;
 तुम्हें विहित मणिमण्डित मस्तकपर अष्टकुसुम-
 धारी, अग्निमुख, अग्निनेत्र और सहस्र शशि-
 नेत्र ही, इससे तुम्हें प्रणाम है, तुम अग्निरूप
 मान ग्रहण ही, इससे तुम्हें नमस्कार है ;
 तुम्हें अक्षर और गीचराभिरत ही, इससे तुम्हें
 नमस्कार है, तुम भूचर भुवन, अनन्त, शिव,
 दिग्धर, पृष्ठादि गन्धवासित और उत्तम वस्त्र
 धारी ही, इससे तुम्हें प्रणाम है, तुम जगन्नि-
 शान, शान और सुखस्वरूप ही, सदा उद्वहसु-
 क्त, महाकैयूरधारी सर्वकण्ठीपहार, विचित्र
 आभूषण, लोकयात्रा निम्बोदक अग्नि-सूर्य
 चक्र रूप तीनों नत्राके नेत्रस्वरूप और सहस्र
 शशनेत्र ही, इससे तुम्हें नमस्कार है ; तुम
 नोपुरुष और नपुंसक ही, तुम ही साख्य
 योगी ही, इससे तुम्हें नमस्कार है, तुम शशु-
 चक्र, यज्ञपाउ, गुण्यकर्त्री, देवताओंके प्रसाद-
 धर ही, अथवा तुम सर्वार्थ नाशकर और
 १.११ एरनदाली ही, इससे तुम्हें नमस्कार है ;
 तुम ही वादलोक वाच गज्जना शब्द और बह
 कवाधारी ही, इससे तुम्हें नमस्कार है,
 १.१२ वायुपाल, चैत्रपाल और ज्येष्ठा ही, इससे
 तुम्हें नमस्कार है, तुम स- देवताओंके ईश
 और विश्वेश्वर ही, इससे तुम्हें नमस्कार है,
 १.१३ धर्मयोग, पवनरूपी, काह्नवमाना और
 विजयक प्रथम पर्वतके बीच कौंडापरायण
 ही, इससे तुम्हें नमस्कार है, तुम सुरारिनाथ
 १.१४ शशाङ्क और शशि एरनदाली और महि
 १.१५ इससे तुम्हें नमस्कार है, तुम भद्र-
 १.१६ ब्रह्माग्निधारी ही ; इससे तुम्हें नम-
 १.१७ तुम्हें नमस्कार है, तुम अग्नि-
 १.१८ तुम्हें नमस्कार है, तुम अग्नि-
 १.१९ तुम्हें नमस्कार है, तुम अग्नि-
 १.२० तुम्हें नमस्कार है, तुम अग्नि-
 १.२१ तुम्हें नमस्कार है, तुम अग्नि-
 १.२२ तुम्हें नमस्कार है, तुम अग्नि-
 १.२३ तुम्हें नमस्कार है, तुम अग्नि-
 १.२४ तुम्हें नमस्कार है, तुम अग्नि-
 १.२५ तुम्हें नमस्कार है, तुम अग्नि-
 १.२६ तुम्हें नमस्कार है, तुम अग्नि-
 १.२७ तुम्हें नमस्कार है, तुम अग्नि-
 १.२८ तुम्हें नमस्कार है, तुम अग्नि-
 १.२९ तुम्हें नमस्कार है, तुम अग्नि-
 १.३० तुम्हें नमस्कार है, तुम अग्नि-

तुम्हें नमस्कार है ; तुम भव, सर्व, विश्वरूप,
 ईशान, भवज्ञ और अन्धकान्तक ही, इससे तुम्हें
 नमस्कार है ; तुम विश्वमायावो, चिन्त, अचि-
 न्त्यही, इससे तुम्हें प्रणाम है ; तुम हमारे
 लिखे अष्ट तथा गतिस्वरूप ही, तुम ही हम
 लोगोंके हृदयस्वरूप ही, तुम सब देवताओंके
 बीच ब्रह्मा, रुद्रगणाके बीच नोललोहित सर्व
 प्राणियोंकी आत्मा और साख्ययोगमें पुरुषरूपसे
 वर्णित हुआ करते ही ; तुम पवित्र लोगोंके
 बीच ऋषभ, योगियामें निष्कल शिव, आनसा
 पुरुषामें गृहस्थ और ईश्वरोंने महेश्वर ही,
 तुम यज्ञोंके बीच कुवेर ही, यज्ञोंमें विष्णु कर्णके
 वर्णित होते ही, तुम पर्वतोंमें मेरु और नक्ष-
 त्रोंके बीच चन्द्रमा ही, ऋषियोंमें वसिष्ठ और
 ग्रहोंके बीच सूर्य कर्णके अभिहित हुआ करते
 ही ; तुम जङ्गली पशुओंके परम ईश्वर ही मिथ
 और ग्रामवासी पशुओंके बीच लोकपूजित गज
 वृषभस्वरूप ही, तुम आदित्योंके बीच विष्णु,
 वसुधामें अग्नि, पश्चिमाग गरुड, सूर्यके बीच
 अनन्त, वेदोंमें सामवेद, यजुर्वेदके बीच शतरू
 द्रीय, यागयामें सनत्कुमार और साख्याके बीच
 कपिलस्वरूप ही । हे देव तुम देवताप्राय
 इन्द्र तथा पितरोंके देवराज ही, तुम लोकोंके
 बीच ब्रह्मलोक और गतिवोंके बीच माधुर्यपु
 वर्णित हुआ करते ही । तुम समुद्रोंमें चारुवा-
 गर पर्वतोंके बीच हिमालय, वन्योंमें शाल
 विप्रोंके बीच विद्वान् ब्राह्मण ही, तुम अ-
 लकाके आदिकर्ता और आत्मप्रसङ्गे नक्षत्री
 ही, लोकगणोंके आधिक्यके प्रसङ्गे अ-
 दाय प्रदत्ता है, वर सब ही भगवान्का स्वरूप
 है—ऐसा ही मेरी बुद्धिमें निषण्ण हुआ है ।
 भगवान्—हे देव तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें
 वरदत्त । तुम्हें प्रणाम है ; हे देवताप्राय । तुम्हें
 नमस्कार है । हे देवताप्राय । तुम्हें प्रणाम
 प्रणाम प्रणाम है, मेरे देवताप्राय । तुम्हें प्रणाम
 है, आदि तुम्हें प्रणाम प्रणाम प्रणाम प्रणाम प्रणाम

इस ननेश्वर्युक्त भक्तके पति होइये । हे पर-
मेश्वर ! हे देवेश ! मैं अज्ञानके बशमें होकर
जो कुछ अपराध किया है, आपकी मुझे अपना
भक्त सधभाकर उन अपराधीको क्षमा करना
उचित है । हे देवेश्वर ! मैं तुम्हारे रूपविप-
र्यय बशसे सोचित हुआ था, इसही निमित्त
मैं तुम्हें पादार्घ्य प्रदान नहीं कर सका ।
इस ही प्रकार मैंने महादेवको स्तुति करके
भक्ति भावसे हाथ जोड़के पादार्घ्य आदि प्रदान
किया । हे तात ! अनन्तर मेरे शिरपर शीतल
जलसे पूरित दिव्य गन्धयुक्त शुभ पुष्पवृष्टि होने
लगी । देवताओंके सेवक दिव्य दुन्दुभौ बजाने
लगे । पवित्र गंधवाला सुखदायक पुष्पजनक
वायु बहने लगा । उसके अनन्तर सपत्नीक वृष-
भध्वज महादेव प्रसन्न होकर उस समय साना
मुझे हर्षित करते हुए देवताओंसे बोले, हे देव
वृन्द ! मेरे विषयमें महात्मा उपमन्युको एकाग्र
भावसे स्थित परम भक्त अवलोकन करो ।

हे कृष्ण ! जब शूलपायान देवताओंसे ऐसा
कहा, तब वे लोग हाथ जोड़के वृषभध्वजकी
नमस्कार करके बोले, हे भगवान् ! हे देवदेवेश
जगत्पात लोकनाथ ! यह द्विजवर आपके निक-
टसे सब काम्यमान फल लाभ करें । भगवान्
भङ्गर ब्रह्मा प्रभृति देवताओंका ऐसा वचन
सुनके हँसकर मुझसे कहने लगे ।

भगवान् बोले, हे पुत्र सुनि पुद्गव उपमन्यु !
मैं तुमपर प्रसन्न हुआ हूँ, तुम मेरा दर्शन
करो । हे विप्रर्षि ! तुम मर डढ़ भक्त हो, इस
ही निमित्त मैं तुमसे पूछता हूँ । तुम्हारे
भक्तिके बशमें होकर मैं अत्यन्त प्रसन्न हुआ
हूँ, इसलिये इस समय तुम्हारे जो कुछ अभि-
लाष होगा, उन सब काम्य विषयोंको प्रदान
करूँगा । धीमान् महादेवका ऐसा वचन सुनके
हर्षपूर्वक मेरे नेत्रोंसे आसू गिरने लगे और
रोएँ खड़े होगये । उस समय मैं दोनों जाबु
पृथ्वीपर स्थापितकर उस देवकी बार बार

प्रणाम करके हर्षित होकर गहद वचनसे क-
लगा, कि जब सुरासुर गुरु महादेव मेरे प्रण-
निवास करते हैं, तब आज मेरा जन्म ग्र-
करना सफल हुआ । देवता लोग आराध-
करके भी जिस देवेश्वरका दर्शन करनेमें स-
नहीं होते मैंने उसका दर्शन किया, इसी
मेरे समान और कौन धन्य पुरुष है ? वि-
रोग इस ही सम्मुखवर्ती मूर्तिरूप सना
परम तत्त्वका ध्यान किया करते हैं । यह मू-
ही देवान्तर अपेक्षा विशिष्ट मूर्ति होके भी
नित्य अक्षर उत्पत्तिरहित ज्ञान स्वरूपसे
विख्यात है । यह वही भगवान् सत्त्वादि अव्यय
देव, सर्वतत्त्व विधानज्ञ-प्रधान परम पुरुष है,
जिसने दक्षिण अङ्गसे लोक-विधाता पिताम-
हको और वाम-अङ्गसे लोकरक्षाके निमित्त
विष्णुको उत्पन्न किया है और प्रलयकाल उप-
स्थित होनेपर ईश्वर रुद्रको उत्पन्न करता है,
वही रुद्र स्थावर जंगममय समस्त जगत्को
संहार करते हुए सर्ववर्तक अग्निकी भाति महा-
तेजस्वी काल स्वरूपसे युगके अन्तमें सब भूतोंको
घास करके स्थित होता है । यह महादेव सच-
राचर जगत्को रक्षित करता और कल्याणमें
सबकी स्मृति लीप करके निवास करता है ।
यही सर्वग, सर्वभूतात्मा, सर्वभूत, प्रभवोद्भव,
सदा सर्वगत होके भी सब देवताओंका नहीं
दाख पड़ता । हे देव ! हे सुरेश्वर ! यदि तुम
मुझपर प्रसन्न हुए हो और मुझे वरदान करना
उचित समझते हो, तो मैं यही वर मांगता हूँ,
कि तुम्हारे ऊपर मेरी सदा भक्ति बनी रहे । हे
विंभु ! हे सुरसत्तम ! भूत, वर्तमान और जो
कुछ भविष्य विषय हैं, उसे मैं तुम्हारे कृपासे
जान सकूँ, यही मेरी प्रार्थना है और मैं वाञ्छ-
वोंके सहित अक्षय चौरादन भोजन करूँ तथा
मेरे आश्रमके निकट आपका निवास रहे । लोक
पूजित चराचर गुरु महातेजस्वी भगवान् महे-
श्वर मेरी ऐसी प्रार्थना सुनके मुझसे बोले ।

महेश्वर देवीके सहित उस ही नीरदमण्डलमें स्थित रहके तपोतेज कान्ति और दीप्यमान उभाके सहित मेघमण्डलमें स्थित चन्द्रमासे युक्त सूर्यकी भांति विराजते थे । हे कन्तौनन्दन ! मैंने लोमाञ्जित शरीर और विस्वायोत्फुल्ल नेत्रसे देवताओंकी गति तथा अर्त्तिहर महादेवका दर्शन किया । मैंने देखा, कि ये ही किरीट भण्डित हाथमें लिये हुए, शूलपाणि, बाघाम्बरधारी जटिल दण्डपाणि पिनाकौ वञ्ची तीक्ष्णदन्त शुभाङ्गद व्याल यज्ञोपवीती देव वर्षोंके समाप्तिमें सम्राटके सहित घिरे हुए चन्द्रमाकी भांति बच्च्यस्थलमें गुल्फ पर्यन्त अनेक वर्णोंकी दिव्यमाला धारण करके निवास करते हैं । शरदकालमें निर्मल दुष्प्रश्य प्रकाशमान सूर्यकी भांति भूतगणोंसे सब प्रकार घिरे हुए थे, ग्यारह सौ रुद्रगण मन और कर्मसे सदा शुभ कर्मशील उस वृषभवाहन महेश्वरको स्तुति करते थे । आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव और दोनों अश्विनोक्तुमार विश्वस्तुतिके सहारे उस विश्वेश्वरकी आराधना करते थे । अर्दित-नन्दन इन्द्र, विष्णु और ब्रह्मा महादेवके निकट रथान्तर सामगान करते थे । हे राजन् ! बङ्गतेरे योगेश्वरवृन्द पुत्रोंके सहित ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पृथ्वी, आकाश, नक्षत्र, ग्रह, मास, पक्ष, सब ऋतु, रात्रि, सम्बत्सर, चर, सुहृत्त, निमेष, युगपर्याय, दिव्य विद्या और सत्यवित् सब प्राणी उस योगदाता, पिता तथा गुरुको नमस्कार करते थे । सनत्कुमार, समस्त वेद, इतिहास, मरौचि, अङ्गिरा अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, सप्तमनु, सोम, अथर्व, बृहस्पति, भृगु, दक्ष, काश्यप, वसिष्ठ, काश्य, समस्त ऋन्द, दीक्षा, यज्ञ, दक्षिणा, अग्नि, हवि, मूर्त्तिमत यज्ञके उपकरण तथा सब सामग्री, समस्त प्रजापालगण, नदिये, पन्नग और नागगण, देवगणोंकी माता, कन्या और समस्त स्त्रिये, सहस्र अयुत और अर्बुद संख्यक मुनि-

वृन्द, पर्वत, समुद्र और सब दिशा, गीतवाद्य जाननेवाले गन्धर्व तथा अप्सरागण दि तानके सहित गान करती हुई शान्त विभु वकी प्रणाम और अद्भुतभावसे स्तुति कर र थीं । हे महाराज ! विद्याधर, दानव, गुह्य राक्षस और स्यावर जङ्गम समस्त प्राणी व मन और कर्मसे उस महेश्वरको प्रणाम क थे ; देवेश्वर महादेव मेरे अगाड़ी स्थित हे भारत ! मेरे अगाड़ी महादेवकी खड़े देखके ब्रह्मा और इन्द्र पर्यन्त सब लोग सु देखने लगे । उस समय महादेवकी ओर दे नेमें मेरी सामर्थ्य न हुई । अनन्तर सहेश्व सुभसे बोले, हे "कृष्ण ! तुम मेरा दर्शन क और जो कुछ अभिलाष ही, वह सुभसे कह तुमने सैकड़ों सहस्रों वार मेरी आराधना की है, तीनों लोकोंके बीच तुम्हारे समान प्रियपात्र मेरा कोई भी नहीं है ।" मैंने जब सिर नीचा करके महादेवकी वन्दना की, तब उमादेवी प्रसन्न हुई । अनन्तर मैंने ब्रह्मादि देवताओंके स्तवनीय महादेवसे कहा ।

विष्णु बोले, हे अपरिणामिन् सर्वयोनि शङ्कर ! तुम्हें प्रणाम है, ऋषि लोग तुम्हें सब वेदोंके स्तवनीय कहते हैं, साधु लोग तुम्हें ही तप, सत्त्व, रज, तम और सत्यस्वरूप कहा करते हैं । तुम ही ब्रह्मा, रुद्र, वरुण, अग्नि, मनु, भव, धाता (ईश्वर,) लष्टा (रूप निर्माता) विधाता (धर्माधर्मरूपी कर्मफल देनेवाले) और तुम सर्वतोमुख प्रभु ही । स्यावर जङ्गम समस्त प्राणी तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं, ये चराचरोंके सहित तीन लोक तुमसे प्रकट हुए हैं । इस शरीरमें जो सब इन्द्रिये, मन और प्राण आदि पञ्चवायु हैं, और गार्हपत्य, दक्षिण, आवहनीय, सभ्य, आवसख्य, ये पाचों श्रोत, कृठवीं स्मार्त्त, सातवीं शौकिक, ये सात प्रकारकी अग्नि और देव अर्थात् सूत्रात्मामें जिनकी समाप्ति हुई हैं, तथा जो स्तुतिके योग्य

पानेके लिये आपके निकट प्रार्थना करता हूँ । सहादेव सेरी ऐसी प्रार्थना सुनके बोले, "ऐसा ही होवे ।" अनन्तर जगन्नाता सर्वधारिणी सर्वपावनी तपस्याकी निधि मर्त्याणी उमादेवोने मुझसे कहा, हे पापरहित ऋषि ! भगवानने तुम्हें शास्त्र नामक पत्र प्रदान किया । अब तुम निज अभिलषित पाठ वर सभसे मांगो, मैं तुम्हें वर देती हूँ । हे पाण्डुनन्दन ! मैंने उस समय शिव भूकाके देवीकी प्रणाम करके कहा, हे माता ! ब्राह्मणोंके विषयमें पत्नीध पिताकी प्रसन्नता, शतपत्र, परस भोग, कर्ममें प्रीति माताकी कृपा, शसप्राप्ति और दक्षताकी मैं प्रार्थना करता हूँ ।

उमाबोली, हे परसप्रभाव । तुमने जो वर मांगा वह तुम्हें प्राप्त होगा ; इसके अतिरिक्त मैं और भी आठ वर देती हूँ, मैं कदापि मिथ्या नहीं कहती इसलिये तुम थो सहा-प्रभावयुक्त होगे और मिथ्या न कहोगे, तुम्हारे सोलह हजार भार्या होंगी, उनपर तुम्हारा प्रियत्व और धनधान्य आदिका आचयत्व रहेगा, तुम बान्धवोंके निकट परस प्रीति प्राप्त करोगे; तुम्हारे शरीरकी कसनीयता होगी और तुम्हारे गृहमें प्रतिदिन सत्तर सौ अतिथि भोजन करेंगे, मैंने तुम्हें यह आठ वर और प्रदान किया ।

श्रीकृष्ण बोले, हे भोसाग्रज भारत ! सहादेव और देवी इस ही प्रकार चौबीस वर देके उस ही समय निजगणके सहित अन्तर्धान हुए । हे नृपवर ! यह अत्यन्त प्रसन्न ससस्त विषय पहिले मैंने ब्राह्मणश्रेष्ठ तेजस्वी उपमन्युके समीप बर्णन किया । हे सुव्रत ! उन्होंने महादेवकी नमस्कार करके कहा ।

उपमन्यु बोले, सहादेवके समान देवता नहीं हैं, न सहादेवके समान गति है, दानविषयमें सहादेवके समान कोई नहीं है और न कोई पुरुष संग्राममें ही सहादेके समान है ।

१५ अध्याय समाप्त ।

उपमन्यु बोले, हे तात ! सत्ययुगमें नामसे विख्यात एक ऋषि था, उस भक्त हजार वर्षतक ध्यान योगके सहारे होकर महादेवकी आराधना की थी, पूर्ण होनेपर उन्हें जो फल प्राप्त हुआ उसे उन्होंने त्रिभु महादेवका दर्शन करके उपमन्युके वचनमें उनका स्तव किया था, तच्छि सुनि तपोयोग निबन्धनसे अव्यय महात्मा परमात्माका इस ही प्रकार ध्यान करके अत्यन्त विषय युक्त होकर यत्न वच्यद्भाग वचन बोले, सांख्यवादी लोग जिस परमप्रधान पदप अधिष्ठाता ईश्वरकी स्तुति किया करते हैं, योगीजन जिसका सदा ध्यान करते हैं, ज्ञानी लोग जिसे उत्पत्ति और विनाशका जागना कहते हैं ; देवता, असुर और सृष्टियोंके बीच जिससे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है, मैं उस जनरहित अनादि निदान सर्वशक्तिमान अत्यन्त सुखी पापरहित सत्देवक शरणागत होता हूँ । तच्छि सुनिने ऐसा वचन कहते कहते उस प्रव्यय तपोनिधि अतुपा अचिन्तनीय शाश्वत कूटस्थ निष्कल और निर्गुणगोचर ब्रह्मका दर्शन किया । वही योगियोंका परम आनन्द अविनाशी और मोक्षसंचित है ; वही मनु, इन्द्र अग्नि, वायु, जगत् और देवताओंका अवलम्ब है । वह अग्राह्य अचल, शुद्ध बुद्धिसे मालूम होने योग्य और मनोमय है । वह दुर्विज्ञेय असंख्येय और अकृतात्म लोगोंको दुःप्राप्य है ; वह समस्त जगत्की योनि है, तमोगुणके परे स्थित पुराण पुरुष और श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ देवता है, जो आत्माकी प्राणविशिष्ट करके उसमें आवृत जीव तथा मनोवृत्त ज्योति खरूपसे स्थित रहता है, उस ही देवके दर्शनकी इच्छा करके तच्छि ऋषि अनेक वर्ष पर्यन्त उग्रतपस्या करनेके अनन्तर ईश्वरका दर्शन करके स्तुति करने लगे ।

तच्छि बोले, हे मतिमताम्बर । तुम गङ्गा आदि पवित्र पदार्थोंसे भी पवित्र और श्रेष्ठ-

सम्यक् सिद्ध ज्ञान अनुर्थोंका जो सम्यग्ज्ञान है, यह ईश्वर ही बड़ा नतिस्वरूप है। जो देव देवताओंके सहित पृथ्वी आदि नौ लोकोंको उत्पन्न करनेके भाठ सूर्तिके द्वारा उसे धारण और पालन करता है, इसहीसे सब जगत् उत्पन्न होनेके इसहीमें प्रतिष्ठित है और इनहीमें प्रलयके समय लीन होता है, केवत यह ईश्वर ही नित्य है। पञ्चाभिचारी सत्य अर्थात् वेदोक्त कर्मफल स्वरूप जो स्वर्ग है, उन स्वर्ग काम साधुओंके येही केवल न्यूनोक्त हैं और येही योगियोंके अपवर्ग और आत्मवित् पुरुषोंके केवल्य स्वरूप है। यह प्रभु देवता और असुरोंके बीच अप्रकाशित रहता है, इस ही लिये ब्रह्मा आदि मन्त्र व्याख्याता सिद्धोंके द्वारा शास्त्र स्वरूप गुहामें स्थित है। देवता असुर और मनुष्य लोग यथाथ रूपसे इसे जाननेमें समर्थ नहीं हैं। हृदयस्थ और अप्रकाश इस ईश्वरके द्वारा सभी मोहित हो रहे हैं। जो लोग भक्तिभावसे ध्यान करके इसका दर्शन करनेको इच्छा करते हैं, यह हृदयरूपी गुहामें श्रयन करनेवाला भगवान् उन्हें स्वयं ही दर्शन देता है। जिसे जाननेसे फिर जन्म वा मृत्यु नहीं होती, जिस परस वेद्य परमेश्वरके जाननेसे फिर कुछ भी जाननेके लिये शेष नहीं रहता, जिसे पाके विद्वान् पुरुष फिर किसी लाभको अधिक नहीं समझते, जिसे सुख और परस प्राप्ति समझके विद्वान् पुरुष अक्षय तथा अव्यय होते हैं, जिन्होंने ज्ञानके द्वारा लिङ्ग अतिक्रम किया है, वेही सांख्य शास्त्र जाननेवाले गुणतत्त्वज्ञ सांख्यमतवाले पण्डित लोग सुख पुरुषको जानके बन्धनसे छूट जाते हैं। वेद जाननेवाले विद्वान् लोग जिसे वेद्य कहके जानते हैं, जो वेदान्त शास्त्रके बीच प्रतिष्ठित हो रहा है। सदा प्राणायाममें रत रहनेवाले मनुष्य जिसमें प्रवेश करते तथा जिसका जप करते हैं, वे लोग ओंकार रूपी

त्रयमें चढ़के जिस सहैश्वरमें प्रवेश किया करते हैं, यह वही देवयान पथका द्वार आदियत्नसे कहा गया है; यहो पितृयानका द्वार चन्द्रमा रूपसे अभिहित ज्ञान करता है। येही काष्ठा, दिशा, सम्बत्सर और युग आदि हैं, येही दिव्य दिव्य अर्थात् इन्द्र और सार्वभौम लाभ तथा दक्षिणोत्तर अयन स्वरूप हैं। पहले प्रजापतिने इसे नील लोहित को अनेक भांतिसे आराधना करके प्रजाके निमित्त वर मांगा था। ब्रह्मा ब्राह्मण लोग अनारोपित रूप विषयमें ऋक्सन्तोसे जिसका नर्गन करते हैं; यजुर्वेद जाननेवाले अध्वर्युगण शीत सार्त और ध्यान, इन्द्रविध यज्ञोंसे वेद्य जिसके निमित्त अध्वरं यजुर्मन्त्रके द्वारा होम किया करते हैं; शत्रुघ्निसामवेदी ब्राह्मण सामवेदके मन्त्रोंसे जिसका यगाते तथा अथर्ववेदी ब्राह्मण जिस यज्ञके फलसत् स्वरूप परब्रह्मकी स्तुति किया करते हैं, येही वह यज्ञयोनि और यज्ञ फल कहके कृत होते हैं। रात्रि तथा दिन जिसके कर्ण और नेत्र हैं, पक्ष तथा महोना जिसके शिर और भुजा हैं, ऋतु जिसका वीर्य तपस्या धैर्य और वर्ष जिसके गुह्य, उरु और चरण है, येही मृत्यु, यम, अग्नि, संहार वे भगवान् काल, कालकी परस योनि और सनातन काल स्वरूप हैं। येही समक्षेत्र, चन्द्रमा, सूर्य वायुके सहित समस्त ग्रह, ध्रुव सप्तर्षि और सातो भुवन स्वरूप है। येही प्रधान महत् अव्यक्त, सवैकृत विशिष्टान्त ब्रह्मादि स्तम्भ पर्यन्त सद्रूप भूमि, जल, अग्नि और असद्रूप वायु तथा आकाश स्वरूप हैं। येही भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहङ्कार, इन अष्ट प्रकृति स्वरूप और प्रकृतिसे भी मायावी तथा मायावोके अष्ट समस्त प्रपञ्च स्वरूप हैं। येही आनन्दमय ईश्वरसे भी परस शुद्ध आनन्द स्वरूप और समस्त नित्य वस्तुओंसे भी नित्य हैं; येही विरतीकी गति और साधुओंके परमभाव हैं। येही अनु-

उपमन्यु गीरी, मैं ब्रह्मा गौ- ऋषियोंके द्वारा वेदवेदाङ्गोंमें वर्णित नामाने सब नामोंमें विखरात स्तुतियोंमें महेश्वरकी स्तुति करूँगा। जो सब स्तुतिके मन्त्र सार्थ साधना, मन्त्र, सत्य, महत् और सुविहित हैं, जिसे तपि उ महर्षिने वेदांसे विभिन्न करके ग्रथित किया है; तत्त्वदर्शी विखरात साधु और सुगियाके द्वारा जा वर्णित हुआ है, सर्वत्र प्रसिद्ध ब्रह्म-लोकसे प्रकट उस मन्वन्तं मन्त्रसे सगर्भे अष्ट प्रथम स्वर्गमें सब भूतोंके हितेपी शुभ स्वस्त्वप शंकरकी स्तुति करूँगा। हे यदुकुल अष्ट । वेदमें वर्णित उस सनातन परब्रह्मके नामोंका वर्णन करता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। तुम परमेश्वरमें भक्ति करते हो, इसलिये उस भवानौपति महादेवको वरण करो। तुम उसके भक्त हो, इसलिये मैं तुम्हें उस सनातन परब्रह्मका नाम सुनाऊँगा, कोई पुरुष भी महादेवकी समस्त महिमा विस्तारपूर्वक वर्णन करनेमें समर्थ नहीं है। हे साधव! विभूतियुक्त पुरुष एक सौ वर्षमें भी उसे नहीं जान सकता। देवता योग जिसकी आदि मध्य और अन्त जाननेमें असक्त है, उसको सब गुणोंकी वर्णन करनेमें कौन समर्थ होगा? परन्तु-उस बुद्धिशक्तिसे युक्त महादेवको कृपासे मैं निज शक्तिके अनुसार संचिप्तार्थ पद और अक्षरयुक्त चरित वर्णन करूँगा। बिना उसको कृपासे कोई उसकी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं होता, जब मैं उससे अनुज्ञात हुआ हूँ, तभी स्तुति किया है। मैं आदि अन्तसे रहित जगद्दयोनि महानुभाव अव्यक्त योनिके नामोंका किञ्चित उद्देश्य करूँगा। हे कृष्ण! वरदाता वरणीय विप्रस्वामी धोमान् शङ्करके जो सब नाम ब्रह्मके द्वारा वर्णित हुए हैं उसे सुनो। पितामह ब्रह्मानी जो दश बहस्र नाम कहा है, वह सब अनहोमन मन्त्रके उसकी बीचसे यह सार रूपसे इस प्रकार निदाजा गया है, जैसे

दहीसे घृत, पहाड़से सुवर्ग, फूलसे मधु और दूधसे मक्खन निकाला जाता है। यह सब पापोंकी पर करनेवाला चारविंदांसे युक्त नामोंकी सावधान चित्त होकर स्तुतियोंका जानना तथा धारण करना उचित है। इन मङ्गलजनक पुष्टिकर रत्नोंमें महत् पावन नामोंकी यथावान् आस्तिक भक्तोंको सुनाना चाहिये; अथनावान् नास्तिक और अजितेन्द्रिय पुरुषोंका कदापि उपदेश करना उचित नहीं है। हे कृष्ण! कारण स्वरूप देवादेव ईश्वरके विषयमें जा लाभ असूया करते हैं, वे पूर्व पुत्रपा तथा पुत्रोंके सहित नरकमें डूबते हैं। इन नामोंका जप कर सकनेसे ही ध्यान आदिको फल प्राप्त होता है, यह योग और प्रवृत्तम ध्येय है, यही जप, यही ज्ञान तथा यही अष्ट रहस्य है। अन्तकालमें जिसको जाननेसे परम गात प्राप्त होता है, यह पापनाशक अभ्युदयकारी यज्ञ फलदायक और परमानन्द स्वरूप है। पहले समयमें सर्वलोक पितामह ब्रह्मान इस स्तोत्रका समस्त दिव्य स्तोत्रोंके राजत्व पर आर्भाषित किया। उस ही समयमें महानुभाव देवतामांस पूजित यह स्तोत्र जगत्में स्तवराज स्तपसे विखरात हुआ है। यह स्तवराज ब्रह्म लोकसे स्वर्गमें उतरा और स्वर्गसे पहले समयमें इसे तण्डि सुनिने पाया, इस ही निमित्त यह तण्डिकृत कहके प्रसिद्ध हुआ है। ताण्डिके द्वारा यह स्वर्गसे भूलोकमें उतरा है।

हे महाबाहो! समस्त मङ्गलोंका मङ्गलकारी सर्व पापोंका नाश करनेवाला सब स्तोत्रोंके बीच उत्तम स्तोत्र वर्णन करूँगा। जो वेदोंका भी वेद अर्थात् वाक्यका भी वाक्य स्वरूप है, सब अष्ट वस्तुओं अर्थात् इन्द्रियार्थ मन बुद्धि अहत् अव्यक्तसे भी अष्ट पुरुष, तेजस्वी पदार्थों अर्थात् नेत्र आदिका तेज स्वरूप है, तपस्या गङ्गा आदि पुण्य तीर्थोंका भी पुण्यस्-

देवेश्वरी अश्वतरो उसके रथको खींचती है, इस ही कारणसे हयगर्हभी ४६, संसार वज्रपातसे त्राण करता है, इस ही निमित्त पवित्र ५०, पूज्य है, इसलिये महान् ५१, शीघ्र, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर त्रिगिधान आदि नियमके सहारे वह प्राप्त होता है, इस ही निमित्त नियम ५२, और उक्त नियमोंके आश्रित है, इस ही लिये नियमाश्रित ५३, समस्त शीलप कार्य विश्वकर्मा है, इसहीसे सर्वकर्मा ५४, नित्य सिद्ध होनेसे स्वयम्भूत ५५, सबसे प्रथम होनेसे आदि ५६, हिरण्यगर्भ-लष्टा है, इसीसे आदिकर ५७, पद्म शंख प्रभृति अक्षय ऐश्वर्यरूप है, इस ही निमित्त निधि ५८, अनन्त कर चरण नयनादिमान् गथात् देवेन्द्र स्वरूप होनेसे सहस्राक्ष ५९, चतुर्दश प्रनागतके प्रकाशक नेत्रसम्पन्न है, इसहीसे विशालाक्ष ६०, चन्द्र वा यज्ञीय स्वरूप होनेसे सोम ६१, आकाशमें प्रकाशमान शरीरसे नक्षत्रोंके कारण होनेसे नक्षत्रसाधक ६२, चन्द्र ६३, सूर्य ६४, शनि ६५, केतु ६६, राहु ६७, ग्रहपति (कूरत्त-निबन्धन) मङ्गल ६८, वर (वरणीय पूज्य बृहस्पति) ६९, अत्रि अर्थात् अत्रिगोत्रापत्य बुध है, इसलिये सर्व ग्रहस्वरूप ७०, दुर्वासा-रूपसे अत्रिपत्नी अनुसूयाका पुत्र होनेसे उसे नमस्कार करनेसे अत्रगनमस्कर्ता ७१, मृगक्ष-पधारो यज्ञमें बाण चलाया था, इसीसे मृगवा-णार्पण ७२, यज्ञघ्न होनेपर भी तेजस्वी और स्वतन्त्र होनेसे निष्पाप है, इसहीसे अनघ ७३, जगत्सृष्टिज्ञम आलोचना की थी, इसहीसे महातपा ७४, विश्वसंहार क्षम आलोचनावि-शिष्ट है, इसलिये घोरतपा ७५, महात्मना होनेसे अदीन ७६, शरणगतोंका इष्टसाधक है, इसलिये दीनसाधक ७७, कालचक्रके प्रवर्तक ध्रुव आदि ज्योतिर्गणस्वरूप है, इसहीसे सम्बत्सरकर ७८, मननहेतु त्राणकारी प्रणवा-दिस्वरूप है, इसहीसे मन्त्र ७९, वेदशास्त्रादिस्वरूप

होनेसे प्रमाण ८०, और योगके द्वारा आत्मद-र्शनस्वरूप होनेसे परमतप ८१, योगनिष्ठ है, इसलिये योगी ८२, योगके सहारे ब्रह्ममें प्रवि-णापणीय है, इस ही निमित्त योज्य ८३, कार-णका कारण है, इसलिये महावीर ८४, अय-त्तको स्फूर्ति उत्ताप्रद है, इसलिये महारिता ८५, श्रेष्ठ सामर्थवान है, इसीसे महाबल ८६, हिरण्य मय ब्रह्माण्डका मृष्टा है, इस ही निमित्त सुदर्शिता ८७ द्वायावृत्तिसे सबको ही जानता है इसलिये सर्वज्ञ ८८, अधिकारी होनेसे वीजभूत है, इसहीसे सुवीर ८९, अविद्या काम कर्मात्मक वीर ही उक्तका इस लोक और पर-लोक सञ्चारके निमित्त वाहनस्वरूप है, इस ही लिये वीरवाहन ९०, दशवाह ९१, अनिमिष ९२, गोलकण्ठ ९३, उमापति ९४, विश्वरूप ९५, स्वयं श्रेष्ठ ९६, सामर्थ्यके सहारे विक्रान्त होनेसे बलवीर ९७, विना चेतन प्रयोगके चलनेकी क्षामार्थसे युक्त है, इसलिये अवल ९८, अवल, महत् अहङ्कार, पञ्चतन्मात्र, ग्यारह इन्द्रिय और पञ्च महाभूत, ये चौबीस तत्व, पञ्चीसवां भीता तथा स्वयं षड्विंश है, इसहीसे गण, ९९, इस ही भांति गणोंका कर्ता है, इसी कारण गण कर्ता वा गणपति १००, कहके वर्णित होता है दासकावनमें मुनिपत्नियोंको मोहित करनेके लिये दिगम्बर हुए थे अथवा अनन्त दिशाओंके आच्छादक है, इसही लिये दिग्वासा १०१, अभि-लाष स्वरूप होनेसे काम १०२ पाठ और अर्थके अनुसार भन्तोंको जानता है, इस ही लिये मन्त्र वित १०३, आत्मतलानुशीचनरूप विचार स्वरूप होनेसे परम मन्त्र १०४ अखिलकारण होनेसे सर्व भावकर १०५, सबके नाशके कारण होनेसे हर १०६, कसण्डलुधर १०७, धन्वी १०८, बाण हस्त १०९, कपालवान ११०, अशनी १११, शतघ्नी ११२, खड्गी ११३, पट्टिशी ११४, आयुधी ११५, महान् ११६, हाथमें यज्ञपाल धारण किया करते हैं, इस ही निमित्त श्रुवहस्त ११७, शोभा-

१८५, वीजावतार रूपसे यज्ञघ्न है, इस ही निमित्त यज्ञघ्ना १८६, काष्मनाशक १८७, दक्षय-
ज्ञापहारी १८८, प्रियदर्शन होनेसे सुसह १८९, मृदुप्रिय दर्शन है, इसलिये मध्यम १९०, तेजा-
पहारी १९१, इन्द्ररूपसे बलनामक असुरको पराजित करते हैं, इसीसे बलहा १९२, कारणरूपसे नित्य जानन्द्युक्त है, इस ही लिये सुदित १९३, धनरूपसे अर्थनीय है, इस ही निमित्त अर्थ १९४, अजित १९५, उससे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है, इसलिये अवर १९६, गम्भीरघोष १९७, गम्भीर १९८, गम्भीर बलराजन १९९, उल्लूख नीचीसाखावाला प्रखण्ड रूपसे संगार वृक्ष स्वरूप है इस ही निमित्त नगोधरूप २००, बट निकटवासी दक्षिण मूर्ति अथवा सारकण्डेय दृष्ट समुद्रमें बट पत्रपर शयन करनेवाले बालक रूपधारी महाविष्णु स्वरूप है, इस ही निमित्त न्यग्रोध २०१, वृक्षके कार्गकी भांति पत्रपर प्रलय कालमें स्थित था, इस ही लिये वृक्ष कार्गस्थिति २०२, हरि हर दुर्गा गणेश आदि विविध रूपसे यत्नोंके ऊपर अनुग्रह करनेके निमित्त उत्पन्न होता है, उस ही निमित्त विभु २०३, अनेक ब्रह्माण्ड चणक चर्चका क्षम दांतोंसे युक्त है, इस ही निमित्त सुतीक्ष्ण दर्शन २०४, महाकाय २०५, महानन २०६, उसके प्रयाण करने पर समस्त दैत्यसेना सब भांतिसे पावन करती है, अर्थात् उसकी सारीसेना सब प्रकारसे पूज्य है, इस ही निमित्त विश्वकसेन २०७, वह आपदोंको हरता है, अथवा सर्व संहारक है, इसलिये हरि २०८, मृष्टिका बीज स्वरूप है, इस ही निमित्त यज्ञ २०९, संग्राममें ध्वजभूत वृष ही उसका वाहन है, इसलिये संयुग पीड वाहन २१०, अग्निस्वरूप होनेसे तीक्ष्णताप २११, सूर्य स्वरूप होनेसे ह्यर्ष २१२, जीवका सखा है, इसलिये सहाय २१३, दश आदि कर्मोंका समय है, इस निमित्त कर्म फलवित् २१४,

चक्र पानेके निमित्त विष्णुने उसे प्रसन्न किया, इस ही लिये विष्णु प्रसादित २१५, विष्णु होनेसे यज्ञ २१६, सागर स्वरूप है, इस लिये समुद्र २१७, जो अग्नि समुद्रके जल... प्रतिदिन भस्म कर रही है, तत्स्वरूप होनेसे वाहुवासुख २१८, वायु स्वरूप होनेसे हताशन महाय २१९, निस्तरङ्ग सागरके सदृश होनेसे प्रशान्तात्मा २२०, अग्निरूप होनेसे हताशन २२१, दुःमह स्पर्श है, इसलिये उग्रतेजा २२२, सब ठौर प्रकाशित है, इसलिये महातेजा २२३, संग्राम निपण होनेसे जय २२४, विजयकालवित् २२५, जिस शास्त्रमें अज्ञानत्वोंका गमन वर्गीत है, उसका नाम ज्योतिष है, उस शास्त्रके आश्रय होनेसे ज्योतिषामयनं २२६, नाम है। जयरूपी है, इसलिये सिद्धि २२७, काल प्रभुत सभी उसका शरीर है, इस निमित्त सर्व विग्रह २२८, शिखावान गृहस्थ है, इसलिये शिखी २२९, शिखारहित सन्नरासी है, इसलिये सुण्डी २३०, जटावान वाणप्रस्थ है, इसलिये जटी २३१, ज्वालावान पश्चिरादि भाग है, इस ही निमित्त ज्वाली २३२, मूर्तिमें प्रकट होता है, इसलिये मूर्तिज २३३, सहस्रारमें गमन करनेसे मूढग २३४, बलवान होनेसे बली २३५, वांसुरी ढोल तानाख्य वाघविशेष विशिष्ट है, इसलिये वैष्णवी २३६, पगवी २३७, ताली २३८, धान्यस्थान सम्पन्न हैं, इसलिये थली २३९, कालकी भाव रण करनेवाली ईश्वरी माया है, उसे भी धावरण कर रहा है, इसलिये कालकटङ्क २४०, उसकी मति ग्रहतारा प्रभृति विग्रहविशिष्ट कालचक्रानुसारिणी है, इसलिये नक्षत्र विग्रह मति २४१, गुणकार्य बुद्धि विशिष्ट जो रूपी है, इस ही लिये गुणबुद्धि २४२, उसी सब वस्तु लय होती हैं, इस ही निमित्त ल २४३, अचञ्चल कूटस्थ चिन्मात्र है, इसलिये अगम २४४, विराट है, इसलिये निमित्त प्रजा

१०५५ जगन्नी प्राणियोंकी भुजा ही उसकी
 १०५६ इन्द्रोनि विग्रहवाङ् २४६. व्यष्टिनाथी
 १०५७ इन्द्रोनि विभाग २४७, समष्टि कार्य खलप
 १०५८ इन्द्रिये सर्वग २४८, भोग साधन रहित
 १०५९ इन्द्रिये अभाग २४९, संसार मोचक
 १०६० इन्द्रिये विभाजन २५०, अनायास ही प्राप्य है,
 १०६१ निमित्त सुशरण २५१, जो रहता है,
 १०६२ अथात् सायासे विकारभूत
 १०६३ भाति भावरक शरीरमें उसकी उत्पत्ति
 १०६४ इस ही लिये हिरण्य कवचाङ्गव २५२,
 १०६५ अथात् निद्रामें उसको उत्पत्ति होती है इस
 १०६६ निमित्त मद्गज २५३, शवररूपसे बल शब्द
 १०६७ अनामि विचरता है, इसलिये वराचारी २५४,
 १०६८ अनामि विचरता है, इसलिये मही-
 १०६९ प्राण २५५, सर्वत्र गत है, इस निमित्त स्तुत
 १०७० अनामि विचरता है, इसलिये अनामि विचरता है, इस
 १०७१ अनामि विचरता है, इसलिये अनामि विचरता है, इस
 १०७२ अनामि विचरता है, इसलिये अनामि विचरता है, इस
 १०७३ अनामि विचरता है, इसलिये अनामि विचरता है, इस
 १०७४ अनामि विचरता है, इसलिये अनामि विचरता है, इस
 १०७५ अनामि विचरता है, इसलिये अनामि विचरता है, इस
 १०७६ अनामि विचरता है, इसलिये अनामि विचरता है, इस
 १०७७ अनामि विचरता है, इसलिये अनामि विचरता है, इस
 १०७८ अनामि विचरता है, इसलिये अनामि विचरता है, इस
 १०७९ अनामि विचरता है, इसलिये अनामि विचरता है, इस
 १०८० अनामि विचरता है, इसलिये अनामि विचरता है, इस

यज्ञोय इति प्रभृतिषु विभागाभिन्न है. इह ही
 कारण यज्ञभागवित २७५, उसका उर्वर्य भाग-
 ल्यान है, इसलिये सर्वत्राच २७६, नन्देय १०७-
 रता है. इस ही निमित्त सर्वचारी २७७, दृश्य
 आर्द्र गजचर्म उसका इत्य ह इस ही कारण
 दुर्वासा २७८, इन्द्रस्वरूप होनेसे वानव २७९,
 अमर २८०, हिमालयक्षपी है, इसलिये देव
 २८१, सुवर्णकर्ता है, इसलिये हेमकार २८२,
 निष्कर्षा है. इसलिये पयश्च २८३, उमरुत अग्नि
 फटांका धारण करता है, इस ही नामन
 सर्वधारी २८४, दिग्गज कूर्म शीर शीप प्रभृ-
 तिका धारण करनेवाला है तथा स्वय अग्न्या-
 धार है, इस ही निमित्त धरात्तम २८५, ताश्च
 २८६, महाश्च २८७, विजयके उपरान्त
 रथविशिष्ट है, इसलिये विजयाश्च २८८, पाद ता
 है, इस ही निमित्त विचारद २८९, नागाश्च
 प्रभृतिना दाचरूपसे स्वीकार किया है, इति
 संग्रह २९०, इन्द्र आर्द्र देवताभावात् अनामि
 धानपर देव करता है, इसलिये अनामि विचरता
 २९१, अनामि विचरता है, इसलिये अनामि विचरता है, इस
 २९२, अनामि विचरता है, इसलिये अनामि विचरता है, इस
 २९३, अनामि विचरता है, इसलिये अनामि विचरता है, इस
 २९४, अनामि विचरता है, इसलिये अनामि विचरता है, इस
 २९५, अनामि विचरता है, इसलिये अनामि विचरता है, इस
 २९६, अनामि विचरता है, इसलिये अनामि विचरता है, इस
 २९७, अनामि विचरता है, इसलिये अनामि विचरता है, इस
 २९८, अनामि विचरता है, इसलिये अनामि विचरता है, इस
 २९९, अनामि विचरता है, इसलिये अनामि विचरता है, इस
 ३००, अनामि विचरता है, इसलिये अनामि विचरता है, इस

इस निमित्त वेग ३१४, सहायिग ३१५, अनीवेग ३१६, पात्रियाकी भांति विषय भोग करता है, इसलिये निशाचर ३१७, मर्त्यशरीरमें वास करता है, इसहीसे सर्ववासी ३१८, ऋगसन्तोंमें विधाम करता है, इसलिये त्रियावासो ३१९, उपदेश-कार ३२०, मौनभावसे स्थित होकर उपदेश करता है, इसलिये शंकर ३२१, सुनि ३२२, आत्माकोही निश्चय करके देहादि उपाधिसे निकलकर अवलोकन करता है इसलिये आत्म-निरालोक ३२३, समग्रके संचित होनेसे सम्पन्न ३२४, अनन्त धनदाता होनेसे सद्यत्नद ३२५, गरुडस्वरूप है इसीसे पक्षी ३२६, मित्ररूपसे सहाय है, इस ही निमित्त पक्षरूप ३२७, शक्र तेज अभिभवके कारण पीटि सूर्य्य सट्टय है इस लिये अतिदीप्त ३२८, प्रजासमूहका पति है, इसलिये विशास्पति ३२९, उन्नतकारक है, इस ही लिये उन्माद ३३०, मोहक होनेसे मदन ३३१, कामप्रदान है, इसलिये काम ३३२, संसार वृत्त है, इस निमित्त अश्वत्थ ३३३, धनप्रद है, इसलिये अर्थकर ३३४, कौर्त्तिकादाता है, इसलिये यश ३३५, कर्मफलांका विभाजक है, इसलिये कामदेव ३३६, कर्मफलरूप है, इसलिये काम ३३७, सबका आदि होनेसे प्राक् ३३८, तीनांलोकोको आक्रमण करनेसे समर्थ है, इस ही निमित्त दाक्षिण ३३९, बलिके घंश करनेवाले होनेसे बामन ३४०, सनत्कुमार आदि रूपसे सिद्ध योगी ३४१, वांशष्ठ आदि रूपसे महर्षि ३४२, दत्तात्रेय आदि रूपसे सिद्धार्थ ३४३, याज्ञवल्कर आदि रूपसे विद्वत्स-न्त्रांसी है, इसलिये सिद्ध साधक ३४४, लिग-धारी हंस है, इसलिये भिक्षु ३४५, लिगहीन परमहंस है, इसलिये भिक्षुरूप ३४६, निर्ब्रह्म-हार है, इसहीसे विषण ३४७, सब प्राणियोंकी अभयदाता है, इसलिये सृष्टु ३४८, निर्बिकार अर्थात् मान अपमानमें हर्ष विषादसे रहित है, इसलिये अव्यय ३४९, देव सेनापति कार्तिकेय

स्वरूप होनेसे महासेन ३५०, विशिख ३५१, पशितत्व उसके भोज्य है, इसलिये षष्ठिभाष ३५२, इन्द्रियोंका चालक है, इसलिये गवापति ३५३, इन्द्रस्वरूप है, इस निमित्त वज्रहस्त ३५४, विस्तारवान होनेसे विष्कर्मो ३५५, दैत्यसे-नामो रतम्भन करनेवाला है, इसलिये चमूत्-म्भन ३५६, युद्धमें रथके द्वारा मण्डली करण-वृत्त और परसेनाको भेद करके अक्षत शरी-रसे उससेसे आगमन करनेमें अक्षत, इन दोनोंका कर्त्ता है, इसलिये वर्त्तवृत्तकर ३५७, संसार सिन्धुतल अथवा आधार है, इस ही कारण ताल ३५८, वसन्तरूप होनेसे मधु ३५९, मधुकी भांति पिङ्गल नेत्र है, इसलिये मधुक-लोचन ३६०, बृहस्पतिकी भांति पुरोहित कर्म कर्त्ता है, इसलिये वाचस्पत्य ३६१, शाखा विशेषका प्रवर्त्तक अध्वर्युकर्म कर्त्ता है इस ही कारण वाजसन ३६२, नित्य आन्त्रम पृथित ३६३, व्रजाचारी ३६४, लोकचारी ३६५, सर्व-चारी ३६६, विचारवित् ३६७, अन्तर्यामी रूपसे नियन्ता है, इस ही निमित्त ईशान ३६८, सर्व-व्यापी होनेसे ईश्वर ३६९, लोगोको पुण्य-पापके फल देनेके लिये गिनती करता है इसलिये काल ३७० ब्राह्मीनिशा महा प्रलयकालमें प्रत्य-धानन्द अनुभव करता है, इस ही निमित्त निशाचारी ३७१, रक्षाकारी धनुर्वीरो होनेसे पिनाकधिक ३७२, दैत्यरूप लक्ष्यमें अन्तर्यामी रूपसे स्थित है, इसलिये निमित्तस्य ३७३, विश्वरूप होनेसे लक्ष्य स्वरूप है, इस ही लिये निमित्त ३७४, ज्ञान-सम्पत्तिशुक्ता है, इसलिये नन्दी ३७५, सम्पत्ति कर होनेसे नन्दिकर ३७६, हनुमान रूपसे रामके सहाय होनेसे हरि ३७७, निजबाहन नन्दीका ईश्वर है, इसलिये नन्दी प्रखर ३७८, गण रूपसे नंदो ३७९, आनंददाता होनेसे नंदन ३८०, दी हर्ष सम्पत्तिकी वृद्धि करता है, इसलिये नन्दिवर्जन ३८१, इन्द्रादि-कोंका भी ऐश्वर्य्य-हरण करता है, इस ही

विधि मगदारी ३८२, मृत्यु, लप नीनेसे निरन्ता
 ३८३, मृत्यु कलाके आश्रय हीनेसे बाल ३८४,
 मृत्यु दृष्टि हे इत्थलिये ब्रह्मा ३८५, जगत्पिता
 विदुःश भा पिता हे, इस ही निमित्त पिता-
 मय विषयक चतुर्मुख हे ३८६, सुरासुर
 मय विषयक महत् प्राणी उसले लिङ्गकी
 पूजा करते हैं, इस ही लिये महालिङ्ग ३८७,
 मृत्यु वेपथारी हीनेसे चासुलिङ्ग ३८८,
 मृत्यु पादि प्रमाणोंका अध्ययन यथात् प्रवृत्ति
 मृत्युका नियामक है, इस ही लिये लिङ्ग-
 मय ३८९, सुराध्यक्ष ३९०, योगाध्यक्ष ३९१,
 मृत्यु पादके तारतम्यविशिष्ट रत्य लेता हापर
 मृत्यु मृत्युका प्रवर्तक हे इत्थलिये युगायुद्ध
 ३९२, मृत्युधर्मका फलदाता है, इसहीसे
 मृत्युधर्म ३९३, योजकता ३९४, आत्माकी
 मृत्युकार करके प्रवृत्त शास्त्रोंका अनुकरण
 मृत्युके साधक है, इस ही निमित्त अध्यात्मानु-
 मय ३९५, धर्म प्रवृत्ति उस वला उत्तमे वर्त्तमान
 मृत्यु हे इत्थलिये बल ३९६, भारतादि रूपी
 मृत्यु इतिहास ३९७, यज्ञकृत्य प्रयोग विधिके

तारुप हीनेसे बटवत ४१३, मृत्यु लप
 हीनेसे ब्रह्म ४१४, नीति ४१५, नीतिगत ४१६
 गुहात्मा ४१७, गुह ४१८ सात्य ४१९ मृत्युका
 संसाररूप है इत्थलिये गतागत ४२०, दम्य
 चाद ४२१, सुखप्र ४२२, विन्त्र प्रतिनिध ४२३
 नारुपद है, इस ही निमित्त दर्पण ४२४, परि-
 व्रजित् ४२४, वेदकार ४२५, मन्त्रकार ४२६
 विद्वान् ४२७ समरमर्दन ४२८, प्रणयकावले
 महाविषमरुद्धते पविष्ठाकी रूपसे वात करना
 हे इस ही लिये महाविधानयामो ४२९, प्रणय
 कर्त्तृत्वके निमित्त महाधीर ४३०, ममा उर हे
 वगर्भ है, इत्थलिये यमो ४३१, सारकता है,
 इत्थलिये हर ४३२, पत्निका आत तंजरा है
 इत्थलिये पत्निज्वाल ४३३, मदाज्वाल ४३४,
 काटानि रूपसे लपकी उत्तमके समय पातक
 धूममय हीनेसे आतधूम ४३५, जसके प्रणय
 हीता हे इत्थलिये जत ४३६, यय प्रवृत्तिरूप य
 है, इत्थलिये जयि ४३७, जयि फल मरणमगता
 धर्म है, इस निमित्त दृष्टण ४३८, सुराज्वाल
 हीनेसे जग ४३९, निष्ठयमगता ४४०, निष्ठय

इस निमित्त वेग ३१४, सहायिण ३१५, अनोवेग ३१६, अनिद्याकी भांति विषय भीम करता है, इसलिये निशाचर ३१७, गर्भशरीरमें नाम करता है, इसहीसे सर्ववासी ३१८, ऋगयज्ञोंके विधायक करता है, इसलिये श्रियावासी ३१९, उपदेशकर ३२०, मौनभावसे स्थित होकर उपदेश करता है, इसलिये अकर ३२१, सुनि ३२२, आत्माकीही निश्चय करके देहादि उपाधिसे निकलकर अवलोकन करता है इसलिये आत्मनिरालोक ३२३, समग्रके संचित होनेके समान ३२४, अनन्त धनदाता होनेसे सद्गुरु ३२५, गरुडस्वरूप है इसीसे पक्षी ३२६, सितरूपसे सहाय है, इस ही निमित्त पक्षरूप ३२७, शत्रुतेज अभिभवके कारण कोटि स्थे सृष्टि है इसलिये अतिदीप्त ३२८, प्रजासमूहका पति है, इसलिये विशास्यति ३२९, उन्नतकारक है, इस ही लिये उन्नाद ३३०, मोहक होनेसे मदन ३३१, कामप्रदान है, इसलिये काम ३३२, संसार वृक्ष है, इस निमित्त पशुत्व ३३३, धनप्रद है, इसलिये अर्थकर ३३४, कीर्तिदाता है, इसलिये यज्ञ ३३५, कर्मफलांका विभाजक है, इसलिये बासदेव ३३६, कर्मफलरूप है, इसलिये बास ३३७, सबका आदि हानसे प्राक् ३३८, तीर्नालीकी को आक्रमण करनेके समर्थ है, इस ही निमित्त दाक्षिण ३३९, बलिद्वी ध्वंश करनेवाली होनेसे बाधन ३४०, सन्तुष्ट्यादि आदि रूपसे सिद्ध योगी ३४१, वाशष्ठ आदि रूपसे महर्षि ३४२, दत्तात्रेय आदि रूपसे सिद्धार्थ ३४३, याज्ञवल्कर आदि रूपसे विद्वान्प्राप्ती है, इसलिये सिद्ध साधक ३४४, लिङ्गधारी हंस है, इसलिये भिक्षु ३४५, लिङ्गहीन परमहंस है, इसलिये शिष्यरूप ३४६, निर्व्यवहार है, इसहीसे विषण ३४७, सब प्राणियोंकी अभयदाता है, इसलिये मृदु ३४८, निर्बिकार अर्थात् मान अपमानमें हर्ष विषादसे रहित है, इसलिये अव्यय ३४९, देव सेनापति कार्तिकेय

स्वरूप होनेसे महासेन ३५०, विशिख ३५१, पटितख उभके भोजन है, इसलिये पटिभान ३५२, इन्द्रियोका चालक है, इसलिये गवांपति ३५३, इन्द्रस्वरूप है, उस निमित्त वज्रहस्त ३५४ विस्तारवान होनेसे विष्कर्मि ३५५, दैत्यसेनाकी स्तम्भन करनेवाला है, इसलिये चमूस्तम्भन ३५६, युद्धमें रथके द्वारा मण्डली करणवृत्त और परसेनाकी भेद करके अक्षत शरीरसे उसमेंसे पागमन करनेमें अक्षत, इन दोनोंका कर्ता है, इसलिये वृत्तावृत्तकर ३५७, संसार सिन्धुतल अथवा आधार है, इस ही कारण ताल ३५८, वसन्तरूप होनेसे मधु ३५९, मधुकी भांति पिङ्गल नेत्र है, इसलिये मधुकोचन ३६०, बृहस्पतिकी भांति पुरोहित कर्मकर्ता है, इसलिये वाचस्पत्य ३६१, शाखा विशेषका प्रवर्तक अध्वर्युकर्म कर्ता है इस ही कारण वाजमन ३६२, नित्य आयम पूजित ३६३, ब्रह्मचारी ३६४, लोकचारी ३६५, सर्वचारी ३६६, विचारवित् ३६७, अन्तर्यामी रूपसे नियन्ता है, इस ही निमित्त ईशान ३६८, सर्वव्यापी होनेसे ईश्वर ३६९, लोगोके पुण्यपापके फल देनेके लिये गिनती करता है इसलिये काल ३७० ब्राह्मीनिशा महा प्रलयकालमें प्रलयानन्द अनुभव करता है, इस ही निमित्त निशाचारी ३७१, रक्षाकारी धनुर्धारी होनेसे पिनाकधक् ३७२, दैत्यरूप लक्ष्यमें अन्तर्यामी रूपसे स्थित है, इसलिये निमित्तस्य ३७३, विश्वरूप होनेसे लक्ष्य स्वरूप है, इस ही लिये निमित्त ३७४, ज्ञान-सम्पत्तियुक्त है, इसलिये नन्दी ३७५, सम्पत्ति कर होनेसे नन्दिकर ३७६, हनुमान रूपसे रामके सहाय होनेसे हरि ३७७, निजबाहुन नन्दीका ईश्वर है, इसलिये नन्दीश्वर ३७८, गण रूपसे नंदो ३७९, आनंददाता होनेसे नंदन ३८०, ही हर्ष सम्पत्तिकी वृद्धि करता है, इसलिये नंदिवर्जन ३८१, इन्द्रादिकोंका भी ऐश्वर्य्य-हरण करता है, इस ही

शिवे भगवारी ३८२, मृत्यु रूप होनेसे निहन्ता
 ३८३, चौबठ कलाके आश्रय होनेसे काल ३८४,
 अत्यन्त वृहत् है इसलिये ब्रह्मा ३८५, जगत्पिता
 विष्णु का भी पिता है, इस ही निमित्त पिता-
 मह विधातरूप चतुर्मुख है ३८६, सुरासुर
 प्रभृति समस्त महत् प्राणी उसके लिङ्गकी
 पूजा करते हैं, इस ही लिये महालिङ्ग ३८७,
 रमणीय वेपथारी होनेसे चारुलिङ्ग ३८८,
 प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंका अध्यक्ष अर्थात् प्रवृत्ति
 निवृत्तिका नियामक है, इस ही लिये लिङ्गा-
 ध्यक्ष ३८९, सुराध्यक्ष ३९०, योगाध्यक्ष ३९१,
 पुण्य-पापके तारतम्यविशिष्ट सत्य त्रिता हापर
 और कलियुगका प्रवर्तक है इसलिये युगावह
 ३९२, धर्मधर्मका फलदाता है, इसहीसे
 बीजाध्यक्ष ३९३, बीजकर्ता ३९४, आत्माको
 अधिकार करके प्रवृत्त शास्त्रोंका अनुसरण
 करनेसे साधक है, इस ही निमित्त अधात्मानु-
 गत ३९५, धृति प्रभृति सब बल उसमें वर्तमान
 रहते हैं, इसलिये बल ३९६, भारतादि रूपी
 होनेसे इतिहास ३९७, यज्ञकल्प प्रयोग विधिके
 रहित सन्ध्याविशिष्ट है, इसलिये सङ्कल्प ३९८,
 तर्कशास्त्रका प्रणेता होनेसे गौतम ३९९, चन्द्र-
 रूप है, इसलिये निशाकर ४००, शत्रुओंको
 दमन करता है, इसलिये दम्भ ४०१, अदम्भ
 ४०२, धर्मध्वजित्वसे रहित है, इसलिये वैदम्भ
 ४०३, भक्ताधीन होनेसे वश्य ४०४, दूसरेको
 वशीभूत करनेमें समर्थ है, इसलिये वशकर
 ४०५ देवासुर परस्परके वैरकर्ता होनेसे
 ४०६ धीरही भुवनोको सृष्टि करनेवाला
 है, इसलिये लोककर्ता ४०७, ब्रह्मादि स्तम्भ-
 पत्त धीन और पशुप्रोक्ता पावरु है, इस
 निमित्त पशुपति ४०८, पञ्चभूतोंका स्रष्टा
 होनेसे महाकर्ता ४०९, जमीन्ता होनेसे अनौ-
 ४१०, हरणहीन होनेसे प्रचर ४११,
 आदि और ब्रह्मासे भी ब्रह्म ज्ञानन्दमय है,
 इसलिये परब्रह्म ४१२, ब्रह्मके अस्मिन्मानी देव-

तारूप होनेसे ब्रह्मवत् ४१३, शतक्रतु रूप
 होनेसे शक्र ४१४, नीति ४१५, अनौति ४१६,
 शुद्धात्मा ४१७, शुद्ध ४१८, सान्य ४१९, गमनशील
 संसारस्वरूप है, इसलिये शतागत ४२०, ब्रह्मप्र-
 साद ४२१, सुखप्र ४२२, विश्व प्रतिविम्ब दर्श-
 नास्पद है, इस ही निमित्त दर्पण ४२३, अस्मि-
 त्रजित् ४२४, वेदकार ४२५, मन्त्रकार ४२६,
 विद्वान् ४२७, समरमर्दन ४२८, प्रलयकालके
 महामिषमण्डलमें अधिष्ठात्री रूपसे वास करता
 है, इस ही लिये महामिषनिवासी ४२९, प्रलय
 कर्तृत्वके निमित्त महाधीर ४३०, सभी उसके
 वशमें है, इसलिये वशी ४३१, संहारकर्ता है,
 इसलिये हर ४३२, अग्निकी भाति तेजस्वी है,
 इसलिये अग्निज्वाला ४३३, महाज्वाला ४३४,
 कालाग्नि रूपसे सबको जलानेके समय अत्यन्त
 धूम्रमय होनेसे अतिधूम ४३५, हांससे प्रसन्न
 होता है, इसलिये हंस ४३६, पय प्रभृतिस्वरूप
 है, इसलिये हवि ४३७, कर्म फल बरसानेवाला
 धर्म है, इस निमित्त वृषण ४३८, सुखदाता
 होनेसे शङ्कर ४३९, नित्यवचस्वी ४४०, बलिर्रूप
 होनेसे धूमकेतन ४४१, सरकत वर्य होनेसे नील
 ४४२, नील वा शनील लिङ्गमें नित्य सन्निहित
 रहता है, इसलिये अङ्गलुब्ध ४४३, कल्याणका
 हेतु है, इसलिये शोधन ४४४, प्रतिबन्धरहित
 मनोरथोक्ती वृष्टि करनेवाला है, इस ही लिये
 निर्वग्रह ४४५, स्वहितद ४४६, अस्तित्भाव है,
 इस ही लिये स्वति भाव ४४७, यज्ञमें भगवान्
 कदाता है, इसलिये भागा ४४८, भागकर ४४९,
 लघु ४५०, अवगं रूप होनेसे उत्तंग ४५१, महाग
 ४५२, प्रजानात्मक कन्दर्प है, इस ही लिये महा-
 गमपरायण ४५३, विष्णु रूप है, इसलिये कृष्ण-
 वर्ण ४५४, सास्त्ररूप होनेसे खेतवर्ण और
 सूर्य ४५५, समस्त प्राणियोंको इन्द्रिय ४५६,
 महापाद ४५७, सराहस्त, ४५८ महाकाय ४५९,
 सहायश ४६०, सहानृत्ता, ४६१ महाप्रसाद है,
 इसलिये महासाठ ४६२, सान्निध्य ४६३, निशात्री

भांति पविद्या उसमें लीन होती है, इस ही कारण निशालय ४६४, सदान्तक ४६५, सजाकरी ४६६, सहीष्ट ४६७, महापत्र ४६८, सजानाश ४६९, सजाकस्तु ४७०, सजाग्रीव ४७१, प्रसमानभाक् ४७२, सजारचा ४७३, सजोरत्क ४७४, अन्तरात्मा ४७५, प्रज्ञाधिरापित मृगचन्द्र रूपसे मृगालय ४७६, जैसे वृक्षाके फल टटके रहते हैं, वैसे ही ब्रह्माण्ड उसे प्रबलम्बन कर रहा है, इस ही निमित्त लम्बन ४७७, प्रलयकालमें विश्वग्रास कारनके निमित्त लम्बित शोष्ठ ४७८, महामाय ४७९, चौरौदरमुद्ग रूप होनेसे पयोनिधि ४८०, महादन्त ४८१, सदादंष्ट्र ४८२, महाजिह्वा ४८३, महामुख ४८४, नृसिंह रूप होनेसे महानख ४८५, वराहरूप होनेसे महा रोमा ४८६, महाकेश ४८७, महाजट ४८८, प्रसन्न ४८९, प्रसाद ४९०, प्रत्यय ४९१, युद्धमें पर्वत ही उसके जयके कारण हैं इस ही लिये गिरिसाधन ४९२, पिताकी भांति प्रजासमूहके ऊपर स्नेह करता है, इसलिये स्नेहन ४९३, स्नेह न करनेसे अस्नेहन ४९४, अजित ४९५, महासुनि ४९६, संसार वृक्ष ही उसका आकार है, इसलिये वृक्षाकार ४९७, वृक्षकेतु ४९८, अगल ४९९, वायुवहन ५००, चन्द्र पर्वतोंमें गमनशील होनेसे गण्डली ५०१, मेरुधामा ५०२, देवाधिपति ५०३, आयर्वशीर्ष ५०४, साम्राज्य ५०५, ऋक्सहस्रा-मित्तक्षण ५०६, यजु ५०७, पाजभुज-गुह्य ५०८, (उपनिषद्देश) कर्मकाण्ड रूपसे प्रकाश ५०९, मनुष्य पशु आदि रूप है, इसलिये जगम ५१०, उसके निकट प्रार्थना करनेसे निष्फल नहीं होती, इस ही निमित्त अमाघार्थ ५११, दयालु है, इस ही लिये प्रसाद ५१२, सुखप्राप होनेसे अभिगम ५१३, सुदर्शन ५१४, प्रीणन रूप होनेसे उपकार ५१५, सुखदायो रूप होने से प्रिय ५१६, सम्मुख आगमन करनेसे सर्व ५१७, खर्गादि प्रियवस्तु रूप होनेसे कानक ५१८, जाडनच्छवि ५१९, जगत्का मध्यस्थल

हीनेसे नाभि ५२०, यज्ञ फलकी वृद्धि करता है इसलिये नन्दिकर ५२१, यज्ञयज्ञा रूपसे भा ५२२, ब्रह्माण्डकी रचना करता है, इसलिये पृष्ठकरम्य पति ५२३, पर्वतादि स्थावररूप होनेसे स्थिर ५२४, मनुष्योंके गर्भवासादि ५२५, द प्रकारकी अश्वस्थाके बीच मृत्यु दशम है, स्व एकादश और सोच हादश है, तत्स्वरूप होने हादश ५२६, वासन ५२७, आय ५२८, जो ब्रह्मकी संगति कारणरूपी योग है, इसलिये य ५२९, योगके द्वारा प्राप्त होता है, इसलिये य समाहित ५३०, अप्रकाश इसलिये नक्त ५३ कालके कार्य्य काम क्रोधादि रूप होनेसे का जन्म मरण प्रवाहकी सञ्चालन करता है, इसलिये काल ५३२, सकाराकार शिशु मार चक्रकाल ज्ञापक और तत्स्वरूप होनेसे सकार ५३३, मृत्युके द्वारा पूजित है, इसलिये काल पूजित ५३४, प्रमथादियुक्त होनेसे सगण ५३५, वाणा-दिको अपना भक्त किया था, इसलिये गणकर ५३६, भूतगणाके यागक्षेत्र निर्वाह कर्ता ब्रह्मा उसका सारथि कहा जाता है, इस ही निमित्त भूतवाहनसारथि ५३७, पापोंका भक्षण करता है, इस ही लिये भक्षणोय ५३८, भक्षसे जग-त्को रचा करता है, इस ही निमित्त भक्ष-गाप्ता ५३९, सरक्षणक नामक सुनि निज हाथसे बाहर जाए शक रसको देखकर नाचन लगे, उनके नृत्यकी शान्तिके लिये महादेवन अपना अङ्गुली काटके उसमेंसे भक्ष दिखाया था, इस-लिये उसका शरीर कवल भक्षमय होनेसे भक्ष भूत ५४०, कल्पवृक्ष स्वरूप है, इसलिये तर ५४१, भृंगरिण्ट नान्दकेशर प्रभृति गण स्वरूप है, इसलिये गण ५४२, चौदहा भुवनाका पालक होनेसे लाकपाल ५४३, लोकतीत होनेसे अलोक ५४४, पूर्ण है, इस ही निमित्त महात्मा ५४५, सर्व पूजित ५४६, शुद्ध है इस-लिये शुक्ल ५४७, काय मन और वचन, ये तीनों ही उसके पवित्र हैं इस ही कारण त्रिशूल

५४८, कैवल्य प्राप्त होनेसे सम्पन्न ५४९, असङ्ग होनेसे शक्ति ५५०, पूर्वाचार्योंसे सेवित है, इस लिये भूतनिषेवित ५५१, चारों आश्रमोंमें धर्म्म रूपसे स्थित है, इस ही निमित्त आश्रमस्थ ५५२, धर्म्मके पूर्वरूप यज्ञादिकर्म्म और अवस्थासे युक्त होनेसे क्रियावस्थ ५५३, विश्वकर्माका औशखस्वरूप है, इसलिये विश्वकर्म्ममति ५५४, लक्ष्मी स्वरूपसे प्रार्थनीय है, इसलिये वन ५५५, दीर्घवाङ्म होनेसे विशालशाख ५५६, ताम्रोष्ठ ५५७, जलस्वरूप होनेसे अस्तु, जाल ५५८, पर्वतादिरूप है, इनलिये सुनिश्चल ५५९, कपिल ५६०, कपिश ५६१, शुक्ल ५६२, जीवन कालस्वरूप होनेसे आयु ५६३, प्राचीनरूपसे पर ५६४, गर्वाचीन रूपसे अपर ५६५, चित्ररथ आदि रूपसे गम्भर्व ५६६, देवमाता वा पृथिवी रूपसे गदिति ५६७, गरुडरूपसे ताच्छ ५६८, सुविज्ञेय ५६९, शोभनवाक् होनेसे सुशारद ५७०, परश्वधायुध ५७१, देव ५७२, अनुकारी ५७३, सुवास्य ५७४, तुम्बवीण ५७५, महाक्रोध ५७६, उद्वेगता ५७७, जलेशय ५७८, उग्र ५७९, वंशकर ५८०, वंश ५८१, वंशनाद ५८२, अनिन्दित ५८३, सर्वङ्गरूप ५८४, मायावी ५८५, सहृद ५८६, अनिल ५८७, अनल ५८८, वसन् ५८९, वस्यकर्त्ता ५९०, सुवस्यन विमोचन ५९१, यज्ञशत्रु, दैत्योंके संग वास करता है, इस लिये तनञ्जारी ५९२, कामविजयो योगियोंके रूप निवास करता है, इस निमित्त सकामारी ५९३, महादंष्ट्र ५९४, महायुध ५९५, दारुकाव-
 ५९६ अत्यन्त मनोहर रूप धरके दिगम्बर होकर
 ५९७ अग्निप्रदियोंके चित्तकी मोहित करनेमें प्रवृत्त
 ५९८ अपिर्णोने उसकी अनेक प्रकारसे
 ५९९ की थी, इन ही निमित्त बहुधानिन्दित
 ६०० सुनियोंकी मोहित किया था, इस ही
 ६०१ ५९९, सुनियोंका कल्याण उसकी
 ६०२ था, इसलिये शहर ५९८, उन लोगोंकी
 ६०३ की थी, इस ही कारण शहर

५९९, अधन ६००, अमरेश ६०१, महादेव ६०२, विश्वदेव ६०३, सुरारिहा ६०४, पातालमें शेषरूपसे वर्तमान है, इसलिये अहि ६०५, वायुकी भांति अपत्यन्न है, इसलिये अनिलाभ ६०६, अत्यन्त ज्ञानवान् है, इसलिये चेकितान ६०७, भोक्ताकी भोग्यवस्तुस्वरूप है, इस निमित्त हवि ६०८, एकादश रुद्रोंके बीच अन्यतम है, इस ही कारण अजैकपात् ६०९, ब्रह्माण्डके अधीश्वर होनेसे कापाली ६१०, सर्व जीवस्वरूपसे त्रिशङ्कु ६११, अजित ६१२, शिव ६१३, धन्वतरि ६१४, घूमकेतु ६१५, स्कन्द ६१६, वैश्रवण ६१७, घाता ६१८, शक्र ६१९, विष्णु ६२०, मित्र ६२१, लष्टा ६२२, ध्रुव ६२३, धर ६२४, प्रभाव ६२५, सर्वग ६२६, वायु ६२७, अर्थ्यमा ६२८, सविता ६२९, रवि ६३०, नृपति विशेषरूपसे उपशु ६३१, विधाता ६३२, आन्धाता (नृपविशेष) ६३३, भूतभावन ६३४, विभु ६३५, खेत पीत आदि वर्णोंकी विविधरूपसे उत्पन्न किया है, इसलिये वर्ण-विभावी ६३६, सर्वकामवह ६३७, पद्म नाभ ६३८, महागर्भ ६३९, चन्द्रबक्र ६४०, अनिल ६४१, अनल वायु और अग्निके अधिष्ठात्री देवतास्वरूप ६४२, बलवान् ६४३, उग्रशान्त ६४४, पुराण ६४५, पुण्यचञ्च ६४६, लक्ष्मीरूप ६४७, कुरुक्षेत्रके निर्माता होनेसे कुरुकर्त्ता ६४८, कुरुवासी ६४९, कुरुभूत ६५०, ऐश्वर्य्यज्ञान वैगम्य प्रभु-
 ६५१ तिके भी औषधका उद्दीपक है, इस ही निमित्त गुणोपध ६५१, सबका सुष्ठुप्ति स्थान है, इसलिये सर्वाशय ६५२, अन्तर्व्वेदित्य कुशत्पदे रवि भक्षण करता है, इसीसे दर्भचारी ६५३, समस्त प्राणियोंका पति ६५४, देवदेव ६५५, सुखासता ६५६ कारण और कार्यरूपसे सदगत ६५७, सर्वरत्नवित् ६५८ कैलास गिरवासी ६५९, हिमवत् गिरिसंश्रय ६६०, महाप्रवाह रूपसे जलधारी ६६१, पुष्कर आदि सत्तातडागोंका कर्त्ता है इसलिये जलकर्त्ता ६६२, बहुविध

६६३, बलप्रद ६६४, वणिज ६६५, तज रूपसे
 बलकी ६६६, तजणीय संसारवृच है, इसलिये
 वृच ६६७, वक्रल (वृचविषय) ६६८, चन्दन
 ६६९, कद (सप्तपर्ण) ६७०. सारग्रोध (दृढ़
 कन्धर) ६७१, सजावक्र ६७२, पातोल ६७३,
 प्रीक्षितवादि रूपसे जज्ञीपध ६७४, सिद्धार्थकारी
 ६७५, सिद्धार्थ ६७६, सिंहनाद ६७७, सिंह-
 दंष्ट्र ६७८, सिंहग ६७९, सिंहताडन ६८०,
 प्रभावात्मा ६८१, जगत्काल (जगत् प्रासकर्ता)
 ६८२, लोकहित ६८३, तारण कर्ता होनेसे
 तस् ६८४, सारग (पक्षिविषय) ६८५, नवच
 प्रांग (नवीनहंस) ६८६, केतुकारी (मयूर
 कुक्षि आदि पक्षिरूप) ६८७, धर्मपरीचाके
 स्थानकी रक्षा करता है, इसलिये सभावन
 ६८८, भूतालय ६८९, भूतपति ६९०, अहीरात्र
 ६९१, अनिन्दित ६९२, समस्त भूतोंकी वहन
 करता है, इसही निमित्त सर्वभूतवाहिता
 ६९३, सर्वभूत निलय ६९४, विभु ६९५, वर्त-
 मान है, इसलिये भव ६९६, असोघ (नैष्कल्य
 रहित) ६९७, संयत (धारणा ध्यान समाधिमान्)
 ६९८, उच्चैश्रवादि स्वरूपसे अश्व ६९९, भोजन
 (अन्नदाता) ७००, प्राणधारण ७०१, धृतिमान्
 ७०२, मतिमान् ७०३, दक्ष (उत्साह) ७०४,
 सक्त (आदरयुक्त) ७०५, धर्माधर्मका फल
 देनेवाला है, इस ही निमित्त युगाधिप ७०६,
 इन्द्रियोंका पालयिता है, इसलिये गोपाली
 ७०७, किरणोंका पति सूर्यादि है, इस ही
 निमित्त गोपति ७०८, ग्राम (समूह) ७०९,
 गोचरवसन ७१०, भक्तोंके दुःख हरनेसे हरि
 ७११, हिरण्यवाङ्म ७१२, योगियोंके शरीरकी
 रक्षा करता है, इस ही निमित्त गुहापाल
 ७१३, प्रकृष्टारि (उत्तम साधक) ७१४, महा-
 हर्ष ७१५, जितकाम ७१६, जितेन्द्रिय ७१७,
 गान्धार (स्वरविषय) ७१८, सुवास ७१९,
 तपःसक्त ७२०, रति (प्रीतिरूप) ७२१, नर
 (विराटरूपसे ब्रह्माण्डप्रापक) ७२२, महागीत
 ७२३, महानृत्न ७२४, अप्सराओंसे से
 ७२५, वृष ही उसका क्रेतु अर्थात् ध
 है, इस ही निमित्त महाक्रेतु ७
 मेरु पर्वतकृपी महाधातु ७२७, अनेक शि
 प्रचारी होनेसे नैकसानुचर ७२८, दुर्गह
 इसलिये चल ७२९, वचनके अगोचर होनेसे भी
 गुरुओंके द्वारा उपदेशके योग्य है, इसलिये
 आवेदनोय ७३०, साक्षात् उपदेश स्वरूप है,
 इसलिये आवेश ७३१, सर्वगन्ध सुखावह ७३२,
 पुरदार आदि रूपसे तोरण ७३३, तारण ७३४,
 वात ७३५, परिविध दुर्गादि स्वरूप ७३६, पति
 तथा खेचर गरुड़ आदि रूप ७३७, संयोगव-
 र्द्धन-वृद्ध (स्त्रीपुरुषोंका सम्बन्ध) ७३८, ज्ञानै-
 श्वर्य आदि गुणाधिक होनेसे अतिवृद्ध ७३९,
 नित्य आत्मसहाय ७४०, देवासुरपति ७४१, पति
 ७४२, समरनें मन्त्र है, इसलिये युक्त ७४३,
 शत्रुसर्द्धन वाङ्म-विशिष्ट है, इसलिये युक्तवाङ्म
 ७४४, स्वर्गमें इन्द्रका आराधनीय है, इसलिये
 देव ७४५, सर्वसहन सामर्थ्यप्रद है, इस ही लिये
 आषाढ ७४६, सुषाढ ७४७, ध्रुव (अचञ्चल)
 ७४८, प्रवेत है इससे हरिण और संहार कर्ता
 होनेसे हर ७४९, स्वर्गच्युत पुरुषोंकी वपुप्रदाता
 है, इसलिये वपुः ७५०, धनसे भी अधिक प्रिय
 है, इसलिये वसुश्रेष्ठ ७५१, शिष्टाचार स्वरूप
 वा महापद्म ७५२, विचारपूर्वक ब्रह्माका मिर
 हरण किया था, इस ही निमित्त शिरोहारी
 ७५३, सर्व लक्षण लक्षित (सासुद्रिकमें कहे
 हुए सब लक्षणोंसे युक्त) ७५४, रथ सम्मान दार
 होनेसे षत् ७५५, रथयोगी ७५६, महाबल
 ७५७, देवस्वरूप होनेसे समाम्नाय ७५८, सृति
 इतिहास पुराण और आगम आदि रूपसे
 अस्मान्नाय ७५९, तीर्थदेव ७६०, महारथ ७६१,
 अचेतन प्रपञ्च रूपसे निर्जीव ७६२, अचेतन
 देहादिके चैतन्यप्रदाता होनेसे जीवन ७६३,
 प्रणवादि रूपसे मन्त्र ७६४, शान्तदृष्टि है, इस-
 लिये शुभाक्ष ७६५, संहर्तृ रूपसे वृद्धकर्कश

प्रचुर रत्न समन्वित हैं, इसलिये रत्नप्रभृत
 रत्नाङ्ग ७६८, महार्णव निपातवित् ७६९, संसार
 वृक्षका मूल ७७०, अत्यन्त शोभायमान है, इस-
 लिये विशाल ७७१, अमृत ७७२, कार्य्य कारण
 रूपसे व्यक्ताव्यक्ति ७७३, तपोनिधि ७७४, परम
 पदमें आरोहण करनेके वास्ते इच्छुक है,
 इसलिये आरोहण और उसमें अधिकतद होनेसे
 अधिरोहन ७७५, सदाचार सम्पन्न है, इसलिये
 शीलधारी ७७६, सहायया ७७७, समस्त
 सेनाका अलङ्कार स्वरूप है, इसलिये सेनाकल्प
 ७७८, दिव्यभूषण है, इसलिये सहाकल्प ७७९,
 योग (चित्तवृत्ति-निरोध) ७८०, सब युग उसके
 आश्रयमें विद्यमान हैं, इसलिये युगकर ७८१,
 पदाभिमानी देवता होनेसे हरि ७८२, युगरूप
 ७८३, महारूप ७८४, महाभागहन (गजासु-
 रत्न) ७८५, वध (मृत्यु) ७८६, न्याययुक्त
 दाता होनेसे निर्वाण ७८७, त्रिविक्रम है, इस
 लिये पाद ७८८, परोक्ष ज्ञानी है, इसलिये
 पण्डित ७८९, अचलोपम (निश्चल) ७९०,
 महामान ७९१, महामान ७९२, शशीहर सुलो-
 चन ७९३, विस्तीर्ण लवण समुद्र रूप होनेसे
 विस्तार लवणरूप ७९४, कालिके बहिर्भूत
 होनेसे त्रियुग ७९५, सफलोदय ७९६, शास्त्र
 आचार्य ध्यान, ये तीनों उसके नेत्र सदृश हैं,
 इसलिये त्रिनेत्र ७९७, भूम्यादि अष्टमूर्तियोंका
 विशेष रूपसे निरन्वय है, इस ही निमित्त
 अष्टमूर्ति ७९८, कानमें कण्डल धारण करता
 है इस ही लिये मणिविद्ध ७९९, जटाधर ८००,
 अष्टविश्व रूपसे व्यक्ति-वर्ण है, इसलिये
 अष्टवर्ण ८०१, शर ८०२, सर्वायुध ८०३, सब कुत्त
 करता है, इसलिये सह ८०४, निवेदन ८०५,
 आगत ८०६, सुगन्धार ८०७, महाधनु ८०८,
 महाशक्ति भगवान् ८०९, समस्त कर्मोंके
 अन्त ८१०, उगतको आलीङ्गित करनेमें
 होनेसे महाप्रलयानिल है, इसलिये
 महाप्रलय ८११, पूर्ण है, इसलिये

सकल ८१२, सर्व्वलीचन ८१३, तरन्ताल (कर-
 तल बाद्य विशेष) ८१४, करस्थाली (हाथ ही
 भोजनका पात्र है) ८१५, दृढ़ शरीर है, इस-
 लिये ऊर्ध्व-संहनन ८१६, महान् ८१७, ऊत्र
 ८१८, सुकृत्र ८१९, विख्यात लोक ८२०, त्रिवि-
 क्रम इससे पदके सहारे तीनों लोकोंकी आक्रमण
 किया था, इस ही निमित्त सर्वाश्रयक्रम ८२१,
 सुख ८२२, बिरूप ८२३, विकृत ८२४, दण्डी
 ८२५, कुण्डी ८२६, कर्णिके द्वारा अप्राप्य है,
 इसलिये विकुर्वाण ८२७, सिंहरूपसे उर्थ्यत्र
 ८२८, सर्व्वदिक रूपसे ककुभ ८२९, बज्जी ८३०,
 शतजिह्व ८३१, लक्ष्मपात् ८३२, सहस्रमूर्धा
 ८३३, देवेन्द्र ८३४, सर्व्वदेवलय ८३५, गुरु ८३६,
 सहस्रबाहु ८३७, वह सर्व्वत्र प्राप्त ही सकता
 है, इसलिये सर्वांग ८३८, शशय्य ८३९, सर्व्व-
 लोककृत ८४०, पवित्र ८४१, ककुद उच्च
 स्थानोंकी भांति बीज शक्ति और कीलक, ये
 तीनों ही उसके मन्त्र हैं, इस ही निमित्त
 त्रिककुम्भन्त ८४२, अदितिके कनिष्ठ पुत्र वाम-
 नरूपी विष्णु स्वरूप है, इसलिये कनिष्ठ ८४३,
 हरिहर मूर्ति रूपसे कृष्ण पिंगल ८४४, ब्रह्म-
 दण्ड विनिर्माता ८४५, शतश्री-पाश शक्तिमान
 ८४६, ब्रह्मारूपसे पद्मगर्भ ८४७, महागर्भ ८४८,
 ब्रह्मगर्भ ८४९, वह समुद्रसे प्रकट हुआ था इस-
 लिये जलोद्भव ८५०, रश्मि स्वरूपसे गभस्ति
 ८५१, वेदकर्ता होनेसे ब्रह्मकृत ८५२, वेद-
 ध्यायी है, इसलिये ब्रह्मा ८५३, वेदार्थवित् है,
 इसलिये ब्रह्मवित् ८५४, ब्रह्मनिष्ठ है, इसलिये
 ब्रह्मनिष्ठ ८५५, ब्रह्मनिष्ठोंका परम अयन है,
 इसलिये गति ८५६, अनन्तरूप ८५७, अनेकात्मा
 ८५८, ब्रह्मके विषयमें दृष्टि रखता है, इसलिये
 तिग्मतेजा ८५९ ऊर्ध्वगात्मा ८६०, पशुपति ८६१,
 वातरंहा ८६२, मनोजव ८६३, शरीरमें चन्दन
 लगानेसे चन्दनो ८६४, किसी समयमें ब्रह्मा
 निज आश्रय पद्मनालनी जड़ देखनेकी इच्छासे
 उस मार्गसे गमन करके उसके लक्ष्मी आदि न देख

सकी, इसलिये उसका अनन्तरूप होनेसे पञ्चना-
लाभ्य ८६५, द्वासो समय ब्रह्माने विष्णु की विप-
यमें रूपर्ता नारकी गऊसे काटा तुम साचो दो,
कि मैंने सहादेवका शिरस्थल देखा है, सर-
थीने बहाकी भयसे सिय्या साची टो थी । अन-
न्तर सहादेवने उसे यह कहके शाप दिया, कि
तेरी सब सन्तति अपवित्र वस्तु भक्षण करेगी,—
इस ही शापके कारण कामधेनुकी ऊर्ध्वपदसे
अधःपदमें लिपानेसे सुरथ्युत्तरण ८६६, सब
जीवोंका नाश करता है, इसलिये नर ८६७,
कर्णिका महा खग्वी ८६८, नीलसीरि (नील-
सगिसय किरौट शीक्षित सीरि) ८६९, पिनाक-
धृक् ८७०, उमानाथी ब्रह्मविद्याकी यथेष्ट विनि-
योगके हेतु स्वामी है, इसलिये उमापति ८७१,
ब्रह्माविदासे प्रणाशीकृत होनेसे उमाकान्त
८७२, जान्हवीधृक् ८७३, पार्वतीका पति है,
इसलिये उसाधव ८७४, आदप्रभूमिका उदार-
कर्ता है, इस ही निमित्त वरवराह ८७५, अनेक
एवतारोंकी हारा जगत्की पालन करता है, इस
ही निमित्त जगत्पालन ८७६, वरद होनेसे
वरेश्य ८७७, हयग्रीव रूपसे वेदसन्तोंका उच्चा-
रण किया था, इस ही लिये सुमहास्वन ८७८,
सहाप्रसङ्ग ८७९, दसन, ८८० शत्रुहा अर्द्धनारी
नटेश्वर रूपसे दक्षिणाङ्गमें कर्पूरगौर और
वासार्द्धमें कनकपिंगल है, इस ही निमित्त
श्वेतपिंगल ८८१, प्रीतात्मा अन्नमय प्राणमय
अनोमय विज्ञानमय और आनन्दमय, इन
पाँचो आत्मासे पृथक् आनन्द मात्र स्वरूप है,
इस ही निमित्त परमात्मा ८८२, निरक्षय
शुद्धचित्त होनेसे प्रयतात्मा ८८३, त्रिगुणात्मक
जगत्कारण प्रधानाख्य अज्ञानका अधिष्ठान
है, इसलिये प्रधानधृक् ८८४, पञ्चबक्रा रूपसे
सर्व पार्श्वमुख ८८५, चन्द्र सूर्य और अग्निरूप
तीनों नेत्रोंसे युक्त है, इसलिये त्राक्ष ८८६,
पुण्यानु रूप प्रसाद स्वरूप है, इसहीसे सर्वसा-
धारण वर ८८७, चराचरात्मा ८८८, सूक्ष्मात्मा

८८९, अमृत ८९०, पृथ्वीपति धर्मका ईश्वर है,
इस ही निमित्त गो-वृगीश्वर ८९१, देवोंका देवता
श्रीर साधनोंका ऋषि है, इसलिये साधारण
८९२, अदितिने पुत्र वसु स्वरूप होनेसे आदि-
त्यवसु ८९३, अंशुजालवान होनेसे विवस्वान ८९४,
जगत्प्रभव कर्ता होनेसे सविता और यज्ञीव
सोम स्वरूप है, इसलिये अमृत ८९५, पुराण
इतिहासोंका कर्ता है, इसलिये व्यास ८९६,
उसके बनाये हुए पुराण आदिमें सर्गसूत्र तथा
भाष्यादि रूपसे सुसंक्षेप वा विस्तर ८९७, सम-
ष्टिरूप त्रैश्वानर है, इसलिये पर्ययनर ८९८,
ऋतु ८९९, सम्प्रत्सर ९००, मास ९०१, पक्ष ९०२,
ऋतुओंको संख्या समाप्त करनेवाली संक्रान्ति
दर्शपौर्णमास्यादि रूपसे सख्प्रासमापन ९०३,
कला ९०४, काष्ठा ९०५, लव ९०६, मात्रा ९०७,
सुहर्त अहःजपा ९०८, चण ९०९, विश्वक्षेत्र
९१०, प्रजावीज ९११, लिंग ९१२, आयनिर्गम
(अङ्कुर रूपी) ९१३, सत् ९१४, असत् ९१५,
व्यक्त (इन्द्रिये शब्द) ९१६, मैं नहीं जानता,—
यह अनुभव वेद अज्ञान होनेसे अव्यक्त ९१७,
पिता ९१८, माता ९१९, पितामह ९२०, तप-
रूपसे स्वर्गहार ९२१, राजरूपसे प्रजाहार ९२२,
वैराग्य रूपसे मोक्ष हार ९२३, स्वर्ग स्वरूपसे
त्रिपिष्टप ९२४, मोक्षरूपसे निर्वाण ९२५, आनन्द
जनक होनेसे ह्यादन ९२६, ब्रह्मलोक ९२७, सत-
लोक परागति ९२८, देवासुर विनिर्माता ९२९,
देवासुर परायण ९३०, देवासुर गुरु ९३१, दे-
९३२, देवासुर नमस्कृत ९३३, देवासुर महामा-
९३४, देवासुर गणाश्रय वा देवासुर गणाध्या-
९३५, देवासुरगणाग्रणी ९३६, इन्द्रादिको अति
कर्मकरके स्वयं प्रकाशमान है, इसलिये देवाति
देव ९३७, देवार्थ ९३८, देवासुर वरप्रद ९३९, अन्त-
र्यामी रूपसे देवासुरेश्वर ९४०, जगत् गर्भम-
होनेसे विश्व ९४१, अन्तर्यामी ईश्वरका अधि-
ष्ठान है, इसलिये देवासुर महेश्वर ९४२, स-
देवमय ९४३, अचिन्त, ९४४, देवतात्मा ९४

आत्मसम्पन्न (स्वतःसिद्ध) ६४६, उद्भिद ६४७,
 विविक्रम ६४८, विद्यावान है, इसलिये वेद्य
 ६४९, निर्मल होनेसे विरज ६५०, रजोगुणसे
 रहित है, इसलिये नीरज ६५१, अविनाशी
 होनेसे अमर ६५२, स्तवनीय होनेसे इज्य ६५३,
 काष्ठहस्तीश्वर नाम वायव्यलिंग रूपसे हस्ती-
 श्वर ६५४, व्याघ्रेश्वर नामक लिंग स्वरूपसे
 व्याघ्र ६५५, देवताओंके बीच पराक्रमी है, इस
 ही निमित्त देवसिंह ६५६, सनुष्योंके बीच श्रेष्ठ
 है, इस ही लिये नरर्षभ ६५७, विशिष प्राज्ञ है,
 इसलिये विबुध ६५८, सबसे अगाड़ी यज्ञ भाग
 वरण करता है, इस ही लिये अग्रवर ६५९,
 दुर्गा रूपसे सुस्त ६६०, सर्वदेव ६६१, तपोमय
 ६६२, सुयुक्त ६६३, शोभन ६६४, बच्ची ६६५, प्रास
 आदि भस्त्रोंकी उत्पत्तिका कारण है, इसलिये
 प्रास प्रभाव ६६६, अव्यय ६६७, कुमार रूपसे
 गुह ६६८, आनंदकी पराकाष्ठा स्वरूप है, इस-
 लियेकाल ६६९, अपनेसे अभिन्न है, इसलिये
 निवर्ग ६७०, मृत्युके क्लेशसे परित्राण करता
 है, इस निमित्त पवित्र ६७१, सर्वपावन ६७२,
 बुधादि रूपसे शृंगी ६७३, शैल शृंगायय है,
 इसलिये शृंगप्रिय ६७४, शनैश्वर होनेसे वभ्र
 ६७५, राजराज (कुबेर) ६७६, निर्दोष है, इस
 लिये निरामय ६७७, अभिराम ६७८, सुरगण
 ६७९, सर्वोपरम रूपसे विराम ६८०, सर्वसा-
 धन ६८१, ललाटाक्ष ६८२, विश्वदेव ६८३,
 मृगरूप होनेसे हरिण ६८४, दिव्य तपसे
 युक्त तेजस्वी है, इसलिये ब्रह्मवर्चस ६८५,
 विभावर्ष आदि रूपसे स्यावर पति ६८६,
 नियमन्त्रिय वर्द्धन ६८७, सिद्धार्थ ६८८, सिद्ध
 भूषण (विविध मोक्ष स्वरूप) ६८९, साधा-
 रण उपायसे पृथक् है, इसलिये अचिन्त्य ६९०,
 अचिन्त्य होनेसे तत्त्व व्रत ६९१, निर्माद्यचित्त
 ६९२, इसलिये अचि ६९३, समस्त व्रतोंका फल-
 दाता है, इस निमित्त व्रताधिप ६९४, विश्वतै-
 श्वर नाम अपर ब्रह्मसे श्रेष्ठ तुरीय सिवाय

श्रुति-प्रसिद्ध है, इसलिये पर ६९४, दिशकाज
 और वस्तुओंसे परिच्छिद रहित अखण्ड एक
 रस तन्मात्र रूपसे ब्रह्म है ६९५, भक्तोंकी परस-
 गति ६९६, सुकृतेजा होनेसे विमुक्त (लिङ्ग
 शरीरसे रहित) ६९७, श्रीमान् ६९८, श्रीवर्द्धन
 ६९९, नित्य रूपान्तर प्राप्त होनेसे जगत् १०००,
 मैंने प्रधानताके अनुसार भक्ति पूर्वक इस ही
 प्रकार भगवान्की स्तुति की थी ब्रह्मादि देवता
 और महर्षि लोग जिसे यथार्थ रूपसे नहीं
 जानते, उस स्तवनीय बन्दनोय और पूजनीय
 जगदीश्वरकी दूसरा कौन स्तुति कर सकेगा ?
 मैंने भक्तिपूर्वक यज्ञपति सतिमतास्वर विभुकी
 पुरस्कार करके उनसे सब भांतिसे अनुज्ञात
 हीके स्तुति की थी । नित्य युक्त शब्दचित्तवाले,
 भक्तजन यदि इन पुष्टिवर्द्धन नामोंसे महादेवकी
 स्तुति करें, तो वे स्वयं ही आत्मलाभ करनेमें
 समर्थ होंगे । यही ब्रह्मप्राप्तिके विषयमें श्रेष्ठ
 साधनयुक्त विद्या है, इसे जपनेसे कैवल्य प्राप्ति
 होती है, इस ही लिये ऋषि तथा देवतन्द इन
 नामोंसे महादेवकी स्तुति किया करते हैं ।
 आत्मसंस्थावर अर्थात् मोचदाता भक्तापर लुपा
 करनेवाले भगवान् विभु महादेव एकाग्रचित्त-
 वाले भक्तोंके द्वारा इस स्तोत्रसे स्तुतियुक्त होके
 प्रसन्न होते हैं । सनुष्योंके बीच जा लोग
 नास्तिक तथा अज्ञावान् हैं, वे जनक जन्ममें इस
 स्तवकी द्वारा असन्ध साधारण सनातन परम
 देवकी वचन मन कार्यसे सब प्रकार आराधना
 करनेसे अत्यन्त तेजस्वी होते हैं । सोने, जागन,
 चतन, बैठन पतका खोपन और बन्द करनके
 समय वे खाग सहेश्वरका बार बार ध्यान करते
 उनके गुणोंकी सुनने कहने और गानर स्तुति
 करनेपर स्तूयमान होकर सन्तुष्ट और सुखा
 होते हैं । सहस्र कोटि जन्म तक अनेक प्रकार
 यानिमें भ्रमण करनेसे जब जीवके पाप दूर होते
 हैं, तब महादेवमें भक्ति उत्पन्न होती है ।
 सब साधनोंसे युक्त सनुष्योंमें भाव्यमयसे सब

प्रकार महेश्वरमें अनन्यभक्ति अर्थात् भवसे भात्माकी अभिन्न जानके उनमें जो भक्ति हुआ करती है, वही उत्पन्न होता है। रुद्रमें अव्यभिचारी निर्विघ्न और निर्मल भक्ति देवताओंकी भी दुर्लभ है, वह मनुष्य मण्डलमें वहाँ प्राप्त होती; उसकी कृपासे ही मनुष्योंमें भक्ति उत्पन्न होती है, जिसके सहारे उसके ध्यानमें तत्पर रहनेवाले पुरुष परम सिद्धि पाते हैं। जो लोग सब प्रकारसे अनुगत होकर महेश्वरके शरणापन्न होते हैं, भक्तवत्सल महादेव उन्हें संसारसे पार करते हैं। संसारसे मुक्त करनेवाले महादेवके अतिरिक्त अन्यदेवता मनुष्योंके तपोबलकी नष्ट किया करते हैं, क्यों कि मनुष्योंकी तपस्याके अतिरिक्त और दूसरी कोई भी शक्ति नहीं है। हे कृष्ण ! इस ही प्रकारसे वह इन्द्र कल्प शुद्ध बुद्धि तण्डि सुनिने सदा सद्गति भगवान् शहरकी स्तुति की थी और उन्हींके द्वारा महादेवके निकट यह स्तव गाया गया था, तुम ब्राह्मणहो इसलिये इसे समझ सकोगे। यह स्तोत्र पुण्यप्रद पवित्र सदा पापोंकी नष्ट करनेवाला योगद मोक्षद स्वर्ग और सन्तोषप्रद है; इस ही प्रकार जो लोग एकमात्र महादेवमें भक्ति करके इसका पाठ करते हैं, उन्हें सांख्य योगियोंकी गति प्राप्त होती है। यदि भक्त लोग एक वर्षतक महादेवके समीप इस स्तोत्रका पाठ करें, तो इच्छित फल प्राप्त कर सकते हैं। यह परम रहस्य ब्रह्माके हृदयमें स्थित था, अनन्तर ब्रह्माने इन्द्रसे कहा, इन्द्रने मृत्युसे कहा और मृत्युने रुद्रगणोंके निकट बर्णन किया, रुद्रगणोंके द्वारा यह स्तोत्र तण्डिसुनिकी मालूम हुआ। तण्डिने ब्रह्म स्थानमें महत् तपस्याके सहारे इसे पाया। हे माधव ! तण्डिने शुक्रसे कहा, शुक्रने गौतमसे और गौतमने वैवस्वत मनुके निकट इसे बर्णन किया; वैवस्वत मनुने नारायण नामक बुद्धिमान् प्रियपात्र साध्यकी इस स्तोत्रका उपदेश किया, अच्युत

साध्य नारायणने यमसे कहा, सूर्य पुत्र भगवान् यमने नचिकेतासे कहा। हे वृष्णिवंश प्रसूत। नचिकेताने नारकाण्डेय सुनिके समीप बर्णन किया। हे जनार्दन। यह स्तोत्र नियमपूर्वक सुभो मार्काण्डेय ऋषिके समीप प्राप्त हुआ है।

हे शत्रुनाशन ! मैं तुम्हें यह अभिभूत स्तोत्र प्रदान करूँगा। यह स्वर्ग और आरोग्य जनक आयुष्कर धनप्रद तथा धेद तुल्य हैं; यज्ञ, राक्षस, दानव, पिशाच यातुधान वा सर्पादि इसमें विघ्न नहीं कर सकते। हे पार्थ ! जो पुरुष पवित्र ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय और अखण्डित योगसे युक्त होकर एक वर्षतक सदा इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है।

१७ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, अनन्तर महायोग कृष्णार्धपायन सुनि कहने लगे, हे तात ! तु स्तोत्र पाठ करो, तुम्हारा कल्याण हीगा और महादेव तुमपर प्रसन्न होंगे। हे तात महा राज ! पहली जब मैंने पुत्रके निमित्त सुमे पर्वतपर परम तपस्याकी थी, उस समयमें इस ही स्तोत्रका पाठ किया था। हे पाण्डुनन्दन मैंने इस ही स्तोत्रका पाठ करके अभिलषित वस्तुओंकी पाया था, वैसे ही तुम्हारे भी सा कामना महादेव पूरी करेंगे।

अनन्तर सांख्य शास्त्र बनानेवाले देवसत्ता कपिल सुनि बोले, मैंने अनेक जन्मतक भक्तिपूर्वक महादेवकी आराधना की थी, तब भगवान्ने सुभपर प्रसन्न होकर संसार विनाशन ज्ञानदान किया।

अनन्तर इन्द्रके प्रियमित्र आलखायन गोत्र करुणामय विख्यात चारुशीर्ष बोले, हे पाण्डु नृपनन्दन ! पहली समयमें मैंने गोकर्ण तीर्थ जाके एक सौ वर्षतक तपस्या करके महादेवसे

अश्विन दान्त धर्मज्ञ अत्यन्त तेजस्वी अजर
और दुःख रहित सौ हजार वर्षकी परमायु
विशिष्ट एक सौ पुत्र प्राप्त किया था ।

भगवान् वाल्मीकि सुनि राजा युधिष्ठिरसे
बोले, वेद विपरीत वाद विषयमें साम्नि क सुनि-
योन सुभे "ब्रह्म हत्या" कहा था । हे
भारत ! क्षणभरमें मैं उस अधर्मसे आविष्ट
हुआ था, अनन्तर ब्रह्म हत्या पापसे युक्त
होकर उस समय मैं अनघ अमोघ ईशान देवका
शरणागत हुआ उनका शरणागत होके मैं
पापसे छूटा, उसहीसे मेरा दुःख नष्ट हुआ ।
उस समय महादेवने सुभसे कहा, तुम्हें अष्ट
यम प्राप्त होगा ।

धार्मिक प्रवर जामदग्न्य (परशुराम)
ऋषियोंके बीच प्रकाशमान सूर्यकी भाति
निवास करते हुए कुन्तोपुत्र युधिष्ठिरसे बोले,
हे पाण्डवाग्रज ! मैं पितृतुल्य ब्राह्मणोंका बध
करनेसे अत्यन्त आर्त हुआ था । हे राजन् !
अनन्तर पवित्र होकर महादेवकी शरणमें गया
और इन्हीं नामोंसे उनकी स्तुतिकी अनन्तर
महादेव सुभपर प्रसन्न हुए और सुभे दिव्य
मस्त्रोंमें अष्ट परशु प्रदान किया फिर बोले,
हे तुम्हें पाप न होगा तुम सबसे अजेय होगे,
अथविग्रह शिखण्डि सुभे ऐसा हो कहते हैं,
स घीमानकी कृपासे मैंने यह सब पाया है ।

अनन्तर विस्वामित्र सुनि बोले, मैं जब
प्रिय था, तब ब्राह्मण वनकी दृच्छासे महि-
रकी धाराधना को थी, उनकी कृपासे मैंने
अत्यन्त दुर्लभ ब्राह्मणत्व पाया है ।

पक्षित देवसुनि पाण्डु पुत्र युधिष्ठिरसे
बोले, हे विभु कौन्तेय ! पहले धर्म शास्त्रके
सौ विषयकी अन्यथा करनेसे इन्द्रने क्रुद्ध
कर सुभे शाप दिया, शापके प्रभावसे मेरा
युवक नष्ट होगया, अनन्तर प्रभु महादेवने सुभे
धर्म उत्तम यज्ञ और परमायु प्रदान किया ।
इन्द्रके समान तेजस्वी इन्द्रके प्रियमित्र

भगवान् गत्समद अजसीढ़ वंशीय राजा युधिष्ठि-
रसे बोले, चाक्षुष मनुके पुत्र भगवान् वरिष्ठ
अचिन्तनीय शतक्रतुके सहस्र वार्षिक यज्ञके
वर्तमान कालमें मैंने विपरीत रीतिसे साम
उच्चारण किया, तब वह सुभसे बोले, हे दिज-
अष्ट । यह रथान्तर साम पूर्णरूपसे उच्चारित
नहीं हुआ । हे दिजोत्तम ! तुम मिथ्याभिनिवेश
पाप परित्याग करके फिर बुद्धिके सहारे विचार
करो । हे अत्यन्त नीच बुद्धिवाले ! तैने अथज्ञ
वाही पाप अर्थात् अन्यथा रीतिसे साम पाठ
रूपी अपराध किया है । वह ऐसा कहके
महाक्रोधसे रुष्ट होकर फिर बोले, 'तुम बुद्धि-
हीन, दुःखयुक्त भौत बनचारी क्रूर नृग होकर
जल और वायुसे रहित अन्य हरिनो से वर्जित
अयज्ञोय वृत्तोंसे युक्त रुद्र नृग तथा सिंघोंसे
निसेवित वनके बीच महा दुःखसे संयुक्त ह्याकार
दश हजार तीन सौ अस्सौ वर्षतक वास करोगे'
हे पार्थ ! उनका वचन श्रेष्ठ होते ही मैं नृग
हुआ । अनन्तर जब मैं शिवका शरणागत हुआ
तब महायोगी महेश्वर सुभसे बोले, तुम अजर
अमर और दुःख रहित होगे । इन्द्रके सङ्ग
तुम्हारा अवैषम्य तथा सुख समृद्धि प्राप्त हो और
यज्ञ भी वर्द्धित होता रहे । भगवान् महेश्वर
इस ही प्रकार अनुग्रह किया करते हैं । यही
सदा सुख दुःखके विधाता है, वे भगवान् वचन
मन और कर्मसे अगाधर है । हे तात युधि-
ष्ठिर ! उसको कृपासे विद्या विषयमें मेरे समान
पाण्डित कोई भी नहीं है ।

अनन्तर सतिमताम्बर त्रैलोक्यचन्द्र फिर
वाहने लगे, कि मैंने सुवर्णाक्ष महादेवका तप-
स्याके सहारे सन्तुष्ट किया था । हे धर्मराज !
पन्तमें सर्वज्ञाता भगवान् प्रसन्न होकर सुभसे
बोले, हे कृष्ण ! धर्मका फल और कामका नृग
सर्व ही सर्वसे प्रिय है, तुम उस पदसे भी
सर्वको अधिक प्रिय होंगे, अर्थात् मेरे प्रदातके
तुम सर्वको अन्तरात्माकी भाति प्रिय

करोगे और तुम युद्धमें पराजित न होगे, तुम्हारा तेज अग्निकी भांति होगी। इस ही प्रकार महादेवने सुभके सहस्र बार वर दान किया है; पहली श्रवतारमें अग्निसन्त पर्वतपर अग्रुत सहस्र और सौ हजार वर्षतक महादेव मेरे द्वारा पूजित हुए थे। अनन्तर भगवान्ने प्रसन्न होकर सुभसे यह वचन कहा, कि तुम्हारा मङ्गल ही, तुम्हारे अन्तःकरणमें जो अभिलाष हो, वह वर मागो। तब मैंने सिर झुका कर उन्हें प्रणाम करके कहा, हे सर्वभूत संयोगी महादेव! आप यदि मेरी परम भक्तिसे प्रसन्न हुए हैं। तो यही वर दोजिये कि सदा तुम्हारे विषयमें मेरी भक्ति स्थिर रहे, भगवान् "एव मस्तु" कहके उसही स्थानमें अन्तर्धान होगये।

जैगीषव्य बोले, हे युधिष्ठिर! पहले समयमें काशोपुरीमें बलशालियाम अथ भगवान्ने यज्ञपूर्वक सुभके अष्टगुण ऐश्वर्ये दान किया था।

गार्ग्यबोले, हे पाण्डव! भगवान्ने सरस्वती नदीके तट पर मेरे मनीयज्ञके द्वारा सन्तुष्ट होकर सुभके चौंसठ अंगविशिष्ट अद्भुत कलाज्ञान दान किया और मेरे समान ब्रह्मवादी एक हजार पुत्र तथा पुत्रोंके सहित दश हजार एक सौ वर्षकी परमायु प्रदानकी है।

पराशर बोले, हे महाराज! पहले मैंने महेश्वरकी प्रसन्न करनेके लिये मन ही मन ध्यान किया था, कि महातपस्वी महातेजस्वी महायोगी महायज्ञस्वी वेदव्यास महादेवकी कृपासे मेरा अभीष्टित पुत्र हो। अनन्तर सुरसत्तम महादेव मेरे हृदयका अभिप्राय जानके बोले, सुभमें जो तुम भक्ति रखते हो, उसके फलसे तुम्हारे कृष्ण नामक पुत्र होगा, वह सार्वर्णिक मनुका सप्तर्षि होगा, वेदोंका ब्रह्मा और कुक्षुर्ब्रह्मका रक्षाकर्ता होगा; जगत्का हितैषी तुम्हारा वह पुत्र इन्द्रका दयित वा महामुनि होगा। हे पराशर! तुम्हारा पुत्र अजर तथा अमर होगा। हे युधिष्ठिर! वह

महायोगी बोध्यवान् अक्षय और अक्षय भगवान् इस ही प्रकार कहके उसी स्थानमें अन्तर्धान होगये।

माण्डव्य बोले, मैं चोर न होनेपर भी चोराशंकाके हेतु शूलोपर चढ़ाया गया था, उस समय शूलोपर रहके भी मैंने महेश्वरकी स्तुति की तब वह सुभसे बोले, हे विप्र! तुम शूलोसे कूट जाओगे और अर्बुद वर्षतक जीवित रहोगे, तथा तुम्हें इस शूलोसे कुछ भी पीड़ा न होगी, तुम आधि व्याधिसे रहित होगे। हे मुनि! तुम्हारा यह शरीर जब धर्मके चोटी चरणा सत्यसे उत्पन्न हुआ है, तब तुम अवश्य ही अनुपम होगे, इसलिये अपना जन्म सफल करो। तुम बिना विघ्नके सब तीर्थोंके अभिषेक जनित फल पाओगे। हे विप्र! तुम्हारे निमित्त उल्लेख्य अक्षय स्वर्गका विधान करता हूँ। हे महाराज! कृतिवास महातेजस्वी देवयंष्ट वृष वाहन वरणीय भगवान् महेश्वर ऐसा कहके उस ही स्थानमें अपने गणोंके सहित अन्तर्धान हुए।

गालव मुनि बोले, मैंने विश्वामित्रकी आज्ञा पाके पिताके समीप गमन किया, अनन्तर माता अत्यन्त दुःखित होके रोदन करती हुई सुभसे बोली, हे निष्प्राप पुत्र! तुम विश्वामित्रकी आज्ञा पाके घर आये हो, परन्तु तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं देखते हैं। मैंने माताका वचन सुनके पितृदर्शनसे निराश होकर संयतचित्तसे महादेवका दर्शन किया, वह सुभसे बोले, हे पुत्र! तुम पितामाताके सहित मृत्यु रहित होगे इसलिये शीघ्र गृहमें प्रवेश करो। हे तात युधिष्ठिर! मैंने भगवान्की आज्ञानुसार फिर गृहमें जाके देखा। पिता यज्ञ करके कुशकाठ लेकर तथा वृचके स्वयं गिरे हुए फलोंको स्पर्श करते हुए गृहसे आ रहे हैं। हे पाण्डव! पिताको देखके मैंने प्रणाम किया, उन्होंने हाथमें स्थित कुशकाठ

परिणाम करके आखोंमें आंसू भरके मुझे आह्वान किया और मेरा मस्तक सूंघके बोले, हे पुत्र ! भाग्यसे ही मैंने तुम्हें ज्ञातविय होकर घरमें आया हुआ देखा ।

जै वैशम्पायन मुनि बोले, पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर मुनियोंके कहे हुए महातुभाव महादेवके यह सब अत्यन्त अद्भुत कर्म सुनके विस्मित हुए अनन्तर सर्वनियन्ता मतिमताम्बर श्रीकृष्णचन्द्र महेन्द्र सदृश धर्मनिधि युधिष्ठिरसे फिर कहने लगे ।

श्रीकृष्ण बोले, तपनशील सूर्यकी भांति उपमन्यु मुझसे कहने लगे, कि जो सब पापी मनुष्य अशुभ कर्मोंसे दूषित हुए हैं, वे तामस तथा राजस वृत्तिसे युक्त पुरुष महादेवकी नहीं पाते और जो सब ब्राह्मण सदा उनका ध्यान किया करते हैं, वेही ईश्वरकी पाति हैं ; जो भक्त परमेश्वरमें सब प्रकारसे चित्त लगाता है, वह गृहचिन्तावाले बनवासी मुनियोंके सदृश है । इन्द्रदेव प्रसन्न होनेपर ब्रह्मल, केशवल, देवताओंके सहित इन्द्रल अथवा तीनों लोकोंका राज्य प्रदान करते हैं । जो मनुष्य मनसे भी शिवके शरणापन्न होते हैं, वे सब पापोंसे इन्द्रके देवताओंके सङ्ग निवास किया करते हैं । जो लोग यह तड़ाग आदि भेदके तथा समस्त जगत् विध्वंस करते हुए विरुपाक्ष देवकी पूजा करते हैं, वेभी पापमें लिप्त नहीं होते । सब लक्ष्णोंसे रक्षित तथा समस्त पापोंसे युक्त होकर भी यदि कोई मन ही मन परमेश्वरका ध्यान करे, तो वह ध्यान ही उसके पापोंको खण्डन करता है । हे केशव । कीट पक्षी, पतंग आदि तिर्यग् योनिवाले भी यदि महादेवके शरणागत हों तो उन्हें भी कहींपर भय नहीं । भूमण्डलके बीच जो लोग एकमात्र परमेश्वरमें भक्ति करते हैं, वे संसारके वशगामी नहीं होते, यही मेरे मनमें निश्चय है । अनन्तर वैशम्पायन धर्मपुत्र युधिष्ठिरसे कहने लगे ।

विष्णु बीले, हे महाराज ! सूर्य, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, वसुगण, विश्वगण, घाता, अर्थमा, शुक्र, बृहस्पति, सद्गण, साधर, ब्रह्मा, इन्द्र, असुरगण, सत्य स्वल्प ब्रह्मा, वेद, यज्ञ, दक्षिणा, वेद पढ़नेवाले, सोम, यजमान, हव्य वाहवि, रक्षा, दीक्षा तथा जो कोई संयमशील हैं, स्वाहा वीषट् ब्राह्मणवृन्द सौरभेयी, अष्ट धर्म, कालचक्र, बल, यश, दम, बुद्धिमानोंको स्थिति और शुभाशुभ, सप्तर्षि, उत्तम बुद्धि, मन दर्शन, स्पर्श कार्य सिद्धि, देवगण, उषप, सोमप, मेघ, उत्तम साम, ऋषितगण, ब्रह्मकायगण, आभासुरगण, गन्धपगण, बाणो और मनके अविस्मय, शुद्ध निर्माणरत, देवगण, स्पर्शासन, दर्शप और आज्यपगण, हे आजमीढ वंशीय महाराज ! इनके अतिरिक्त जो सब चिन्तायुक्त अर्थात् सङ्गल्य मात्रसे जिनके सशुख सब वस्तु प्रकाशित होती हैं, देवताओंके बीच जो ऐसे सुख देवता हैं और गरुड गन्धर्व, पिशाच, दानव, यक्ष, चारण, पन्नगगण स्थूल अतिसूक्ष्म, सूक्ष्म, अतिसूक्ष्म, दुःख सुख, अनन्तर दुःख तथा अष्टसे भी अष्ट साख्ययोग इत्यादि जो कुछ वर्णित हुए हैं, वे सभी महेश्वरसे उत्पन्न भये हैं । भूत सृष्टिकारी आकाश आदि उस आनन्दमात्र शरीरवाले महेश्वरसे उत्पन्न हुए हैं ; वे गृहतत्त्व-प्रेम्णु उपाशकोंके वरणीय हैं, वेही देव स्वल्पसे जगत्का पालन किया करते हैं । जो इस पृथ्वीमें आविष्ट होकर उस देवके इस पुरातनो सृष्टिकारी रक्षा करते हैं तपस्याके सहारे जिनकी आलोचना की जाती है, वह उनसे भी बृह और प्राणका हेतु है, मैं उस हीको प्रणाम करता हूँ ; वह सर्व शक्तिमान अविनाशी महेश्वर मुझसे सन्तुष्ट होकर हमें सदा अभिलषित वर प्रदान करे ।

जो मनुष्य संवेत्तिय, योगयुक्त और पण्डित होकर एक महीनेतक सदा इस स्तोत्रमा

करते हैं, वे अश्वमेध यज्ञका फल पाते हैं । हे पार्थ ! ब्राह्मण इस स्तोत्रका पाठ करनेमें सप्तसप्त वेद पाठका फल पाते, चतुर्विध अश्वमेध भूयस्त्वत्की जय करते वैश्योंकी लाभ-निपुणता प्राप्त होती और शूद्र मरनेके अनन्तर सद्गति तथा सुख लाभ करनेमें समर्थ होता है । यगस्वी एतद्गुण इस सर्वं दोष नाशक पवित्र और पुण्य युक्त स्तवराज पाठ कर सूद्रके विषयमें मन स्थिर करते हैं । हे भारत ! इस शरीरमें जितने रोमकूप हैं, इस स्तवराजको पाठ करनेसे अनुष्य उतने ही सहस्र वर्षके परिमाणसे स्वर्ग लोकमें निवास करता है ।

१८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतश्रेष्ठ ! स्त्रियोंके पाणिग्रहणके समय जो सहधर्म शब्द उच्चारित होता है, यह क्या ऋषियोंके बनाये हुए मन्त्रके द्वारा प्रकाशित धर्म है अथवा प्रजापतिके सहारे सन्तानके लिये प्रसिद्ध ज्ञान है, अथवा आसुर अर्थात् केवल इन्द्रिय प्रीतिके निमित्त साहित्य है । पहले महर्षियोंने जिसे सहधर्म कहा है, वह मेरे विचारमें विरुद्ध मालूम होनेसे उसमें सुभे बद्धत ही सन्देह हुआ है । इस लोकमें जो सहधर्म शब्दसे वर्णित होता है, परलोकमें वह किस प्रकार विहित हुआ करता है ? हे पितामह ! सहधर्माचरणके द्वारा ऋतलोंगोंकी स्वर्ग मिलता है, पहले एक व्यक्तिके मरनेसे दूसरा कहां रहता है ? जब कि अनुष्य धर्मके अनेक फलों तथा अनेक भांतिके कर्मोंसे युक्त हैं और अन्तमें अनेक निरयनिष्ठ होते हैं ; इसके अतिरिक्त धर्मप्रवक्ता ऋषियोंने स्त्रीकी अनृत कहके वर्णन किया है, इसलिये जब स्त्रियां अनृत (मिथ्या) हैं, तब सहधर्म किस प्रकार हो सकता है ? और वेदमें भी स्त्रियां अनृतरूपसे

वर्णित हैं, धर्म प्रथम संज्ञामात्र है, पाणि ग्रहण आदि विधि वेदविहित होनेपर पुरुषकी इच्छाके अनुरोधसे ही ज्ञाना करत है, यथार्थमें वह धर्म नहीं, केवल उपचा मात्र है । हे महाप्राज्ञ पितामह ! सदा इ विषयकी चिन्ता करनेसे यह सुभे अत्यन्त गह बोध होता है, इसलिये आपने जिस प्रका सना ही, गिम्बिदग्ध रूपसे वह सब वृत्तान्त तथा यह विषय जिस प्रकार प्रवर्तित हुआ है, वह मेरे निकट वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, हे भारत ! प्राचीन लोग इस विषयमें अष्टावक्र और दिग्भिमानी देवीके सम्वादयुक्त इस पुराने इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं । पहले समयमें सहातपस्वी अष्टावक्रने द्वारपरिग्रह करनेकी अभिलाषा करके महातु-भाव वदान्य नामक ऋषिकी सुप्रभा नामी कन्या पानेके लिये प्रार्थना की थी, वह कन्या पृथ्वीसखलमें अत्यन्त सुन्दरी और गुण, प्रभाव, शील तथा चरित्रके द्वारा परम श्रेष्ठ थी । वसन्तकालमें पुण्ययुक्त वनशोभाको युक्त उस उत्तम नेत्रवाली कन्याने अष्टावक्रकी और दृष्टि करते ही उसके मनकी हरण किया था । वदान्य ऋषि उनसे बोले, मैं जिस प्रकार तुम्हें अवश्य कन्या प्रदान करूंगा, उसे सुनो । इस समय तुम पवित्र उत्तर दिशामें गमन करो, तब तुम देखोगे ।

अष्टावक्र बोले, वहा मैं क्या देखूंगा ? आप सुभसे वह विषय वर्णन करिये, आप सुभे जो कहेंगे इस समय सुभे वही करना योग्य है ।

वदान्य ऋषि बोले, हिमालय पर्वत और कुवेरकी अतिक्रम करके सिद्धचारणोंसे सेवित सूद्रका स्थान देखोगे । वह स्थान हर्षयुक्त नाच-नेवाली अनेक सुखवाले पार्ष्वदों और दिव्याङ्ग रागसे संयुक्त पिशाच तथा दूसरे अनेक प्रकारके प्रमथगणोंसे परिसेवित है । पाणिताल, सुताल अर्थात् कांससय भाण्ड, शम्पा ताल अर्थात्

विद्युतकी भांति अत्यन्त चपल भ्रमणादि-
प्रति नृत्यक्रियामान विशेष और भ्रमणादि
रहित समतालके द्वारा प्रसन्नचित्त नृत्य
करनेवालोंसे महादेव वहाँपर सेवित होते हैं ।
उस पहाड़पर निवास करना ईश्वरको अभि-
लषित है, इसीसे वह दिव्य लोक कहता है,
ऐसे ऐसा ही सुना है । महादेव सदा वहाँपर
उपस्थित रहते हैं और उनके पारिषद लोग
सदा उस स्थानमें निवास किया करते हैं ।
देवीने वहाँ महादेवकी निमित्त अत्यन्त दुस्वर
तपस्या की थी, जैसे सुना है, उस ही लिये वह
महादेव और उमादेवीका इष्टस्थान है । पहले
रमयमें वहाँपर देवके उत्तर भागमें महापार्ष्व
पर्वतपर समस्त धातु आलरात्रि और दिव्य
मनुष्य इत्यादि सबकी ही मूर्ति धारण करके
महादेवकी उपासना करती थीं, तुम उन
स्थानकी अतिक्रम करके गमन करोगे । अन-
न्तर भेषवर्ण मनोहर रमणीय वन देखोगे ।
वहाँ महाभाग तपस्विनी दाक्षानुष्ठानकारिणी
एक वर्षीयसी स्त्रीका दर्शन करोगे । वह
तुम्हारी यत्नपूर्वक दर्शनार्थ और पूजनीय है ।
जब उसे देखके तुम निवृत्त होगे, तब मेरी
कन्याका पाणिग्रहण कर सकोगे, तुम यदि
ऐसा नियम करना चाहते हो, तो वहाँ जाके
एक विषयोंकी साधन करो ।

अष्टावक्र बोले, हे साधु ! ऐसा ही हूँगा,
आपने जिन प्रकार कहा है, मैं अवश्य ही वहाँ
जाके सब विषयोंकी साधन करूँगा, आपका
सन्त खय हूँ ।

भोम बोले, अनन्तर भगवान्ने उत्सर्पशाली
वन दिशामें सिंह चारणोप सेवित हिमालय
पहाड़पर गमन किया । उस हिजवेठने महा-
दिशि हिमालयपर जाके वाहुदानामो धर्म-
शाली पवित्र नदीमें प्रवेश किया । अनन्तर
वहाँपर हिमालय तीर्थमें स्नान और तर्पण
करके वहाँपर सुख पूर्वक कर्मशय्यापर निवास

करने लगे । अनन्तर रात्रि बीतनेपर उस हिज-
वरने प्रातःकालमें उठके स्नान किया और
वेदमन्त्रोंसे स्तुति करके षष्ठी प्रकट की ।
महादेव और पार्वतीकी पूजा करके उस ही
हृदपर विश्राम करने लगे । विश्राम करनेके
अनन्तर उठके कौलास पर्वतकी ओर गमन
किया । वहाँ जाके परम शोभासे दौपमान
एक कञ्चनहार देखा और महानुभाव कुवैरकी
नलिनी तथा मन्दाकिनीका दर्शन किया । अन-
न्तर मणिभद्र आदि राजस जो कि उन नलिनी
की सदा रक्षा करते हैं, वे लोग भगवान् अष्टा-
वक्रकी देखके उठ खड़े हुए, उन्होंने भी उन
भोमविक्रमो राजसोंकी प्रत्यभिनन्दित करके
कहा, कि कुवैरके निकट जाके शोग्र मेरे
आनेका समाचार दो । हे राजन् ! उन राज-
सोंके भगवान् अष्टावक्रके कहा, ये राजाओंके
राजा, धनके स्वामी स्वयं ही आपके समीप
आरहे हैं, भगवान् कुवैरकी आपके आगमनका
कारण मालूम है । आप इस तेजस्विताके द्वारा
प्रज्वलित महाभागकी अवलोकन करिये ।
अनन्तर धनेश्वर अनिन्दित ब्रह्मर्षि अष्टावक्रके
निकट आके विधिपूर्वक कुशल प्रश्न करके
बोले, हे हिजवर ! आपने सुखसे आगमन
किया है न ? मेरे समीप आप क्या अभिलाष
करते हैं, आप जो कहेंगे, मैं उसे पूर्ण करूँगा ।
हे हिजोत्तम ! आप इच्छापूर्वक मेरे रहमें
प्रवेश करिये, यहाँपर संकृत और कृतकार्य
होकर निर्भिन्नताके सहित गमन करना,
कुवैरने उस हिजवरकी सङ्ग लेकर निज रहमें
प्रवेश किया और वहाँ जाके उन्हें आसन पादा
और अर्घ्य प्रदान किया । उन दोनोंके बैठनेके
अनन्तर मणिभद्र प्रभृति यज्ञ राजस और
किन्तर आदि कुवैरके सब गण बैठ गये । अन-
न्तर सबके बैठनेपर कुवैरने कहा यदि आपका
इच्छा ही, तो अष्टावक्र नृत्य करनेमें प्रवृत्त
हों, आपकी निवा तथा आतिथ्य करना मेरा

कर्त्तव्य कार्य है। तब मुनिने मरु वचनसे करा, "नृत्य पारम्भ हीवे।" अनन्तर उर्वरा, स्थिरकेशी, ररभा, उर्वसी, पलम्बु पा घृताची, सिता, चित्रांगदा, रुचि मनोहरा, सुकेशी, सुमुखी, ज्ञानिनी, प्रभा, विद्युता, प्रशमो, दान्ता, विद्योता, रति और दूसरीं पवित्र अपारा नृत्य करनेसे प्रवृत्त हुईं। गन्धर्वगण विविध गाने बजाने लगे। दिव्य गीतनादा पारम्भ हुआ, सद्गाला सदातपस्वी अष्टावक्र देव परिमाणके एक वर्षतक वहां बैठे रहे और अत्यन्त आनन्दित हुए। अनन्तर राजा वैशम्पय भगवान् अष्टावक्रसे बोले, हे निप्र! देखते देखते इस स्थानमें ही आपकी कृष्ण अधिका एव वष वीत गया, हे ब्रह्मन्! इसलिये अब यह नृत्य गीतादि परिव्याग करना उचित है, इस समय आप इच्छानुसार निवास करिये, अथवा आप जैसा कहे, वैसा ही हीवे। आप पूजनीय प्रतिथि हैं, और यह गृह भी आपका है, इसलिये आपकी जैसी आज्ञा हो, वैसा ही किया जाय, छस सब कोई आपके अधीन हैं।

अनन्तर भगवान् अष्टावक्र प्रयत्न हीके कुवेरसे बोले, हे धनेश्वर! मैं यथायोग्य पूजित हुआ, अब यहाँसे गमन करूंगा। हे धनाधिप! मैं तुमसे प्रसन्न हुआ हूँ, तुमने जो किया है, यह तुम्हारे ही योग्य है, तुम्हारी कृपा और महानुभाव भगवान् वदान्य ऋषिके आज्ञानुसार अब मैं जाता हूँ तुम बुद्धिमान और समृद्धिमान बने रहो। अनन्तर भगवान् अष्टावक्र कुवेरके स्थानसे बाहर होके उत्तर दिशाकी ओर चले। कौशलय, मन्दर और सुमेरु पर्वतपर विचरते हुए उन सब महापर्वतोंको शान्तिपत्र करके अत्यन्त उत्कृष्ट कारातस्थलमें पड़चे। उन्होंने प्रयत्न और कतशिर हीके उस स्थानकी प्रदक्षिणा की। अनन्तर पृथ्वीपर उतरके वह उस समय हर्षित हुए और उस पर्वतकी तीन बार प्रदक्षिणा करके प्रसन्न चित्तसे

उत्तरकी गोन समतल भूमिपर चलने लगे। अनन्तर उन्होंने और एक वनस्थल देखा। वह वन सब ऋतुओंके फूल, फल, मूल और पक्षियोंसे युक्त था और जगह जगह रमणीय शोभासे विभूषित था। भगवान् अष्टावक्रने उस स्थानमें एक दिव्य प्रायस देखा। वहाँपर विविध नदोंसे भूषित सुवर्णमय पर्वत और मणिमय भूमिपर मनोहर तालाव विद्यमान थे; तथा दूसरे वृक्षने विषयोंको देखकर वह गुहचिन्त मर्षि अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने उन स्थानमें कुवेरके गृहसे भी अष्ट अद्भुत सद्गाल सन्निभ मय एक दिव्य सुवर्णसे बना हुआ भवन देखा। जिस स्थानमें उत्तम महत् मणिजाज्ञनमय विविध पर्वत अनेक प्रकारके रत्न और यमस्त रमणीय विमान विद्यमान थे मन्दार पर्वतसे परिपूरित मन्दाकिनी नदी, स्वयं प्रभाशुक्त मणियों और हीरोसे सब भूमि भूषित थी। अनेक प्रकारके सुक्ताजालसे खचित मणिरत्नोंसे विभूषित मणिमय तोरणों और मनोहर दर्शनीय रमणीय पवित्र वस्तुओंसे युक्त तथा वह मनोहर आश्चर्य ऋषियोंसे आवृत था अनन्तर अष्टावक्रके अन्तःकरणमें यह चिन्ता उत्पन्न हुई कि कहां "निवास करूँ?" अन्तमें वह उस गृहके द्वारपर जाके खड़े होकर बोले, इस स्थानमें जो हो, उसे मालूम हीवे, कि "मैं प्रतिथि यहाँपर आया हूँ।" हे विभु! अनन्तर अनेक रूपधारिणी मनकी हरनेवाली सात कन्या उस घरसे बाहर हुईं। उन्होंने जिस कन्याको देखा, उसीने उनके मनकी हरण किया। निवारण करनेमें अशक्त होनेसे उनका मन अवसन्न हुआ। अनन्तर उस धीमान् विप्रेके घृति उत्पन्न हुई, तब प्रमदागणोंने उनसे कहा, हे भगवान्! भीतर चलिधे। उन्होंने उन सुन्दरियों तथा भवनको देखके कौतूहलयुक्त होकर गृहके भीतर प्रवेश किया। भीतर जाके उन्होंने जरायुक्त अरुञ्जिण अम्बरधारिणी सब आभूष-

सोमं भूषित एक वर्षीयसी स्त्रीको पुरुषपर
बैठी हुई देखा ; देखते ही उन्होंने उससे कहा,
“सस्ति है”, उसने भी उस समय वैसा ही प्रत्यु-
त्तर दिया और उठके उस विप्रवरको बैठ-
नेको कहा ।

अष्टावक्र बोले, सब कोई अपने अपने स्थान
पर जावे जो अत्यन्त ज्ञानवती और प्रशान्त
चित्तवाली ही, वही थकेलौ मेरे निकट उप-
स्थित रहे ; शेष सब अपने अभिप्राय और
इच्छानुसार स्थानान्तरमें गमन करे, अनन्तर वे
सब कन्या उस समय ऋषिको प्रदक्षिणा करके
घरसे निकल गईं, केवल वह ब्रह्मा वहापर
निवास करने लगी, ऋषि सफेद शय्यापर शयन
करके वृद्धासे बोले, हे भद्र ! रात्रि बीती जाती
है, इसलिये तुम भी शयन करो । परस्पर
कथा प्रसंगसे जब ब्राह्मणन ऐसा कहा, तब
वर्षीयलीने प्रकाशमान दूसरी शय्यापर शयन
किया । घन्तमें वह शीतच्छलसे कांपती हुई
महषिकी शय्यापर जा चढी । हे राजन् !
भगवानने उस आगत ब्रह्मासे स्वागत प्रश्न
किया, उसने प्रीतिपूर्वक दोनों भुजासे ऋषिको
आलिङ्गन किया । ऋषिको काष्ठको भाति
निर्विकार देखके दुःखित होकर उस वृद्धाने
उसके सग उस समय बर्तालाप आरम्भ किया ।
वह बोली, हे विप्रवर । पुरुषको पाके स्त्रियोंको
स्वभावसे ही धैर्ये नहीं रहता, इसलिये कामसे
भावित होकर मैं तुम्हें आलिङ्गन करती हूँ,
तुम मेरा मनोरथ सफल करो । हे विप्रर्षि !
तुम प्रसन्न होके मेरे सग संगत होकर मुझे
आलिङ्गन करो, मैं तुम्हें देखके अत्यन्त ही
आभाते हुई हूँ । हे धर्मात्मन् ! यह तुम्हारी
तस्याका प्रायित फल प्रशंसनीय है, कि देख-
ना मैं तुम्हारी सेवामें तत्पर हुई हूँ, इसलिये
मुझे प्रशंसा करो । मेरा यह सब धन तथा
इष्टानु जो देख रहे हो, तुम उन सबके
आपना मेरे भी निःसन्देह स्वामी हो, तुम

मेरे सङ्ग सङ्गम करो, मैं तुम्हारी सब कामना
पूरी करूंगी । हे विप्र ! सर्वकाम फलप्रद इस
रमणीय वनमें तुम मेरे सङ्ग जोड़ा करोगे, मैं
तुम्हारे वशमें होकर रहूंगी और दिव्य मातु-
षकाम विषयोंको उपभोग करोगे, पुरुषके संस-
र्गसे हमें जैसा परम फल है, स्त्रियोंको इससे
बढ़के कदाचित और कुछ भी सुख नहीं है ।
काम प्रेरित स्त्रियें सुखस्वच्छन्दतासे निवास
करती हैं, वे सन्तप्त पाशुमय मार्गमें गमन
करनेपर भी नहीं जलतीं ।

अष्टावक्र बोले, हे भद्र ! मैं कदापि परस्त्री
गमन नहीं करता ; धर्मशास्त्र पण्डितोंके
द्वारा परदाराभिगमन अत्यन्त दूषित कहके
वर्णित हुआ है । हे कल्याणि ! मैं सत्यके द्वारा
शपथ करता हूँ, कि इस संसार-प्रायममें
प्रवेश करनेको मैं न इच्छा का है । मैं विषयसे
अनभिन्न हूँ, केवल धर्मार्थ सन्तातकी अभि-
लाष की है, अपत्य उत्पन्न करनेसे निःसन्देह
श्रेष्ठ लाक्षण गमन करूंगा । हे भद्र ! तुम
धर्मको जानो तथा जानके दूर रहो ।

स्त्री वाली, हे हज । वायु, प्राण, वरुण
अथवा दूसरे कोई देवता स्त्रियाका वैसे प्रिय
नहीं है, जैसे रातशील नारियोंका एकमात्र
रतिपात प्रियतम है । हजार स्त्रियाके बीच
कदाचित कोई एकाकिना पाई जातो है और
कहा नहीं जा सकता, कि सो हजार स्त्रियाके
बीच भी कोई पतिव्रता है । वे पिताका नहीं
जानती, कुलको नहीं मानती, माताका भी
भान्य नहीं करती, भाइयाके शासनमें भी नहीं
रहती, सत्तापर भक्ति, पुत्रामें स्नेह और देव
राजा समादर नहीं करती ; जैसे नदियें तटकी
निर्मूल करती हैं, जैसे ही वे भी लीलाशमसे
कुल नष्ट किया करता है ; प्रजापतिन इनके
सब दोषोंको जानके यह बातें नहीं था ।

भौस बोले, अनन्तर अष्टावक्र एकाग्र होकर
उस वर्षीयसीसे बोले, तुम इच्छानुसार श्रेष्ठ

और मुझे क्या करना योग्य है वह कहो।
बृद्धा बोली, हे भगवन्! देशकालके अनु-
सार सब देखोगे। हे महाभाग! बैठिये, कृत-
कृत्य होइयेगा।

हे शुधिष्ठिर! अनन्तर ब्रह्मर्षिने उससे
कहा, "ऐसा ही होगा।" मेरा जन्तक उत्साह
रहेगा, तब तक मैं तुम्हारे समीप निःसन्देह
निवास करूंगा। अन्तमें ऋषि उस स्त्रीको
जराजीर्ण देखकर अत्यन्त चिन्ता करके मानो
सन्तापित हुए। उस विप्रवरने उस गंगनाके
जिस जिस अंगको अवलोकन किया, उनकी
रूप विरागवती दृष्टि उस समय उसमें अनुरा-
गवान् नहीं हुई। उन्होंने सोचा, यह इस
गृहकी अधिष्ठात्री देवी है, किसीके शापसे
कुरूप हो गई है। मैं सहसा इसका कारण जान-
नेमें समर्थ नहीं होता हूँ; इस विषयको
जाननेके निमित्त इस ही भांति चिन्ता करते
हुए व्याकुल चित्तसे ऋषिका वह दिन प्रीत
हुआ। अनन्तर वह स्त्री बोली, हे भगवन्!
सूर्यका सन्ध्याराग रक्षितरूप अवलोकन
करिये, इस समय आपके निकट क्या लाजं।
वह उस स्त्रीसे बोली, इस समय यहाँ मेरे स्नान
करनेके लिये जल लाओ। इसके अनन्तर मैं
एकाग्र और संयतेन्द्रिय होकर सन्ध्या उपासना
करूंगा।

१६ अध्याय समाप्त।

भीष्म बोली, अनन्तर उस स्त्रीने कहा,
भङ्गत अच्छा, 'ऐसा ही होगा'—यह कहके
वह दिव्य तेल और स्नानका बस्त्र ले आई।
उस समय वर्षीयसीन उस महानुभाव मुनिकी
आज्ञानुसार उनके शरीरमें तेल लगाया और
धीरे धीरे जाके स्नानागारमें उपस्थित हुई।
अनन्तर ऋषिवर अभिनव उत्तम आसन पर
बैठनेके लिये वहाँ गये, जब वह उस उत्तम

आसन पर बैठे, तब उस स्त्रीने धीरे धीरे सुष-
स्पर्श हाथके द्वारा ऋषिकी स्नान करा दिया
और तनके सम्मुख विधिपूर्वक दिव्य उपचा-
रोको लाके उपस्थित किया। महाव्रती मुनि
उस स्त्रीके अत्यन्त सुखजनक तथा उष्ण हाथके
सहारे सुखसे सेवित होकर यह न जान सके,
कि सारी रात बोट गई। अनन्तर मुनि उठके
अत्यन्त विस्मित हुए और पूर्ण और आका-
मण्डलमें सूर्यको उदित देखा। उस समय
उन्होंने ऐसा मालूम हुआ, कि 'क्या यह सो-
च है, अथवा यद्यर्थ होगा?' अन्तमें वह सूर्यके
उपासना करके उस स्त्रीसे बोली, 'इस समय
क्या करूँ?' तब वर्षीयसी उनके लिये अस्त्र
रसके सदृश अन्न ले आई। ऋषि उस अन्नके
प्रति स्वादुतानिवन्धनसे अधिक भोजन न का-
सके। उधर दिनके बोटने पर फिर सन्ध्या उप-
स्थित हुई। अनन्तर उस स्त्रीने भगवान् अष्टाव-
क्रकी शयन करनेके लिये कहा; उन दोनोंके
अलग अलग दिव्य शय्यां काल्पित हुई। मुनि
और वह बृद्धा स्त्री यपनी अपनी शय्यापर जा
सोये, आधौ रातके समय वह स्त्री मुनिके
समीप उपस्थित हुई, अष्टावक्र बोली, हे भर्तृ
मेरा अन्तःकरण परस्त्रीमें आसक्त नहीं होता
हे कल्याणि! तुम उठो और स्वयं विरत रह
तुम्हारा मंगल होगा।

भीष्म बोली, उस समय वह बृद्धा धीरजके
सहारे निवर्तितहोके बोली, मैं स्वतन्त्रता हूँ, तुम्हें
धर्मच्छूल अर्थात् परपुरुष प्रलोभन नहीं है।
अष्टावक्र बोली, स्त्रियोंकी स्वाधीनता नहीं
है, स्त्रियें निश्चय ही पराधीन हैं, प्रजापतिकी
ऐसा मत है, कि स्त्रियें कभी स्वाधीनताके
योग्य नहीं हैं।

स्त्री बोली, हे विप्र! कन्दर्प पीड़ा मुझे
व्याकुल कर रही है, तुम मेरी भक्ति देखो,
यदि तुम मुझे अभिनन्दित न करोगे, तो तुम्हें
अधर्म होगा।

अष्टावक्र बोली, यद्येच्छाचार मनुष्यके दोषोंकी हरता है। हे कल्याणि। मैं सदा धीरज धारण करनेमें समर्थ हूँ, तुम अपनी शय्या पर जाओ।

स्त्री बोली, हे विप्र। मैं सिर भुजाके तुम्हें प्रणाम करती हूँ, सुभ्र पर तुम्हें कृपा करनी उचित है। हे निष्पाप। तुम पृथ्वीमें पड़ी हुई सुभ्र शरणागताकी रक्षा करो। यदि तुम परस्त्री विषयक दोष देखते हो, तो मैं तुम्हें आत्म समर्पण करती हूँ, हे हिज। तुम मेरा पाणिग्रहण करो। मैं सत्य कहती हूँ, कि तुम्हें कुछ भी दोष न होगा, सुभ्र तुम आत्म-प्रदान करनेमें सधीना समझी, इसमें जो अधर्म होगा, वह सुभ्र ही होगा। मैंने तुम्हें मन समर्पण किया है, मैं स्वतन्त्रा हूँ, इसलिये तुम सुभ्रके भङ्गीकार करो।

अष्टावक्र बोली, हे भद्र। तुम किस प्रकार सधीना होसकती हो? कौमार अवस्थामें पति रक्षा करता है, युवा अवस्थामें पति रक्षा करता है, वृद्धावस्थामें पुत्रगण रक्षा करते हैं, इसलिये स्त्रियोंकी कभी स्वतन्त्रता नहीं रहती है।

स्त्री बोली, मैं कौमार ब्रह्मचर्ये अवलम्बन करनेके हेतु निःसन्देह कन्या हो हूँ, हे विप्र। किये तुम सुभ्रके अपनो पत्नी करो, मेरी निष्कल मत करो।

अष्टावक्र बोली, मैं आत्म-दृष्टान्तके सहारे चारातुरा जानता हूँ, तुम भी निज सङ्गम प्रकाश करके अपना अभिप्राय प्रकट करो, वदान्य ऋषि सुभ्रके जाननेके लिये जो दा करते हैं, क्या सत्य ही उसमें विप्र न है। इस स्त्रीकी पहली अत्यन्त जीर्णरूपसे था। अब इसे कन्या देखता हूँ, इससे यह भाव्यका विषय है। मैं पूर्ण परि-
कन्याकी परित्याग कस्तंगा शय्या इसे
कार कस्तंगा, क्या करनेसे मेरा कल्याण

होगा? यह दिव्याभरण वसनधारिणी कन्या मेरे निकट उपस्थित हुई है, इसका यह परम सुन्दर रूप पहली किस प्रकार जीर्ण हुआ था। इस समय तो इसे कन्या रूपसे देखता हूँ, इसको अनन्तर न जाने क्या होगा? सुभ्रके जो काम दमन करनेकी सामर्थ्य है, उस धीरजसे मैं किसी प्रकार विचलित न होकर पहली प्राप्त हुई कन्याकी परित्याग न कस्तंगा, पूर्वप्राप्तकी परित्याग करनेमें मेरी रुचि नहीं होती; इस-
लिये मैं सत्य धर्मके सहारे दारपरिग्रह कस्तंगा।

२० अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोली, हे पितामह। वह स्त्री परम तेजस्वी अष्टावक्रके शापसे क्यों न डरो और भगवान् अष्टावक्र किस प्रकार वहासे निवृत्त हुए, यह वृत्तान्त श्राप मेरे समीप बर्णन करिये।

भीम बोली, अष्टावक्रने उस स्त्रीसे पूछा, कि तुम किस प्रकार रूप पलटती हो? मिथ्या न कहना, ब्राह्मणके मान रखनेके लिये सत्य ब्रह्म।

स्त्री बोली, हे ब्राह्मणसत्तम। द्यूलाक अथवा मूलोकके जिस किसी स्थानमें निवास करे, उस ही स्थानमें स्त्री-पुरुषाका परस्पर ऐश ही अभिप्राय है। हे सत्यावक्रम। सावधान होकर यह समस्त विषय सुना। हे निष्पाप! तुम्हें स्थिर करनेके लिये मैं इस प्रकार परोक्षा करता था। हे सत्य पराक्रम! पूर्वप्रतिज्ञाका परित्याग न करनेसे तुमन सब शोकाकी जय किया है। सुभ्रके उत्तर दिशा जानी; स्त्रियोंकी चपलता भी तुम्हें प्रत्यक्ष मालूम हुई। मैथुनञ्चर वृद्धा स्त्रियोंकी भाषीकृत करता है। इस समय प्रजापति तुमपर प्रसन्न हुए तथा इन्द्रके लक्षित सब देवता तुम पर प्रसन्न हैं। हे विजयव। तुम निज कल्याणके लिये इस स्थानमें श्रापे तथा उस कन्याके पिता

वदान्य विप्रके द्वारा जिस निमित्त मेरे समीप
आये हा, तुम्हें उपदेश करनेके लिये मैंने
उन्हीं कार्योंका अनुष्ठान किया। तुम उत्तम
रोतिसे मङ्गलपूर्वक घर जाओ, तुम्हें कुछ भी
अम न होगा, हे विप्र। तुम उस कन्याको
पाशोरी और वह पुत्रवती होगी। तू, मैंने भान-
लिप्साके निमित्त मुझसे प्रज्ञा किया, इस ली
लिये मैंने उत्तम रोतिसे वर्णन किया; ब्राह्मण
कामना दोनों आक्रमें सब लोगोंको ही सदा
अनतिक्रमणीय है। हे विप्रपि अष्टावक्र! इस
समय पुण्य सञ्चय करके गमन करो और क्या
सुननेकी अभिलाष है, मैं वह भी यद्यार्थ रोतिसे
कहतो हूँ। हे विजवर। मैं तुम्हारे निमित्त
ऋषिके द्वारा प्रसादिता हुई हूँ उनके सम्मानके
लिये तुमसे यह कथा कहती है।

भीष्म बोले, कि वह विप्रवर। उरुका वचन
सुनके हाथ जोड़के खड़ा हुए और उसकी
आज्ञा पाके फिर अपने स्थानमें लौट आये। हे
कुसुमन्दन। उन्होंने घरमें आके विश्राम कर
स्वजनोके कुशल प्रश्न करके न्यायपूर्वक उस
ब्राह्मणके समीप गमन किया। उन समय वह
वदान्य विप्रको देखकर पूछने पर समस्त
वृत्तान्त कहने लगी। उन्होंने कहा, मैं आपकी
आज्ञानुसार गन्धमादन पर्वत पर जाके उसकी
उत्तर और एक उत्तम महती देवीका दर्शन
किया। मैंने उससे अनुज्ञात होकर आपका
नाम सुनाया। हे प्रभु। उसका वचन सुनके
फिर निज स्थान पर लौट आया। तब विप्रवर
वदान्य उनसे बोले, तुम उत्तम पात्र हो, इस-
लिये नक्षत्र और वेदविधिके अनुसार मेरी
कन्याका पाणि ग्रहण करो।

भीष्म बोले, हे महाराज! परम धर्मात्मा
अष्टावक्र उस समय "ऐसा ही होवे"—यह
कहके उस कन्याको ग्रहण करके अत्यन्त प्रीति-
युक्त हुए। वह विजवर उस परम सुन्दरी
कन्याकी भार्यारूपसे प्रतिग्रह करके शोक

रहित और प्रसन्न होके अपने आयुषमें सुख-
पूर्वक वास करने लगे।

२१ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतश्रेष्ठ। सनातन
ब्राह्मण लोग यदि ब्रह्मचारी ब्रह्मवित् ब्राह्म-
णोंको अथवा दण्डादि चिन्हधारी सन्यासीको
पात्र कहा करते हैं।

भीष्म बोले, हे महाराज! प्राचीन लोग
जायका निव्वाहके लिये निज वृत्ति अवलम्बन
करनेवाले दण्डादि चिन्हधारी वा अचिन्हित
स्वधर्म जीवो ब्राह्मण इन दोनोंको ही दानके
पात्र कहते हैं, क्योंकि वे दोनों ही तपस्वी हैं।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह! अपवित्र
पुरुष याद परम अज्ञा पूर्वक हिजातिको हव्य-
कव्य दान कर, ता उस दानमें क्या दाष होता
है, उसे आप वर्णन करिये।

भीष्म बोले, हे महतेजस्वी तात! नोच
मनुष्य भी याद अज्ञाके द्वारा पावत्र हो, तब
वह अवश्य ही सब ठौर पवित्र है, इसमें सन्देह
नहीं है, अज्ञा ही उसे पवित्र करती है।

युधिष्ठिर बोले, मनुष्य सदा देव कर्ममें
ब्राह्मणको परोक्षा न करे, हव्य प्रदानके समय
अथात् पितृ कर्ममें ब्राह्मणको परोक्षा करना
चाहिये, पण्डित लोग ऐसा ही कहा करते
हैं, देवताओंको अज्ञाप्रियत्न निवन्धनसे देवकर्म
देवताओंको कृपासे ही पूर्ण हाता है, और पितृ-
कर्म ब्राह्मणको कृपासे सिद्ध हुआ करता है।

भीष्म बोले, ब्राह्मण कभी देवकार्य सिद्ध
नहीं करते, वह देवताओंको कृपासे ही सिद्ध
होता है, देवताओंके प्रसादसे यजमान यज्ञ
किया करते हैं, इसमें सन्देह नहीं है। हे
भरतश्रेष्ठ! पितर पितामह आदि पूजनीय
ब्रह्मिष्ठ लोगोंके बीच धी-शक्ति सम्पन्न मारक
ण्डियने पहिले समयमें ब्राह्मणोंको ही ब्रह्म-
वादी कहा था।

युधिष्ठिर बोले, अपूर्व अर्थात् पूर्वापरिचित विद्वान्, सम्बन्धी, तपस्वी अथवा यज्ञशील, ये त्रिस प्रकार दानके पात्र होंगे ।

भीष्म बोले, पहले जो तुमने तीन पात्रोंका हल्लेख किया है, अर्थात् अपूर्व विद्वान् और त्रिसी प्रकारके सम्बन्धसे युक्त, ये यदि कुलौन, कर्मठ वेदवित् अनुशंस खज्जाशील सरल और सत्यवादी हों, तभी दानके पात्र हूँगा करते हैं, तपस्वी और यज्ञशील भी अवश्य ही दानके पात्र होंगे । हे पार्थ । इस विषयमें पृथ्वी काश्यप अग्नि और सारकण्डेय, इन तीजस्वी अर्थात् सर्वज्ञ चतुष्टयका मत सुनो ।

पृथ्वी कहा है, जैसे समुद्रमें फेंकनेसे पाण्डु पिण्ड शीघ्र ही विनष्ट होता है, वैसे ही जो याजन, अध्यापन और प्रतिग्रह, इन तीनों कृतियोंके द्वारा जीविका निर्वाह करते हैं, उनके समीप सब दुश्चरित निमग्न हुआ करते हैं । हे महाराज । काश्यपने कहा है, षड्भ्रोंके अहित सब वेद, सांख्य, पुराण और सत्कुलमें एक इन सदाचारोंसे भ्रष्ट हिजोंमें प्रतिग्रह नहीं होता । अग्निने कहा है, जो पुरुष पढ़के अपनेको पण्डित समझता है और जो विद्याके बदले दूसरेके यशकी नष्ट करता है, वह पुरुष सत्य पाचरण नहीं करता, इसहीसे भ्रष्ट होता है और उसके सब लोक नष्ट हुआ करते हैं । सारकण्डेयने कहा है, सहस्र अश्वमेध और एकमात्र सत्य यदि तुलादण्ड पर लौली जाय, तो सहस्र अश्वमेध बल्यके आधे फलके समान होगा, वा नही इसे मैं कह नहीं सकता, इस-लिए इन गणोंके एकतमके अभावसे पात्रत्व नहीं होता ।

भीष्म बोले अत्यन्त तेजस्वी पृथ्वी, काश्यप, और विशाख, सुगुणन्दन, सारकण्डेय, इन तीनों पृथ्वीके बचन दादके गमन किया था । युधिष्ठिर बोले, ब्रह्मचर्ये व्रतके रत करने वाले सारकण्डेय जो यह वचन भोजन करने

हैं, ब्राह्मणकी कामार्थ प्रदत्त उस वचनके द्वारा उसके व्रत नाशनिवन्धनसे तिस प्रकार सुकृत होता है ?

भीष्म बोले, हे राजेन्द्र । बारह वर्षतक ब्रह्मचर्ये व्रत करनेवाले वेदगारग विप्र यदि ब्राह्मणकी कामनावशसे आह्वना अन्न भोजन करे, तो उसका व्रत नष्ट होगी ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह । पण्डित लोग धर्मकी अनेकान्त अर्थात् अनेक फलाकार और नद्वन्द्वकार कहा करते हैं, इसलिये इस विषयमें तिस प्रकार विष्टाओ जा सकता है । आप सुझावें वही कहिये ।

भीष्म बोले, हे राजेन्द्र । अहिंसा, सत्य, अक्रोध, अनुशंसता, दम और आर्जव, ये कई एक धर्मके लक्षण कहलें नियत हुए हैं । जो लोग धर्मकी प्रशंसा करते हुए इन पृथ्वीपर विचरते हैं, वे लोग यदि उस धर्मके अनाचर-णमें प्रवृत्त होते हैं, तो सहस्र तार्थियों अमिरत कहके बर्णित हुआ करते हैं । जो नियमनिष्ठ अनुष्ठान उन्हे सुवर्ण, रत्न गज अथवा अन्नदान करना है, वह दश वर्षतक विष्टा सत्तण किया करता है । जो ब्राह्मण हीके भी राग अथवा अहंकी वशमें होकर दूसरेके किये वा विना किये हुए पापकर्मको प्रकाशित करते हैं, वे मृत गज, भैंर आदिके सांसनाभक्षण करनेवाले मंद जाति और स्वभाविक ब्राह्मण आदिकी हिंसा करनेवाले पक्षश जानिकी भाति गिने जाते हैं । हे राजेन्द्र ! जो बहुत पुरुष ब्रह्मचारी विप्रको त्रेष्वदेव बलि प्रदान नहीं करते, वे अशुभ लोकोंकी भोग किया करते हैं ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह । ब्रह्मचर्यमें जो व्रत लिया है ? धर्मका उत्तम लक्षण जो व्रत है और जो पण्डितना तिसके अर्थमें है ? आप मेरे निवृत्त दर्शन करिये ।

भीष्म बोले, हे राजेन्द्र । अनुशंस, पण्डितगण करनेवाले ब्रह्मचर्यमें जो व्रत लिये हैं

योंको निवृत्त रखना ही सबसे श्रेष्ठ है, पवि-
त्रता और अर्थादाके अन्तर्गत धर्मका लक्षण ही
उत्कृष्ट है ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह । किस समय
धर्माचरण करे ? किस समय अर्थ व्यवहार करे
और किस समयमें सुखी होवे ? आप सुभसे
वेहो विषय कहिये ।

भीष्म बोले, प्रातःकालमें अर्थ सेवा करे,
फिर धर्माचरण करे उसके अनन्तर कामकी
सेवा करके सुखी हो, परन्तु उसमें आसक्त न
होवे ब्राह्मणोंका मान्य करे, गुरुणोंका समान
करे, सब प्राणियोंके गनुकृत्य रचके सदुत्सवभाव
और प्रियवादी होवे, अधिकांशके बीच मिथ्या
व्यवहार, राजकुलमें जुगली और गुरुजनोंके
निकट अस्वीकृत व्यवहार करना ब्रह्महत्याके
समान है । राजाके ऊपर प्रहार न करे, गजकी
न मारे; जो पुरुष ऊपर कहे हुए दोनों
कामोंको करता है, उसे भ्रूणहत्याके समान
पाप होता है । अग्निको कभी परित्याग न करे,
वेदको कभी न त्यागे । ब्राह्मणोंके विषयमें डाह
न करे, आक्रोश करनेसे ब्रह्महत्याके समान
पाप होता है ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह । कैसे ब्राह्मण
साधु कहते हैं ? किन लोगोंको दान देनेसे
महाफल होता है और किस प्रकारके ब्राह्म-
णोंको भोजन कराना उचित है ? आप सुभसे
इस ही विषयका उपदेश करिये ।

भीष्म बोले, जो लोग क्रोधरहित धर्मपरा-
यण सत्यमें दत्त और इन्द्रियोंको दमन करनेमें
तत्पर हैं, वेही उत्तम ब्राह्मण हैं, वैसे ही ब्राह्म-
णोंको दान करनेसे महत् फल होता है । जो
लोग अभिमानी नहीं हैं, सब कुछ सहते दृढ़-
प्रतिज्ञ जितेन्द्रिय और सब प्राणियोंके हितमें
रत रहते तथा सबको शुभ-कामना किया करते
हैं, उन्हें दान करनेसे महत् फल होता है । जो
लोग लोभरहित, शुचि, वेदज्ञ, लज्जाशून्य और

मत्स्यवादी तथा निज कर्ममें रत रहते हैं, उन्हें
ही दान करनेसे महाफल हुआ करता है ।
जो ब्राह्मण अज्ञ सहित चारों वेदोंको पढ़ते
और यजन याजन आदि पर कर्मोंमें प्रवृत्त
रहते हैं, ऋषि लोग उन्हें ही दानका पात्र कहा
करते हैं । जो लोग ऊपर कहे हुए गुणोंसे युक्त
हों, उन्हें दान करनेसे महाफल होता है ।
गुणी पात्रको दान करनेसे दाताको सहस्र गुण
फल प्राप्त होता है । बुद्धि, शास्त्र, ज्ञान, सच्चरित्र
और शीघ्र सम्पन्न एक ब्राह्मण भी समस्त
कामका उद्धार करनेमें समर्थ है, वैसे ब्राह्म-
णकी गज, घोड़े, अर्थ, अन्न तथा दूधरी समस्त
वस्तु दान करना चाहिये, ऐसा करनेसे परलो-
कमें शोक नहीं करना पड़ता । इस लोकमें जब
एक ही उत्तम ब्राह्मण समस्त कुलका उद्धार
करता है, तब जो अनेक ब्राह्मण उद्धार करेगे,
उसमें सन्देह ही क्या है ? इसलिये पात्रका
विचार करके दान करना उचित है । साधु
सम्मत गुणयुक्त ब्राह्मणका नाम सुननेसे ही उसे
दूरदेशसे लाके सत्कार करके सब प्रकार उसकी
पूजा करे ।

२२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह । दैव और
पितर आदिके समय देवर्षियोंके द्वारा जिस
प्रकार विहित हुए हैं, उसे आप वर्णन करिये,
मैं इसे ही सुननेकी अभिलाष करता हूँ ।

भीष्म बोले, मङ्गलाचार सम्पन्न पवित्रता-
युक्त यज्ञवान् मनुष्य पूर्वान्धमें देवकार्य और
अपरान्धमें पितृकार्य करे और मध्यान्ध कालमें
आदरयुक्त होके मनुष्योंको दान करे । जो दान
समयसे रहित होता है, उसे पण्डित लोग
राक्षसोंका भाग समझते हैं । जो पाँचसे अधिक
है, जीभसे चाटा जाता, कलहसे बनता और
जिसे रजस्रला स्त्री देखती है, धीर लोग उसे

राजसौंका अंश सम्भते है । हे भारत !
 घोषणा (टिंडोरा) के द्वारा जो अन्न दान
 किया जाता है, जिसे ब्रतज्ञान पुरुष भोजन
 किया करते हैं, और जिस अन्नको कुत्ते ने
 स्पर्श किया ही, पण्डित लोग उस अन्नको राज-
 सौंका भाग सम्भते है । जो अन्न केश, कौट
 पादिसे युक्त, कूतसे दूषित तथा अन्नको हेतुसे
 बना हो, और पुरुष उसे राजसौंका भाग सम्-
 भते है । हे भारत ! अननुज्ञात अथवा जो
 गृह गुरु-जीवी और दुष्टात्मा मनुष्योंके द्वारा
 उपभुक्त हुआ करता है, और पुरुषोंने उसे
 राजसौंका भाग कहा है । जो दूसरेका जूठा
 भोजन किया जाता है और जो देवता अतिथि
 तथा वाचकोंको न देखकर स्वयं भोजन किया
 जाता है,—देव और पितृ कार्यमें वह सदा
 राजसौंका भाग कहके विदित हुआ करता है,
 हे भरतश्च । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन
 तीनों वर्णोंके द्वारा कन्दकीन और क्रिया रहित
 जो अन्नको वस्तु परिवेशित होती है, पण्डित
 लोग उसे राजसौंका भाग सम्भते हैं । घृतकी
 अङ्गुलिके अतिरिक्त जो कृष्ण वस्तु परिवेशित
 होती है और जिसे दुराचारी मनुष्य भोजन
 किया करते हैं, उसे और पुरुषोंने राजसौंका
 भाग कहा है । हे भरतश्च ! राजसौंके जो
 भाग थे, वर सब कहे गये, सब पाठ्यत ब्राह्म-
 णोंके विषयमें दानकी परीक्षा सुनिधि ।

हे महाराज ! जो सब ब्राह्मण पतित
 अथवा मरापातक करनेसे जातिसे बाहर किये
 गये हैं, तथा जो जड़ वा उन्मत्त हैं, वे देव
 अथवा पितृकार्यमें निमन्त्रणके योग्य नहीं हैं ।
 हे महाराज ! खेतकृषी, लीन, मण्डलकृषी
 और भी पुरुष गन्धारोगके आक्रान्त, अपचार
 और अज्ञान तथा अन्य हैं, वे निमन्त्रणके योग्य
 नहीं हैं । हे राजन् । जो सब ब्राह्मणचन्द्रितक
 अथवा अज्ञान देवाङ्गनवृत्तिजीवी, तथा नियम-
 पात और नीमिषक्यो हैं, वे भी निमन्त्रणके

योग्य नहीं हैं । गाने, नाचने, कूदने बजानेवाले,
 लयक (हथालापौ) और योधक पुरुष भी
 निमन्त्रणके योग्य नहीं हैं । हे महाराज ! जो
 ब्राह्मण शूद्रोंके याचक, अध्यापक तथा उनके
 सेवक हैं, वे भी निमन्त्रणके योग्य नहीं है । हे
 भारत ! जो ब्राह्मण अनुयोक्ता अर्थात् वेतन
 लेकर वेद पढ़ावे और अनुयुक्त अर्थात् जो वेतन
 देकर वेद पढ़े, वे दोनों ही आर्द्धीय अन्नके उप-
 युक्त नहीं हैं, क्यों कि वे दोनों ही वेद वेचनेवाले
 हैं । जो ब्राह्मण पहले सर्वमें अग्रणी रहे हों और
 पीछे हीन वर्णवाली शूद्रा स्त्रीको परिग्रह करे
 वह सर्वविद्या सम्पन्न होनेपर भी आर्द्धकालमें
 निमन्त्रणके योग्य नहीं हो सकता । हे महाराज !
 जो सब ब्राह्मण श्रौत स्मार्तकर्मसे रहित है,
 जो ऋतकोंका दान लेते और निज कर्मसे भ्रष्ट
 तथा पतित हैं, वे लोग भी निमन्त्रणके योग्य नहीं
 हैं । हे भारत ! जो मनुष्य पहले अपरिज्ञात,
 गणपूर्व अर्थात् नीच स्वभाव और पुत्रिकापुत्र
 अर्थात् "इस कन्यासे जो पुत्र उत्पन्न हीगा, वह
 मेरा कहावेगा,"—ऐसा नियम करके जो कन्या
 दान की जाती है, उससे जो पुत्र उत्पन्न होता
 है, वह पितृगोत्रसे भ्रष्ट होकर मातृगोत्रोप-
 जीवी होनेसे निन्दनीय होता है, इसलिये ऐसे
 पुरुष भी आर्द्धमें निमन्त्रणके योग्य नहीं हैं । हे
 राजन् । जो मनुष्य ऋणकर्ता, कुपोदजीवी और
 प्राणियोंको बँचकर जीवनका समय बिताता है,
 वह आर्द्धकालमें नियन्त्रित नहीं हो सकता ।
 हे भरतश्च । जो लोग स्त्री जाति तथा स्त्रीपण्यो-
 पजीवी, वेष्टापति और सम्यग्वन्दनसे रहित हैं,
 वे ब्राह्मण आर्द्धमें निमन्त्रणके योग्य नहीं हैं ।

हे भरतश्च । देव और पितृ आर्द्धके समय
 जो ब्राह्मण निद्रिष्ट होते तथा टाता और गद्दी-
 ताके सम्बन्धमें जो अभ्यनुज्ञान है, इस समय
 उन्हें सुनी । हे महाराज ! जो ब्रताचरण किया
 करते गुणवृत्त और वर्णक, मादठोष्ट और
 मियावान् हैं, वे भी आर्द्धमें निमन्त्रणके योग्य

युद्धमें ब्राह्मण युद्ध होनेपर भी कृष्ण ब्राह्मणकी निमन्त्रण करे । हे तात ! परन्तु वणि-
कवृत्तिवाले ब्राह्मणोंको आहूत निसन्त्रण न करे,
जो ब्राह्मण "अग्निहीनो तथा जो ग्रामवासी हथा
करते हैं और जो अस्त्य पर्णात् कभी दूसरोंकी
वस्तु छुग्ना नहीं करते तथा जो लोग अतिधन
हैं, वेहो आहूतमें निमन्त्रणके योग्य हैं । हे भर-
तश्रेष्ठ ! जो अदान्तिक और अतर्की हैं, तथा
सम्पत्तिराम्यन्त गृहमें भिक्षावृत्ति अवलम्बन
करके जीवनका समय व्यतीत करते हैं, वेहो
आहूतके समय निमन्त्रणके योग्य हैं । जो ब्राह्मण
तीनों कालमें गायत्रीका जप करते और भिक्षा-
वृत्ति करके भी क्रियावान हैं, वेही निमन्त्रणके
योग्य हैं । हे राजन् ! जो ब्राह्मण पहले दरिद्र
रहके फिर समृद्धिमान हों, जो अहिंसक और
अवियत्नादि दोषोंसे रहित हों, वही आहूतमें
निमन्त्रणके योग्य है । हे भरतश्रेष्ठ ! हे राजन् !
जो ब्राह्मण अब्रती, धूर्त, अपहारक, प्राणिक्रयी
और वणिकवृत्तिमें युक्त होंके भी देवताओंको
दान करके पश्चात् सोमपान करता है, वह भी
आहूतकालमें निमन्त्रणके योग्य है । हे राजन् !
पहले दान्य कर्मोंसे धनोपार्जन करके पीछे
धर्मातिथि होता है, वह भी आहूतकालमें निम-
न्त्रणके योग्य है । वेद वेदके जो धन प्राप्त होता
है, जो धन स्त्रियोंके द्वारा उपार्जित हुआ
करता है और दिन बचन तथा मिथ्या शपथ
आदिके सहारे जो धन संग्रह किया जाता है,
वह पितरोंकी अर्पण है ,

हे भरतर्षभ ! आहूतकी समाप्ति होनेपर जो
ब्राह्मण "अश्वस्वधा" इत्यादि बचन नहीं कहते,
उन्हें गोशपथ पापके समान अधर्म हुआ
करता है । हे युधिष्ठिर ! अमावस्या, ब्राह्मण,
देही, घृत और जड़की हृदिनका मांस जब प्राप्त
हो, वही आहूतका समय है । आहूतकी समाप्तिके
समय प्रदाताके "स्वधीच्यत" बचन कहने पर
ब्राह्मण यदि "अस्तस्वधा" कहे, तो वह बचन

पितरोंकी प्रीतिकर होता है । चतुर्थको
आहूत समाप्त होनेके समय "पितृगण प्रसन्न
होइये" ऐसा बचन कहना होगा । हे भारत !
वैश्यका आहूतकर्म समाप्त होनेके समय "अक्षय
उच्चारण गीर्वाण शूद्रके आहूत समाप्त होनेके समय
"स्तति" शब्दका प्रयोग करना चाहिये । ब्राह्म-
णके देवकार्यमें ओंकारयुक्त पुण्याह-वाचन
विहित है, चतुर्थकोके पक्षमें ओंकार रहित
पुण्याहवाचन करना चाहिये और वैश्यके देव
कर्ममें केवल "देवतावृन्द प्रसन्न होवे"—इत-
नाही करना योग्य है । कर्मोंके आनुपूर्वी
क्रमसे भी विधिपूर्वक जो कार्य करना होता
है, उसे सुनो । हे भारत ! ब्राह्मण, चतुर्थ
और वैश्यके विषयमें ऊपर कही हुई सब
क्रिया सन्तोक्त कहके निर्दिष्ट हैं । हे युधिष्ठिर !
ब्राह्मणोंकी रचना सुव्यमयी, चतुर्थोंकी रचना
सौम्यी और वैश्योंकी रचना बल्लज तणमयी
कही जाती है, वही धर्म है । अन्न दाता और
प्रतिगृहीताके धर्माधर्म सुनो ।

एक कार्पाणके निमित्त मिथ्यावादी ब्राह्म-
णको जितने परिमाणसे पातक संज्ञिक अधर्म
होता है, चतुर्थको उस विषयमें चौगुना और
वैश्यकी अठगुना हुआ करता है । ब्राह्मणको
उचित है, कि विप्रके द्वारा पहले निमन्त्रित
होकर दूसरेके यहां भोजन न करे, यदि करे,
जो पहले निमन्त्रण देनेवालीके निकट वह
निकृष्ट होता है, और पशुहिंसासे जो पाप
हुआ करता है, उसे भी वही पाप लगता है ।
चतुर्थ भी यदि वैश्यसे निमन्त्रित होके दूसरेके
यहां भोजन करे, तो उसके समीप निन्दित
होके पशुहिंसाके पापका अर्ध-भाग पाता है ।
हे राजन् ! ब्राह्मण आदिके देव अथवा पितृ-
कार्यमें जो ब्राह्मण बिना स्नान किये भोजन
करता है, उसे मिथ्या बचन और गोबध-जनित
अधर्म हुआ करता है । हे महाराज ! जो
ब्राह्मण जन्म मृत्यु आदिके अशीचसे युक्त

हीकर दूरके देव और पितृकार्यमें जानके
 प्रथवा लीभ वशसे भोजन करता है, उसे गोवध
 और मिथ्याभाषण जनित अधर्म हुआ करता
 है । हे भारत ! जो पुरुष तीर्थ यात्रा आदिके
 मिश्रमें जोविकार्यीं होकर अर्थ लाभकी इच्छा
 करता प्रथवा कार्यके लिये दाताके निकट धन
 मांगता है, हे राजेन्द्र ! उसे भी गोहत्या और
 मिथ्या भाषण जनित अधर्म होता है । जो
 पुरुष वेदाध्ययन, व्रताचरण और चरित्र संशो-
 धन नहीं करता, उसे यदि ब्राह्मण आदि
 तीर्थावर्ण मन्त्रोच्चारण पूर्वक परिवेशन करे तो
 उन्हें भी गोवध और मिथ्या वचन जनित
 अधर्म हुआ करता है ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! पितृ और
 देवकार्यमें जो कुछ दान किया जाता है, वह
 दानको वस्तु कैसे पुरुषोंको दान करनेसे महत्
 फल हुआ करता है ? मैं इसे ही जाननेको
 अभिलाष करता हूँ ।

भीम बोले, हे युधिष्ठिर ! जैसे कृषक लोग
 उत्तम वृष्टिको प्रतीक्षा करते हैं, तैसे ही जिन
 लोगोंकी स्त्रियें भोजन पात्रके शेष बचे हुए
 पदार्थके रहित थालीमें स्थित परिशिष्ट अन्नकी
 प्रतीक्षा किया करती हैं, उन लोगोंको भोजन
 करावे । हे महाराज ! जो लोग चरित्र-निरत
 क्रय और क्रय वृत्तिवाले हैं, और जिनके निकट
 प्रतिधि गमन किया करते हैं, उन्हें दान कर-
 नेसे महत् फल होता है । हे राजन् ! चरित्र
 ही जिनका उपजोव्य है, चरित्र ही जिनका
 श्रेष्ठ भादि परिवारवर्ग है, चरित्र ही जिनका
 परस्त्रीक गमनका अवलम्ब है, जा
 कौन कर्मका प्रयोजन होने पर ही अर्घ्यो वनते
 हैं, वे सब पद संग्रहके लिये नहीं जांचते, उन्हें
 दान करनेसे महत् फल हुआ करता है । हे
 युधिष्ठिर ! जो तस्कर अथवा शत्रुसे भयान्त होके
 दानके पदवा भोजन करनेको इच्छा
 करता है, उन्हें दान करनेसे महा फल हुआ

करता है । निष्पाप ब्राह्मण दरिद्रतावशसे
 हाथमें अन्न लिये ही और कोई भूखा ब्राह्मण
 उससे मागे, तो उसे दान करनेसे महाफल
 होता है । जो ब्राह्मण देशसंप्रवके समय स्त्री
 आदि सर्वस्व हरे जानेपर धनके लिये सम्मुख
 आवे, तो उसे दान करनेसे महत् फल हुआ
 करता है । जो लोग तपस्वी और तपसे निष्ठा-
 वान् हैं, जो पुरुष उनके निमित्त भैक्षचर्य्य
 किया करते हैं, तथा जो याचक होके किञ्चित
 भीख मागते हैं, उन्हें दान देनेसे महाफल
 होता है । जो ब्राह्मण व्रतनिष्ठ नियमस्थ और
 श्रुतिसम्मत होकर व्रतादि समाप्तिके निमित्त
 धनकी इच्छा करते हैं, उन्हें दान करनेसे
 महत् फल होता है । प्रभुविष्णु गणने जिनका
 सर्वस्व हरण किया है, जो लोग निर्दोष हैं
 तथा जो किसी प्रकारसे पेट भरनेके लिये
 भोजनकी अभिलाष करते हैं, उन्हें दान कर-
 नेसे महत् फल होता है । जो लोग पापख-
 अर्थ्यादासे युक्त धर्मसे वज्रत दूर निवास किया
 करते हैं, जो दुर्बल और धनहीन हैं, उन्हें
 दान करनेसे महाफल होता है । हे भरतश्रेष्ठ !
 दान विषयमें यह महाफलकी विधि तुमने सुनी,
 अब जिसके द्वारा लोग नरक और स्वर्ग गमन
 करते हैं, उसे सुनो ।

हे युधिष्ठिर ! गुरुके लिये अथवा अमय-
 दानके निमित्त, इन दो प्रकारके प्रयोजनांक
 प्रतिरिक्त जो लोग मिथ्या कहते हैं, वे नरक-
 गामी होते हैं । जो परायो स्त्री हरता है,
 अथवा परस्त्री गमन करता है, वा परनारी हर-
 नेसे सहायता वा प्रस्ताव करता है, वह नरक-
 गामी होता है । जो परस्त्रापहारा अथवा
 परस्त्रनाश करता है, वा दूसरेके दायाकी
 सूचना करता है, वह नरकमें पड़ता है । हे
 भारत ! जो मनुष्य पानीयशाला समा सम्म-
 अर्थात् सेतु और गृह नद करते हैं ; जो मनुष्य
 अनादि, दाया, ज्योतिषा, उरा हरे और

दुःखिनी स्त्रीको ठगते हैं, वे नरकगामी हुआ करते हैं। हे भारत ! जो राग वृत्तिच्छेद, दारच्छेद, मित्रच्छेद करते और आशा तोड़ते हैं, वे भी नरकमें गमन किया करते हैं। जो दूसरेके निकट राजाको चुगली करते हैं, अष्ट पुरुषोंकी मथ्यांदा तोड़ते हैं, परवृत्तिको उपजीव्य किया करते और मित्राको निकट शत्रुतन्त्र हुआ करते हैं; जो लोग वेदविरोधी और पाखण्डी हैं, और जो साधुषाका निन्दा करते तथा धर्मसङ्घेतकी भी निन्दा किया करते हैं, जो मार्गसे पतित हैं, वे सभी नरकमें गमन किया करते हैं। जो लोग सबके विरोधी विषयोका व्यवहार करते, जो परीचारहित हैं, तथा जो प्राणिहिंसामें प्रवृत्त रहते हैं, वे भी नरकमें गमन करते हैं। जो लोग आशावान, कृतनिर्दोष, वितनयुक्त और परिश्रम किये हुए पुरुषोंको भेदित करके खासीके समोपसे दूर कर देते हैं, वे नरकगामी हुआ करते हैं, जो पत्नी, अग्नि, सेवक और अतिथियोंको परित्याग करते हैं, तथा जिन लोगोंने पितृ पूजा और देवार्चना नष्ट हुई है, वे भी नरकमें जाते हैं। जो वेदोंको बँचते हैं वेदोच्छेदोप वर्णन करते हैं और जो वेद लेखक हैं, वे भी नरकगामी होते हैं। जो मनुष्य चारों आश्रमोंसे बाहर होके वेद विस्तृत अक्षरोंके सहारे जीवन बिताते हैं, वे भी नरकमें गमन किया करते हैं। हे राजन् ! जो लोग क्रेश, विष और चीर बेचते हैं, वे भी नरकमें गमन करते हैं। हे युधिष्ठिर ! ब्राह्मण, गज और कन्यागणके कार्य विषयमें जो विघ्नकारी होता है, वह नरकमें गमन करता है। हे धर्मराज ! जो लोग शस्त्र बँचते और बनाते हैं, तथा शत्रु और धनुषको बनाते तथा बेचते हैं, वे भी नरकगामी होते हैं। हे भरतश्रेष्ठ ! जो शिला शङ्ख अथवा गड़के सहारे मार्गरोकता है, वह नरकगामी होता है। हे भरतश्रेष्ठ ! जो उपाध्याय, सेवक, भक्त और निरपराधिनी-

स्त्रीको परित्याग करता है, वह नरकगामी हुआ करता है, जो अप्राप्त दम्यावस्त्रामें पशुओंकी गान्धेदता है और शण्डकीशको मर्दन करके उगके बलवीर्यको नष्ट करता है, वह भी नरकगामी होता है। जो राजा प्रजाकी रक्षा न करके ऋटवां भाग्य कर लेता है और समर्थ होके दान नहीं करता, वह भी नरकगामी हुआ करता है। जो कृतकार्य होकर चमाशील, दान्त, बुद्धिमान और वृद्धत समयके सहवासो मनुष्यको परित्याग करता है, वह भी नरकमें पड़ता है। जो मनुष्य बालक, बूढ़ और सेवकोंको शत्रु न देकर स्वयं शगाड़ी भोजन करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। हे भरतश्रेष्ठ ! जो लोग नरकमें जाते हैं, उनका विषय कहा गया ; अब जो मनुष्य स्वर्गलोकमें गमन करते हैं, उनका विषय कहता हूँ।

हे भारत ! देव आदि समस्त काथोंमें ब्राह्मणोंकी अतिक्रम करनेसे पुत्र, पशु प्रभृति विनष्ट होते हैं, इसलिये जो ब्राह्मणातिक्रम नहीं करते, वे स्वर्गगामी होते हैं। हे युधिष्ठिर ! जो मनुष्य दान, तपस्या और सबके सहारे धर्मपूर्वक कार्य करते हैं, वे स्वर्गगामी हुआ करते हैं। जो मनुष्य गुरुसेवा और तपस्यासे विद्या उपार्जन करके प्रतिग्रहसे निवृत्त रहते हैं, वे स्वर्गमें जाते हैं। जिसके द्वारा लोग भय, पाप, सङ्घट, दरिद्रता और व्याधसे मुक्त होते हैं, वे पुरुष भी स्वर्गगामी होते हैं। चमावान, धीर, सब कार्योंमें उद्यत रहनेवाले और मङ्गलाचारशुक्त पुरुष स्वर्गगामी होते हैं। जो पुरुष मधु, मास और परस्त्री गमनसे निवृत्त रहते तथा अद्य पान करनेमें प्रवृत्त नहीं होते, वे मनुष्य स्वर्गमें गमन करते हैं। हे भारत ! जो सब आश्रमोंकी पालन करनेवाले कुल, देश तथा नगरोंके रक्षाकर्ता हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो लोग बस्त्र और आभूषण दान करते, शत्रु जल वितरण करते और कुटुम्बका

प्रतिपादन करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो मनुष्य सर्वहिंसासे निवृत्त होकर सब कुछ सहते हैं और सबके अवलम्ब हैं, वे भी स्वर्गमें गमन करते हैं। जो सब मनुष्य जितेन्द्रिय होकर मातापिताको सेवा करते हैं और भाद्र्योंके विषयमें स्त्रीह्वान रहते हैं, वेभी स्वर्गमें गमन करते हैं।

हे भारत ! जो मनुष्य बलवान, यौवनसम्पन्न, शाल्य, जितेन्द्रिय और बोर होते हैं, वे स्वर्गमें जाते हैं। जो अपराधी पुरुषके ऊपर भी स्त्रीह्युक्त, क्रोमल स्वभाव और सदुवत्सल होते हैं, तथा अपराधनासे दूसरोंको सुखी करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो मनुष्य सहस्र पुरुषोंको परिवेशन करते तथा उनका त्राण करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। हे भरतश्रेष्ठ ! जो लोग सुवर्ण और गज्ज दान करते हैं, तथा यज्ञ और वाहन प्रदान किया करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे युधिष्ठिर ! जो लोग वैवाहिक वस्तु वस्त्र आभरण आदि तथा दास दासी प्रभृति दान करते हैं, वे भी स्वर्गगामी होते हैं। जो लोग विहार स्थान, पात्रस, बगोवा, जूप आराम, सभा, पानीयशाला और चैत्र आदि निम्नाण करते हैं, वे पुरुष स्वर्गगामी होते हैं। हे भारत ! जो मनुष्य निवेशनक्षेत्र और वासगृह दान तथा प्रार्थित विषय प्रदान करते हैं, वेभी स्वर्गगामी होते हैं। हे युधिष्ठिर ! जो पुरुष रस, मीन और धान्य आदि सर्व उत्पन्न करके दान करते हैं, वेभी स्वर्गगामी होते हैं। जो पुरुष सत्कुलमें उत्पन्न होकर सत्पुरुषसे युक्त और शतायु होकर दया-शील तथा क्रोधजयी होते हैं, वे स्वर्गमें गमन करते हैं। हे भारत ! परलोकके निमित्त पुरुषोंके द्वारा देव वा पितृ कार्यमें जो श्राद्ध दत्त ज्ञाया, उसेही भेन कहा है।

२३ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! हिंसा न करने-पर भी किस प्रकारसे ब्रह्महत्या विहित हुई है ? इसे आप मेरे निकट यथार्थ रीतिसे बर्णन करिये।

भीष्म बोले, हे राजेन्द्र ! पहली समयमें व्यासदेवको आमन्त्रण करके मैंने जो पूछा था, इस समय वह विषय तुमसे कहता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो।

मैंने व्यासदेवसे पूछा, हे सुनि ! आप बसिष्ठके प्रपौत्र हैं, इसलिये यथार्थ विषय बर्णन करिये,—कि हिंसा न करनेपर भी किस प्रकारसे ब्रह्महत्या विहित होती है ? हे राजन् ! पराशर पुत्र व्यासदेव मेरा प्रग्य सुनके धर्म विषयमें निपुणभाव और अनसंशय रूपसे उत्तम बचन कहने लगे। जो मनुष्य गुणशाली ब्राह्मणको भिक्षा देनेके लिये स्वयं आह्वान करके फिर "नहीं" कहके लौटा देता है, उसे ब्रह्मघाती जानो। हे भारत ! जो दुर्बल द्विधाता पुरुष षड् सहित वेद पढ़नेवाले मध्यस्थ ब्राह्मणको उचित हरता है, उसे ब्रह्मघाती जानना चाहिये, जो मनुष्य समुच्चार्यमाण श्रुति ध्वजा सुनियाके द्वारा पूर्ण रीतिसे वन हृष्ट शास्त्रोंकी अनभिज्ञ लोगोंके निमित्त दूषित करता है, उसे भी ब्रह्मघाती जानना हीगा। जो पुरुष रूपवान नहीं कन्या, सदृश वरका नहीं दान करता, उसे ब्रह्मघाती जानना चाहिये। जो अधर्ममें रत रहनेवाला मूढ़ मनुष्य हिजात-याका निरर्थक श्रमान्तिक शोक प्रदान करता है, उसे ब्रह्मघाती जानो। जो पुरुष नेत्रहान जड़ और पंगुमाका सर्वस्व धन हरण करता है, उसे भी ब्रह्मघाती जानो।

२४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे महाशय भरतश्रेष्ठ ! तीर्थ दर्शन, तथे स्थान और नान्ये भाशा

सुनना अत्यन्त कल्याणकारो है, इसलिये मैं उसे यथार्थ रीतिसे सुननेको इच्छा करता हूँ । हे प्रभु भरतर्षभ । पृथिवीपर जो सब तोर्थ पवित्र हों, वह आप मेरे समोप वर्णन करिये, मैं सदासे उसके सुननेका अभिलाषी हूँ ।

भीष्म बाले, हे महातेजस्वी । इस तीर्थ प्रसङ्गका अङ्गिरा मुनिने कहा है, उसे सुननेसे तुम्हारा कल्याण होगा तथा तुम्हें उत्तम धर्म प्राप्त होगा । साशतव्रतो गौतमने तपोवनमें स्थित, धीर विप्र महामुनि अङ्गिराके निकट आके प्रश्न किया,—हे भगवान् महामुनि ! सुभो तोर्थ विषयक धर्ममें कुछ सन्देह है, इसलिये उसे सुननेको इच्छा करता हूँ, आप इस विषयको मेरे समोप वर्णन करिये । हे महाप्राज्ञ मुनिश्रेष्ठ ! तार्थोंमें स्नान करनेसे परलोकमें क्या फल मिलता है, आप सुझसे वही कहिये ।

अङ्गिरा बोले, सप्ताह भर निराहार रहके चन्द्रभागा और तरङ्गमालायुक्त वितस्ता नदीमें स्नान करनेसे मनुष्य मुनियोंको भाति पवित्र होता है । काश्मीर राज्यसे जो नदियें सहा-नद सिन्धुमें गिरती हैं, उनमें जाके स्नान करनेसे स्वर्ग प्राप्त होता है । पुष्कर, प्रभास, नैमिष, सागरीदक देविका, इन्द्रमार्ग और स्वर्णविन्दुमें स्नान करनेसे पुरुष विमानपर चढ़के अप्सराओंसे स्तुत और विबोधित होता है । हिरण्य विन्दुमें स्नान करके प्रयत्न होकर उसे प्रणाम करने और कुशेशय नदमें स्नान करनेसे सब पाप नष्ट होजाते हैं । गन्धमादनके निकट इन्द्रतीया और कुरङ्ग देशको करतोया नदीमें त्रिरात्र उपवास करके प्रयत्न और पवित्र होकर स्नान करनेसे मनुष्यको अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है । गङ्गाहार, कुशावर्त, बिल्वक नौलपर्वत और कनखलमें स्नान करनेसे मनुष्य पापरहित होकर सुरलोकमें गमन करता है । ब्रह्मचारी, जितक्रोध, सत्यसन्ध और अहिंसक मनुष्य जल हृदमें स्नान करनेसे अश्वमेध

यज्ञका फल पाते हैं । जिस स्थानमें भागीरथी गङ्गा उत्तर दिशामें गिरती है, जो मनुष्य निराहार रहके एक महौनेतक उस महेश्वरके स्वर्ग, मर्त्य और पाताल, तीनों स्थानोंमें अभिपिक्त होता है, वह सब देवताओंका दर्शन करता है । सप्तगङ्गा, त्रिगङ्गा और इन्द्रमार्गमें तर्पण करके जो मनुष्य फिर जन्म ग्रहण करते हैं, सुधा भोजन करनेमें समर्थ होते हैं । जो लोग अग्निहोत्र परायण, पवित्र और एक महौनेतक निराहारी होके महाश्रममें अभिपिक्त होते हैं, वे एक महौनेके बीच सिद्धि लाभ कर सकते हैं । जो पुरुष त्रिरात्र उपवास करके अलोलुप होकर महाहृद भृगुतुण्डमें स्नान करता है, वह ब्रह्महत्यासे कूट जाता है । कन्याकूप और बलाकामें स्नान करनेसे देवताओंके बीच कीर्त्तिमान होकर मनुष्य यशोराशिसे विभूषित होता है । देविका और सुन्दरिका हृदमें अश्विनी नक्षत्रमें स्नान करनेसे मनुष्य परलोकमें रूप और तेजोयुक्त हुआ करता है । एक पक्षतक निराहार रहके महागङ्गा और कृत्तिकाङ्गारकमें स्नान करनेसे मनुष्य पवित्र होकर स्वर्गमें जाते हैं वैमानिक तथा किङ्किणिकाश्रममें स्नान करनेसे मनुष्य अप्सराओंके दिव्य निवासमें कामचारी होकर वास करता है । वालिकाश्रममें जाके विपासा नदीमें त्रिरात्र स्नान करनेसे ब्रह्मचारी और जितक्रोध होकर मनुष्य संसारसे विमुक्त होता है । जो पुरुष कृत्तिकाश्रममें स्नान करके पितृ तर्पण करता है, वह महादेवको सन्तुष्ट करके निर्मल होकर स्वर्गमें गमन किया करता है । त्रिरात्र उपवास करके पवित्र होकर महापुरमें स्नान करनेसे मनुष्य पाप रहित और कृतोदक होकर देव लोक पाता है । शरस्तम्ब, कुशस्तम्ब और द्रोणशर्म पदमें जो मनुष्य जल गिरनेके समय स्नान करते हैं, वे अप्सराओंसे सेवित होते हैं । चित्रकूट, जनस्थान और मन्दाकिनीके जलमें

निराहारी होकर स्नान करनेसे मनुष्य राजलक्ष्मीके द्वारा निषिद्ध होता है। श्यामाक्षे आश्रममें आगमन करके निराहारी होकर एक पत्र वहां निवास करके जो पुरुष अभिषिक्त होता है, वह अन्तर्धानका फल अर्थात् गन्धर्वादि श्रीकोंकी भोगता है। कौशिकी नदीमें आके वायुमन्त्री और अखिलुप होकर त्रिरात्र उपवास करनेसे गन्धर्व नगरमें वास होता है। एक महीनेतक निराहार रहके रम्य और गन्धतारकमें स्नान करनेसे मनुष्य अन्तर्धानका फल पाता और इक्ष्वाकु रात्रिमें स्वर्ग लोकमें जा सकता है। जो पुरुष सतद्वापीमें एक रात्र स्नान करता है, वह सिद्ध होकर सहजमें ही सनातन गन्धक लोक पाता है। जितेन्द्रिय पुरुष नैमिष और स्वर्ग तीर्थमें जलस्पर्श करके एक महीनेतक स्नान करनेसे पुरुषमेधका फल पानेमें समर्थ होता है। गङ्गाज्जद और उत्पलावनोंमें एक महीनेतक स्नान करनेसे अप्सरमेधका फल मिलता है। गंगा यमुनाके तीर्थमें और कालङ्कर पर्वतपर एक महीनेतक स्नान करनेसे दश अप्सरमेधका फल प्राप्त होता है। षष्ठिज्जदमें स्नान करना अन्नदानसे भी श्रेष्ठ है।

१ भरतश्रेष्ठ । माघके महीनेमें प्रयागमें तीन करोड़ दस हजार तीर्थ द्रकट्टे होते हैं। २ भरतश्रेष्ठ । माघमासमें प्रयागमें सदा संश्रित होकर स्नान करनेसे मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्ग लोक पाता है। मरुहण और पिशाचके आश्रम तथा वैवस्वत तीर्थसे पवित्र होकर स्नान करनेसे मनुष्य तीर्थ स्वच्छप होता है। ब्रह्म सरोवर तथा भागीरथीमें एक निराहारी होकर एक महीनेतक स्नान करनेसे पुरुष लोक प्राप्त होता है। उत्पानक और पदावश तीर्थमें बारह दिन अनिहार होकर स्नान करनेसे मनुष्यकी अप्सरमेध यज्ञका फल मिलता है। गयाके अन्तर्गत पशुपट्टने एक श्रेष्ठ पुरुषी ब्रह्महत्या निरविन्द पर्वत

पर दूसरी ब्रह्महत्या और कौत्रपदीमें स्नान करनेसे मनुष्य तीसरी ब्रह्महत्यासे भी कूट जाता है। कलविंगमें स्नान करनेसे भूरिवारि विदित हो सकती है। अग्निपरमें स्नान करनेसे मनुष्य अग्निक्व्यापुरीमें निवास करता है। करवीरपुर और विशाला नदीमें स्नान करनेसे मनुष्य नन्दनवनमें अप्सराओंसे सेवित होता है। कार्तिकी पूर्णमासीकी समाहित होकर उर्वशीतीर्थमें जाके लौहित्य नदमें विधिपूर्वक स्नान करनेसे मनुष्य पुण्डरीक फल पा सकता है। बारह दिन निराहार रहके रामज्जद और विपाशा नदीमें स्नान करनेसे मनुष्य पापोंसे कूट जाता है। मनुष्य एक महीनेतक निराहारी रहके शुद्धचित्तसे मरुज्जदमें स्नान करे, तो यमदण्डकी गति पानेमें समर्थ होवे। सत्यसन्ध अहिंसक मनुष्य विन्धा-तीर्थमें आत्माकी सन्तप्त करके विनयके नञित तपस्या भवकम्बन करनेसे एक महीनेमें सिद्धि लाभ कर सकता है। नर्मदा और सुपादकीदकमें एक पक्षतक निराहारी रहके स्नान करनेसे मनुष्य राजपुत्र होता है। जम्भूमागमें तीन महीनेतक संयत और उत्तम रीतिसे समाहित होकर रहनेसे मनुष्य एक दिन रातमें सिद्धि लाभ करता है। मनुष्य शाकभक्षी और चीरवासा होकर कोकासुखमें स्नान करके चाण्डालिकाश्रममें जानेसे कुमारी संज्ञक दश तीर्थोंको पाता है, वह पुरुष कदापि यमपुरीमें नहीं जाता। कन्याज्जदमें वास करनेवाले देवलोकमें जाते हैं। ३ महाशय्या प्रभास तीर्थमें अभावस्था तिथिको एक रात्रि समाहित चित्तसे निवास करके जो लोग सिद्धि लाभ करते हैं, वे समस्त होते हैं। षष्ठिसेनके आश्रम, उज्जैनक और पिशाच आश्रममें स्नान करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त होता है। कन्या तीर्थमें स्नान कर तीनरात्र उपवास करके अप्सरमेध फल प्राप्त करता है। पित्त-

रक्षमें स्नान करके एक रात्र उपवास करनेसे मनुष्य पवित्र होकर रात्रि बीतनेपर अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता है । धर्मांगण्यमें शोभित ब्रह्मसरीवरमें जाके स्नान करनेसे मनुष्य पवित्र होके पाण्डुरीक फल पाता है । सेनाक्र पर्वतपर स्नान करके सन्ध्या उपासना करनेसे मनुष्य एक सहीनेमें कामकी जीतकर सर्वमेघ यज्ञका फल पाता है । भूगाहत्या करनेवाला पुरुष एक सौ योजनसे कालोटक नन्दिक्ण्ड और उत्तर मानसमें जानेसे उक्त पापसे मुक्त होता है । नन्दीश्वरको मूर्तिकी दर्शन करनेसे पापसे छुटकारा मिलता है । मनुष्य स्वर्गमा-र्गमें स्नान करनेसे ब्रह्मलोकमें गमन करता है । महादेवका खशुर हिमवान् नाम विख्यात पर्वत सब रत्नोंकी खान तथा सिद्ध चारणोंसे निषेवित् है, उस स्थानमें अनशन व्रत अवलम्बन करके जो वेदान्तपारदर्शी ब्राह्मण जीवनकी अनित्य समझकर विधिपूर्वक देवताओं और मुनियोंको पूजा तथा उन्हें नमस्कार करके शरीर छोड़ते हैं, वे सिद्ध होकर स्वर्गमें गमन करते हैं और अन्तमें सनातन ब्रह्मलोकमें जाते हैं । जो पुरुष काम, क्रोध और लोभको जीतके तीर्थमें वास करता है, तीर्थगमन निवन्धनसे उसके लिये कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता । जो सब तीर्थ अगम्य, दुर्गम और विषम हैं, सर्वतीर्थोंकी समीक्षाके हेतु मनको सहारे उन तीर्थोंमें गमन करे, यही अथ्य, पवित्र और यही उत्तम स्वर्गजनक है ; यह देवताओंका रहस्य है, इसलिये अप्राप्य तथा अत्यन्त पावन है । यह हिजातियोंकी दान करे, आत्महितकर साधु सुहृद और अनुयायी शिष्योंके कानमें इसका जप करे । महातपस्वी अङ्गिरा मुनिने इसे गौतमको दान किया था, अङ्गिरा घौमान् कश्यपके द्वारा पूर्णरौतिसे अनुज्ञात हुए थे ; यह महर्षियोंका जप्य है, समस्त पवित्र वस्तु-ओंके बीच उत्तम है ; मनुष्य उठकर नित्य इसे

अपनेमें पापरहित होके स्वर्गलोक पाते हैं । जो लोग अंगिरासम्मत इस रहस्यको सुनते हैं, वे उनम कुलमें जन्म लेकर निज जातिपर ह्यया करते हैं ।

२५ अध्याय समाप्त ।

श्री त्रैशम्पायन मुनि बोले, बुद्धिमें बृहस्पति क्षमामें ब्रह्मा, पराक्रममें इन्द्र और तेजमें सूर्यके समान गत्यन्त तेजस्वी भीष्म जब युद्ध-क्षेत्रमें अर्जुनके द्वारा घायल होकर शरशय्या पर शयन करते थे, जिस समय युधिष्ठिर भाइयों तथा अन्य पुरुषोंके सहित उनसे धर्म विषय पूछ रहे थे, उस समयमें उस कालाकांक्षी भरत चौंठकी देखनेकी इच्छा करके महर्षि अत्रि, वसिष्ठ, भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, गौतम, अगस्त्य, सुयतात्मवान्, सुमति, विश्वा-मित्त, स्यूलशिरा, सम्बर्त्त, प्रमति, दम, वृह-स्पति, उग्रना, व्यास, च्यवन, काश्यप, ध्रुव, दुर्वाखा, जमदग्नि, मारकण्डेय, गालव, भरद्वाज, रैम्य, यवकीत, त्रितस्यूलाक्ष, शवलाक्ष, कण्ठ, मेधातिथि, क्रुश, नारद, पर्वत, सुधन्वा, एकत-हित, नितम्भ, भुवण, धौम्य, सतानन्द, अकृत-व्रण जामदग्न्य राम और कच आदि महात्मा महर्षि लोग भीष्मकी देखनेके लिये वहां पर उपस्थित हुए । भाइयोंके सहित युधिष्ठिरने उन आये हुए महाभुभाव महर्षियोंकी विधि-पूर्वक पूजा की । महर्षि लोग पूजित होकर सुखसे वैठके भीष्माश्रित उत्तम मधुर सर्वन्द्रिय मनोहर कथा कहने लगे । भीष्मने उन भावि-तात्मा ऋषियोंका वचन सुनकर परम सन्तुष्ट होकर अपनेको स्वर्गमें पङ्कचा हुआ समझा ।

अनन्तर वे महर्षिवृन्द भीष्म और पाण्डु-वोंकी आमन्त्रण करके सबके सम्मुखमें ही अन्तर्दान होगये । महाभाग महर्षियोंके अन्त-हित होनेपर भी पाण्डुवगण बारम्बार उनको

कृति तथा प्रणति करने लगी । अनन्तर वे सब प्रसन्न होकर कुरुसत्तम गंगानन्दनके निकट इन प्रकार उपस्थित हुए, जैसे सन्तकोविद ब्राह्मण उदयशील सूर्यके सम्मुख उपस्थित होते हैं । पाण्डव लोग ऋषियोंके प्रभावसे सब दिशाओंको प्रकाशमान देखके परम विस्मित हुए । उन लोगोंने ऋषियोंके योग ऐश्वर्य अर्थात् आकाश गमन और अन्तर्धान आदि महासहिमावे विषयकी चिन्ता करके भीष्मके सग उनको अवलम्बनकी कथाका प्रस्ताव किया । श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, कथा समाप्त होनेपर धर्मनन्दन पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने भीष्मके दोनों चरगोंको मस्तकसे स्पर्श करके धर्मयुक्त प्रश्न किया ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह । कौन देश, जनपद, पात्रम, पर्वत और नदियें पुण्यप्रभाधमें प्रकट तथा जानने योग्य हैं ?

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर । इस विषयमें प्राचीन लोग शिलोच्छ्वृत्ति और शिल्पके सम्बन्धित इस पुराने इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं । कोई अष्ट पुरुष इस शैल भूपित पृथिवीकी वारवार परिक्रमा करके एक उत्तम शिल्पित गृहस्तके गृहमें उपस्थित हुआ । वह समुद्र सुख भाक् नाम ऋषिने वर्षा उपस्थित की ही उससे विधिपूर्वक पूजित होकर एक राति उस स्थानमें वास किया । शिलोच्छ्वृत्ति दूरसे दिग्भारके समय कर्तव्य कार्योंको समाप्त करके पवित्र होकर उस इतकृत्य सिद्ध अतिथिके शिष्ट उपस्थित हुआ । वे दोनों सहात्मा स्वर्गसे एतत् देवके वेद उपनिषत् सम्बन्धीय कथा करने लगे । कथा शेष होनेपर बुद्धिमान् शिल्पकान् यज्ञपूर्वक सिद्धको आसन्नण करके वही शिल्पकान्, जो कि तुम सुनसे पूछ रहे हो ।

शिल्पकान् बोले, कौन कौनसे देश, जनपद, पात्रम, पर्वत और नदियें पुण्य प्रभाधमें प्रकट हैं तथा जिनके विभिन्न रूपसे जानना

सिद्ध बोला, वेही देश, जनपद, पात्रम और पर्वत उत्तम हैं, जिनके बीचसे नदियोंमें अष्ट भागीरथी गङ्गा गमन करती हैं ; तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ और दानसे जीवकी जो गति प्राप्त होती है, गंगाकी सेवन करनेसे लोग उस ही गतिकी पानेमें समर्थ होते हैं । जिन देहधारियोंका शरीर गंगाजलसे स्पर्श होके नष्ट होता है, उनके उस देहत्यागसे स्वर्गलोक विहित हुआ करता है । हे विप्र । जिन लोगोंके सब कार्य गङ्गाजलसे सम्पन्न होते हैं, वे मनुष्य पृथिवीको त्यागके स्वर्गमें निवास करते हैं । जो मनुष्य पहली अवस्थामें पापकार्य करके पीछे गंगातीरपर वास करते हैं, वे भी उत्तम गति पासकते हैं, पवित्र गंगाजलमें स्नान करके जो लोग प्रसन्नचित्त हुए हैं, उन मनुष्योंका जितना पुण्य बढ़ता है, सैकड़ों यज्ञोंसे भी वैसा पुण्य लाभ नहीं होता । मनुष्यकी हड्डी जितने समयतक गंगाजलमें स्थित रहती है, उतने सहस्र वर्षतक वह स्वर्गलोकमें वास किया करता है । जैसे सूर्य उदय होनेके समय घोर अन्धकारका नाश करके शीथिल होता है, गंगाजलमें स्नान करनेवाले मनुष्य भी उस ही प्रकार पापोंको नष्ट करके प्रकाशित होते हैं । चन्द्रमासे रहित रात्रि और पुष्पहीन वृक्षोंकी भांति कल्याणकारो गंगाजलसे रहित दिशा और देश शोभाहीन हुआ करते हैं । धर्मघानरहित पात्रम और सोम ररुद्धित यज्ञकी भांति गंगाके बिना जगत् शोभा नहीं पाता । सूर्यरहित आकाशमण्डल, प्रकाशरहित पृथ्वी तथा वायुहीन आकाशकी भांति सब देश और सब दिशा निःसन्देह प्रभाहीन होती हैं । दोनों लोकके बीच जो सब प्राणों हैं, वे पवित्र गंगाजलसे तर्पित होकर परम क्षमि लाभ करते हैं । जो पुरुष सूर्य सन्तम गंगाजल पीता है, उसे गोवर्गके गोवर्गसे जाकर हुए सब प्रकारके भय नष्ट करने तथा पापकृत्याचरणसे भी

फल प्राप्त होता है। जो पुरुष शरीर शुद्ध करने के लिये सद्यस्त चान्द्रायण व्रत करता है और जो मनुष्य गंगाजल पीता है नहीं कह सकते, कि वे दोनों समान होते हैं, या नहीं; यदि कोई पुरुष सद्यस्त युग पर्यन्त एक पदसे निवास करे और दूसरा पुरुष यदि एक महीनेतक गंगाके तीरपर बस करे, तो वे दोनों समान हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जो पुरुष दस हजार युगतक अवाक्शिता होकर लटकता रहता है और जो पुरुष गंगाके तटपर धाम करता है वह पहले कहे हुए पुरुषसे श्रेष्ठ होता है। हे दिव्योत्तम। जैसे अग्निग पड़ी हुई हुई भस्म होजाती है, वैसे ही जो पुरुष गंगामें स्नान करते हैं, उनके सब पाप नष्ट होते हैं। इस लोकमें दुःखयुक्त चित्त और उपायकी खोज करनेवाले प्राणियोंके लिये गंगाके समान और कोई भी गति नहीं है। जैसे सर्प ताच्य दर्शन निबन्धनसे विपरहित होते हैं, वैसेही मनुष्य भी गंगाका दर्शन करते ही पापोंसे छूट जाते हैं। जो लोग प्रतिष्ठारहित हीके अधर्मको अवलम्बन किया करते हैं, इस लोकमें गंगाका ही उन लोगोंके लिये सहारा है, सुख और संरक्षण धर्मस्वरूप है। अनेक प्रकारके प्रकृत पापग्रस्त अधम पुरुष नरकमें पड़ते पड़ते भी यदि गंगाका आश्रय करें, तो गंगा उन्हें परलोकमें भी उत्तीर्ण करती है। हे भतिमताम्बर। जो लोग सदा गंगाकी ओर गमन करते हैं, इन्द्रके सहित देवताओं और सुनियोंके द्वारा निश्चय ही वे संविभक्त हुआ करते हैं। हे विप्र। जो सब विनयाचार और कल्याणरहित अधम पुरुष भी गंगाके निकट आश्रित हुआ करते हैं, वे शिवस्वरूप हैं। जैसे देवताओंकी अमृत, पितरोंकी स्वधा और नागोंके लिये सुधा है, मनुष्योंके लिये गंगाजल भी वैसे ही है। जैसे भूखे बालक माताकी उपासना करते हैं; इस लोकमें कल्याणकी इच्छा करनेवाले पुरुष भी उस ही भांति गंगाकी

आराधना किया करते हैं। जैसे स्वायम्भुव परमसे श्रेष्ठ कहा गया है, वैसे ही इस लोकमें स्नातक लोगोंके लिये नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गा ही सबसे उत्तम ऋतुके वर्णित हुआ करती है जैसे उपजीवी लोगोंके लिये गऊ और देवताओंके लिये पृथ्वी है, वैसे ही प्राणियोंके पक्ष गङ्गा है। जैसे देववृन्द सोम-सूर्य संख्य-सवाटिके सहारे अमृत उपभोग किया करते हैं, वैसे ही मनुष्य गंगाजलको उपजीव्य करके जीवित होते हैं। जान्हवीपुत्रिनमें उड़ते हुए बालक गङ्गे पृरित शरीरको लोग स्वर्गस्थके समाश्रित समझते हैं। जो लोग गंगाके तीरवृत्तिका मिर पर चढ़ते हैं, वे अन्धका नाशके निमित्त सूर्यकी भांति निर्मल लाभ करते हैं। गंगाकी तरंगसे युक्त वा पुरुषको स्पर्श करते ही उसका पाप हर किया करती है। विपदमें पड़के जो मनुष्य विनष्ट होते हैं, उनकी गंगादर्शन-प्रतीति विपदको खण्डन करती है। हंस चक्रवाक और अन्य पक्षियोंके शब्दके सहारे गंगामें गन्धर्वों और पुत्रिनके द्वारा शिला समूहकी स्पर्श की है। हंस प्रभृति अनेक भांतिके पक्षी व्यूहसे परिपूरित और गोकुल सम्बाधशालिनी गंगाका दर्शन करनेसे स्वर्ग भी भूल जाता है। गंगातीरमें मनुष्योंको जैसी प्रीति उत्पन्न होती है, सर्वकाम फल भोगनेवाले स्वर्गवासी पुरुषोंको भी वैसे प्रीति नहीं होती। बचन, जन और कर्मज पापग्रस्त मनुष्य इस लोकमें गंगाका दर्शन करनेसे ही पवित्र होते हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। जो पुरुष गंगाका दर्शन करता, गंगाजल स्पर्श करता तथा उसमें स्नान करता है, वह पहलेके सात और पीछेके सात पुरुषों तथा इसके अतिरिक्त जो सब पितर हैं, उन्हें भी उत्तीर्ण करता है। विशेष रीतिसे गंगामाहात्म्य सुनना, गंगातीरमें जानेकी अभिलाष, गंगाजल पीने, स्पर्श

करने, देखने तथा उसमें स्नान करनेसे अनुष्य पितृकुल और भाटकुल,—दोनोंकाही उद्धार करता है। देखने, स्पर्श करने, पीने और गंगाका नाम लेनेसे भी वह एक ही पुरुषोंको पवित्र करता है। जो लोग जन्म, जीवन और शास्त्र पाठ सफल करनेकी इच्छा करें, वे गंगामें जाकर पितरों और देवताओंका तर्पण करें। गंगामें गमन करनेसे पुरुष जो फल पाता है, पुत्र, वित्त और कर्मसे वह फल नहीं मिलता। जो समर्थ होंके भी पुण्यजलवाली कल्याणदायिनी गंगाका दर्शन नहीं करता, वह जन्मान्त मृतक और पंगुके समान है। भूत-भविष्यको जाननेवाले महर्षियों और इन्द्र आदि देवताओंसे पूजित गंगाको कौन मनुष्य सेवा न करेगा ? बाणप्रस्थ, गृहस्थ, यति, ब्रह्मचारी और विद्यावान् पुरुषोंसे अपवत्स्वित गंगाका कौन मनुष्य आश्रय न करेगा ? प्राण निकलनेके समय जो मनुष्य एकाग्र और शिष्ट होता होंकर मन ही मन गंगाका ध्यान करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। इस लोकमें जो मनुष्य शरीर छूटनेतक गंगाकी उपासना करता है, उसे पाप तथा व्याध्र आदि सबवा राजासे भी भय नहीं होता। आकाशसे पतनशील जिस महापवित्र गंगाका महेश्वरनगर पर धारण किया था, स्वर्गमें सब कोई उसकी ही सेवा किया करते हैं। जिसके तीना पवित्र मार्गसे त्रिभुवन अलंकृत होरहा है, जो पुरुष उस गंगाजलको सेवन करता है, वह मनुष्य होता है। जैसे देवताओंमें आदित्य पितराग चन्द्रमा और मनुष्योंमें राजा अष्ट है। अदयाक नाच गंगा भी वैसी ही उत्तम है। मनुष्य के भ्रमणसे जैसा दुःख होता है, साता, विषम, और धनके विरहमें वैसा दुःख नहीं होता। गंगाके दर्शनसे जैसा प्रसन्नता होता है, मनुष्यके भ्रमणसे तद्वत् पुत्र और धन प्राप्तिसे वैसा प्रसन्नता नहीं प्राप्त होता। जैसे

पूर्वाचन्द्रमाके दर्शनसे मनुष्योंके नेत्र प्रसन्न होते हैं, वैसी ही पृथ्वीगामिनी गंगाका दर्शन करनेसे नेत्र प्रसन्न हुआ करते हैं। जो लोग गंगाहीमें सावना करते, उसहीमें चित्त लगाके तथा उसीमें निष्ठावान् होके भक्तिपूर्वक गंगाके अनुगत होते हैं, वे लोग उसे प्रिय हुआ करते हैं। भूमिचर आकाशचर और स्वर्गवासी अनेक प्रकारके प्राणियोंकी गंगामें सदा स्नान करना चाहिये ; यह साधुओंका अवश्य कर्तव्य कार्य है। सब लोकोंमें गंगाको कीर्ति विख्यात है, क्यों कि उन्होंने सगरके भस्मीभूत पुत्रोंको इस लोकसे स्वर्गमें भेजा था। वायुके वहनेसे उत्तम मनीषर अत्यन्त वेगसे उठती हुई तरंगोंसे युक्त होकर गंगामें निर्दोष रूपसे प्रकाशमान मनुष्य सङ्करशिक्षके सदृश होती है। पयस्विनी, घृतशालिनौ, अत्यन्त उदार, वेगवती, और दुर्विग्राह्य गंगाम जाकर जो लोग शरीर परित्याग करते हैं, वे ही पुरुष देवताओंकी समता लाभ करते हैं। इन्द्रके संहत देवताओं सुनियों और मनुष्योंसे सेविन यशस्विनी, वृहती, विश्वरूपा गंगा अन्धे, जड़, और धनहीन पुरुषोंको सब कामना पूरी करती है। जो लोग उज्जावती यथात् यन्त पश्चादिशालिनी, महापुण्य मधुमती अथात् कर्म फलवती, त्रिपथगामिनी, त्रिगोकपादनी गंगाका आसरा करते हैं, वे स्वर्गमें गमन किया करते हैं। जो मनुष्य जो गंगामें तटपर निवास करते अथवा गङ्गाका दर्शन करते हैं, गंगाके दर्शन और उसके जलका स्पर्श करनेसे महत्त्व पाये हुए देवतावृन्द उसे समस्त सुख प्रदान करते तथा उसकी अभिर्वापित गति प्रदान किया करते हैं। तारनेमें समर्थ त्रिगुजनी, वायुचरसे वृहती, विष्णुदा, यम्यदा, दायिनी, सन्दिग्धाहना, इरा ऐन्द्रियोंसे युक्त अत्यन्त प्रबल, प्रशाशानिनी और सर्वमृत-प्रातिष्ठा गंगामें त्रिन्दुमि रमन किया है, मनुष्य

लोक पाते हैं । जिसकी ख्याति अर्थात् पवित्र कोर्ति आकाशमण्डल द्यूलोक और दिशा त्रिदिशामें सर्वत्र निवास करती है, गंगाजलकी सेवन करके मनुष्य कृतकृत्य हुआ करते हैं । गंगाका दर्शन करके जो पुरुष दूसरेकी "इदं गंगा" इस वचनसे गंगाको दिखा दिते हैं, उनके लिये गंगा ही मुक्तिका हेतु हुआ करती है । जो कार्तिकेय और सुवर्णकी गर्भधारिणी है, भीरके समय जिसमें स्नान करनेसे त्रिवर्ग लाभ होता है ; जो घृतस्वरूप जलसे युक्त होकर बहती है, वह पाप सम्पर्कसे रहित जगत्के प्राणियोंके लिये प्रियजलवाली गंगा स्वर्ग से उतरी है । हे महाराज ! जो मेरु और हिमालय पर्वतकी पुत्री, महादेवकी पत्नी और स्वर्ग अथवा पृथ्वीमण्डलकी भूषण रूपी है, पृथिवीमें कल्याणदायिनी, ऐश्वर्येशालिनी वह भागोरथो तीनों लोकोंको पवित्रताका विधान करती है । धर्म द्रवमयो रूपसे सधु भरनेवाला घृतधारा अर्थात् तेजप्रवाहयुक्त घृतकी भाँति जलमयी महातरङ्गभाला और ब्राह्मणोंसे शोभित गंगा स्वर्ग से महादेवके सिरपर शोभित होके हिमालय पर्वतसे पृथ्वीपर उतरकर त्रिदिवनिवासो देवताओंकी माता हुई । परमकारणस्वरूपिणी, निर्मल, सूक्ष्म रूपवाली, मृत्युशय्यारूपिणी शीघ्रगामिनी जलवह्वा, यशोदा, विश्वपालन—कर्त्री, सत्ता, सामान्य-स्वरूपिणी और सिद्धगणकी अभिलषित गंगा, स्नान करनेवाले मनुष्योंके लिये स्वर्गमें गमन करनेका पथस्वरूप है । क्षमा गोपन और धारणा विषयमें पृथ्वीके समान, तेजमें अग्नि और सूर्य सदृश गंगा ब्राह्मण जातिके विषयमें कृपा करके ऋषादों तथा ब्राह्मणोंमें अत्यन्त सम्मत हुई हैं । ऋषियोंमें स्तुतिसे युक्त पवित्र जलमयी विष्णुके चरणसे उत्पन्न जन्मपुत्रीका इस लोकमें प्रत्यक्ष दर्शन तो दूर रहै, शुद्धचित्तसे यदि मनुष्य मनसे भी गंगाका आसरा करे, तो ही ब्रह्मलोकमें

गमन करते हैं । जैसे माता सन्तानोंका देखती है, वैसे ही गंगा सब गुणोंसे युक्त लोकोंको सब प्रकारसे भागमान अवलोकन करती है,—इसीसे ब्रह्मपदकी अभिलाष करनेवाले चित्तजयी पुरुष सदा उसकी उपासना क्रिया करते हैं । सिद्धकाम आत्मवान मनुष्य पुष्टि करनेवाली अमृत दूध, सर्वज्ञा अन्नवती विश्वभोज्या शैलजननी शिष्टोंसे अवलम्बित अवरिमित ब्रह्माके मनकी धरनेवाली गंगाका आसरा करते हैं । भागीरथो उग्र तपस्यासे इंद्रके सहित समस्त देवताओंको प्रसन्न करके तब गंगाके सम्मुख जाकर उसे पृथ्वीपर लाये है, उनके समोपमें सदाके लिये मनुष्योंको कृप्य भय नहीं है । मैंने बुद्धिसे सब प्रकार आलोचना करके तुम्हारे गुणोंका एक ही भाग वर्णन किया है, तुम्हारे गुणोंकी वर्णन और परिमाण करनेमें मुझे कुछ भी सामर्थ्य नहीं है । वरुण सुमेरुके पत्नियों और समुद्रके जलकी यत्पूर्वक संख्या होसकती है, परन्तु गंगाजलके गुणोंकी वर्णन और परिमाण करनेको शक्ति नहीं होता । इसलिये मैंने परम अज्ञाके सहित यह जो जान्हवोके गुणोंका वर्णन किया है, उसे सदा सुनके वचन, मन और कर्मके द्वारा अभियुक्त तथा अज्ञान होना चाहिये । इन तीनों लोकोंमें यश फैलाकर दुष्प्राप्ता सहती श्री पाके तुम गंगा-विनिर्मित लोकोंमें थोड़े ही समयके बीच विहार करोगे । महाब्रह्मवा गंगा स्वधर्मयुक्त गुणोंसे तुम्हारी और मेरी बुद्धिकी सदा संयुक्त करे, क्यों कि वह भक्तजनवत्सला भक्तिमान् पुरुषोंकी सुखयुक्त क्रिया करती है ।

श्रीश्री बोलै, द्युतिमान् विद्वान् परम बुद्धिमान् सिद्धने शिलबृत्तिको इस ही प्रकार गंगानुगत यथार्थ गुणोंको विस्तारपूर्वक वर्णन करके पृथ्वीपर प्रकाशित किया । शिलबृत्तिने उस समय सिद्धका वचन सुनकर विधिपूर्वक गंगाको उपासना करके दुर्लभ सिद्धि प्राप्त की । हे

कीर्त्तय ! तुम उस ही भाति परम भक्तियुक्त
होकर नित्य गंगाके निकट गमन करके परम
विद्वि प्राप्त करोगे ।

त्रैवेम्पायन सुनि बोले, राजा युधिष्ठिर
भाद्र्याके सहित भीष्मके कहे हुए भागीरथीका
स्तरसंयुक्त इतिहास सुनके परम प्रसन्न हुए ।
श्री मनुप्र गंगाके स्तवयुक्त इस पवित्र इतिहा-
सको सुनता अथवा पाठ करता है, वह सब
पापोंसे छूट जाता है ।

२६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे धार्मिकप्रवर ! आप जैसे
प्रज्ञा, शास्त्रज्ञान, चरित्र, सद्वृत्त, विविध गुणों
और भवस्या क्रमसे संयुक्त हैं ; वैसे हो बुद्धि
प्रज्ञा और तपस्या विषयमें भी विशिष्ट हैं, इस
विषय में आपसे धर्मविषय पूछता हूँ । हे नर-
नाथ ! हे राजसत्तम ! तीनों लोकोंमें चरित्र,
वैश्व अथवा शूद्रके बीच आपके समान ऐसा
कोई भी पुरुष नहीं है, जिससे धर्मजिज्ञासा
किया जाय । इसलिये जिस धर्मके सहारे ब्राह्म-
णत्व प्राप्त होता है, आप मेरे निकट उसकी ही
ब्राह्मण करिये । अत्यन्त महत् तपस्या, कर्म
अथवा शास्त्रज्ञानसे यदि ब्राह्मणत्वकी इच्छा का
भाव, तो वह किस प्रकार प्राप्त हो ? हे पिता
भग ! आप मुझसे वही कहिये ।

भीष्म बोले, हे तात ! युधिष्ठिर चरित्र आदि
तीनों वर्णोंके द्वारा ब्राह्मणत्व-प्राप्ति अत्यन्त
शुभापराह, परन्तु वह ब्राह्मणत्व सब प्राणि-
योंका अन्वेषण है । हे तात ! जीव अनेक
वर्णोंमें भ्रमण करते हुए बार बार जन्म
करके अन्तर किसी जन्ममें ब्राह्मण
होकर जन्मता है । हे युधिष्ठिर ! इस विषयमें
महा-संग मतज्ञ और गदभीके सन्वादेयुक्त
श्रीकृष्णके कथा करते हैं । किसी दिन-
में भीष्मके नाम उक्तम दिखान् सब गुणोंसे
उत्तम और अत्यन्त हीके भी जातर्क्यादि

संस्कार निवन्धनसे तुल्य वर्ण एक पुत्र था । हे
शत्रुतापन युधिष्ठिर ! उस पुत्रने यज्ञमें ऋत्विक्
कर्म करते हुए पिताकी आज्ञासे शीघ्रगामी
गर्दभयुक्त रथपर चढ़के अग्नि लानेके निमित्त
प्रस्थान किया । हे महाराज ! उसने साताके
संग रथ खींचनेवाले अशिक्षित गधेकी नाकमें
कोड़ा मारा ।

पुत्रवत्सला गर्दभो पुत्रकी नाकमें तौब्र दाव
देखकर उससे बोली, हे पुत्र ! तुम शोक मत
करो, तुम्हारे ऊपर चाण्डाल चढ़ा हुआ है,
ब्राह्मण दारुण कर्म नहीं करते, ब्राह्मण सब
प्राणियोंके मित्र हैं, सब भूतोंके शास्ता आचार्य
क्या कभी प्रहार किया करते हैं ? यह पापप्र-
कृतिवाला बालकपर दया नहीं करता, यह
स्वयोनिका समादर करता है, जातिस्वभाव
बुद्धिकी मार्गान्तरसे आकर्षण किया करता है ।

मतग गधेका ऐसा वचन सुनके शीघ्र ही
रथसे उतरकर उससे बोला, हे कल्याणि
रासभी ! मेरी माता किसके द्वारा दूषित हुई
है ? तथा तुमने मुझे चाण्डाल किस प्रकार
जाना ? यह मुझसे शीघ्र कहो । लाकट्ट ब्राह्म-
णत्व जिसके द्वारा विनष्ट होता है, मैं वही
चाण्डाल हूँ,—तुम्हें यह विषय किस प्रकार
मालूम हुआ ? हे महाबुद्धिमति ! तुम यह
विषय विशेष रूपसे यथाय कहो ।

गर्दभो बोली, तुम प्रसन्ना ब्राह्मणोंके गर्भसे
चाण्डाल नाईके द्वारा उत्पन्न हुए हो, इसलिये
तुम चाण्डाल हो, इस ही कारण तुम्हारा ब्राह्म-
णत्व विनष्ट हुआ है ।

भीष्म बोले, मतग गर्दभोका वचन सुनकर
धरमें लौट आया, पिताने उसे लोटा हुआ
देखके कष्टानेने यज्ञशुद्धिके निमित्त तुम्हें शुद्ध-
तर कार्यमें नियुक्त किया है, तब तुम दिन-
दसे लौट आये ? क्या तुम्हारा कुशल भला है ?

मतग बोला, मैं दरप पत्तन में ही रहता हूँ,
अत्यन्त हीन जीवन में ही रहता हूँ, मैं

प्रकार कुशली होमकता है ? है पिता । यह जिसकी माता है, उसे कुशल कक्षा ? है पिता । यह जमानुषी गई भी मुझे ब्राह्मणोंग चाण्डालसे उत्पन्न हुआ कहती है, इसलिये मैं अत्यन्त महत् तपस्या करूंगा । उसने पितासे ऐसा कहकर निश्चय करके प्रस्थान किया ।

अनन्तर महारण्यमें जाके अत्यन्त महत् तपस्या करने लगा । कालक्रमसे मतंगने उत्तम रीतिसे आचरित तपोबलसे अनायासही ब्राह्मणत्व लाभके निमित्त घोर तपस्यासे युक्त होकर देवताओंको सन्तापित किया । देवराज इन्द्र उसे इस प्रकार तपयुक्त देखके बोले, है मतंग ! तुम मनुष्य भोग परित्याग करके किस निमित्त तपस्या करते हो ? अच्छा, मैं तुम्हें वरदान करता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो, वह मांगो, तुम्हारे अन्तःकरणमें जो अप्राप्य मालूम होता है, वह सब कहो, विलम्ब मत करो ।

मतंग बोला, मैंने ब्राह्मणत्वकी कामना करके यह तपस्या आरम्भ की है, वह प्राप्त होनेसेही इस स्थानसे गमन करूंगा, मैं यही वर मांगता हूँ ।

भीष्म बोले, इन्द्रने उसका वचन सुनके कहा, रे नीचबुद्धिवाले ! तू अकृतात्मा पुरुषोंसे अप्राप्य ब्राह्मणत्वकी इच्छा करता है, इसलिये विनष्ट होगा, इस कारण तू विरत होगा, देरी मत कर । तपस्या सब प्राणियोंकी श्रेष्ठत्वकी बशीभूत नहीं कर सकती । तू उस श्रेष्ठत्वकी इच्छा करनेसे शीघ्र ही नष्ट होगा । देवता असुर और मनुष्योंके बीच जो परम पवित्र कहके बर्णित हुआ है, चाण्डालयोनिमें उत्पन्न हुआ पुरुष उसे किसी प्रकार नहीं पा सकता ।

२७ अध्याय समाप्त ।

वर्षतक एक पाँचसे खड़ा होकर निवास करने लगा । अनन्तर महायशस्वी पाकशासन इन्द्र फिर उससे बोले, है तात । ब्राह्मणत्व अत्यन्त दुर्लभ है, तुम क्रोडिशः प्रार्थना करनेपर भी उसे नहीं पाओगे । है मतंग । तुम परम स्थानको प्रार्थना करके विनष्ट हाने । है पुत्र । तुम साहस मत करो, यह तुम्हारे धर्मका पथ नहीं है । रे नीचबुद्धिवाले ! तू इस लोकमें ब्राह्मणत्व लाभ करनेमें समर्थ न होगा, अप्राप्य विषयको प्रार्थना करनेसे थोड़े ही समयमें नष्ट होगा । है मतङ्ग । तू बार बार मेरे निवारण करने पर भी सब प्रकारसे तपस्याके सहारे परम पद पानेकी इच्छा करता है, परन्तु उस विषयमें कृतकार्य न हासकेगा । तथैक्योनिमें समस्त जीव यदि मनुष्यत्व प्राप्त करें, तो वे पहले पुङ्गव अथवा चाण्डाल जाके जन्म ग्रहण करते हैं, इसमें सन्देह नहीं है । है मतङ्ग ! इस लोकमें पुङ्गव अथवा पापयोनिमें जा कोई दोख जन्मता है, वह उस ही यानिमें ब्रह्मत समय तक बार बार भ्रमण किया करता है । फिर सहस्र वर्षके अनन्तर शूद्रत्व लाभ करता है । शूद्रयानिमें भी वह अनक बार परिभ्रमण करता है, फिर ताव गुण समय बोलने पर वैश्वत्व प्राप्त होता है, वैश्वयानिमें भी ब्रह्मत समयतक उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है । अनन्तर साठगुण समय बोलनेपर चातय होकर जन्म लेता है, चातय यानिमें भी ब्रह्मत समयतक उसे परिभ्रमण करना होता है । अनन्तर षाठगुण समय बोलनेपर ब्रह्मवन्धुता प्राप्त होती है, ब्रह्मवन्धु हानपर भी उस ही योनिमें ब्रह्मत समयतक घूमना पड़ता है । अनन्तर उससे दो सौगुण समय बोलनेपर श्रेष्ठ जीवित्व लाभ हातो है । श्रेष्ठजीवी जाके भी उस ही यानिमें ब्रह्मत समयतक परिभ्रमण करता है । अनन्तर उससे तीन-सौगुण समय बोलनेपर गायत्री मात्र जप करनेवालोंके बंधमें

भीष्म बोले, है अच्युत ! शंसितात्मा यत-व्रती मतंग इन्द्रका ऐसा वचन सुनके एक सौ

जन्म लेता है, वैसा जन्म पाने पर भी उसे बहुत समयतक उस ही कुलमें वार वार उत्पन्न होना पड़ता है । अनन्तर चार सौ वर्ष बीतने पर श्रोत्रियकुलमें जन्म होता है, श्रोत्रिय अर्थात् वेदाध्ययनशील होकर बहुत समयतक उन ही योनिमें परिभ्रमण करता है ।

हे तात ! इसलिये इस ही प्रकार काम, द्वेष, शोक, हर्ष, अभिमान और अतिवाद उन दिग्बन्धनोंमें प्रविष्ट होते हैं ; यदि वह उन शत्रुओंकी जीतनेमें समर्थ हो, तो सद्गति लाभ कर सकता है और यदि काम द्वेष प्रभृति शत्रुगण उसे जय करे, तो वे ताण्डवचकी शंटीके गिरनेकी भांति उसे अत्यन्त नीच योनिमें डाल देते हैं, हे मतंग ! मैंने तुमसे जो कहा है, तुम उसकी भली भांति आलोचना करके दूसरे अभीष्ट विषयकी प्रार्थना करो, क्योंकि ब्राह्मणत्व अत्यन्त दुर्लभ है ।

२८ अध्याय समाप्त ।

भीम बोले, संशितात्मा यतव्रती मतंग देवराजका ऐसा वचन सुनके सहस्र वर्षतक एक पदसे निवास करके ध्यान करनेमें प्रवृत्त हुआ इन्द्र फिर उसे देखनेके लिये आगमन करके पुनर्वार उससे पूर्वोक्त वचन कहा ।

मतंग बोला, सहस्र वर्षतक मैंने समाहित तथा प्रश्नचारी होकर एक पदसे निवास किया ; परन्तु किस लिये ब्राह्मणत्व न पाया ?

इन्द्र बोले, जिन पुरुषोंने चाण्डालयोनिमें प्रविष्ट किया है, उसे ब्राह्मणत्व किसी प्रकार भी नहीं प्राप्त हो सकता, तुम दूसरा वर मांगो, मैंने तुम्हारा वह परिश्रम निष्फल न ही ।

देवराजने ऐसा कहा, तब मतंग शोक व्यक्त कर गया तोचन्द्रने उसे एक सौ वर्ष तक एक ही स्थानमें बंधुओंके स्पर्श निवास करने से रोक रखा है, कि वह अर्थात्मा दुर्लभ

योग अवलम्बन करके धमनिसन्तत और अस्ति-चर्म-सार होकर गिर पड़ा । सर्वभूतोंके हितमें रत रहनेवाले भगवान् इन्द्र उसे गिरा हुआ देखके दौड़े और वहांपर जाके उसे धारण किया ।

इन्द्र बोले, हे मतंग । इस समय तुम्हारे पक्षमें ब्राह्मणत्व अत्यन्त विरुद्धभावसे युक्त दीख पड़ता है, दुर्लभ ब्राह्मणत्व कामादि परिपन्थी गुणोंसे संवृत होरहा है । ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे सुखभोग प्राप्त होता है, पूजा न करनेसे दुःख हुआ करता है । ब्राह्मण ही सर्वभूतोंकी योग्यतम समर्पण करनेवाले हैं । पितर और देवइन्द्र ब्राह्मणोंसेही परितप्त होते हैं । हे मतंग ! ब्राह्मण सब भूतोंमें श्रेष्ठ कर्तव्य वर्णित हुआ करते हैं, क्योंकि जैसी इच्छा को जाती है, ब्राह्मण ही वह वाञ्छित सिद्धि करते हैं । हे तात । जीव अनेक योनियोंमें प्रवेश करते हुए वार वार जन्म ग्रहण करके इस लोकमें किसी पर्यायमें ब्राह्मणत्व लाभ करता है, इसलिये तुम अज्ञतात्मा पुरुषोंसे दुष्प्राप्य ब्राह्मणत्व लाभकी वात्सना परित्याग करके अब दूसरा वर मांगो, क्योंकि यह वर तुम्हारे पक्षमें अत्यन्त दुर्लभ है ।

मतंग बोला, मैं दुःखसे आर्त हुआ हूं, सुभी क्या दुःखित करते हो ? मरं हुएकी मारते हो । जा पुरुष ब्राह्मणत्व लाभ करके भी मेरे समान तपस्वी पुरुषके विषयमें कर्तव्य नहीं करता, उसने ब्राह्मणत्व पाके भी नहीं पाया है, इसलिये मैं तुम्हारे निमित्त शोक नहीं करता । हे इन्द्र ! यदि श्रुतिय आदि तीनों वर्णोंके लिये ब्राह्मणत्व दुष्प्राप्य हुआ है, तदापि मनुष्य उस अत्यन्त दुर्लभ ब्राह्मणत्वकी पाके भी सदा समान धनदान नहीं करते अर्थात् ब्राह्मणके योग्य धन, दान, तप, श्रद्धा, दया, परमार्थ, ध्यान, विद्या और शान्ति, यह सब धर्मोपरान्त नहीं पाते । दुर्लभ धन

सदृश ब्राह्मणत्व लाभ करके जो पुरुष उसका अनुष्ठान करना नहीं जानता, वह पापियोंसे भी पापो तथा उससे भी अधम है। पछले तो ब्राह्मणत्व ही अत्यन्त दुष्प्राप्य है, प्राप्त होनेपर भी उसका अनुष्ठान करना अत्यन्त कठिन है, इस दुःखापह विषयको पाके भी अनुप्य इसका अनुष्ठान नहीं करते। हे इन्द्र ! मैं एकाराम, निर्वन्द निष्परिग्रह प्रहिंसा और इन्द्रियदमन अवलम्बन करके भी किस निमित्त ब्राह्मणत्व पानेके योग्य नहीं हूँ ? हे परन्दर ! मैं धर्मज्ञ हीके भी भावदोषके कारण ऐसी अवस्थामें पड़ा हूँ, यह कैसा पूर्व कर्म है ? हे प्रभु ! पुरुषार्थसे देवको शक्तिकस नहीं किया जा सकता, जिसके निमित्त इस प्रकार यत्नवान हीके भी कोई विप्रत्व लाभ नहीं कर सकता है। हे धर्मज्ञ ! यदि ऐसा ही होवे और मैं तुम्हारा कृपापात्र होऊँ, यदि मेरा कुछ सुकृत ही, तो आप सुभी वरदान कर सकते हैं।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर बलवृत्त-हन्ता इन्द्रने उस समय उससे कहा "वरमांगो" तब मतङ्ग इन्द्रकी आज्ञा पाके यह वचन कहने लगा। मैं कामरूपी पत्नी होकर स्वच्छापूर्वक विहार कलं और मन्के ब्राह्मण क्षत्रियोंके शक्तिरूप पूजा प्राप्त होवे। हे परन्दर ! हे देव ! जिस प्रकार मेरी अज्ञय कीर्ति ही, आप वैसे ही करिये, मैं प्रणत हीके आपकी प्रसन्न करता हूँ।

इन्द्र बोले, हे तात ! तुम कन्दोदेव नामसे विख्यात होकर स्त्रियोंके पूजनीय होगे, और तुम्हारी शतुल कीर्ति तीनों लोकोंके बीच व्याप्त होगी। इन्द्र उसे ऐसा वरदान करके अन्तर्दान हुए। मतङ्गने भी प्राणत्यागके परम पद पायां। हे भारत ! ब्राह्मणत्व अत्यन्त अष्टपद है, महेन्द्रके वचनानुसार दूसरे वर्णोंके लिये दुष्प्राप्य जानना चाहिये।

२६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे कुरुकुलधुरन्धर शत्रु, वर ! आपने ब्राह्मणत्वकी अत्यन्त दुष्प्राप्य कहा और यह मज्जत आख्यान मैंने आपके समीप सुना। हे सत्तम ! आप ब्राह्मणत्वकी दुष्प्राप्य कहते हैं, परन्तु ऐसा सुननेमें आता है, कि पहले, समग्रमें विप्रवामित्रने ब्राह्मणत्व लाभ किया था और मैंने सुना है, कि वीतहव्य राजाने भी ब्राह्मणत्व लाभ किया है। हे प्रभु गंगानन्दन ! इसलिये मैं इस विषयको सुननेकी अभिलाष करता हूँ, वे राजसत्तम, वर अथवा तपस्यासे भी परे किस कर्मसे ब्राह्मणत्वकी प्राप्त हुए ? उसे आप मेरे समीप वर्णन करिये।

भीष्म बोले, महायशस्वी राजा राजर्षि वीतहव्यने जिस प्रकार लोक सत्कृत दुर्लभ ब्राह्मणत्व पाया था, उसे सुनी हे तात ! धर्मपूर्वक प्रजापालक महात्मा मनुके शर्याति नामक एक पुत्र था। हे महाराज ! उस ही बत्सराज शर्यातिके वंशमें विजयी हैहय और तालजङ्घ नामक दो राजा हुए थे। हे भरतवंशावतंस राजेन्द्र ! हैहयकी दश पत्नियोंसे एक सौ पुत्र हुए, वे सभी शूर, युद्धमें अपराजित, तुल्यरूप, तुल्यप्रभाव, बलवान, युद्धशाली धनुर्वेद और वेदमें सर्वज्ञ परिश्रम किये हुए थे। हे महाराज ! काशी-राज्यमें भी दिवोदासके पितामह विजयीप्रवर हर्ष्यश्व नामक एक राजा था ! हे पुरुषश्रेष्ठ ! वह वीतहव्यके वंशधरोंके हाथसे गंगा यमुनाके बीच युद्धमें मारा गया, भयसे रहित महारथ हैहयगणने उस राजाको मारके बत्सराजकी रमणीय पुरी प्रवेश किया। हर्ष्यश्वके उत्तराधिकारी सादा धर्मसदृश देवसङ्कास काशिराज सुदेव उस राज्यपर अभिषिक्त हुआ। वह धर्मात्मा काशिराजका पुत्र पृथ्वी-पालन करने लगा वीतहव्यके वंशवालोंने आके उसे भी पराजित किया, वे लोग उसे युद्धमें पराजित करके निःस्थानपर लौट गये। अनन्तर काशिराज सुदे

वक्रा पृष्ठ दिवोदास उस राज्यपर अभिषिक्त हुआ। महातेजस्वी दिवोदासने हैहयवंशियोंके ज्ञानके इन्द्रकी आज्ञानुसार वाराणसी गयी वसाई। वह पुरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और गृह, इन तीनों वर्णों तथा अनेक प्रकारकी समस्त विष्णु और आपणयुक्त गंगाके उत्तरतटके निकट तथा गोमतीके दक्षिण तटपर राजसज्जम दिवोदासके द्वारा इन्द्रकी अमरावतीकी भांति निर्मित हुई। हे भारत। पृथ्वीपति राजर्षि दिवोदास जब वाराणसीमें बस करने लगे, तब हैहयगणने फिर आके उन्हें आक्रमण किया, महाबलवान महातेजस्वी दिवोदास पुरीसे निकलके हैहयगणके सङ्घ पर दृष्ट घोर हंगामा करने लगे। हे महाराज। उन्होंने उस युद्धमें दस हजार दिन-रात संग्राम करके अनेक बाहूनोंके मारे जाने पर स्वयं दीनता अवलम्बन किया। हे महा-राज। वह पृथ्वीपति दिवोदास सेना और कोष छोड़नेपर पुरी परित्याग करके भाग गये। शत्रुदमन। उस समय वह राजा बुद्धि-श्रियुक्त भरहाजके आश्रममें जाकर हाथ डूबे उनके शरणगत हुआ। वृहस्पतिके शिष्य शीलमस्यन्त पुरीधा भरहाज राजा दिवोदाससे बोले, हे महाराज। तुम्हारे आग-मन का क्या कारण है, वह सब मेरे निकट आओ। जो तुम्हें प्रिय होगा, मैं वही दूंगा, मुझे इस विषयमें विचार नहीं है। राजा बोला, हे भगवन्। वीतहव्यवंशीयोंके द्वारा मेरा वध नष्ट हुआ है, एकैहा एक पिराश होकर आपकी शरणमें आया है भगवन्। आप शिष्यरहित स्वभाव मेरी शरणमें समर्थ हैं, उन पापकर्तियोंने मेरे वध करनी मेरा किया है। प्रतापवान् भरहाज शिष्य उससे बोले, भय नहीं है भगवन्। हे सुदेशवत्! तुम्हारा भय नहीं है भगवन्। मैं तुम्हारे गठके

निमित्त यज्ञ कर्त्तंगा, उसके द्वारा तुम सहस्र वीतहव्यकी पराजित करोगे। अनन्तर भर-हाज ऋषिने उसके लिये पुत्र कामनासे यज्ञ किया। उस यज्ञके प्रभावसे दिवोदासके प्रत-र्द्दन नाम प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र उत्पन्न होते ही तेरह वर्षीय पुरुषकी भांति वर्द्धित हुआ। हे भारत। उसने जब सब वेद और धनुर्वेद पढ़ लिया, तब बुद्धिमान भरहाज योगबलसे उसके शरीरमें प्रविष्ट हुए, उन्होंने सार्वभौमिक तेजसंग्रह करके प्रतर्द्दनके शरीरमें प्रवेश किया। अनन्तर प्रतर्द्दन कवच और धनुष धारण करके देवर्षियोंसे स्तूयमान तथा वन्द्य-गणसे वन्दित होकर उदित सूर्यकी भांति शोभित हुए। वह बद्धपरिकर होकर रथपर चढ़के अग्निकी भांति प्रकाशित होने लगे; तल-वार ढाल और शरासन धारण करके धनुष कंपाते हुए गमन करनेमें प्रवृत्त हुए। सुदेव-पुत्र राजा दिवोदास पुत्रको देखके परम हर्षित हुए और मनहीमन वीतहव्यके पुत्रोंकी जल-ी हुई जाना। अनन्तर राजा प्रतर्द्दनको युवरा-जपदपर स्थापित करके अपनेकी कृतकृत्य सम-भक्तोंके अभिनन्दन किया। फिर महीपति वीत-हव्यका वध करनेके लिये निज पुत्र शत्रुदमन प्रतर्द्दनको भेजा। वह पराक्रमी परपुर विजयी प्रतर्द्दन रथके सहित शीघ्र ही गङ्गाने पार होके वीतहव्यकी पुरीमें जा पहुँचे। वीतह-व्यकी गठने समुद्रत रथगा शत्रु सुगके पराध-रथकी पीड़ित करनेमें समर्थ नगराकार रथोंके द्वारा वादर हुए। वे विविध योधी कवचधारो नरपङ्कवगण नगरसे निकलकर मार्गकी दप-तरते हुए प्रतर्द्दनकी शरण गमन करनेमें प्रवृत्त हुए। हे सुभिक्षिन्। तेरे मादक शिष्यान् यज्ञतपर उसकी वधा करते हैं, तेरे ही शिष्य प्रतर्द्दनके उपर अनेक प्रकारके मन्त्र प्रका-रते हैं। तदातेरुदा राजा प्रतर्द्दनके शिष्य अनेक-उत्तरे मन्त्र शक्तियोंकी निगरण करके पञ्चानु-

सदृश बाणोंसे उनके शरीरमें प्रहार किया । हे महाराज । वे लोग सौ रजान भलास्तके द्वारा सिररहित होके तथा रुधिरसे भींगके कटे हुए फुले पलाशवृक्षकी भांति पृथ्वीपर गिर गये, उन समस्त पुत्रोंके मारे जानेपर राजा वीतहव्य नगर छोड़के भागकर भृगुके आश्रममें जा किये । हे महाराज ! भृगु मुनिने भी उम राजाको अश्व दान किया । अनन्तर उनके पश्चात् ही प्रतर्द्दन भी उम आश्रममें आके उपस्थित हुए । प्रतर्द्दन उस आश्रमपर पङ्कचके बोले, महाब्रुभाव भृगुके शिष्योंमेंसे कौन कौन इस आश्रममें है ? मैं उस मुनिके दर्शनकी अभिलाषा करता हूँ । उनके समीप मेरी प्रार्थना निवेदन करी । भृगु मुनिने प्रतर्द्दनका आना सुनके उस ही समय आश्रमसे निकलकर उस राजसत्तमका विधिपूर्वक सत्कार किया । हे राजेन्द्र ! भृगुने उनसे कहा, महाराज । किस प्रयोजनके निमित्त तुम इस स्थानमें आये हो ? तब वह अपने आनेका कारण कहने लगे ।

राजा प्रतर्द्दन बोले, हे ब्रह्मन् ! राजा वीतहव्य इस स्थानमें निवास कर रहे हैं, इसलिये आप उन्हें परित्याग करिये । हे ब्रह्मन् ! उनके पुत्रोंके द्वारा मेरा समस्त वंश और काशीपुरोका राज्य तथा रत्नसञ्चय नष्ट हुआ है । इस वीर्यदोष राजाके एक सौ पुत्र मेरे हाथसे मारे गये हैं, अब इसका वध करके मैं पिताके समीप भ्रष्टण होऊंगा ।

धार्मिकश्चेष्ट भृगु मुनि कृपायुक्त होकर उनसे बोले, यहाँपर कोई क्षत्रिय नहीं है, क्यों कि ये सभी ब्राह्मण हैं, प्रतर्द्दन धीरे धीरे भृगु मुनिका दोनों चरण कूके प्रसन्न होकर बोले, हे भगवन् ! ऐसा होनेपर भी मैं निःसन्देह कृत कृत्य हुआ । क्यों कि यह राजा मेरे पराक्रमके द्वारा स्वर्जातसे च्युत हुआ । हे ब्रह्मन् ! अब मुझे आज्ञा करिये और मेरे कल्याणकी चिन्ता कौजिये । हे भृगुवंश धुरन्धर ! इस राजाकी मैंने

जातित्याग कराई है । हे महाराज । राजा प्रतर्द्दन भृगुकी आज्ञा पाके इस प्रकार निज स्थानपर चले गये, जैसे साँप विष उगलने चल देता है । हे राजन् ! वीतहव्यने भी भृगु वचन मात्रसे ही ब्रह्मर्षि और ब्रह्मवादिताम किया । सुघराईमें दूसरे इन्द्रके समान गृत्समद नाम उनका पुत्र था, जो कि इन्द्रके भ्रमसे दैव्योंके द्वारा निगृहीत हुआ था, हे ब्रह्मन् ! ऋग्वेदमें जिस महात्माकी श्रुति वर्तमान है, वह गृत्समद जिसके समीप रहते थे, वहाँ छो ब्राह्मणोंसे पूजित होते थे । ब्रह्मचारी श्रीमान् गृत्समद ब्रह्मर्षि हुए थे । गृत्समदका पुत्र सुतेजा भी ब्राह्मण हुआ था । सुतेजाका पुत्र वर्द्धा, वर्द्धाका पुत्र विहव्य, विहव्यका पुत्र वितव्य, वितव्यका पुत्र सत्य, सत्यका पुत्र सन्त, सन्तका पुत्र यवा ऋषि, अवाका पुत्र तम, तमका पुत्र विजसत्तम प्रकाश, प्रकाशका पुत्र जापकश्चेष्ट वागिन्द्र, वागिन्द्रका पुत्र प्रमति जो कि वेद वेदाङ्ग पारग थे । सुताची अप्सराके गर्भमें प्रमतिके रुक् नामक विप्रर्षि पुत्र उत्पन्न हुआ था । महारासे रुक्के सुनक नाम विप्रर्षि पुत्र हुआ, जिसका पुत्र शौनक नामसे विख्यात है । हे क्षत्रियश्चेष्ट ! नरनाथ वीतहव्यने इस ही प्रकार भृगुकी कृपासे विप्रत्व लाभ किया था । हे महाराज ! यह तुम्हारे समीप मैंने गृत्समदके वंशका विस्तारपूर्वक वर्णन किया । अब और क्या पूछनेको इच्छा है ?

३० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतश्चेष्ट ! इन तीनों लोकोंके बीच कौन कौनसे मनुष्य पूज्य हैं ? आप मेरे समीप इसी ही विस्तारपूर्वक वर्णन करिये । आपके वचन सुनके मुझे किसी प्रकार तृप्ति नहीं होता है ।

भीष्म बोले, प्राचीन लोग नारद ऋषि और श्रीकृष्णके सम्वादयुक्त यह पुराना इतिहास क

हर्त है . ब्राह्मणोंकी पूजाके हेतु नारदको
 आप प्रोढ़े हुए देखकर श्रीकृष्णने पूछा । हे भग
 न ! आप जिसे नमस्कार करते हैं ? हे भग-
 न ! आप ब्राह्मणोंका बह्ममान करते हुए किन
 ब्राह्मणोंका नमस्कार करते हैं ? हे धर्मवित्तम !
 यदि यह विषय मेरे सुननेके योग्य हो, तो मैं
 सुननेकी इच्छा करता हूँ आप वर्णन करिये ।
 नारद मुनि बोले, हे अरिदमन गोविन्द !
 त्रिनकी पूजा करता हूँ, वह कहता हूँ,
 इस लोकमें तुम्हारे अतिरिक्त और कौन
 पुरुष यह विषय सुननेके योग्य होगा ? जो लोग
 अहंकार, वायु, आदित्य, पर्यन्त्य, अग्नि, स्वर्ण,
 अश्व, सन्तो, विष्णु, ब्रह्मा, वाचस्पति, चन्द्रमा,
 अश्व, पृथिवी और सरस्वतीको सदा नमस्कार
 करते हैं,—हे विभु ! मैं उन्हीं लोगोंकी नम-
 स्कार किया करता हूँ । हे प्रभु ! जो अनात्म
 शापरायण मनुष्य बभुक्त रहके देवकार्य
 तथा जो सन्तुष्ट और समायुक्त है, मैं
 उन्हींको नमस्कार किया करता हूँ, हे यादव !
 जो लोग समाशील, दान्त और जितेन्द्रिय
 और पूर्णरीति यज्ञ करते. सत्य और धर्मकी
 पूजा करते तथा ब्राह्मणोंकी भूमि और गऊ
 को नमस्कार करते हैं, मैं उन्हीं ही नमस्कार करता
 हूँ । जो लोग वनके बीच फलानूठ भोजन
 तथा नपत्या करते और सञ्चय न करके कर्म
 करते हैं, हे यादव ! मैं उन्हीं ही नम-
 स्कार किया करता हूँ, जो सेवकोंकी भरण
 में समर्पण हैं सदा अतिध्रत और देवता-
 को भोग तथा हृष्या अन्न आदि भोजन करते
 हैं, मैं उन्हींको नमस्कार किया करता हूँ ।
 जो शकृष्ट ब्रह्मचारी वेदज्ञान लाभ करके
 अतीव शरीर और जो लोग सदा याजन
 कार्यमें निरत रहते हैं, मैं
 उन्हींको पूजा करता हूँ । जो सब जीवोंके
 प्रति प्रसन्न रहते और अनाद
 को भोग तथा हृष्या अन्न आदि भोजन करते

नियुक्त रहते हैं, मैं उन लोगोंकी पूजा करता
 हूँ । हे यादव . जो सब स्थिरव्रती मनुष्य
 गुस्के प्रसादसे स्वाध्यायपाठमें यत्नवान रहते,
 गुस्को सेवा करते और कित्तौजी निन्दा नहीं
 करते, मैं उन्हींको नमस्कार किया करता हूँ ।
 हे यादव । जो सब उत्तम व्रतवाले मुनि और
 सत्यप्रतिज्ञ ब्राह्मणगण हव्यकव्य वचन किया
 करते हैं, मैं उन्हीं ही नमस्कार करता हूँ ।
 हे यादव ! जो लोग भैक्ष्यचर्यमें तत्पर रहते,
 कृश गुस्कुलाश्रय, सुखरहित और निर्द्वन्द्व हैं,
 मैं उन्हीं ही नमस्कार करता हूँ । जो सब
 मनुष्य समतारहित, निष्प्रतिहन्द्, दिग्म्बर,
 निष्प्रयोजन और वेदलाभ करके अनभिभव-
 नीय वाग्मी, ब्रह्मवादी, अहिंसारत, सत्यव्रत,
 दान्त और श्रमपरायण हैं, मैं उन्हीं ही नम-
 स्कार किया करता हूँ जो सब गृहस्थ पुरुष
 देवता तथा अतिथि पूजामें नियुक्त रहते और
 सदा कपोतवृत्ति अर्थात् कणा ग्रहणपूर्वक सञ्चय
 न करके जीवन व्यतीत करते हैं, मैं उन्हीं ही
 नमस्कार किया करता हूँ । जो लोग धर्म
 अर्थ और काम, इन त्रिवर्ग कार्योंमें वर्तमान
 रहते हैं, कदापि परित्यक्त नहीं होते तथा जो
 शिष्टाचारमें प्रवृत्त रहते हैं, मैं उन्हीं ही सदा
 नमस्कार किया करता हूँ । हे श्रेष्ठ ! जो
 ब्राह्मण शास्त्रज्ञानसे युक्त होकर धर्म, अर्थ और
 कामका अनुष्ठान करते हैं. जो अनीलुप और
 पुण्यशील हैं, मैं उन्हीं ही नमस्कार करता
 हूँ, जो लोग जल तथा वायु पीके निवास करने
 और जो सुधा अर्थात् वैश्वदेवसे अर्पित अन्न
 भक्षण किया करते हैं सदा विविध व्रतमें युक्त
 रहते हैं. मैं उन्हीं ही नमस्कार करता हूँ ।
 जो लोग अहमदार और जो स्वार्थसे अन्न
 पीठ या दूधके आश्रय तथा मर्माहाराय शीतल
 हैं, मैं उन्हीं ही नमस्कार करता हूँ ।
 जो लोग शकृष्ट अर्थात् शकृष्ट, नमिः और
 लोमकाम हैं मैं उन्हींको नमस्कार करता हूँ ।

योंको नमस्कार किया करता हूँ । वे थापोय ! इसलिये तुम भी सदा ब्राह्मणोंको पूजा करो । हे अनघ ! वे पूजनोय परम पूजित होनेके सुख सम्पत्ति प्रदान किया करते हैं । इस लोक और परलोकमें ये लोग सुखप्रद होकर सदा विचरते रहते हैं, ये मान्यशुक्त होनेसे तुम्हारा उत्तम विधान करेंगे । जा लोग सदा सब लोगोंका आतिथ्य किया करते हैं, गज-ब्राह्मण और सत्यवचन कहनेमें रत रहते हैं, वे सब क्लेशोंसे पार होसकते हैं । जिस तपस्वी तथा कुमार ब्रह्मचारोने सदा तपस्यामें रत रहके आत्माको जाना है, वह क्लेशोंसे पार हो सकता है । जो लोग सदा शमपरायण, अनसूयक और नित्य स्वाध्यायील है, वे क्लेशोंसे उत्तीर्य होसकते हैं । जो लोग देवता, अतिथि, पितर और सेवकोंकी अर्चनामें अनुरक्त तथा शिष्टान्नाभोजी हैं, वेभी क्लेशोंसे कूट जाते हैं । जो अग्नि लाकर प्रणत होके उसे धारण करते और सोम आहुति प्राप्त करते हैं, वे क्लेशोंसे उत्तीर्य होसकते हैं, हे वृष्णिशार्दूल ! जो लोग तुम्हारी भांति माता, पिता और गुरुके निकट सदा पूर्णरूपसे निवास करते हैं,—इतनी कथा कहके ही नारद मुनि चुप होगये । हे कौन्तेय ! इसलिये तुम भी पितरो, देवताओ, ब्राह्मणों और अतिथियोंको सदा पुरो रीतिसे पूजा करते हो, इससे अभिलषित गति पाओगे ।

३१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे सर्वशास्त्रविशारद महाप्राज्ञ भरतसत्तम पितामह ! मैं आपके समीप धर्म सुननेको इच्छा करता हूँ । हे भरतश्रेष्ठ ! जो लोग खेदज, उद्विज, अण्डज और जरायुज आदिके बीचसे किसीको शरणागत होनेपर उसकी रक्षा करते हैं, उस शरणागतकी रक्षा करनेका यथार्थ फल क्या है ?

भीम बोले, हे महाप्राज्ञ महायशस्वी धर्म नन्दन ! शरणागतको रक्षाके विषयमें या महाफालजनक प्राचीन इतिहास सुनो । कौ प्रियदर्शन ऋषोत वाजपत्नीके भपटनेसे आकाशसे गिरके अष्टाभाग वृषदर्भ राजाके शरण गया । उस विशुद्धात्मा राजाने उसे भयवशसे निज गोदोंमें छिपा हुआ देखके धीरज देव कहा । हे अण्डज ! तुम्हें भय नहीं है, तुम धीरज धरो किस निमित्त तुम्हें महत् भय हुआ है, कछापर तुमने कैसा कार्य किया है, जिससे सन्नारहित और भ्रान्तचित्त होकर इस स्थानमें आये हो ? हे सुदर्शन ! हे नवनीलोललनिर्मित भूषण सदृश उत्तम रूपवाले ! हे दाडिम और अशोक पुष्पसदृश नेत्रवाले ! तुम भय मत करो, तुम्हें यहाँपर कुछ भय नहीं है । जब तुम रक्षाध्यक्ष पुरस्कृत मेरे समीप उपस्थित हुए हो, तब कोई पुरुष तुम्हें मनसे भी ग्रहण करनेका उत्साह न कर सकेगा । हे ऋषोत ! मैं आज ही तुम्हारे लिये काशिराज्य तथा जीवन परित्याग कहेगा, तुम विश्वासी होके रहो, तुम्हें कुछ भय नहीं है ।

वाज जोला, हे राजन् ! विधाताके द्वारा यह नष्ट-जीवितप्राय पत्नी मेरे भक्तपति विहित तथा प्रयत्नपूर्वक प्राप्त हुआ है, इसलिये आप इसका परित्याग न कर सकेंगे । इसका रक्त, मांस, मज्जा, मेद मेरा हितकर है, यह मुझे परितोषकर है, इसलिये आप इसका अगाड़ी न आवें । हे राजन् ! अत्यन्त उग्र दृष्ट्या मुझे पीड़ित और दुःखा मानो निःशेष करके भस्त्र किया चाहती है । इसलिये आप इसे परित्याग करिये, मैं दुःखाकी मन्दता नहीं रोक सकता हूँ । मेरे पंख और नखसे यह पत्नी घायल हुआ है, मैंने इसका अनुसरण किया है । इसका थोड़ासा खास वा निश्वास चल रहा है ; हे राजन् ! इसलिये आप इसकी रक्षा न कर सकेंगे । हे महाराज ! आप नि

राज्यमें मनुष्योंकी रक्षा करनेमें समर्थ है, परन्तु दृष्टांत आर्त खेचरोंकी रक्षाकार्यमें उत्तम रीतिसे प्रभु नहीं है। आप शत्रु, सेवक, स्वजन, व्यवहारविषय और इन्द्रिय विषयमें विक्रम प्रकाश करिये, आकाशचारियोंके ऊपर पराक्रम न कीजिये। आज्ञा भङ्ग करनेवाली, शत्रुओंके विषयमें आपकी पूरी रीतिसे पराक्रम प्रकाश करके प्रभुता करना उचित है; आप यदि इस समय धर्मार्थी हैं, तो मेरी और भी दृष्टि करनी योग्य है। भीम बोले, हे राजर्षि ! बाजपत्नीका ऐसा वचन सुनके विस्मित हुए और उसके वचनका भादर करके उत्तर देने लगे।

राजा बाला, गज, बैल, बराह, हरिन पशुवा भैंसे आज तुम्हारी चू, धाकी शान्त करें, मैं शरणागतकी परित्याग नहीं करता; यही मेरा निश्चित व्रत है। हे बिहङ्ग ! देखो, यह कपीत मेरा अग परित्याग नहीं करता है।

बाज बोला, हे महाराज ! मैं वृष, बराह पशुवा दूसरे विविध पक्षियोंको भक्षण न करूँगा, सुम्भी इन सब अन्न भादिसे क्या प्रयोजन है ? स्वयं देवताओंने मेरे सनातन मध्यमांश कुक्षि विधान किया है। उसे ही भक्षण करूँगा। “ब.जपत्नी कबूतरोंका भक्षण करते हैं—यह सनातन मध्यांदा है।” हे पापरहित धर्मीनर ! इस कपीतके विषयमें यदि आप स्नेह करते हैं, तो तुलादण्डपर द्रव्यको परिमाणसे निज भास सुम्भी प्रदान करिये।

राजा हीला, सुम्भपर तुम्हारी वज्रत हो बश दीख पड़ती है, क्यों कि अब तुम सुम्भसे ऐसा कहते हो, वज्रत भङ्गा, मैं इस ही प्रकार कहूँगा। उस राजसत्तमने ऐसा वचन कहके अपना भास काटके तराजूपर तोला। अनन्तर शत्रु विनाशकी रत्नभूषित स्त्रिये यह वृत्तान्त सुनकर दुःखित होकर हाहाकार करने लगे। शत्रु निकले। उन स्त्रियो, महिलाओं और शत्रुओंके रोदनसे भादर गजेंद्रकी भाति रुदान

शब्द होने लगा। निर्मल आकाश बादलोंसे परिपूरित होगया। उस राजाके नृत्यकार्यसे पृथ्वी हिलने लगी। राजाने दोनों जोखे, दोनों भुजा और छातीका मांस काटके शीघ्र ही तराजूकी पूरित किया, तौभी वह सारा मास कपोतके सङ्ग न तुला। जब राजाका शरीर सांस रहित हुआ केवल इड्डो ही रह गई और लोह भरने लगा। तब वह निज भास स्थान शरीरकी छोड़के कपोतके संग तुल्यभावसे तराजूपर चढ़े, अनन्तर इन्द्रके सहित दोनों लोकके सब प्राणी उस राजाके निकट उपास्थित हुए। आकाशचारी प्राणी भेरी और दुन्दुभी वजाने लगे। राजा वृषदर्भ अमृतसे अभिषिक्त हुए और उनके शरीरपर न्यूनत सुखकर दिव्य मालाका वार वार वर्षा होने लगे। जैसे देवता, गन्धर्व और अप्सरा पतामहके निकट नृत्यगोत धारण करती है, वैसे ही उनके समाप नाच गीत गोत होन लगा। तब वह राजर्षि निज कर्मसे सुवर्ण भूषित सर्पिण काञ्चन और वदूय्य सर्पिके स्तम्भोंसे युक्त विमानपर चढ़के नित्य खगम गये।

हे युधिष्ठिर ! तुम भी शरणागत पुरुषोंके विषयमें ऐसा ही व्यवहार करो। भक्त अनुक्त और आयुर्ताकी जो मनुष्य रक्षा करते तथा जो लोग सब जीवोंके विषयमें दयावान् होते हैं, उन्हें परलोकमें सुख मिलता है। जो राजा सुशोल होकर इस लोकमें अदाचारका अनुष्ठान करता है, उसे उस अनुष्ठित विषय कर्मसे संहार कौन विषय नहीं प्राप्त होता। वह सुद्विजिनवाला धोर धोर सत्यपराक्रमा काशिराज राजर्षि निज कर्मसे लोगों लोकमें विख्यात हुआ है। हे भरतधर्म ! दूसरा जो पुरुष दूसरे ही प्रकार शरणागत लोगोंका रक्षा करता है, उसे भी सहायता प्राप्त होती है। जो पुरुष राजाके सुद्विजिनवाला धोर धोर सत्यपराक्रमा काशिराज राजर्षि निज कर्मसे लोगों लोकमें विख्यात हुआ है, उसे भी सहायता प्राप्त होती है। जो पुरुष राजाके सुद्विजिनवाला धोर धोर सत्यपराक्रमा काशिराज राजर्षि निज कर्मसे लोगों लोकमें विख्यात हुआ है, उसे भी सहायता प्राप्त होती है।

शुधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! नव प्राणि-
योंके विषयों राजका मुस्तकरकार्य क्या है
और कैसा कार्य करनेसे राजा जन लोकमें
तथा परलोकमें सुख भोग करता है ?

भीष्म बोले, हे भारत ! अत्यन्त सुखको
इच्छा करनेवाले अभिषिक्त हुए राजाके लिये
ब्राह्मणोंकी आराधना ही मुख्य कार्य है। हे
नरेन्द्र ! राजाको जो करना योग्य है, उसे तुम
सुनो। राजा पूजनीय ब्राह्मणोंकी प्रतिदिन
पूजा करे, पुरवासो और जन्मपदवासी ब्रह्मविद्या
विशिष्ट ब्राह्मणोंकी शान्तना, वचन, भोग, दान
तथा नमस्कारके सहारे अर्चना करे। राजाका
यह अवश्य कर्तव्य है, इसका सदा विचार
करना चाहिये; जैसे राजा अपने पुत्रोंका प्रति-
पालन करता है, वैसे ही ब्राह्मणोंका प्रतिपा-
लन करे, उन लोगोंके वच जो पूजनीय हो,
उनको दृढरूपसे पूजा करने योग्य है, वे लोग
जिस जिस राज्यमें शान्त रहते हैं, वही राज्य
सब भातिसँ स्थिर रहता है। वे लोग पितरोंकी
भाति पूजनीय, माननीय और नमस्कारके योग्य
हैं। जैसे वर्षासे प्राणियोंकी जीवनयात्रा निभती
है, वैसे ही ब्राह्मणोंसे समस्त लोकयात्रा जूथा
करती है। सत्यपराक्रमी ब्राह्मण लोग क्रुपित
तथा उग्रता अवलम्बन करके सकल्पसे ही
लौकिक शास्त्र सिद्धख्येनादि अभिचार उपायके
सहारे सबको जलाते तथा सभीको निःशेष कर
सकते हैं, इनका अन्तःकरण जाना नहीं जाता,
सब दिशा इनके निमित्त अनावृत्त है, ये क्रुद्ध
हीनेपर दावानलके मध्यमें स्थित अग्निशिखाकी
भाति दोख पड़ते हैं। साहसिक पुरुष भी
इनसे डरते हैं, इनके गुणकी सीमा नहीं है;
इनके बीच कोई जड़भरत आदिकी भाति
दृग्गसे छिपे हुए कूपके सदृश और कोई बसिष्ठ
आदिकी भाति आकाशवत् विशुद्ध हैं, - कोई
कोई दुर्वासा आदिकी भाति असह्य पीड़ा देने-
वाले और कोई गौतम आदिकी भाति कार्पा-

सवत् सृष्टता अवलम्बन करनेवाले हैं, इनके
बीच ब्रह्मतेरे अगस्त्यकी भाति अत्यन्त शठ और
ब्रह्मतेरे तपस्वी भी हुआ करते हैं, कितने ही
क्रुपिकार्य और गोपालन करते हैं कोई कोई
भिक्षावृत्ति अवलम्बन किया करते हैं। कोई
कोई बाल्मीकि और विश्वामित्र आदिकी भाति
चौर्यवृत्तिमें रत रहते और कितने ही नारद
प्रभृतिकी भाति मिथ्या अलङ्कार और कितने
ही भरत आदि मनुष्योंकी भाति नट वर्तक
हैं। हे भरतयेठ ! दूसरे अनेक प्रकारके ब्राह्म
णवन्द राजा तथा अन्य लोगोंके समीप समस्त
कार्य कर सकते हैं, अधिक क्या कहे वे लोग
समुद्र सोखनेमें भी समर्थ हैं। शरीर प्रचाद-
नके निमित्त शय्या लोकरक्षाके लिये निषिद्ध
कर्मके सहारे अनेक विषयोंमें अनुरक्त तथा
ब्रह्मतेरे कर्त्तव्योपजावी धर्मज्ञ साधु ब्राह्मणोंका
सदा नाम लेना उचित है। हे जननाथ ! पहिले
समयमें सहाभाग ब्राह्मण लोग पितर, देवता,
मनुष्य, उरग और राक्षसोंके भी पूज्य थे।
देवगण, पित्र, गन्धर्व, राक्षस, यसुर और पिशा-
चासे द्विजातवन्द कदापि पराजित नहीं होस
कर्त, ये लोग अद्वैतकी दैव और दैवकी अद्वैत
कर सकते हैं, ये जिसके निमित्त इच्छा करे,
वह राजा होजावे, जो इनका इष्ट नहीं है वह
पराभूत होता है। हे महाराज ! जो अज्ञानो
मनुष्य ब्राह्मणोंकी निन्दा करते हैं, मैं सत्य हो
कहता हूँ, कि वे लोग निसन्देह विनष्ट होते
हैं। हे राजन् ! जो लोग निन्दा और प्रशंसा
करनेमें निपुण तथा कीर्ति-अकीर्तिपरायण है,
वे ब्राह्मणोंसे द्वेष करनेवाले पुरुषोंके ऊपर
सदा कोपित हुआ करते हैं। ब्राह्मण लोग
जिसकी प्रशंसा करते हैं, वह पुरुष वर्द्धित
होता है और जिसकी ब्राह्मण लोग निन्दित
समझते हैं, वह क्षणभरमें पतित होता है।
शक, यवन, काम्बोज आदि क्षत्रिय जाति ब्राह्म-
णोंके अनुग्रह निबन्धनसे चाण्डालत्वकी प्राप्त

हैं। द्राविड, कलिङ्ग, एलिन्द, उशीनर, कोह्लिर्ष्य और माह्विपक प्रभृति क्षत्रिय जाति ब्राह्मणोंकी कृपाके अभावसे वृषलत्वकी प्राप्त हुई है। हे विजयिवर ! उनके निकट पराजय होनेको उन्मत्त है, जय कल्याणकारी नहीं है। इन ममस्त प्राणियोंकी मारना एक ब्राह्मणके कर्तव्य नहीं है, महर्षियोंने कहा है, कि ब्रह्महत्या महादोष है। द्विजातियोंको निन्दा न सुननी चाहिये, उस समय सिर नीचा करके बैठा रहे यथा भीनावलम्बन करके लठके दूसरे स्थानमें समा जावे। जो ब्राह्मणोंको सङ्ग विरोध करके सङ्घमें जीनेका उत्साह करता है, इस भूमण्डलपर ऐसा कोई पुरुष नहीं उत्पन्न हुआ और न होगा। हे महाराज ! जैसे वायु सुद्धीमें ग्रहण नहीं की जाती, जैसे चन्द्रमाको हाथसे रगड़ करना मन्त्रव नहीं है और जैसे पृथिवीको धारण नहीं किया जा सकता, वैसे ही इस पृथ्वीमण्डलपर ब्राह्मणोंको भी कोई जोतनमें समर्थ नहीं होता।

३३ अध्याय समाप्त ।

भीम बोले, ब्राह्मणोंकी सदा पूरी रीतिसे पूजा करे, यही सुख दुःखके नियन्ता और इन्द्रमा हो इनके राजा हैं। हे महाराज ! ये लोग भोग नमस्कार आभूषण तथा दूसरे अभिरक्षित विषयासे सदा पूजनीय और पितृवत् प्रमाण हैं। जैसे इन्द्रके सहारं भूतोंकी शान्ति होती है, वैसे ही ब्राह्मणोंके द्वारा राज्यमें शान्ति द्रष्टा करती है। राज्यमें पवित्र ब्राह्मणोंके अभावसे हीकर उत्पन्न है और हाथय और यथा शक् तापन हीं। प्रथम नारद मुनिसे यह कथा कही थी। हे महाराज ! इनके ऐश्वर्यके निमित्त लक्षके बीच हीं। इनके अन्तर्गत अतिशुभ ब्राह्मणोंके अभावसे हीं और इनके

नहीं है। ब्राह्मणोंकी जो हवि दिया जाता है देवता और पितर उसे ही ग्रहण करते हैं। सब प्राणियोंके बीच ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है। सूर्य, चन्द्रमा, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी और सब दिशा ब्राह्मणोंसे आविष्ट होकर सदा यत्र उपभोग करती है। जिससे घरमें कोई ब्राह्मण भोजन नहीं करता, उसके पितर और देवतावृन्द भी उस पापाचारी ब्राह्मणके पीका अन्न ग्रहण नहीं करते। ब्राह्मणोंके सन्तुष्ट रहनेसे पितर लोग सदा प्रसन्न रहते हैं और देवता लोग भी उभो भाति प्रसन्न होते हैं, हे महाराज ! इस विषयमें विचार करना उचित नहीं है। जिनको दानही हुई वस्तुओंकी देवता और पितरवृन्द ग्रहण करते हैं, वे लोग भी प्रसन्न हुआ करते हैं, वेही परलोकमें जाके विनष्ट नहीं होते, बल्कि परम गति पाते हैं। मनुष्य जिन जिन वस्तुओंसे ब्राह्मणोंकी टप करता है, देवता और पितरगण उन्हीं वस्तुओंसे लप्तिलाभ किया करते हैं। जिससे प्रजासमृद्धकी उत्पत्ति होती है, ब्राह्मणोंमें ही वे यज्ञादि उत्पन्न हुए हैं। यह जीव जिससे उत्पन्न होता है और परलोकमें जिस स्थानमें जाता है, उसे ही स्वर्ग और नरकका मार्ग जानो। हे भरतचंद्र ! द्विपदोंके बीच ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं, वे लोग प्रागत और अनागत विषयोंका जाननेमें समर्थ हैं तथा जो अपना धर्म जानते हैं, वेही ब्राह्मण हैं, जो निज धर्मका अनुष्ठान करते हैं, वे पतिव्रत नहीं होते, परलोकमें जाकर विनष्ट नहीं होते और न उनकी पराभव जानी है। जो मनुष्य विनियोज्यो महात्मा लोग ब्राह्मणोंके सत्त्वमें आश्रित हुए अन्नकी प्रतिग्रह करते हैं, उनका पराभव नहीं होता। हे भरतचंद्र ! महात्माओंके द्वारा हीं। इनके अन्तर्गत अतिशुभ ब्राह्मणोंके अभावसे हीं और इनके

किया और भरहाजने व्रतहृद्य, ऐल तथा चित्रा-
यध आदि राजाओंकी जाता था, इसलिये पार
गधे हुए पुरुषको परित्याग करके जिसके सहारे
पार जा सके, उसे ही अवलम्बन करे। इस
लोकमें जो कुछ कहा सुना वा पढा जाता है,
वह सब लकड़ीके बीच छिपी हुई अग्निकी भांति
ब्राह्मणोंमें विद्यमान है। हे भरतश्रेष्ठ। इस
विषयमें श्रीकृष्ण और पृथ्वीके सम्वादयुक्त इस
प्राचीन द्रुतिहासका प्रमाण दिया जाता है।

श्रीकृष्ण बोले, हे शुभे ! तू सब प्राणियोंकी
जननी हो, इसलिये तूसे मैं यह सन्देशका
विषय पूछता हूँ, कि गृहस्थ मनुष्य किस कर्मके
सहारे पापसे छूटते हैं ?

पृथ्वी बोली, ब्राह्मणकी ही सेवा करे, यही
उत्तम और पवित्र कर्म है, जो लोग ब्राह्म-
णोंकी सेवा करते हैं, उनके सब पाप नष्ट होते
है। ब्राह्मणकी सेवा करनेसे ऐश्वर्य, कीर्ति
और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। अन्न, तापन मश-
रथ क्षत्रिय वाञ्छनीय है। नारद मुनिने
सुभसे यह कहा था, कि जातिसम्पन्न-संश्रित-
व्रतो धर्मज्ञ ब्राह्मणकी सबके ऐश्वर्यके निमित्त
इच्छा करनी उचित है। अष्ट और निकृष्टके
बीच जो लोग अष्टसे भी अष्ट है, वे ब्राह्मण
जिसकी प्रशंसा करते हैं, वह मनुष्य बर्द्धित
होता है और जो पुरुष ब्राह्मणोंकी निन्दा
करता है, वह शीघ्रही नष्ट हुआ करता है।
जैसे महासागरमें फेंकनेसे कच्चे ढले बिनष्ट
होते हैं, वैसे ही ब्राह्मणोंके निकट दुश्चरित्र
पुरुषोंका पराभव हुआ करता है। देखिये,
चन्द्रमा कलङ्गसे और समुद्र खारे पानीसे युक्त
है और महेन्द्र सहस्र भगचिन्हसम्पन्न होकर
फिर ब्राह्मणोंके प्रभावसे सहस्रनयनवाले हुए
है। उन लोगोंके प्रभावसे ही देवराज शतक्रतु
हुए है। हे माधव ! द्विजगणका समान प्रभाव
अवलोकन करो। हे मधुसूदन ! जो पुरुष
कीर्ति ऐश्वर्य और शुभ लोककी कामना

करता है, वह पवित्र तथा शुद्धचित्त होकर
ब्राह्मणोंके अनुज्ञावर्ती होवे।

भीष्म बोले, हे कुरुनन्दन ! मधुसूदनने
पृथ्वीका यह सब वचन सुनके साधु साधु कहके
उसे अभिनन्दित किया। हे कुरुनन्दन ! तू इस
ही उपमाकी सुनके सावधान होकर ब्राह्मणोंकी
सदा पूजा करो, तो तुम्हारा कल्याण होगा।

३४ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, महानुभाव ब्राह्मणवृन्द सस्कार
आदि न होनेपर भी उन्नत ही सब प्राणियोंके
नमस्स और अतिथि होकर भली भांति पके
हुए अन्न आदिके प्रथम भोक्ता हैं। हे तात !
देवताओंके सुखस्वरूप ब्राह्मण लोग सबके ही
मित्र हैं और उनके प्रभावसे ही धर्मोदि अर्थ
सिद्ध होते हैं, वे मङ्गलयुक्त वचनव्यूहसे पूरित
होनेपर कल्याणकी कामना करते हैं। हे तात !
ब्राह्मणोंने हम लोगोंके विपक्षव्यूहके द्वारा
कठोर वाक्यसे असम्मानित होनेपर क्रुद्ध होकर
उन्हें अभिशाप दिया है। पुराण जाननेवाले,
पण्डित लोग इस विषयमें जिस प्रकार पहले
विधाताने द्विजातियोंकी उत्पन्न करके नियमित
किया था, उस ही प्रथम कही हुई अपूर्व
गाथाकी गाया करते हैं। इस लोकमें ब्राह्म-
णोंकी विधिपूर्वक निर्दिष्ट कर्मके अतिरिक्त
और कुछ भी कर्तव्य नहीं है। हे ब्राह्मणवृन्द !
तुम लोग रक्षित होकर सबकी रक्षा करो, उससे
तुम्हारा उत्तम कल्याण होगा। अपना कर्म
करनेसे तुम लोगोंको ब्राह्मी श्री प्राप्त होगी,
तुम लोग सब भूतोंके कर्तव्यके निश्चय करने-
वाले और नियन्ता होगे। विद्वान् ब्राह्मणकी
शूद्रका कर्म करना उचित नहीं है। ब्राह्मण
यदि शूद्रका कर्म करे, तो उसका धर्म नष्ट
हुआ करता है। तुम लोग श्री, बुद्धि, तेज,
प्रतापशालिनी विभूति और निज शाखोक्त वेद

पाठमें विपुल महात्म्यको प्राप्त होगे । महाऐ-
श्वर्य प्रतिष्ठा लाभ करके भावहनीय देवता-
ओं का प्रभृति देकर माताके निकट शिशु सन्ता-
नकी भांति सबको अग्रभाज्य और ब्राह्मी श्रीके
पत्र होगे । धनधिद्रीहसे प्राप्त परम अद्वायुक्त
और दम स्वाध्यायमें रत होकर समस्त कान्य-
वस्तु पायोगे । मनुष्य लोक और देवलोकमें
श्रेष्ठ है, वह सब ज्ञान नियम और तप-
स्याके सहारे सिद्ध होता है । हे पापरहित !
यह मैंने ब्रह्मगीत समस्त वचन कहा है ; ब्राह्म-
णोंके विषयमें अनुग्रहके लिये बुद्धिशक्तिसे युक्त
प्रजापतिने यह गाथा कही थी । जैसा राजाका
वश है, तपस्वियोंका भी वैसा ही बल समझा
जाता है । ब्राह्मण लोग दुरासद प्रचण्ड वेगशाली
और क्षिप्रकारी होनेपर भी पूजनीय हैं ।
एकके बीच कोई कोई सिंहके समान बलशाली
हैं, कोई कोई शार्ङ्गलके सदृश पराक्रमी हैं,
कोई दराहके समान तेजस्वी कोई मृग सदृश
रूपसे युक्त हैं, कितने ही जलसदृश बलसे
स्वयम् हैं, कोई कोई सर्पस्पर्शसदृश हैं, कोई
बाणके सहारे नष्ट करते और कोई नेत्रसे ही
हथियार करते हैं । कोई कोई विषधर सर्पके
व्यतिरिक्त हैं और कोई कोई सन्द प्रभाववाले भी
हैं । हे युधिष्ठिर ! इस लोकमें दिनोंका चरित्र
एक प्रकारका है । मेकलद्रविड़, लाट,
पेण, कोम्भगिरा, शौण्डिक, दरद दर्व, चौर,
शर, इर्ग, किरात और यवन प्रभृति सब
वर्ण्य जाति ब्राह्मणोंके क्षीपकी सङ्घनेमें अस्-
मत्त होनेसे चाण्डालत्वकी प्राप्त हुई है ।
शुद्धमें के कष्ट होय करनेसे अस्तरसन्द पातालमें
अपतन करने हैं और देवगण ब्राह्मणोंकी ह्मपति
के शिरोसे हुए हैं । पायाशकी स्पर्श
की विनाश भङ्गा । हिमालय पराङ्को
वर्णके किसीकी सामर्थ्य नहीं है, पत्तसे
कभी धरम नहीं किया जाता और इस
मनुष्यके शत्रुकी शय नहीं किया जा

सकता ; ब्राह्मणोंके सङ्घ विरोध करके इस
पृथ्वीकी शासन करनेमें किसीकी भी सामर्थ्य
नहीं है । महानुभाव ब्राह्मणगण देवताओंके
भी देवता हैं, इसलिये यदि इस सागर भेखला
पृथ्वीकी भोग करनेकी इच्छा करते ही, तो
दान और सेवासे सदा उन लोगोंको पूजा क्रिया
करो । हे पापरहित ! प्रतिग्रहके द्वारा ब्राह्म-
णोंका तेज शान्त होता है । हे महाराज ! इस
लिये जो प्रतिग्रह करनेकी इच्छा न करे,
उनकी तुम रक्षा करना ।

३५ अध्याय समाप्त ।

भीम बोले, हे युधिष्ठिर ! इस विषयमें
प्राचीन लोग इन्द्र और शम्बरके सम्वादयुक्त यह
पुराना इतिहास कहा करते हैं, तुम सुनो ।
देवराजने वेप बदलके तथा जटी रजोगुण होकर
निष्ठुर रथपर चढ़के शम्बरसे प्रश्न किया था ।

इन्द्र बोले, हे शम्बर ! तुम कैसे व्यवहारसे
अपनी जातिके बीच अष्ट रूपसे निवास करते
हो ? किस् लिये तुम्हें सब कोई अष्ट समझते
हैं ? इस विषयकी यथार्थ रीतिसे वर्णन करो ।

शम्बर बोला, मैं ब्राह्मणोंकी निन्दा नहीं
करता, मेरा मत ब्राह्मणोंके अनुगत है, जो सब
ब्राह्मण शास्त्रीय कथा करते हैं, मैं सुखपूर्वक
उनका सम्मान किया करता हूँ । शास्त्र सुनके
मैं अवज्ञा नहीं करता, कभी किसीके समीप
अपराधी नहीं होता, इहिमान् हिजातियोंकी
पूजा करता, उनके चरण ग्रहण करता तथा
उन लोगोंके समीप प्रण किया करता हूँ । वे
लोग निष्ठाभी होकर करते और मन्त्रसे सदा
प्रण किया करते हैं, उनके असावधान रहनेपर
भी मैं अप्रमत्त तथा उनके शयन करनेपर भी
मैं सदा जाग्रत रहता हूँ । वे ही सम्प्रतिपद
अपने ह्ममें सङ्घ इज्जत करते हैं, वे ही ही
निन्दता ब्राह्मण शास्त्रके सदा निन्दक रहने-
वाले मन्त्र इज्जत अस्तरसन्द एवं इतिहास

अमृतसमान विद्यासिचन किया करते हैं। वे लोग सन्तुष्ट होकर जो कुछ करते हैं, मैं बुद्धिसे सहारे उसे ग्रहण करता हूँ, सदा अनु-
लोम भावसे अपनी ब्रह्मनिष्ठा सीचा करता हूँ। जैसे चन्द्रमा नक्षत्रमण्डलीका स्वामी है, वैसे ही जिन लोगोंके वाक्यन्तके अग्रभाग जिहामें विद्यारूपी अमृत है, उन ही विद्या-
रूपी रसका पान करते हुए निजजातिके बीच अष्टरूपसे निवास करता हूँ। ब्राह्मणोंके मुखसे शास्त्र सुनके उसके अनुसार जैसा अनु-
ष्ठान किया जाता है इस लोकमें वही अमृत है और वही उत्तम नेत्रस्वरूप है। पहले समयमें मेरे पिता इस कारणकी जानके तथा देवासुर युद्धकी देखकर प्रसन्नचित्त और विस्मित हुए थे। उन्होंने महानुभाव ब्राह्मणोंको सहिसा देखकर चन्द्रमासे पूछा था, कि ये लोग किस प्रकार सिद्ध हुए हैं ?

चन्द्रमा बोले, ब्राह्मणोंकी तपस्याके सहारे सटा वाक्यसिद्ध होता है, राजा लोग वाङ्म-
वलशाली और ब्राह्मण लोग वाक्यरूपी बलसे सम्पन्न हैं। ब्राह्मण लोग गुरुके गृहमें निवास करके ह्येस सहते हुए वेदाध्ययन करें। निर्मन्यु निर्वाण और समदर्शी होकर परिव्राजक धर्माचरण करें। यदि ज्ञान सम्पन्न ब्राह्मण पितृगृहोंने श्लाघनीय होकर समस्त वेद पढ़े, तौभी लोग ग्राम्य कष्टके उसकी निन्दा करते हैं। जैसे सर्प बिखरें उड़नेवाले जीवोंको ग्रास करता है, वैसे ही भूमिका तेज योद्धारहित राजा और अप्रवासी ब्राह्मणकी ग्रास किया करता है। अभिमान अल्पबुद्धि पुरुषकी ओ नष्ट करता है, गर्भके कारण कन्या दूषित होती है और गृहवास निबन्धनसे ब्राह्मण दूषित होता है। जैसे मेरे पिता अद्भुतदर्शन चन्द्रमाके निकट यह वृत्तान्त सुनकर महाव्रती ब्राह्मणोंकी जिस प्रकार पूजा करते थे, मैं भी उस ही भाति उन लोगोंकी पूजा किया करता हूँ।

भोषा बोले, देवराजने दानवेन्द्र शम्बरके मुख निकाली हुए मंत्र वचन सुनकर पूर्णरीतिसे ब्राह्मणोंकी पूजा की थी, उसहीसे महैन्द्रल पाया है
३६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! पहलेका परिचित, चिरोपित और दूरदेशका अभ्यागत, इन तीनों पात्रोंके बीच कौन पात्र उत्तम है ?

भोषा बोले, अपूर्व चिरोपित और दूरसे आया हुआ अभ्यागत, इन तीन प्रकारके पात्रोंमेंसे कोई कोई यज्ञ करनेके निमित्त कोई परिवारकी पालन करनेके लिये जांचते हैं; कोई मौनव्रत वा सन्तपस धर्म अवलम्बन किया करते हैं, उनके बीच जो जिस वस्तुके निमित्त प्रार्थना करें, सेवकोंको पीड़ित न करके उन्हें वही प्रदान करूँगा, ऐसा ही अंगीकार करना चाहिये, किसीको भी प्रत्याख्यान करना उचित नहीं है; मैंने ऐसा सुना है, कि सेवकोंको पीड़ित करनेसे अपनी ही बुराई होती है। यज्ञादि कर्म और मौनव्रत आदिके तारतम्यके अनुसार पात्रमें भी तारतम्य हुआ करता है। चिरोपित और दूरदेशक अभ्यागत पात्रके लिये अपूर्ववत् भावना करना चाहिये, पण्डितोंने इस ही प्रकार पात्र कहे हैं।
युधिष्ठिर बोले, जीवोंके अपीड़न और धर्मकी अहिंसाके सहारे यथार्थ रीतिसे ऐस पात्र निर्णय करें, जिसे दान करनेसे प्रदियवस्तु भिमानी देवता सन्तापित न हों, इसलिये वैस पात्र कौन है ?

भोषा बोले, ऋत्विक्, पुरोहित, आचार्य शिष्य, सम्बन्धी, बान्धव, शास्त्रज्ञ और निन्दारहित पुरुष मात्र ही पूज्य और माननीय हैं और जो लोग इनके विपरीत हैं, वे सत्कारवयोग्य नहीं हैं, इसलिये सदा प्रणिधानपूर्वक पुरुषोंकी परीक्षा करनी उचित है। हे भारत !

विषय पुरुषमें अक्रोध, सत्यवचन, सहिंसा, तपस्या
 धरना, धनभिमान, लज्जा, तितिक्षा, शम और
 दम शीघ्रत हैं और स्वभावसे ही समस्त अकार्य
 निपटनहीं होते, वही पात्र सम्मानका भाजन
 है, विरोधित, सम्प्रति आगत पूर्व परिचित और
 अपूर्व पात्र भी वैसे ही सम्मानका भाजन है ।
 वेदोंकी अप्रमाणित करना, शास्त्रोंकी उलङ्घन
 और सब विषयोंको अव्यवस्था ही निज अपात्र-
 ताका लक्षण है । जो ब्राह्मण वेदनिन्दक और
 पातक्यभिमानी होकर निरर्थक अतिविराधी
 मोक्षकी अनुपयोगी आन्वीक्षिकी तर्कविद्यामें
 अतुर रहता है और साधुओंके बीच समस्त
 हेतुवाद प्रकट करते हुए शास्त्रसम्मत हेतुवादिक
 न ही भी विजेता बनता है, सदा ब्राह्मणोंके
 विषयमें ईर्ष्या किया करता है, तथा जो पुरुष
 अतिरक्ता सर्वशङ्की मूढ़, वादस्वभाव और कटु-
 भाषी है, उन्हें अस्पृश्य जानना योग्य है, हे
 काम ! क्या कि वैसे पुरुषकी बुद्धिमान लोग
 उनके समान समझते हैं । जैसे कुत्ता काटने
 और भक्षण करनेके लिये सदा उद्यत रहता है,
 वह ही भाति सम्भाषण और सर्व शास्त्र विनष्ट
 करनेके लिये मुख मनुष्य उद्योगी हुआ रहता
 है । आक्यात्रा निवाहनके लिये शिष्टाचार
 का व्यवहार युक्त स्मृतिके द्वारा नियमित
 है और पातकितकर शम, दम आदिके
 विषयमें पुरुषका दृष्टि रखनी उचित है । जो
 परम इस ही प्रकार जीवन व्यतीत करता है,
 वह सदा बहिर्गत होता है । यज्ञके संहार देव-
 शर, वेदघातसे अपिच्छण, पुत्र उत्पन्न करनेसे
 विवर्ण, दान और मानके द्वारा विप्रच्छेद
 का अहंकारके अन्तमें उपास्यत पुरुषाका
 अकारण अन्तर्गत अतिवि-च्छेद, इन पांचा अन्तर्दि
 अकारण अकारण रोहित पवित्र और उत्तम
 अकारण अकारण अकारण अकारण अकारण
 अकारण अकारण अकारण अकारण अकारण
 अकारण अकारण अकारण अकारण अकारण

युधिष्ठिर बोले, हे भरतसत्तम ! मैं स्त्रियोंका
 स्वभाव सुननेकी इच्छा करता हूँ, क्योंकि स्त्रियें
 सब दोषोंकी मूल हैं, वे वायुतुल्य तपुचित्तवारी
 कछके वर्णित हुआ करती हैं ।
 भीम बोले, प्राचीन लोग इस विषयमें पञ्च-
 चूड़ा पुंचलीके सङ्ग नारद मुनिके सम्वादयुक्त
 यह प्राचीन इतिहास कहा करते हैं ।
 पहिले समयमें देवर्षि नारदने सब लोकानि
 विचरते हुए ब्रह्मलोकवासिनी पञ्चचूड़ा नाम
 अप्सराको देखा, मुनिने उस सर्वाङ्ग सुन्दरी
 अप्सराको देखकर पूछा ;—हे सुमध्यमे ! मेरे
 पन्तःकरणमें क्लृप्त सशय है, उसे तुम दूर करो ।
 भीम बोले, उसने कहा, कि आप मुझे
 समर्थ समझते हैं, परन्तु यदि मुझमें कर्णको
 योग्यता रहेगी तो अवश्य कछंगी ।
 नारद मुनि बोले, हे भद्र ! तुममें योग्यता
 न रहनेसे मैं कदापि तुम्हें इस विषयमें विद्युत्ता
 न करूंगा । हे वरानने ! मैं तुम्हारे अमोघ
 स्त्रियोंकी स्वभावका विषय सुननेको इच्छा
 करता हूँ ।
 भीम बोले, अप्सराओंमें मुख्य पञ्चचूड़ानि
 देवर्षिका वचन सुनके उत्तर दिया, कि मैं क्या
 हीकार किस प्रकार स्त्रियोंको निन्दा कर
 सकूंगी । हे देवर्षि ! स्त्रियें जैसी हैं और जैसा
 उनका स्वभाव है, वह आपका अविदित नहीं
 है, इसलिये मुझे ऐसे काव्यपर विद्युत्ता करना
 तुम्हें उचित नहीं है ।
 देवान नारदमुनिने उत्तर दिया, कि
 सुमध्यमे ! तुम जो कहता हो, वह सत्य है,
 परन्तु मिया दोषमें ही दोष हुआ करता है,
 सब अहंकार दाप नहीं है । आर्याणां
 पञ्चचूड़ा देवर्षि का समा अन्तर्गत अकारण
 अकारण अकारण अकारण अकारण अकारण
 अकारण अकारण अकारण अकारण अकारण
 अकारण अकारण अकारण अकारण अकारण

१० अध्याय समाप्त ।

अकारण अकारण अकारण अकारण अकारण

मर्यादा पतिक्रम करतो हैं, वही स्त्रियोंका दोष है। स्त्रियोंसे पापी और दूसरा कोड़े भी नहीं है, यह तुम जान रखो, कि स्त्रियें ही मन दोषोंकी मूल हैं। स्त्रियाँ आज्ञाकारी, समृद्धि-शाली, रूपवान और वशीभूत पतिको भी अवकाश पानेपर प्रतीक्षा करनेमें समर्थ नहीं होतीं। हे प्रभु ! हम स्वो जाति हैं, इसलिये हमारा यह धर्म उत्तम नहीं है। हम जो लज्जा छोड़के पापी पुरुषोंकी सेवा करतो हैं, यह अत्यन्त ही असह्य है। जो पुरुष स्त्रियोंकी प्रार्थना करता है और स्त्रियोंके निकट जाता है वा अधिक सेवा करता है, स्त्रियें उस पुरुषकी ही अभिलाप किया करतो हैं। पुरुषोंके प्रार्थनाभाव और परिजनोंके भय-निबन्धनसे मर्यादारहित स्त्रियें पतिके निकट मर्यादाकी रक्षा करती हैं। स्त्रियोंके लिये अगम्य कोई भी नहीं है, इन्हें प्रवस्थापर निश्चय नहीं है, कुरूप ही अथवा रूपवान् ही होवे, पुरुषको पानसे ही उसे भोग किया करतो हैं। स्त्रियें भय, दया, अर्धहेतु अथवा ज्ञातिकुल सम्बन्धसे पतिके निकट अनुगत नहीं रहतीं। यौवनवती उत्तम वस्त्र-आभूषणोंसे भूषित खरचारिणी स्त्रियोंको कुल कामनी-वन्द स्पृहा किया करतो हैं। जो सब बहमत दयिता स्त्रियें सदा रक्षिता होती हैं, वे भी क्रुवरे, अन्धे, जड़ और बामनोके सङ्ग पूरौरीतिसे आसक्त हुआ करती हैं। हे देवर्षि ! हे महा-मुनि ! पगुओंके बीच जो लोग कुत्सित मनुष्य हैं और दूसरे जो लोग चाहे कैसे ही बुरे क्यों न हों, इस लोकमें स्त्रियोंके लिये उनके बीच कोई भी अगम्य नहीं है। हे ब्रह्मन् ! यदि स्त्रियें किसी प्रकार पुरुषकी नहीं पातीं, तो परस्पर ही स्त्री-पुरुष रूपसे प्रसक्त हुआ करती हैं, तथापि पतिके बहृत दूर रहनेपर उसकी उपेक्षा करके धीरज नहीं धरतीं। पुरुषकी न पानेपर पड़ोसियोंके डर और बध

बन्धनके भयसे स्त्रियें स्वयं रक्षित हुआ करती हैं। इस लोकमें बुद्धिमान् पुरुषोंके वचनकी भांति स्त्रियें चलस्वभाव, दुःखीय और स्वाभाविक दुर्ग्राह्य हैं अर्थात् उनका अभिप्राय जाना नहीं जाता। काठसे अग्नि, जलसे समुद्र, समस्त भूतोंसे मृत्यु, और पुरुषोंसे स्त्रियें दृप्त नहीं होतीं। हे देवर्षि ! सारी स्त्रियोंका यह भी एक रहस्य विषय है, कि मनोहर पुरुषकी देखी ही उनकी योनि-लेदयुक्त होती है। स्त्रियें काम-दाता मनको प्रसन्न करनेवाले अपने पतिके रक्षित होनेपर भी उसके विषयमें चमा नहीं करती। जैसे स्त्रियें रतिविषयमें पतिके अनुग्रहकी अभिलाप करती हैं, विपुल कामभोग, आभूषण और निवास स्थानका वैसा आदर नहीं करती। यम, पवन, मृत्यु, पाताल, वाडवासुख, चुरधारा, विष और अग्निकी भांति अकेली स्त्री, विनाश साधन करती है। हे नारद ! जिससे पञ्चमहाभूत विहित हुए हैं, जिससे विघाताने लोकरचना की है, जिससे पुरुष और स्त्रियें उत्पन्न हुई हैं; उस ही स्वभावके द्वारा स्त्रियोंमें सब दोष विहित हुए हैं।

३८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे राजन् ! जगत्के बीच वे सब मनुष्य देवसृष्ट मोहसे अत्यन्त आविष्ट होकर स्त्रियोंमें बहृत ही आसक्त होते हैं और स्त्रियें भी पुरुषोंमें अत्यन्त अनुरक्त हुआ करती हैं, यह लोक साक्षिक और प्रत्यक्ष है; इसलिये इस विषयमें मेरे हृदयमें तीव्र संशय विद्यमान है। हे कुसुनन्दन ! पुरुष किस कारणसे इनका सङ्ग करते हैं और स्त्रियें किस पर अनुरक्त रहती हैं तथा फिर क्यों विरक्त होती हैं। हे पुरुषश्रेष्ठ ! किस प्रकारसे पुरुष-वन्द उनको रक्षा नहीं कर सकते, मुझसे यह विषय वर्णन करना आपको उचित है। जैसे

उनकी भार्याका नाम रुचि था, पृथ्वीमण्डलमें उसके समान सुन्दरी कोई न थी। हे राजेन्द्र ! देव, गन्धर्व, दानव, तथा विप्रेय करके उत्तम इन्द्र उसकी सुघराई देखके मत्त हुए थे। स्त्री चरित जाननेवाले महामुनि देवशर्मा शक्ति और उत्साहके अनुसार अपनी भार्याकी सब भांतिसे रक्षा करते थे। वह इन्द्रको परस्वो-गामी जानते थे, इस ही निमित्त यत्पूर्वक भार्याकी रक्षा करनेमें यत्नवान् थे। हे तात ! किसी समय उस ऋषिने यज्ञ करनेकी इच्छा करके उस समय विचारा, कि किस प्रकार भार्याकी रक्षा करना चाहिये। उस महात-पस्विने मनही मन भार्याकी रक्षाका उपाय निश्चय करके भार्गवगात्री निज शिष्य विपुलकी आह्वान करके कहा।

देवशर्मा बोले, हे भृगुत्तम ! मैं यज्ञ कर-नेके लिये गमन करूंगा, इन्द्र सदा इस रुचिको चाहता है, इसलिये तुम शक्तके अनुसार इसकी रक्षा करना; इन्द्रके विषयमें तुम सदा अप्र-मत्त रहना, क्यों कि वह विविध रूप धारण किया करता है।

भीष्म बोले, हे राजन् ! अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी, सदा उग्र तप करनेवाले, निय-तेन्द्रिय धर्म्मज्ञ, सत्यवादी तपस्वी विपुलन गुरुका वचन सुनके उत्तर दिया, कि ऐसा ही करूंगा। हे महाराज ! जब गुरु चलनको उद्यत हुए, तब उन्होंने उनसे फिर पूछा।

विपुल बोले, हे मुनि ! देवराजके आगमन करनेपर उनका कैसा रूप होता है, उनका शरीर और तेज कैसा है ? आप मेरे निकट इस विषयकी व्याख्या करिये।

भीष्म बोले, हे भारत ! अनन्तर भगवान् देवशर्मा महानुभाव विपुलसे इन्द्रको मायाका यथार्थ तत्व कहने लगे।

देवशर्मा बोले, हे विप्रर्षि ! भगवान् इन्द्र अनेक प्रकारकी माया जानते हैं, वह बार बार

अनेक प्रकारके भाव उत्पन्न करते हैं; कभी किरौटी, बज्रधारी, बज्री, सुकृटी और बद्ध-ण्डलो होते तथा सुहृत् भरके बीच चाण्डालके सदृश दीख पड़ते हैं। हे तात ! वह कभी शिखावान कभी जटावान होते, कभी चीरवसन पहनते, कभी विपुल शरीर और कृश हुआ करते हैं। वह खेत, श्याम तथा कृष्ण प्रभृति त्रिविध वर्ण धारण करते हैं। वह कभी कुरूप कभी रूपवान्, कभी युवा, कभी वृद्ध कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य और कभी शूद्र होते हैं; शतक्रतु समस्त प्रतिलोम तथा अनुलोम हासकते हैं। वह शुक और कौवाका रूप धारण करते, कोकिल तथा हंसका रूप धारण कर सकते और सिंह, बाघ तथा हाथी आदिका रूप भी धारण किया करते हैं। देव, दैत्य और राजाओंका शरीर धारण करते तथा वह अकृश, वायु, भुग्नाइ, शकुनि, विकृत, चतु-ष्पाद, बद्धरूप और पुनर्वार मूर्ख होते तथा मत्तिका मशक आदिका शरीर धारण करते हैं। हे विपुल ! दूसरेको बात तो दूर है, जिसने इस जगत्की रचना की है, वह विश्वकर्त्ता भी उसे जाननेमें समर्थ नहीं होते। इन्द्र अन्तहित होनेपर ज्ञाननेत्रसे दीख पड़ते और फिर वायु रूप होकर देवराज होत। हे विपुल ! इन्द्र इस ही भांति समस्त रूप धारण किया करते हैं, इसलिये इस क्षीणमध्याकी यत्पूर्वक रक्षा करों। हे भृगुत्तम ! उपस्थित यज्ञको हविकी कुत्ता खाता है, उसी भांति देवेन्द्र रुचिकी अव-लेहन न करे।

हे भरतसत्तम ! अनन्तर उस महाभाग यज्ञ-कारो देवशर्मा मुनिने ऐसा वचन कहके गमन किया। विपुल भी गुरुका वचन सुनके चिन्ता करने लगे और महाबलवान् देवराजसे गुरुप-त्नीकी रक्षा करनेके लिये यत्नवान् रहे। उन्होंने सोचा कि सुरराज अत्यन्त बौद्धिमान् दुरभिम-वनीय और मायावी है, इसलिये क्या मैं उससे

गुरुपत्नीकी रक्षा कर सकूँगा ? आश्रम अथवा
 कुटीकी बिना वन्द किये इन्द्रको निवारण
 करना दुःसाध्य है, क्यों कि उनमें अनेक प्रका-
 रके रूप धारण करनेकी योग्यता है, अथवा
 यदि देवराज वायुरूपसे गुरुपत्नीको धर्मण
 करे। इसलिये मैं आजसे इसके शरीरमें प्रवेश
 करे रहूँगा, नहीं तो मैं पौसुषसे इसकी रक्षा
 कर सकूँगा। क्यों कि सुना है भगवान इन्द्र
 एक प्रकारका रूप धारण किया करते हैं।
 इसलिये इसकी रक्षा करनेके लिये योगबलसे
 इसके शरीरमें प्रवेश करूँगा, तब इन्द्रसे इसकी
 रक्षा कर सकूँगा। दिव्य ज्ञानसे युक्त महात-
 ष्ठी मेरे गुरु यदि आज अपनी भार्याकी
 रक्षिष्ठा देखेंगे, तो क्रुद्ध होके निःसन्देह शाप
 देंगे। जैसे मनुष्य दूसरी स्त्रीकी रक्षा नहीं कर
 सकते, वैसे ही इसकी रक्षा करनी मेरे लिये
 असाध्य कार्य है; क्यों कि देवेन्द्र अत्यन्त ही
 भाग्यवी है। हाय! मैं क्या ही सशयमें पड़ा
 हूँ। इस समय गुरुकी आज्ञा मुझे अवश्य ही
 प्रतिपालन करनी उचित है, यदि मैं इसे प्रति-
 पादन कर सकूँ, तो महत् पाश्चर्य्य कार्य
 होगा। योगबलसे मैं गुरुपत्नीके शरीरमें प्रवेश
 करूँ और कमलके पत्रपर स्थित जलकी
 रक्षा भाँति चञ्चल होकर भी बसक्त न होऊँ।
 शरीरपर निर्भूक्त रहनेपर मेरा बुद्ध अपराध
 होगा। जैसे अधिक मार्गमें सूने स्थानमें वास
 करना है, आज मैं उस ही भाँति गुरुपत्नीके
 शरीरको दासस्थान करूँगा, इस ही भाँति
 शरीरपर आकर मैं इसके शरीरमें स्थित रहूँगा।

शरीरम् । मनुष्यगोच विपुलने इस ही
 शरीरपर आलीपना वा सब भाँतिसे
 शरीरकी पर्यालोचना की और गुरु तथा
 गुरुपत्नीकी अवलोकन करनेपर निश्चय
 करे। गुरुगोचरे अत्यन्त उत्तम अनुष्ठान
 करे। वह सुनो। उस महातपस्वी विपुलने
 शरीरको रक्षा करने हेतु इन्द्रको रक्षित करने हेतु

तीकी यद्यार्थ विषयमें लाभ प्रदर्शित किया था।
 विपुलने अपने नेत्रके तेजसे उसके दोनों नेत्रोका
 तेज संयोजित करके इस प्रकार उसके शरीरमें
 प्रवेश किया, जैसे पवन आकाशमें प्रवेश करता
 है। मृत्ति छायाकी भाँति अन्तर्हित होकर
 लक्षणसे लक्षण और शरीरसे शरीरको चेष्टार-
 हित न करके निवास करने लगे। अनन्तर
 विपुल गुरुपत्नीके शरीरको स्तम्भित करके
 उसकी रक्षामें नियुक्त होकर स्थित रहे, वह
 उन्हीं न जान सकी। हे महाराज। जबतक
 उस महात्माके गुरु यज्ञ समाप्त करके अपने
 गुरुपर नहीं आवे, तबतक वह सब भाँतिसे
 गुरुपत्नीकी रक्षा करनेमें प्रवृत्त रहे।

४० अध्याय समाप्त ।

अनन्तर किसी समयमें इन्द्रने दिव्य सौन्द-
 र्य्ययुक्त शरीर धारण करके अवकाशका समय
 विचारके उस आश्रमकी ओर आगमन किया।
 हे प्रजानाथ! वह परछाईं रहित सुन्दर रूप
 धारण करके अत्यन्त दर्शनीय होकर उस
 आश्रममें प्रविष्ट हुए। उन्होंने उस समय चित्र-
 लिखितकी भाँति स्तम्भनेत्र और चेष्टारहित
 होकर बैठा हुआ विपुलका शरीर देखा तथा
 निविद्ध नितम्ब, और पीन-पयाधर, परपत्रके
 समान विशालनयनों, पूर्णचन्द्रमद्युग मुखा और
 उत्तम गंगवाकी रुचिकी अवलोकन किया।
 रुचिने इन्द्रको देखते ही महत्सा उठनेकी इच्छा
 की और उसके रूपसे विस्मित होकर मुग्ध भोग
 हो, माना ऐसा बचक कहनेकी परिभाषा
 हुई। हे नरनाथ! वह सुनो विपुलने तारा
 विष्टय और निरुपेय रहनेमें सटनेकी इच्छा
 करके भी न उठ सकी। तब इन्द्रने प्रथम परम
 मनोहर प्रिय वचन कहे। हे रुचिकी मैं
 देखते हूँ, तुम्हारे ही निमित्त वह आकाश
 ही सुन, ने तुम्हारे संकल्प रहित काममें
 ही निमित्त होकर आकाश ही, मने तब महातप

समझो ; समय बीता जाता है । इन्द्र ऐसा कह रहे थे, उसे विपुल मुनिने सुना और गुरुपत्नीके शरीरमें रहके ही उन्हें देख लिया ।

हे महाराज ! वह अनिन्दिता विपुलके द्वारा विष्टल्य रहनेसे उठने अथवा कुछ कहने न सकी । हे प्रभु ! उस भृगुक्लृप-धुरन्धर सहाते-जस्वी विपुलने गुरुपत्नीका आकार जानके भलो भांति बलपूर्वक योगके सहारे उसे निग्रह कर रखा । हे महाराज ! इन्द्रने उसे योगबलसे मोहित और विकाररहित देखकर पीड़ित होकर फिर उससे कहा कि "आओ ! आओ ।" अनन्तर रुचिने उन्हें प्रत्युत्तर देनेकी इच्छा की, परन्तु विपुलने गुरुपत्नीका वह वचन परिवर्तन कर दिया । रुचिके चन्द्र सदृश शरीरसे 'हे तुम्हारे आनेका क्या प्रयोजन है ?' ऐसा ही सतकृत वचन बाहर हुआ । परवश होनेसे रुचि उस समय ऐसा वचन कहके लज्जित हुई, इन्द्र भी वहांपर अत्यन्त दुःखित होकर स्थित रहे । हे महाराज ! देवराज इन्द्रने उसका वह विवृत भाव जानके उस समय दिव्य-दृष्टिके सहारे देखा, उन्होंने दर्पणमें प्रतिबिम्बकी भांति गुरुपत्नीके शरीरमें तथा शरीरान्तर गोचर विपुलका शरीर अवलोकन किया । इन्द्र उसे घोर तपस्यायुक्त देखके बड़बड़ उर्रे और शापभयसे डरके उस समय कांपते हुए खड़े रहे । तब महातपस्वी विपुल गुरुपत्नीकी परित्याग करके निज शरीरमें प्रविष्ट होकर डरे हुए इन्द्रसे कहने लगे ।

विपुल बोले, हे नीचबुद्धिवाले अजितेन्द्रिय पापी पुरन्दर ! देववन्द और मनुष्य तेरा सदा सम्मान न करेंगे । हे शक्र ! परन्तु गौतमके द्वारा भगाङ्गसे चिन्हित होकर जो तू सुक्त हुआ, क्या वह याद नहीं है ? क्या उसे भूल गया ? मैं तुम्हें मूढबुद्धि अज्ञतात्मा अधीश्वर जानता हूँ । हे मूढ़ ! हे पापी ! यह मेरे द्वारा रक्षित होरही है, तू जिस स्थानसे आया है, वहां ही चला जा, हे मूढात्मा इन्द्र ! आज मैंने

अपने तीजसे तुम्हें नहीं जलाया, मैंने कृपा करके तुम्हें भस्म करनेकी इच्छा नहीं की ; मेरे वह अत्यन्त बुद्धिमान् गुरु तुम्हें पापोकी देखते ही क्रोधयुक्त नेत्रसे इस ही जगमें निःशेष करके भस्म करेंगे । हे इन्द्र ! तू फिर ऐसा कर्म न करना ; ब्राह्मणवृन्द तुम्हारे माननीय हैं, इसलिये ब्रह्मबलसे पीड़ित होकर पुत्र और सेवकोंके सहित विनष्ट न होना । अपनेकी अमर समझके मेरी अवज्ञा मत करो, तपस्यासे कुछ भी असाध्य नहीं है ।

भीष्म बोले, इन्द्र महानुभाव विपुलका ऐसा वचन सुनके लज्जासे आर्त होकर कुछ भी न कहके उस ही स्थानमें अन्तर्हित हुए । सुहृत् भर समय बीतनेपर महातपस्वी देवशर्मा यज्ञ समाप्त करके इच्छानुसार अर्पण आयमपर आये । हे राजन् ! गुरुके आनेपर प्रियकार्य करनेवाले विपुलने अनिन्दिता गुरुपत्नीकी जिस प्रकार रक्षा की थी, वह सब उनके समीप कह सुनाया । वह शान्तवि-गुरुवत्सल विपुल गुरुको प्रणाम कर पड़लेवा भांति आशङ्कित होकर गुरुकी सेवा कर लगे । जब वह विग्राम करके भार्याके सङ्ग बैठे, तब विपुलने उनसे इन्द्रका सब कार्य सुना दिया । उस प्रतापवान् मुनिश्रेष्ठने विपुलका वचन सुनके उसका स्वभाव, चरित्र, तपस्या, नियम, गुरुसेवा और गुरुके विषयमें भक्ति तथा धर्ममें स्थिरता देखकर साधु साधु कहके उसे धन्यवाद दिया । महाबुद्धिमान् धर्मात्मा देवशर्माने शिष्यको धर्मपरायण जानके उससे कहा, कि वर मांगो । गुरुवत्सल विपुलने गुरुके समीप यह वर मांगा, कि धर्ममें मेरी स्थिति रहे, वर पाके गुरुकी आज्ञासे उत्तम तपस्या करनेमें प्रवृत्त हुए । वह महातपस्वी देवशर्मा भी इन्द्रसे निडर होकर भार्याके सहित निर्जन वनमें विचरने लगे ।

भीष्म बोली, अनन्तर वीर्यवान् विपुलने
 गुरुका वचन प्रतिपालन करके तीव्र तपस्याच-
 करके अपनेका तपयुक्त समझा । हे महाराज !
 वह नित्र कर्मसे कीर्ति और वर लाभ करके
 प्रसन्न होकर स्पर्धा करते हुए निर्भयचित्तसे
 पृथ्वीमण्डलपर विचरने लगे । हे कौरव !
 उन्होंने पहले कहे हुए कामार् तथा अत्यन्त
 तपस्याकरणके सहारे जाना, कि मैंने इस लोक
 और परलोकको जय किया है । हे कुसुमन्दन ।
 अनन्तर कुछ समय बीतनेपर रुचिके भगिनीका
 वचनसे धनधान्यसे युक्त पाणिग्रहण सम्पन्न
 हुआ, उस ही समय कोई दिव्य वाराहनाने
 पापमोहर रूप धारण करके आकाशमा-
 र्गसे गमन किया । हे शशरत । उस पात्रससे
 शरीर ही दूरपर उस दिव्याहनाके पङ्कजे
 दिव्ययुक्त बहतेसे फूट पृथ्वीपर गिरे । हे
 महाशय । अनन्तर ललितनयनौ रुचि उन
 पक्षीको ग्रहणकर रही थी, उस ही समय
 अज्ञानेन शीघ्र ही उसके समीप एक निमन्त्रण
 पत्रा । हे तात । प्रभावतो नाम उसकी जेठी
 शक्ति समद्वेषके राजा चित्ररथकी भार्या थी,
 शक्तिनि रुचि नामन्त्रित होनेपर केशने
 शरीर पक्षीको मुखके अंगराजके स्थानपर गई ।
 उस समय अंगराजकी उत्तम नेत्रवाली स्त्री उन
 पक्षीकी देखकर अपने दरिद्रसे बोली नेत्र
 किये ऐसे ही फूल मंगा दो । सुन्दर सुखवाली
 शक्ति भगिनीका वचन पतिके निकट कर
 दिया, शक्तिने उसके वचनका समादर किया ।
 हे शशरत ! अनन्तर महातपस्वी देवशर्मान
 शक्तिकी आज्ञान करके फूल मंगाने निर्मित
 ही महाशय । महातपस्वी विपुल गुरुके
 वचनसे प्रभावित होकर बोले, कि
 हे महाशय ! फिर इस ही स्थानपर गमन
 करके १२ स्थानपर ही समस्त फूल पायाइसे
 १२ स्थानपर धार से चित्तसे ही माले पुत्र
 ही शशरत । अनन्तर शक्तिने अपने

तपोबलसे उन दिव्य गन्धवाले मनोहर पक्षीको
 पाके ग्रहण किया । गुरुके वचनको पालन
 करनेवाले विपुलने उस समय उन फूलोंको
 पाके प्रसन्नचित्त होकर शीघ्र ही चम्पकमालिनी
 चम्पानगरकी और प्रस्थान किया । हे तात ।
 उन्होंने उस निर्लिन वनके बीच पाणिके हारा
 कर ग्रहण करके चक्रकी भांति परिवर्तनकारो
 नर सियुन देखा । हे राजन् । उन दोनोंके बीच
 एक शीघ्र गमन कर रचा था, दूसरा उसके पदमें
 विषमता प्रति पादन करते हुए साधमें गमन
 करता था, अनन्तर उस समय वे दोनों कलह
 करने लगे । एक कहता था, तुमने शीघ्र गमन
 किया है, दूसरा कहने लगा, मैंने शीघ्र गमन
 नहीं किया है ।

हे राजन् ! वे दोनों आपसमें नहीं, नहीं,
 ऐसा ही वचन कहने लगे । उस समय इस ही
 भांति दिवाह होने पर उन दोनोंने विपु-
 लको उद्देश्य करके यह प्रपथ किया, कि इस
 विपुल ब्राह्मणकी परलोकने जो गति होगी
 इस तीनोंके बीच जो मिया कहता है, उसकी
 भी वही गति होगी । विपुलने ऐसा वचन सुनके
 बिलख-वदन होकर सोचा, कि मैं ऐसा तपस्वी
 हूँ, इसलिये मुझे उद्देश्य करके इस सियुनने
 जो वचन कहा है, इन दोनोंके लिये यह कष्ट-
 कर मात्र है, मैंने ऐसा कौनसा पाप किया है,
 जो इनकी भी वही गति होगी ? इस समय इन
 तीनोंने नेत्रों शिशु गतिका विषय कहा ३, दश
 भव प्राणियोंकी अन्तर्भूतियत है, हे राजन्तम ।
 विपुल इस ही भांति चिन्ता करने हुए तीनों-
 चित्त होकर फिर नीचा करके अपने दृष्टि-
 विषयका प्रभाव करने लगे ।

अनन्तर उन्होंने तीन और वचन कहे हुए
 अर्थात् सहसा शीघ्र गमनका लाभ करने के
 लिये ३ पुत्रोंके अन्तर्भूतियत विषय उद्देश्य की
 यह सियुनने विपुलको उद्देश्य करके ३, ३
 अन्तर्भूतियत विषय उद्देश्य करके ३, ३

शपथ करते थे । अनन्तर वे लोग विपुलकी उद्देश्य करके यह वचन बोले, हम लोगोंके नीच जो लोभवशसे विषम आचरण करेगा, वह उस ही गतिको प्राप्त हीगा, जेमी विपुलकी परलोकमें समर्पित होगी । हे कौरव ! ऐसा वचन सुनके विपुलने जन्म पर्यन्त विचारके देखा, परन्तु अपनीकी धर्मा शपथकारी नहीं समझा । हे राजन् ! वह इस प्रकार शपथ सुनके अग्निमें अर्पित काष्ठकी भांति दहमान होके चिन्ता करने लगे । हे तात ! उनके चिन्ता करते रहनेपर अनेक दिन और रात्रि व्यतीत हुई, अनन्तर उनके अन्तःकरणमें गुरुपत्नी रुचिके विषयमें रचाजनित व्यवहार उदित हुआ स्त्री पुनपके असाधारण लज्जान्तो लज्जणसे और शरीरका शरीरसे निरुत्थित करके मैंने गुरुके निकट इस विषयको सत्य नहीं कहा है । हे कौरव ! उस समय महातपस्वी विपुलने अपना ऐसा दुष्कृत जाना और वही निश्चय पाप था, इसमें सन्देह नहीं है । अनन्तर उन्होंने चम्पानगरीमें आकर गुरुको फूल दिया और उस गुरुप्रिय विपुलने विधिपूर्वक उनकी पूजा की ।

४२ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे प्रजानाथ ! अनन्तर महा-तेजस्वी देवशर्माने उस शिष्यको आया हुआ देखकर जो वचन कहा था उसे सुनो ।

देवशर्मा बोले, हे शिष्य विपुल ! तुमने उस महावनके बीच क्या देखा था ? हे विपुल ! वे सुभे, रुचिकी, और तुम्हें जानते हैं ।

विपुल बोले, हे विभु ब्रह्मर्षि ! जो लोग सुभे यथार्थ रीतिसे जानते हैं और जिनका विषय आप सुभसे पूछते हैं, वे मिथुन कौन हैं और वे सब पुरुष ही कौन हैं ?

देवशर्मा बोले, हे ब्रह्मन् ! तुमने जो मिथुन देखा है, जो कि चक्रकीभांति भ्रमण कर रहा

है, उरु अहीरात्रि जानो ; वे तुम्हारे भीको जानते हैं । हे विप्र ! जो सबपुरुष तकी भांति अचक्रकीड़ा कर रहे हैं, उन्हें जानो, वे तुम्हारा दुष्कृत जानते हैं । सुभे नहीं जानता है, ऐसा विचार करके विश्वास करना योग्य नहीं है । पापात्मा मनुष्य निकलनेमें पापाचरण करता है, मनुष्यके सदा नमें पापाचरण करनेपर ऋतु और अहीरात्रि उसे देखा करते हैं । कर्म करके न कहनेपा तुमने मेरे समीप जैसा किया है, वैसा पाप करनेवालीकी जैसी गति होती है, उसे भी वे सब अवलोकन करते हैं । ऋतु प्रभृतिने तुम्हें गुरुके निकट निज कर्म निवेदन न करके हर्षी गर्वित देखके उस विषयको स्मरण करानेके रितये जो वाह्य है, वह तुमने सुना । अहीरात्र और रुचिकी ऋतु अशुभ कर्मशोक पुरुषोंके शुभ वा अशुभ कर्मोंकी सदा जानते हैं । हे विप्र ! तुमने जो मेरे समीप व्यभिचारवशसे भयात्मक कर्म प्रकाश नहीं किया, उसे ही जानके तुम सबने तुमसे ऐसा कहा है । तुमने मेरे समीप जैसा वाह्य, वैसा कर्म करके न कहनेसे उस पापकारीकी परलोकमें जो गति होती है, तुम्हारी भी उक्त कर्मवशसे वैसी ही गति होगी । हे विप्र ! तुम दुश्चरित्रा स्त्रीकी करनेमें समर्थ हो, उस विषयमें तुमने पाप नहीं किया, इस ही निमित्त मैं तुम प्रसन्न हुआ हूँ । हे विप्रसत्तम ! यदि मैं तु दुर्बुद्ध देखता, तो क्रोधवश अभिशाप देता ; विषयमें सुभे विचार नहीं है । स्त्रियों जो ! षोपर अनुरागवती होती हैं, पुरुषोंका पुष्कल अर्थ है ; यदि तुम अन्यथाचरण तो मैं उसे जानके अवश्य ही तुम्हें अभिशाप देता । हे तात ! तुमने यथार्थ रीतिसे रचा है और वह वृत्तान्त सुभे सुनाया है । हे पुत्र इत्थालये मैं तुमपर प्रसन्न हुआ हूँ । तुम रुचिके स्वर्गमें गमन करोगे । महर्षि देवश

कर विपुलसे इतनी कथा कहके भार्या
को, विषये उचित स्वर्गमें जाकर अतिप्रीति
काय की थी ।

इ राजन् । पहले समयमें महासुनि मारक-
के कथा प्रसङ्गमें मेरे समीप यह उपाख्यान
कहा था । हे पार्थ । इस ही लिये तुमसे कहता
हूँ, वदा स्त्रियोंकी रक्षा करनी चाहिये । स्त्रियें
वदा मनुष्य और दुष्ट दोनोंही दौख पड़ती हैं ।
हे महाराज ! महाभाग वधूगण सब लोकोकी
माता हैं, महावन और आननके सहित इस
समीपलका धारण किये हुई हैं । हे नर-
पाव ! पद्माब्धी दुर्वृत्ता कुलघ्नो पाप कर्मवाली
स्त्रियोंकी शरीरमें उत्पन्न हुई हाथ पांवकी रेखा
नया दुष्टलक्षणसे मालूम करना चाहिये । महा-
भाग मनुष्य इस ही प्रकार स्त्रियोंकी उत्तम
रक्षासे रक्षा करनेमें समर्थ हैं । हे नृपत्रेष्ठ !
अथवा स्त्रियें रक्षणीय नहीं हैं । हे मनुजत्रेष्ठ ।
हे महात्मा तथा तोक्ष्ण पराक्रमशालिनी हे, मैथु-
नके जो इसके साथ सहवास करता है, वही
इसके लिये प्रिय है, उसके प्रतिरिक्त और कोई
भी प्रिय नहीं है । हे भरतत्रेष्ठ ! ये कृत्या
क्या प्राणघातियों कृत्युच्यो हैं, अभिचा-
रिणी हानिपर प्राण हरण किया करती हैं,
कालेदोषी और एक पुरुषको अहीकृत है ।
हे मनुजन्दन । ये एक पुरुषमें रत नहीं होती,
हे महाभाग ! स्त्रियोंके विषयमें मनुष्योंकी
कोई प्रवृत्ति करना उचित नहीं है । ऋतु
के अनुसार धर्म प्रीतिपूजन इन्हीं भाग
के हैं और वन्दन । मनुष्य इनमें अन्वेषण
करके प्रवृत्त होता है । हे राजत्रेष्ठ !
इसके अतिरिक्त यह और समादरणीय है ।
हे महाभाग । हे विपुलने ही स्त्रीकी रक्षा की थी ।
हे महाभाग । स्त्रियोंकी रक्षा करना ही स्त्रियोंके
रक्षणका धर्म है ।

हे महाभाग समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! पितृभोज-
देवता, अतिथि, स्वजन, गृह और सब धर्मोंका
जो मूल है, आप सुभसे वही कहिये । हे
पृथ्वीनाथ ! यही सब धर्मोंके बीच प्रत्यन्त चित्त-
नीय कहके सम्मत है, कि कैसे वरको कन्या
दान करे ?

भीष्म बोले, स्वभाव चरित्र विद्या योनि
अर्थात् मातृकुल और पितृकुलकी शुद्धि तथा
कर्मकी भली भांति जानके साधु पुरुष गुणवान्
वरको कन्यादान करे । उक्तगुणोंसे युक्त विवा-
हके योग्य वरको बुलाकर धन दानादिसे सन्तुष्ट
करके जो कन्यादान की जाती है, साधु ब्राह्म-
णोंका यही ब्राह्मधर्म है और शिष्टचरियोंका
भी यही सनातन चातुधर्म है । हे युधिष्ठिर !
अपने अभिप्रायका परित्याग करके जिस वरको
कन्या चाहती हो और जो वर कन्याको चाहता
हो, उसहीकी कन्या दान करनेकी विद्वान्-
नेवाले पुरुष गाम्भर्त्वं विवाह कहा करते हैं । हे
महाराज ! दाम्बर्त्वंकी लुभाकी प्रवृत्ति वल्लभसे
धनके सहारे मोल लेके जो विवाह चांता है,
पण्डित लोग उसे आसुर विवाह कहते हैं ।
तात । रीते हुए मनुष्योंकी मारके तथा उनका
सिर काटके रीती हुई कन्याको मरसे अवदन्ती
हरके जो विवाह होता है, वर राजस विवाह
कहा जाता है । राजस विवाहके पत्न्यगत
पैशाच विवाह है, इन पांच प्रकारके विवाहों-
में तीन धर्मसम्पन्न हैं और दो धर्मविकृत हैं ।
यहां कन्या हरण करके जो विवाह होता है,
यह और आसुर विवाह किमी प्रकार का
करना चाहिये । हे राजन् ब्राह्मण, क्षत्रिय और
गाम्भर्त्वं ये तीन प्रकारके विवाह एक धर्मसम्पन्न
हैं, पण्डित पण्डित विद्वान् कानिसे ये तीन प्रकार
के विवाह ही करने मान्य हैं, इन विवाहों
में ही नहीं हैं । ब्राह्मणोंके लिये प्रीतिपू-
जन और वन्दन मनुष्योंके अतिरिक्त ही
होने सुष्ठि महा वैश्वदेव, ब्रह्मदेव, सत्यदेव

वैश्यके लिये स्वजातीय भार्या होवे, इन सब स्त्रियोंसे जो सन्तान उत्पन्न हों वे सब सम्मानित होंगे । ब्राह्मणोंकी ब्राह्मणो भार्या और क्षत्रियोंकी क्षत्रियापत्नी उच्येष्टा कहाती है । रतिके लिये ब्राह्मणकी शूद्रा भार्या न होगी, ऐसा ही दूसरे लोग कहा करते हैं । शूद्रा स्त्रीसे सन्तान उत्पन्न करना साधु पुरुषोंके बीच प्रशंसित नहीं है, यदि ब्राह्मण शूद्रा स्त्रीमें पुत्र उत्पन्न करे, तो वह प्रायश्चित्त करनेके योग्य होता है । तोम वर्षका पुरुष ज्ञात कुचोद्भव आदि लक्षणवाली दश वर्षकी कन्या और द्वात्रिंश वर्षकी पवस्था वाला पुरुष सात वर्षकी कन्याको भार्यारूपसे ग्रहण करे । हे भरतश्रेष्ठ ! जिस कन्याके भाई अथवा पिता न हो, उसे कदापि न व्याहे, क्यों कि वह कन्या अपने पिताके पुत्र-स्थानीय होसकती है । कन्या ऋतुमतो होनेपर तीन वर्ष तक उपेक्षा करे, चौथा वर्ष लगनपर स्वयं स्वामी खोज लेवे । स्वयं पति खोज लेनेसे स्त्री सन्तान-रहित वा रतिविहीन नहीं होती । जो नारी इसमें अन्यथाचरण करती है, वह प्रजापतिके निकट निन्दनीय होती है । जो कन्या साताकी सपिण्ड और पिताको सगोत्रा न हा, उसे ही व्याहे, मनुने इसे ही सनातन धर्म कहा है ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! कोई शुल्क दान करे, दूसरा मैंने दान किया, ऐसा बचन कहे, कोई जबर्दस्ती हरनेको कहे, कोई पुरुष धन दिखावे, और कोई पायागृहीता हो, तब उनसे वह कन्या किसकी भार्या होगी ? हम तर्वाजिज्ञासुओंके पक्षमें आप नेत्रस्वरूप है ।

भीष्म बोले, मनुष्योंके हितजनक "यह दूसरी भार्या है" इत्यादि व्यवस्थाजनित जो कुछ कर्म मन्त्र जाननेवाले पुरुषोंके द्वारा मन्त्रित होख पड़ता है, उसे मिथ्या करनेसे पाप हुआ करता है । भार्या, पुत्र, ऋत्विक्, आचार्य शिष्य और उपाध्याय मिथ्या कहनेपर प्रायश्चित्तके भागी होते हैं, दूसरे नहीं,—ऐसाही कहा

गया है । शकाम मनुष्योंके सङ्ग सहवास करनेकी मनु प्रशंसा नहीं करते, मिथ्या धर्म प्रकाश करना अयश और अधर्मयुक्त है ; एक पुरुषमें एकान्त दीप उत्पन्न नहीं होता । पालि-ग्रहण विधिके अनुसार बन्धुजन जो कन्या दान करे, उसे हरनेमें दोष नहीं है । हे भारत ! बन्धुजन धर्मके अनुसार जो कन्या प्रदान करें, अथवा जिसे वेंचें, बान्धवोंको अनुज्ञा होनेपर उसके सम्बन्धमें मन्त्र और होम प्रयोग करे, तब वे सब मन्त्र सिद्ध होते हैं, बान्धवोंके द्वारा अदत्ता कन्याके सम्बन्धमें मन्त्र प्रयोग करनेसे वह किन्ही प्रकार सिद्ध नहीं होता । यद्यपि स्वर्गोंका क्रिया हुआ सम्प्रदान नियम गुस्तर है, परन्तु पण्डित लोग ऐसा कहा करते हैं कि बन्धुजनोंके सम्प्रदानके अनन्तर भार्यापति दोनोंके लिये निर्जन्ममें मन्त्रके द्वारा क्रिया हुआ नियम अत्यन्त गुस्तर है । पति धर्मके शासन वशसे भार्याको प्राप्तन कर्मदत्ता अथवा ईश्वरकी दी हुई जानके ग्रहण करता है ; वह देवी और मानुषोवाणीकी मिथ्या समझके परित्याग करता है ।

युधिष्ठिर बोले, यदि कन्याके लिये किसी पुरुषने शुल्क दान किया हो, फिर धर्म, काम, धर्म और कुलशौल आदिसे युक्त दूसरा वर यदि उस कन्याको ग्रहण करे, तो वह निन्दनीय होगा, अथवा वह विवाह असिद्ध होगा । शिष्टातिक्रम और बन्धु सम्प्रतिपूर्वक वित्तया तिक्रम दोनों और दोष उपास्थित होनेपर कर्ता किस श्रेष्ठ पक्षको कल्याणकारी समझके अवलम्बन करे ? यही हम लोगोंको सब धर्मोंके बीच अत्यन्त विचारणीय है । हम तत्व-जिज्ञासा कर रहे हैं आप हमारे नेत्रस्वरूप होइये, इन सब विषयोंकी बर्णन करिये, आपका बचन सुनके हम लोगोंकी दृष्टिकी सौमा नहीं होती है ।

भीष्म बोले, शुल्क ग्रहण करनेसे ही विवाहकी सिद्धि होती है, कर्ता ऐसा जानके कुछ

कन्या दान नहीं करता और साधु लोग शुल्क
 कन्या दान कदापि कन्या दान नहीं करते,
 श्राद्धश्राद्धिक क्रयविक्रय व्यवहार कन्याप-
 दान श्राद्धमें कारण नहीं होता । यदि वर
 कन्यामें अधिक होता है, तो बान्धवगण शुल्क
 मागत हैं । जो अनुकूल भावसे दान करता है
 वह कन्याको आभूषण देके विवाह करनेकी
 करता है । जो कन्याको इस प्रकार दान
 करता है, वैसा विवाह शुल्कग्रहणपूर्वक विक्रय
 नहीं होता । प्रतिग्रह करनेसे ही दान करना
 पड़ता है, यही सनातन धर्म है । मैं तुम्हें कन्या
 दान कहूंगा, जो पहले ऐसा वचन कहे और
 जो पुरुष अवश्य दान करनेकी प्रतिज्ञा करता
 है, वैसा अनुकूल वचनके समान है, इसलिये
 प्रतिग्रह पाणिग्रहण नहीं होता, तबतक कन्या
 और वर परस्पर प्रार्थना किया करते हैं । मैंने
 ऐसा सुना है, कि जबतक कन्या प्रदान नहीं
 की जाती, तबतक उसका निमित्त सभी प्रार्थना
 कर सकते हैं, देवताप्रति कन्याके सम्बन्ध में
 ऐसा ही वरदान किया है, अनिष्टपात्रकी कन्या
 दान न कर, यह ऋषि वाच्य है । कन्या ही
 काम और अपत्यको मूल है, इसलिये जो पुरुष
 कन्या दानकी इच्छा करता है, वह कन्या-
 दान निमित्त ऋषि पात्रकी कन्या दान करे,
 मैं ऐसा ही निश्चय हूँ । चिरपरिचय बशसे
 जो पुरुषके पड़तेरे दोषाका देखकर मानूस
 को दान ही कन्याविवाह सिद्धिके विषयमें
 परह नही था, उसे करता हूँ सुना ।

उसने उठने मगध, काशी और मगध
 में राजाशयोकी जोतके निचिठनेदेके । उठ
 र कन्या दान की थी, तबनेहें उदयग पाणि-
 ग्रहण पाठा, दूसरी राजाशये निश्चित
 कन्या दानकी नहीं लगी, जो कि तरे राजा
 दानके श्राद्धक लहे निजा करके दूरे
 कन्या दानके श्राद्ध करनेके श्राद्ध कन्या
 दानके श्राद्धके श्राद्ध करके दूरे परहे

वह विषय पूछा ; पितृव्यके समीप धर्म जाननेके
 लिये मेरी प्रत्यन्त प्रवण इच्छा हुई थी ; हे
 राजन् । अनन्तर आचार जाननेके लिये गभि-
 लापी होकर मैंने बार बार कहा, कि मैं यद्यपि
 रीतिसे आचार जाननेको इच्छा करता हूँ ।

हे महाराज । जब मैंने ऐसा कहा, तब
 धार्मिक-श्रेष्ठ मेरे पितृव्य वाहिक बोलि, यदि
 तुम्हारे मतमें शुल्कसे ही विवाह सिद्ध ही, तो
 फिर-पाणिग्रहणकी क्या आवश्यकता है, जिस
 कन्याके लिये शुल्कदिया गया है, उसके निमित्त
 होमकी वस्तुओंकी लानिका क्या प्रयोजन है ?
 धर्म जाननेवाले पुरुष वरदानका कन्या दान
 विषयमें प्रमाण नहीं कहते, जिसका शुल्कदानसे
 ही विवाह सिद्ध होता ही, उसका पाणिग्रहण
 वैसा काव्यकारो नहीं है । ऐसा अभिप्राय है,
 कि दान विषयमें उनके वचन प्रसिद्ध नहीं है और
 इसमें लोगोंको विश्वास नहीं होता । शुल्कको
 जो लोग क्रयमूल्य समझते हैं, वे धर्मग्रहण
 हैं, वैसा पुरुषकी कन्यादान करना उचित नहीं
 है और इस प्रकारकी कन्याका भी व्याख्या
 अनुचित है । कदाचित भाव्याकी क्रय बधना
 विक्रय करना उचित नहीं है । जो लोग
 भाव्याका दार्ढ्यकी भाति क्रय विक्रय करते हैं,
 उन वापसुनि मनुष्यापी उस ही भाति निवार
 निष्पात्त हुआ करती है, परन्तु उसका भाव्या
 भाव नहीं होता । परन्तु सबयमें आमान गण
 प्रिय सत्वधानके पूरा था कि जिस भाव्या
 कन्याके निमित्त कन्या पुरुषने शुल्क प्रदान
 किया ही उम्हें भारिक त्याग जाना । कन्या
 पुरुष पाणिग्रहण क्रय करता है, इसलिये
 इस विषयमें हम लोगोंकी धर्मिक श्राद्ध है ही
 ही है कन्या दान श्राद्ध कन्या दानके श्राद्ध
 श्राद्ध कन्याका श्राद्ध कन्या दानके श्राद्ध
 श्राद्ध कन्याका श्राद्ध कन्या दानके श्राद्ध
 श्राद्ध कन्याका श्राद्ध कन्या दानके श्राद्ध

हो, उसे ही कन्यादान करे, इस विषयमें विचार करना उचित नहीं है; जोवित शुल्कदाताको भी अन्याय करके शिष्ट लोग इस ही प्रकार इच्छानुसार दान किया करते हैं इसलिये भरे हुएके विषयमें कुछ भी सन्देह नहीं है। शुल्कदाताके मरनेपर युगान्तरमें कन्या देवरकी धरणा करे, अथवा उस पाणिग्रहणीताकी कामनासे व्रत अवलम्बन करके तपस्यानरणा करे। किसी किसी पुरुषके मतमें देवर प्रभृति अनुपभुक्त भ्रातृ भार्याको सुरतकार्यमें प्रवृत्त कर, दूसरे लोगोंके मतमें यह प्रवृत्ति मन्थरा अर्थात् यह ऐच्छिको प्रवृत्ति वैधो नहीं है। इस विषयमें जो लोक विवाद करते हैं, वे पूर्वोक्त रीतिसे निश्चय किया करते हैं, इसलिये पाणिग्रहणके पहले अथवा उसके बीच जो सब हरिद्रा-लेपन स्नान प्रभृति सङ्गल कार्य और मन्त्र पाठ आदि जिसमें निष्पन्न होते हैं, वैसा अवकाशकाल जिसमें रहता है, उसमें ही पूर्वोक्त नियमसङ्गत होते हैं और सङ्कल्पपूर्वक प्रदानकी हुई कन्याको हरन तथा उसके लिये मिथ्या वचन कहनेसे पाप होता है। सात पद चलनेके अनन्तर पाणिग्रहणके मन्त्रोंकी निष्पत्ति हुआ करता है, जल स्पर्श करके जिसे कन्या दान की जाती है, उस ही पाणिग्रहणीताकी भार्या हुआ करता है। बच्यमाण रीतिसे कन्या सम्प्रदान करना योग्य है, पण्डित लोग इसे निश्चय ही जानते हैं, द्विजश्रेष्ठ अनुकूल स्ववंश और अनुरूप भ्रातृदत्ता कन्याको अग्निके निकट न्यायपूर्वक परिक्रमा देकर ग्रहण करे।

४४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! यदि कन्याका शुल्कप्रद पति प्रीणित हो, तब उस विषयमें उसे कैसा व्यवहार करना योग्य है, आप मुझसे वही कहिये।

भीष्म बोले, समृद्धिशाली अपुत्रक पिताकी प्रतिपात्तनीय कन्याके लिये जो शुल्क गृहीत हुआ था, यदि वह परपत्नीय पुरुषोंको प्रत्यपित किया जाय, तो वह कन्या पिताकी ही प्रतिपाल्य रहेगी और यदि शुल्क प्रत्यर्पण न किया जाय, तो उसे शुल्कदाताकी मोल बोझें छाकर रहना होगा। उस शुल्कदाताके निमित्त जिस प्रकार होसके, सन्तानोत्पत्तिके लिये चेष्टा करे; इसलिये उस शुल्कदाताके प्रतिरिक्त और कोई भी उस कन्याके सङ्ग मन्त्र उच्चारण करके विवाह न करे।

सावित्रोने पिताको आज्ञानुसार जिसे स्वयं वरणा किया था। उसहीके सङ्ग विवाह किया, उसके वैसे कार्यकी कोई प्रशंसा करते हैं, परन्तु धर्मज्ञ मनुष्य उस विषयका अनुमोदन नहीं करते, क्यों कि दूसरे साधुपुरुषोंने ऐसा आचरण नहीं किया है, साधुओंका आचार ही धर्मका गुरुतर लक्षण है। विदेहराज महाराज जनकके नातो सक्तुने इस प्रकरणमें ही बच्यमाण वचन कहा है, कि दुष्टोंके आचरित पथमें किस प्रकार अनुवृत्तेन किया जा सकता है ? इस विषयमें साधुओंके निकट प्रश्न अथवा संशय करे। स्त्रियोंके स्वाधीनता-धर्मको खण्डन करना आसुरधर्म है, पहलीके बूढ़ोंके विवाह-कार्यमें स्त्रियोंको स्वाधीनतापद्धति नैने कदापि नहीं सुनो है। भार्या और पतिके अदृष्ट सम्मानरूपी धर्म अत्यन्त सूक्ष्म है, वह सर्वज्ञसुन्दर न हानेपर सिद्ध नहीं होता, इसलिये वैशाखम्ब उपस्थित न होनेपर केवल रतिके निमित्त कदापि दारपरिग्रह करना उचित नहीं है। उस राजाने यह भी कहा था, कि रति साधारण धर्म है। युधिष्ठिर बोले, जब पिताके निकट कन्या भी पुत्रके तुल्य है, तब किस प्रमाणके अनुसार अन्य पुरुष धन ग्रहण करते हैं ? भीष्म बोले, जैसी आत्मा है, पुत्र भी वैसा ही है, पुत्री पुत्रके तुल्य है, इसलिये आत्मसः

जानेकी इच्छा करनेवाली पुरुषोंकी मनने स्त्री दाग की है, स्त्रियोंके तन टांपनेका वस्तु छोड़े ही परिश्रमसे कीना जाता है, इसका सच्छत्व तथा गत्यत्रिण्य मनुष्य ईर्ष्याभुक्त होकर कामना करते हैं, उग्रस्वभाववाले मनुष्य सुहृदता नहीं करते और क्रूर भी नहीं मसभते । हे मनुष्य-वन्द ! स्त्रियें सम्मानभाजन हैं, इसलिये उनका सम्मान करो । स्त्रीसे ही धर्म और नति भोग हुआ करता है, तुम्हारी परिचर्या तथा नमस्कार स्त्रियोंके वशमें ही है । देखिये, पुत्र उत्पन्न करने उत्पन्न हुए पुत्रोंको पालने और लोक-यात्राकी प्रीतिके निपयमें स्त्री ही कारण है । इनको सम्मान करनेसे सब कार्य प्राप्त होंगे, विदेहराजकी दुहिताने इस स्त्री-धर्मके निपयमें श्लोक कहा है, कि स्त्रियोंके लिये कोई यज्ञ, क्रिया, आहुत तथा उपवास नहीं है, स्त्रियोंके लिये निज पतिकी सेवा ही धर्म है, उसहीसे वे स्वर्गकी जीतती हैं । वाल्मीकिमें पिता कन्याकी रक्षा करता है, जवानीमें पति स्त्रीकी रक्षा किया करता है और बुढ़ापेमें पुत्रगण रक्षा करते हैं, इसलिये स्त्रियें कभी स्वाधीनता पानेके योग्य नहीं हैं । स्त्रियें श्रीस्वरूप हैं, ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवाली पुरुष उनका सम्मान करें । हे भारत ! स्त्रियें पाली जानी तथा उत्तम रीतिसे रक्षित होनेपर लक्ष्मीस्वरूप होती हैं ।

४६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे सर्व शास्त्र विधानके जाननेवाले राजधर्मज्ञ श्रेष्ठ पितामह ! आप अत्यन्त संशयच्छेता कहके पृथ्वीपर बिख्यात है, मुझे कुछ सन्देह है, उसे आप दूर करिये । हे राजन् ! ऐसा संशय उपजनेपर हम लोग दूसरे किससे पूछेंगे ? हे महाबाहो ! धर्म-मार्गमें गमन करनेवाली मनुष्यका जो कुछ

कर्त्तव्य ही, आपको वह सब वर्णन करना उचित है । हे पितामह ! रतिकी कामनावाले ब्राह्मणके निमित्त ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा, ये चार प्रकारकी भार्या विहित हुई हैं । हे कुरुनन्दन ! उन सबसे जो पुत्र उत्पन्न होनेसे उनमेंसे आनुपूर्विक क्रमसे कौन पैतृक-अंश पानेके योग्य होगा ? हे पितामह ! उनके बीच कौन पुत्र कितने परिमाणसे उस पिताका धन लेगा ? शास्त्रके अनुसार उन लोगोंका जैसा हिस्सा है, उसे आप वर्णन करिये, मैं यही सुननेकी प्रार्थना करता हूँ ।

भोस बोले, हे युधिष्ठिर ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्ण विजाति हैं, इन सबके लिये ब्राह्मणोंका धर्म विहित हुआ है । हे शत्रुतापन ! वैश्वम्य अथवा लोभ तथा कामवशसे ब्राह्मणकी शूद्रा पत्नी होती है, शास्त्रके अनुसार वह नहीं हो सकती । ब्राह्मण शूद्रा स्त्रीकी निज शय्यापर सुलानेसे पधोगति पाता है और विधि दृष्ट कर्मके द्वारा प्रायश्चित्तार्ह हुआ करता है । हे युधिष्ठिर ! शूद्रा स्त्रीमें सन्तान उत्पन्न होने पर ब्राह्मणकी हिगुण प्रायश्चित्त करना पड़ता है । हे भारत ! जो जैसा अंश पावेगा, वह कहता हूँ । लक्षणयुक्त गज, वृषभ, सर्वा तथा दूसरे जो कुछ अत्यन्त उत्तम वस्तु रहेंगे ब्राह्मणोंका पुत्र पितृधनमेंसे उस ही सुष हिस्सेको पावेगा । हे युधिष्ठिर ! शेषमें जो कुछ ब्राह्मणस्व रहेगा, वह दश हिस्सेमें बटेगा ब्राह्मणोंका पुत्र उस पितृधनमेंसे चार भाग लेगा, क्षत्रिया स्त्रीके गर्भसे उत्पन्न हुआ पुत्र भी निरन्देह ब्राह्मण है, वह पुत्र माताकी विशिष्टता अनुसार तीन हिस्सा पावेगा । हे युधिष्ठिर ! तृतीय वर्णवाली वैश्या स्त्रीसे जो पुत्र ब्राह्मणों द्वारा उत्पन्न होता है, वह ब्राह्मणस्वमेंसे दो भाग ग्रहण करेगा । ब्राह्मणके द्वारा जो पुत्र शूद्र स्त्रीसे उत्पन्न होता है, उसे नित्य देय धन कहा जाता है अर्थात् उसे सब भांतिसे धन अर्पित है ।

रहती है, जगतके बीच जातिमें क्षत्रिया ब्राह्मणोंके समान नहीं हो सकती। हे राजसत्तम युधिष्ठिर ! ब्राह्मणोंका पुत्र परमा तथा जेठा होता है और वह पितृधनमें अधिक अंश पानेका अधिकारी है, जैसे क्षत्रिया कभी ब्राह्मणोंके समान नहीं हो सकती, वैसे ही वैश्या भी कदापि क्षत्रियाके सदृश नहीं है। हे युधिष्ठिर ! राज्य सम्पत्ति खजाना और सागर भेखला पृथिवी क्षत्रियोंके ही निमित्त विहृत हुई दोख पड़ती है, क्यों कि क्षत्रिय निज धर्मके संहार वहुत ही सम्पत्ति प्राप्त करता है। हे राजन् ! क्षत्रिय ही राज्यदण्ड धारण करता है, क्षत्रियके अतिरिक्त दूसरा कोई पुरुष रक्षा करनेमें समर्थ नहीं है। महाभाग ब्राह्मणवन्द्य देवताओंके भी देवता है। हे राजन् ! ऋषियोंके प्रणीत शाश्वत अव्यय धर्मकी आलोचना करके विधिपूर्वक ब्राह्मणोंको पूजा करनेमें प्रवृत्त रहै। डाकुओंसे धन लुटे जाने तथा स्त्री हरौ जानेपर क्षत्रिय ही सब भाँतिसे उसकी रक्षा किया करता है, राजा ही सब वर्णोंका त्राणकर्ता होता है ; इसलिये वैश्याके पुत्रसे क्षत्रियाके पुत्रकी श्रेष्ठताके विषयमें सन्देह नहीं है। हे युधिष्ठिर ! पूर्वोक्त कारणसे ही क्षत्रियाका पुत्र पितृधनमेंसे वैश्यापुत्रसे अधिक हिस्सा लेगा।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आपने ब्राह्मणके दायविभागके नियम विधिपूर्वक कहे, दूसरे लोगोंके विषयमें उक्त नियम किस प्रकारका होगा।

भीष्म बोले, हे कुसुनन्दन ! क्षत्रियके निमित्त क्षत्रिया और वैश्या, येही दो भार्या विहित है तीसरी शूद्रा भार्या शास्त्रके अनुसार सम्भव नहीं होती, तब केवल कामभोगके लिये हुआ करती है। हे प्रजानाथ युधिष्ठिर ! क्षत्रियोंके दायविभागका यह नियम है, कि क्षत्रियस्व आठ हिस्सेमें विभक्त करना होगा, क्षत्रियाका

पुत्र उस पितृधनमेंसे चार हिस्सा ग्रहण कर और पिताके रथ, छाथी, घोड़े आदि जो व युद्धकी उपयोगी वस्तु हों, उन्हें भी वही ले वैश्याका पुत्र तीन भाग और शूद्राका पुत्र एक हिस्सा पावेगा, अन्यथा उसे श्राद्ध धन ग्रहण करनेकी योग्यता नहीं है। हे कुसुनन्दन ! वैश्या जातिमें लिये एक ही भार्या विहित है दूसरी शूद्रा भार्या शास्त्रके अनुसार नहीं हो सकती, किन्तु काम क्रीड़ाके निमित्त इस करती है। हे भरतयेष्ठ कुन्तीपुत्र ! वैश्या अथवा शूद्रापत्नीमें वर्तमान वैश्याका सम नियम न होगा। हे प्रजानाथ भरतर्षा वैश्यास्वकी पाँच हिस्सेमें विभक्त करना ही वैश्या और शूद्रामन्तानके विषयमें जैसा हि मिलेगा, वही कहता हूँ।

हे भान्त ! वैश्याका पुत्र पितृधनमेंसे हिस्सा लेगा और शूद्रामन्तानके लिये केवल पाचवा भाग कदा गया है। शूद्रापुत्र पिताका दिया हुआ धन ले और यदि पिता उसे न दे तो वह उसे हरण न कर सकेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्या इन तीनों वर्णोंके द्वारा उत्पन्न हुआ शूद्रापुत्र पितृधनका अधिकारी नहीं होता, तब पिता इच्छा करनेसे उसे केवल एक हिस्सा दे सकता है। शूद्रके लिये केवल सवर्ण भार्या हुआ करती है, किसी भी दूसरी भार्या नहीं होती। उसके धर्म जोी पुत्र भी हो, तथापि वे समान हिस्सा पावेगी समान वर्णवाली भार्याके गर्भसे उत्पन्न हुए पुत्र ही पितृधनके ससम्भागी होंगे, किन्तु क्षत्रियाके पुत्रकी प्रधानताके हेतु उसके लिये एक भाग पृथक् देना होगा, हे पार्थ ! पहले स्वयम्भुव द्वारा यह विधि बर्णित हुई है। हे राजन् ! सवर्ण भार्यासे उत्पन्न हुए पुत्रोंमें अन्यकुछ विशेष नहीं है, केवल विवाहकी विशिष्ट निबन्धनसे पहले पहलके पुत्र ही श्रेष्ठ होते सवर्ण भार्यासे उत्पन्न हुए पुत्रोंके समान।

आदि दो माध्यम सन्तान उत्पन्न होती है, खजातिके अनन्त पदात्तों के अनुसार बाह्य वर्णोंको उत्पन्न होता है, ये भी स्वयोनिसं सद्यः दर्शवाले सन्तान उत्पन्न करते हैं और परस्परमें अन्य स्त्रियां निन्दनीय सन्तानोंका जन्म हुआ करता है। जैसे शूद्रके द्वारा ब्राह्मणोंके गर्भसे अत्यन्त नोचवर्णों चाण्डाल उत्पन्न होता है, वैसे ही पारावर्णसे पृथक् होन वर्णोंसे अत्यन्त नोचवर्णोंकी उत्पत्ति हुआ करता है। हीन वर्णोंसे प्रतिलोमजात वर्णोंको वृद्धि होती है। नोच वर्णोंसे दास आदि पन्दरह निम्नवर्ण उत्पन्न हुआ करते हैं। अगम्यागमन निवन्धनसे वर्ण सङ्घर्षोंको उत्पत्ति होती है। चारों वर्णोंसे पृथक् सब वर्णोंके बीच सैरन्धी और सागध जातसे राजाप्रान्त प्रसाधन कार्येत्त तथा दिव्य प्रहरान घषण और स्तुति आदिसे सन्तुष्ट करनवाला प्रदास वा दास जीवन जाति उत्पन्न होता है। सागध विशेषसे सैरन्धी योगिने वागुरावन्धीजीवा प्रयागव जातिकी उत्पत्ति होती है। सागधोंमें वैदेहके द्वारा भयकर भयेरक नामको सन्तान उत्पन्न हुआ करता है। निषाद जातसे अजगुर अर्थात् मदगु नाम सत्तापजोवी नोकापजोवी दास सन्तान उत्पन्न होता है और चाण्डाल स्वपाक नामसे विख्यात मृगप अर्थात् अज्ञानाधिकारी सन्तान उत्पन्न किया करता है। सागधोंसे वागुरोपजोवीत्तर प्रकारके क्रूर पुत्र उत्पन्न होते हैं, उनका कार्येत्त सास बेचना है। और सास संस्कारवशसे उनका सास तथा स्वादुकर नाम हुआ है। अन्य दो छोटे और लौगन्ध नामसे बर्णित हुए हैं, इसलिये सागध जातिके निमित्त चार प्रकारकी वृत्ति निर्दिष्ट हुई है। अयोगवीसे पापी वैदेहके द्वारा जायोपजोवी, क्रूर निषादके द्वारा गधेके सवारी पर चलनेवाले मद्रनाम और चाण्डालके द्वारा गज घोड़े तथा हाथियोंके भास खानेवाली पक्ष

जाति उत्पन्न होती है, यह जाति सतकक उत्पन्न होती है और टूटे पात्रमें भोजन किया जाता है, अयोगवीसे तीन बीघ्र वर्षा उत्पन्न होता है। निषादीमें वैदेहके द्वारा चन्द्र, अश्व आदि जन्मों पशुओंका मांससे जीविका निवाह करनेवाले गोभार नामका चर्मकार, ये तीन प्रकारके पुत्र उत्पन्न होते हैं, ये लोग ग्रामसे बाहिर रहनेमें विधान किया करते हैं। निषादीके गर्भसे अश्वकारके द्वारा कारावर और चाण्डालसे वेगुन्धवारपजोवी पाण्डुरोपाकजाति उत्पन्न होता है। वैदेहोंके गर्भसे निषादीके द्वारा आदिरउका नाम पुत्र उत्पन्न होता है। चाण्डालके द्वारा सौपाकीमें चाण्डाल सद्य व्यवहारयुक्त पुत्र उत्पन्न हुआ करता है, निषादीके गर्भसे चाण्डालके द्वारा बाह्यवर्णोंसे पृथक् अज्ञानवाली अन्तवशायो सन्तान उत्पन्न होती है। माता पिताके रद-बदलसे येही सब सङ्घर्ष जाति उत्पन्न होती है। ये चाहे छिपी रहें अथवा प्रकाश भावसेही रहें, इन्हें इनके स्वकर्म्मके सहारे जाना जाता है। शास्त्रमें ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंके धर्म कहे गये हैं, अ धर्म होनजाति भेदके बीच किसीके धर्म नियम अथवा विधि नहीं है। ब्राह्मण आ चारों वर्णोंसे एक अनुलोमजात और एक विरल सजात हुए हैं। इन बारह प्रकारके संकी वर्णोंसे छत्तठ अनुलोम और छत्तठ प्रतिलोम हुए हैं, इनके अतिरिक्त एक सौ बत्तीस व शङ्कर जाति हुई हैं, फिर उनको अनुलोम और प्रतिलोमकी गिनती करनेसे अन्त भेद होज है, इसलिये इनमें ही प्रागुक्त पन्दरह भेद बीच अन्तर्भाव हुआ करता है, इस ही विषयकी संख्या नहीं कही गई। यहच्छाक अर्थात् जातिका नियम न रहनेपर सिधुनोम वसे प्राप्त यज्ञ तथा साधुओंसे पृथक् बाह्य व वर्णसङ्घर्ष जातिये' संख्यानुसंग कर्मके प्रसार जोविधा और जाति विशेषकी प्रतीति

युधिष्ठिर बोले, हे भरतकुल श्रेष्ठ । आप सब वर्णोंके प्रथक् पृथक् विषय वर्णान् करिये । कोसी पत्नीसे कोसे पत्र होंगे । ये सब पत्र किसके तथा क्या कहे जायंगे ? हे राजन । पत्र विषयमें विविध प्रवाद सुना जाता है, इसहीसे इस विषयमें हम सुग्ध होती हैं, इसलिये आप जो हमारे सन्देहको दूर करने योग्य हैं ।

भोष्म बोले, आत्मा ही पत्र रूपसे कहा गया है, उसको बीच अनन्तरज (प्रारस) निज क्षेत्रमें दूसरेकी वीर्य डालनेके लिये नियुक्त करने पर उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है, उसे निरुक्तज जानी और अनिरुक्त अर्थात् नियुक्त न होने पर भी कोई यदि चपलताइसे दूसरेके क्षेत्रमें वीर्य डाले, तो उससे जा सन्तान उत्पन्न हो, उसका नाम प्रखतज है । निज माथ्यामें पतित पुरुषके द्वारा उत्पन्न हुआ पुत्र, दत्तक, माल लिया हुआ और अब्यूठ अर्थात् जिसकी माता गर्भवती होनेपर व्याही गई थी, वह और नोच कहे हुए छः प्रकारके अपध्व शकानान् अर्थात् विवाहके पहले कन्याके गर्भसे उत्पन्न सन्तान तथा छः प्रकारके अपसद,—यही बीस प्रकारकी सन्तान कहा जाती है । हे भारत ! इसलिये इन्हे विशेषरूपसे मालूम करो ।

युधिष्ठिर बोले, छः प्रकारके अपध्वंसज कौन हैं और छः प्रकारके अपसद जो आपका किनके होते हैं । कहना उचित है, मेरे समीप इस विषयको यथार्थ रीतिसे व्याख्या करिये ।

भोष्म बोले, हे भारत युधिष्ठिर ! ब्राह्मणसे अन्य तीन वर्णोंमें अनुवासजात जा तीन प्रकारकी सन्तान होती है, क्षत्रियसे अन्य दो वर्णोंमें अनुलोमजात दो प्रकारकी सन्तान हुआ करती है और वैश्यसे दूसरे वर्णोंमें जो एक प्रकारकी सन्तान जन्मती है, इन छहको अपध्वंसज जानो अब अपसदका विषय सुनो । शूद्रसे ब्राह्मणोंमें उत्पन्न हुई सन्तान चाण्डाल, क्षत्रियोंमें ब्राह्मण अर्थात् संस्कार रहित और वैश्यामें

वैद्य, ये तीन प्रकारके अपसद जाने जाते हैं, फिर वैश्यके द्वारा ब्राह्मणोंके गर्भसे मागध तथा क्षत्रियसे नामक ये दो, सन्तान दीख पड़ती हैं, और क्षत्रियके द्वारा ब्राह्मणोंके गर्भसे केवल अकेला स्त जातीय सन्तान दीखता है, इसलिये वे दो छः प्रकारकी सन्तान अपसद नामसे वर्णित हुए हैं । हे नरनाथ ! इन्हे सन्तान मिथ्या करने अर्थात् ये सन्तान नहीं हैं, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! किसी किसी सन्तानको क्षेत्रज और किसी किसीको शकन कहते हैं, ये सन्तानल रूपसे तुल्य होनेपर भी किसके कहाते हैं, इसे ही आप मेरे समीप वर्णन करिये ।

भोष्म बोले, रेतज अर्थात् औरस और वीर्यके लिये परित्यक्त पत्नीसे जो सन्तान होती है, वह क्षेत्रज है, औरस तथा क्षेत्रज सन्तान तुल्य हैं, और नियम भङ्ग करके गर्भवतीको व्याहने पर उससे जा सन्तान होता है, उसे अब्यूठ कहा जाता है, मेरे समीप इस विषयको सुनो ।

युधिष्ठिर बोले, हम औरस सन्तानको ही सन्तान कहके जानते हैं, परन्तु क्षेत्रज सन्तानके विषयमें सन्तानल किस प्रकार सिद्ध होता है, औरसमयको भङ्ग करके अब्यूठ किस प्रकार सन्तान हो सकता है ? मैं इसे जाननेकी इच्छा करता हूँ ।

भोष्म बोले, जो पुरुष आत्मज सन्तान उत्पन्न करके लाक्षापवादवशसे उसे परित्याग करता है, उसमें वीर्य कारण नहीं है, उस पुत्रका क्षेत्र स्वामी अधिकारी होता है । हे नरनाथ ! पुत्रको इच्छा करनेवाला पुरुष पुत्रके निमित्त जिस गर्भवती कन्याको ग्रहण करता है, उसके गर्भसे जो पुत्र होता है, वह परिणैताका क्षेत्रज कहके माना जाता है, वीर्य डालनेवालीका न कहा जावेगा । हे भरतश्रेष्ठ ! पेरये क्षेत्रमें उत्पन्न पुत्र अशुक्के सदृश कहलोकें उसकी

करते थे। महासुनि काष्ठरूपी दीप जलके बीच भी रहते थे। हे भरतश्रेष्ठ। अनन्तर धर्मधीमान सुनि वहाँ बैठके स्थित रहते थे और वे जलवारी जीवोंके प्रीतिपात्र हुए थे। उन समय सब जलचर प्रसन्नचित्त होकर उनके पीठकी सूँघते थे। उनके उस जलमें निधाम करने पर-नेपर बहूत समय बीत गया। हे महातपस्वी। अनन्तर किसी समयमें किसी देवके ससुवाहे छात्रोंसे जात लेकर उस स्थानमें गये। सूर्यास्तके धरनेका नियम करके नगवान शुभ पलमें भ्रमण करनेमें अपरासुख बढ़े शरीरवाले निषादोने वड़ा जाल फँसानेका नियम किया। हे भरतसत्तम प्रजानाथ। वे उस ही स्थानमें सखलियोंसे परिपूरित जल पाके लगातार जात फँसाने लगे। अनन्तर उन सखलियोंके परिभलापी महाहोने अनेक प्रकारसे उपाय रचके जालके सहारे गङ्गा और यमुनाके जलकी रोका, उन लोगोंने उन स्थानमें जो जाल छोड़ा था, वह अत्यन्त दृढ़ नये सूतोंसे बना हुआ लम्बा और चौड़ा था। अनन्तर वे लोग जलमें उतरकर सहत् और बलवत् जातकी खींचने लगे। वे सब निर्भय प्रसन्न और परस्परमें वधवर्त्ता होकर सखलियों तथा अन्य जलचरोंकी बाधने लगे। हे महाराज। उन लोगोंने यहच्छाक्रमसे सखलियोंसे घिरे हुए भृगुनन्दन चवन सुनिको जालके सहारे आकर्षण किया। उस हरिश्चन्द्र जटाधारी अङ्गमें वदीके सिवार लिपटे तथा शङ्ख नाम जलजन्तुओंके नख लिपटे हुए शरीरसे युक्त वेद जाननेवाले सुनिको जालके द्वारा खिंचे हुए देखके वे सब हाथ जोड़कर सिर नीचा करके पृथ्वीपर गिरे। जालके द्वारा खिंचे जानेसे शोक तथा भयसे सब सखलियों स्थल स्पर्श करते ही विपदग्रस्त हुईं। सुनि उस समय उन सखलियोंकी सहत् पीड़ा देखकर बार बार लम्बी साँस छोड़ते हुए अत्यन्त कृपायुक्त हुए।

निषादोने कहा, हे महासुनि। हम लोगोंने विना जाने जो पाप किया है, उस विषयमें आप क्षमा कीजिये। इस गीम आपका कौन सा प्रिय कार्य करूँ, उसे किये हमें आज्ञा करिये। सखलियोंके बीचमें चवन सुनि महाहोका ऐसा वचन सुनके बोले, इस समय मेरी जो सहत् परिभलापी है, उसे तुम लोग रावधान होकर सनों। हे सखलियोंके सहित प्राणत्यागवा इन्हीं गङ्गा अपने जो वेचूँगा, जलके बीच एकत्र सहजायके कारण इन्हें परित्याग न कर सकूँगा, उन सुनिने ऐसा कहा, तब निषादोने भयसे कांपते तथा तप चौंका होके नङ्गप राजाके निकट गये, मन्त्र जुतात कह सुनाया।

पू० पा० ५५ समाप्त ।

भीष्म बोले, अनन्तर राजा नङ्गप चवन सुनिको वेसो शवस्थामें सुनके सन्तो और पुरोहितके सहित शीघ्र ही वड़ा गये। राजाने यथा रीतिसे शरीर शुद्धि करके हाथ जोड़कर और सिरसे प्रणाम करके चवन सुनिके निकट अपना नाम कहा। हे महाराज। राजाका परोहित उस सखल्यती देवसदृश महासाको पूजा करनेमें प्रवृत्त हुआ।

नङ्गप बोले, हे विजयश्रेष्ठ। काहिये मैं आपका कौनसा प्रिय कार्य करूँ ? हे भगवन्। यदि कर्तव्य कार्य अत्यन्त दुष्कर भी होगा, तोभी मैं उसे सिद्ध करनेमें समर्थ हूँ।

चवन बोले, सत्यजीवो महाहृदय वदत थक गये हैं, इसलिये इन लोगोंको सखलियोंके मूल्यके सहित सैदा भी मूल्य दो।

नङ्गप बोले, हे पुरोहित। भगवान् भृगुनन्दनने जिस प्रकार कहा, उन्हें मूल्य लेनेके लिये निषादोंको एक सहस्र मुद्रा दो।

चवन बोले, हे महाराज। मैं सहस्र मुद्रा मूल्यके योग्य नहीं हूँ, भला तुमही क्या विचार

... करके ही अपनी बुद्धि से सहारे निश्चय करके
... का उपयुक्त मूल्य दो ।

... विप्र ! निपादोंको एक
... मद्रा दे। हे भगवन् ! वही मूल्य ज्ञान
... आप क्या नसकते हैं ?

... जोले, हे सत्तम ! मैं एक राजसुत्राके
... विषयमें योग्य नहीं हूं। अलियाके साथ
... मेरे उपयुक्त मूल्य दीजिये ।

... ही प्रोचित । निपादोंको एक
... मद्रा दे, यदि वही भी मूल्य न होता ही,
... ही मूल्य प्रदान करो ।

... जोले, हे सदातजस्वी सदा राज !
... मद्रा उससे अधिक धनके भी मैं उप-
... ही विचार करके
... मूल्य दो ।

... जोले, निपादोंका अर्ध राज्य अथवा
... ही, मैं वही मूल्य नसकता हूं,
... ही ?

... जोले, हे सदा राज ! आधा अथवा
... ही, अथवा
... ही, मेरे उपयुक्त नहीं है, अथवा
... ही, मेरे सदृश मूल्य प्रदान करो ।

... ही, वही नहय राजा अथवा सर-

सगवान शर्माव क्रुद्ध होनेपर तीनों लीजोंको न-
कार गवते हैं मैं केवल बाह्यगमे युक्ततपस्यामे
रहित हूं, इत्यलिये मुझे जो विनष्ट करंगे,
उसमें कौनसी दिचितता है ? हे विप्रर्षि ! मैं सन्धी
और पुरोहितके सचित अगाध जलमें डूब रहा
हूं, आप हमारे लिये नौया खरख हाइये,
सर्पिका मूल्य विशेष रीतिसे निश्चय करिये ।

भीस जोले, प्रतापशाली गवीजन नहयना
वचन सुनके भन्वियोले सचित उस राजाको
सर्पयुक्त करते हुए कहा, हे परुपचोष्ठ मरा-
राज ! वगोंके बीच ब्राह्मण और राजद्वष्ट तथा
अनर्थय है अर्थात् राज और ब्राह्मणका मील
नहीं है, इत्यलिये राजका मूल्य समझिये । हे
सदा राज ! अनन्तर नहय सर्पिका अथवा सुनके
सन्धी और पुरोहितके सचित अत्यन्त सर्पित
हीकर सजितव्रती भृगुनन्दन अथवाके समीप
जाके उन्हें अचनमें प्रसन्न करके अर्धम लगे ।
नहय जोले, हे भृगुनन्दन विप्रर्षि ! आप इत्यर्थ,
आप राजके द्वारा भीत लिये गये । हे धार्मिक
चोष्ट ! मैंने वही आपका मूल्य निश्चय है ।

अथवा मुनि जोले, हे पापसहित राजेन्द्र !
... ही उदता हूं, तुमने वनाचनें मुझे मी-

महत् तेज और सख देनेवाली है, गोधं जिम स्थानमें स्थित होकर निर्भय होके सांस लेती हैं, उस स्थानको भूपित कहते हैं। उसका पाप दूर किया करते हैं। गज की सर्गकेतिये सीपान स्वल्प हैं, गोत्राका गमन स्वर्गमें भो पूजित हुआ करता है, गज देवी स्वल्पा हैं, वे काम दोहन किया करते हैं। यह नामग है, कि दूसरी कछ भी वस्तु गोधंमें श्रेष्ठ नहीं है। हे भरतश्रेष्ठ। यह गोधंका साहाय्य कहा गया, इनके एकही गुणको पादमें गत तक वर्णन करना असंभव है, सब गुणोंको वर्णन करना तो बहुत शक्य बात है।

निपादवृन्द बोले, हे मुनि। आगका हम लोगोंके सङ्ग दर्शन और वार्त्ताकाप हुआ है, साधुर्माकी सातपग उच्चारण-निवन्धनसे मितता होती है, हे प्रभु। इसलिये आप हम लोगोंपर प्रसन्न हजिये। जैसे अग्नि समस्त इति उपयोग करती है, वैसे ही आप भी धर्मात्मा प्रतापवान् पुंसवान् हैं। हे विद्वन्। हम लोग प्रणत होके आपको प्रसन्न करते हैं, इसपर कृपा करके आप इस गजको प्रतिग्रह करिये।

च्यवन बोले, जैसे प्रज्वलित अग्नि सखे तणोंको जलाती है, वैसे ही दान हीन कृपाग मुनि और विषधर सर्पके नेत्र मनुष्योंको मूलके सहित भस्म किया करते हैं। हे कौवर्तवृन्द। मैंने तुम लोगोंको गज प्रतिग्रह किया, तुम लोग पापरहित होके जलसे उत्पन्न हुई मछलियोंके सहित शीघ्र हो स्वर्गमें गमन करो।

भीष्म बोले, अनन्तर निषादोंने उस पवित्रचित्तवाले महर्षिके प्रभावसे उनके वचनके अनुसार मछलियोंके सहित स्वर्गमें गमन किया। हे भरतश्रेष्ठ। अनन्तर राजा नहुष मछलियोंके सहित मल्लाहोंको स्वर्गमें जाते देखके विस्मित हुए। अन्तमें वह गवोज और भृगुनन्दन च्यवन मुनि राजा नहुषको यथा उचित दो वर देनेके लिये सम्मान करनेमें

प्रयत्न हुए। हे भरतश्रेष्ठ। अनन्तर महापराक्रमी पञ्चीपति राजा नहुषने उन समय प्रसन्न होके कहा, उत्तम वार्त्ता है। उस इन्द्रतुल्य राजाने धर्ममें निष्ठा करनेके निमित्त वर मांगा, उन्होंने या कहा, कि ऐसा ही होवे। तब राजाने प्रसन्न होके दोनो ऋषियोंकी पूजा की। च्यवन मुनि दोनो समाप्त करनेके अनन्तर पपक पात्रसपर गये, महातेजस्वी गवोजने भी निज पात्रसकी ओर गमन किया। राजा नहुष वर पाके रूपमें गये। हे तात युधिष्ठिर। दर्शन और महवांस्य जैसा स्तेर होता है तथा गोधंका साहाय्य और धर्म निश्चय निषयमें तुमने जा सुभक्त प्रसन्न किया था, वह सब मेने तुम्हारे समीप वर्णन किया। हे योद। फिर क्या कहें? तुम्हारे अन्तःकरणमें किस निषयके जाननेकी अभिलाषा है?

५१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे महाप्राज्ञ महाबाहो। सुभक्त समुद्र समान महान् सन्देह है, आप लक्षे मुनिये और सुननेपर उस विषयकी व्याख्या करनेके लिये आप ही उपयुक्त हैं। हे प्रभु। धार्मिक श्रेष्ठ जासद्वय रामके विषयमें सुभक्त अत्यन्त आश्चर्य हो रहा है। आप मेरे समीप इस ही विषयको वर्णन करिये। वह सत्य पराक्रमी राम किस प्रकार उत्पन्न हुए थे? उनकी उत्पत्तिका विषय आप विस्तारपूर्वक वर्णन करिये। हे महाराज। द्वितीय कौशिकवंशमें किस प्रकार ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति हुई? हे पुंसुश्रेष्ठ। अहानुभाव राम और विश्वामित्रमें अत्यन्त महत् आश्चर्य प्रभाव था, पुत्रोंकी कोड़के नातियोंमें यह दोष किस प्रकार सक्षय हुआ, आप उसे यथार्थ रीतिसे वर्णन करिये।

भीष्म बोले, हे भारत। प्राचीन लोग इस विषयमें च्यवन और कुण्डिकके सम्वादयुक्त

करने लगे । अनन्तर उस दिन भगवान्‌के राजाको इसही प्रकार आज्ञा करके इकतीस दिन तक एक पाखंडसे सीके निद्रावस्थामें समय गतोत्त किया । हे कुसुनन्दन ! राजा कुशिक पत्नीके सहित निराहार हीके च्यवनको आराधनामें अनुरक्त और प्रसन्न रहके सब भातिसे उनको उपासना करने लगे, तपाधन भृगुनन्दन स्वयंही उठे, वह महातपस्वी कुक्षु भी वचन न कहके गृहसे बाहर निकले । राजा और रानी दोनों-नेही भूखे अमयुक्त हीके भी उनके पाँह चले । उनके आनेपर भी मुनिने उनको और न देखा, हे राजेन्द्र ! भार्याके सहित राजा कुशिकने देखते रहनेपर भी भृगुकुलोद्भव च्यवन प्रन्तर्धान हुए, उनके प्रन्तर्हित होते ही राजा पृथ्वीपर गिर पड़ा । सहातेजस्वी राजाने भार्याके सहित मुहूर्त्त भरके अनन्तर धीरज धरके उस समय उन्हें अन्वेषण करनेमें अत्यन्त यत्न किया ।

५२ अध्याय समाप्त ।

अस्ये शक्तिम होकर किंसा प्रकार विचार नहीं किया । हे भाग्य चरनाथ ! उस मुनिने सब मान्योके उर्ध्व कहा, मेरे समस्त शरीरमें तेल नगामा, मैं स्नान करूँगा । भार्याके सहित राजा भृगु और अमयुक्त होनेपर भी उनका वचन अतीकार करके महासूखवान शतपाक तेल ले आया । अनन्तर वे दोनों वाक्संयम करके उस सुस्तसे बैठे मुनिके शरीरमें तेल मलने लगे । महातपस्वी भार्गवने कहा यह पर्याप्त हुआ । अनन्तर जब भृगुनन्दनने उस राजा और राजरानीको निर्विकार देखा, तब सहसा उठके स्नानगृहमें गये, स्नानशालामें राजाके याग्य स्थानोप जल आदि सब वस्तु तैयार-थीं, वह राजाके सम्मुख ही उन सबका निरादर करके उसहा स्थानमें फिर अन्तर्धान हुए ।

हे भरतयोष्ठ ! राजदन्पतौने उस विषयमें कुक्षु भी अस्तुया न की । हे कुसुनन्दन ! अनन्तर निग्रहानिग्रहमें समये च्यवन भगवान्‌ने स्नान करके सिंहासनपर बैठके सपत्नीक कुशिक राजाका दर्शन दिया । प्रज्ञायुक्त राजाकुशिकने भार्याके सहित प्रसन्न बदन और निर्विकार आचत हाके मुनिसे कहा, कि भोजन तय्यार है, मुनिने भी राजासे कहा, लाओ । तब राजा भार्याके सहित वह प्रस्तुत अन्न मुनिके समीप ले आया । प्रसन्न प्रकारके सास वावध शक अनेक भातिके रसार्माश्रित पिष्टक, विचित्र लड्डू, प्रपूर्व खाण्डव अनेक प्रकार इस मुनि-भाजनक याग्य बनके फल उसके आतिरिक्त सब राज्यभोग बद्धतसे विचल फल बद्ध, इगुद, काप्रसथे, भक्षातक आदि गृहस्थ और बनवा-सियाके खाने योग्य जो सब फल हैं, मुनिके श्रापसयके राजाने वह सब संगायी था, अनन्तर च्यवनके सगाड़ी समस्त भोजनको सामग्री रखी गई । भृगुनन्दन च्यवन मुनि उन सब भाजनके पालोके सहित शय्या और आसन भगाकर उसे सफेद बस्त्रसे ढाँकके जला दिया महाबुद्धिमान

भीष्म बोले, भार्याके सहित वह राजा ऋषिको न देखनेपर बद्धत थकके लज्जित तथा चेतारहित होके निवृत्त हुआ । वह दुःखित हीके नगरमें प्रवेश करके कुक्षु भी न बोला, केवल च्यवनके उसही कायेको चिन्ता करने लगा । अनन्तर राजा चुपचाप निज भवनमें प्रवेश करके भृगुनन्दन च्यवनको उसही शय्यापर सोये हुए देखा । दम्पती उस समय ऋषिको देखके विस्मित हुए और उस विषयको आश्चर्ये समझके उनकी दर्शन निबन्धनसे विश्वास करने लगे । वे यथा स्थानस स्थित होके फिर ऋषिको चरण सेवा करनेमें प्रवृत्ति रहे । महामुनि दूसरी करवट हीके निद्रा-सुख भोगने लगे । बीशेवान च्यवन जितने दिनतक एक पाखंडसे निद्रित थे, उतने ही समयतक दूसरी करवट निद्रित रहके जागे । भार्याके सहित राजाने

पर प्रसन्न हुए और उस योद्धा रथसे उतारकर उन्हें छोड़ दिया । हे भारत ! भृगुनन्दन उस राजा और राजसहिष्योंकी विधिपूर्वक रथसे मुक्त करके उत्तम क्रोमक्ष गशोर प्रयत्नचिन्तने यह वचन बोले, मे तुम्हें अत्यन्त उत्तम यम दूंगा, जो इच्छा हो वह मांगो । हे भरतसन्तस ! उस मुनिसत्तमने स्नेहवशसे प्रसृतमय हाथसे अत्यन्त विद्व सुक्वमार दम्पतीका शरीरस्पर्श किया । अनन्तर राजाने भार्गवसे कहा, आपकी कृपासे हमें यम नहीं हुआ, अब इस अमराहित हुए हैं, शेषमें भगवान् च्यवन अत्यन्त हर्षित होकर उस समय उनसे बोले, जब मेने पहले कभी वृथा वचन नहीं कहा, हे, तब वह अवश्य ही सिद्ध होगी । हे महाराज ! पवित्र गङ्गाका तट अत्यन्त रमणीय स्थल है, मैं कुछ समयतक व्रतनिष्ठ होकर इस ही स्थलमें निवास करूंगा, तुम अपन नगरमें जाओ, वहा विभ्राम करके फिर इस ही स्थानमें आना । हे नरनाथ ! कहह तुम भार्याके सहित आके मुझी यहा ही देखोगे । तुम क्रोध अथवा शोक मत करो, तुम्हारे कल्याणका समय उपस्थित हुआ है, तुम्हारे हृदयमें जो अभिलाष है, वह निश्चय ही सिद्ध होगी । कुशिक ऐसा वचन सुनके प्रसन्न चित्त होकर उस मुनिश्रेष्ठसे यह अर्थयुक्त वचन बोले, हे महाभाग ! हमें क्रोध अथवा शोक नहीं है, हम आपके प्रसादसे पवित्र हुए । हम तेज और बलसे युक्त होकर बनस्थ हुए हैं । आपने कोड़ेसे हमारे शरीरमें जो सब घाव उत्पन्न किये थे, उसे अब नहीं देखता हूँ, इस समय मैं भार्याके सहित स्वस्थ हुआ हूँ । इस देवीकी मैंने पहले जिस प्रकार देखा था, उससे भी बढ़के श्री सम्पन्न और शरीरकी सुधराईमें अप्सरासदृश देखता हूँ । हे महासुनि ! आपके प्रसादसे ही यह सब हुआ है । हे सत्यपराक्रमी भगवन् ! आपमें ये सब आश्चर्य नहीं हैं, च्यवन उस समय ऐसा सुनके कुशिकसे बोले, हे

नरनाथ ! तुम भार्याके सहित इस ही स्थानमें आना । राजर्षि काशिकने मर्षिका ऐसा वचन सुनके उन्हें प्रणाम करके उनकी याज्ञानुसार विदा देने सोन्देश्ययुक्त शरीरसे देवराजकी भांति नगर्नमें गमन किया । अनन्तर पुरोहितके सङ्ग अमान्यवृन्द, सेना और गणिकाश्रीके सहित समस्त प्रजा उनके निकट उपस्थित हुए । कुशिकने उस समस्त प्रजासमूहसे धिरे धिरे परम शौसम्पन्न शौन वन्दिजनासे पूजित होकर नगरमें प्रवेश किया । अनन्तर महातेजस्वी राजा नगरमें प्रविष्ट होकर पूर्वान्दिकी क्रिय समाप्त धारनेके अनन्तर भोजन करके भार्याके सहित रात्रि वितान लगा । उस समय वे शोक रहित होके देवसदृश परस्परको नवयौवन देखके द्विचोष्ठके दिव्य हुए शौसम्पन्न शरीर धारण करके साकर आनन्दित हुए । अनन्तर भृगुकुलकी कौर्त्ति बढ़ानेवाले तपस्वी च्यवन मनीषीके द्वारा अनेक प्रकारके रत्नभूषित सन्तानयुक्त अत्यन्त रमणीय ऐसा बगीचा रच कि जिसका इन्द्रकी अमरावती नगरीमें भी दर्शन होना दुर्लभ है ।

५३ अध्याय समाप्त ।

भास बोले, अनन्तर महात्मा राज काशिक रात्रि वीतनपर सावधान होकर पूर्वान्दिक काथ्याका समाप्त करके भार्याके सहित उस बगीचेमें गये । हे भारत ! अनन्तर राज कुशिकने गन्धर्व नगर सदृश सहस्र मणिमय स्तम्भोंसे युक्त एक सुवर्णमय प्रासाद देखा । वह उस समय वहांपर सब दिव्य अभिप्राय देखने लगे । रमणीय सानुमय पर्वत, कमलोंके सहित नलिनोदल अनेक प्रकारको चित्रशाला और विचित्र तोरण अवलोकन किया । सुवर्ण प्रासादके नीचेके हिस्सेमें शाल शालसे युक्त भूमि प्रफुल्लित कोतकी, उदालक, धव, अशोक, कुन्द

खयं सनतो महित तव इन्द्रियो जी प्रवी नीनिमि
जय किया है, इस जो निमित्त हम इन्द्रियो रक्त
हूए । हे तात ! तत्त्व वर । मैं तुम्हारे जाना पूर्ण
रीतिसे प्रजित हुआ हूँ तुममें स्तब्ध । जिसका
मेभो किञ्चित्मात्र पाप नहीं है । हे महाराज ।
अब सुभी निज स्थापनपर जानेने लिये अनमनि
हो । हे राजेन्द्र ! मैं तुम्हारे जपन प्रसन्न हुआ
हूँ । तुम वर भागी ।

कुशिक बोले, हे भृगुश्रेष्ठ । मे आपके
समीप अग्निकी पीच पड़े हुए पुरुषकी भांति
विद्यमान रहके जो भक्त नहीं हुआ, यही
बहुत है । हे ब्रह्मन् आपर्णित भगवन्दन ।
यहो मैंने सुख वर पाया, जिसे आप मुझपर
प्रसन्न हुए और मेरे कुलकी रक्षा हुई है ।
यही मेरे जपन कृपा हुई है, यही मेरे जोषभवा
प्रयोजन है और यहो मेरे राज्य और तपस्याका
फल है । हे विप्र भृगुन्दन । यदि आप मुझपर
प्रसन्न हुए हो, तो सुभी कुछ नन्देह है, उस
विषयकी आपकी व्याख्या करनी उचित है ।

५४ अध्याय समाप्त ।

च्यवन बोले, हे राजन् ! मेरे समीप वर
ग्रहण करो और तुम्हारे मनमें जो सन्देह हो,
वह भी कहो, मैं तुम्हारी सब कामना सिद्ध
करूंगा ।

कुशिक बोले, हे भगवन् भार्गव ! यदि
आप मुझपर प्रसन्न हुए हैं, तो आपने मेरे
गृहमें जिस लिये निवास किया था, उसका
कारण कहिये, मैं उसे सुननेकी इच्छा करता
हूँ । हे सुनिश्रेष्ठ । आप एक पार्श्वसे सोये
रहके कुछ भी न कहके बाहर निकले और
अकस्मात् अन्तर्धान हुए, फिर दर्शन दिया ।
फिर इक्कीस दिनतक सोये रहे, तब लगाके
गमन किया, मेरे भवनमें त्रिविध भोजनकी
सामग्री संगी अग्निके सहारे उसे भक्त

कराया, मर्यादा पर चढ़के नगरमें घूमे, धन
दान किया और वन प्रदर्शित करके अनेक
प्रकारके सुवर्णसय पासाद मणि और विद्रुम-
निर्मित पद्मज प्रादि प्रदर्शित किया, फिर उन
सब वस्तुषोका दर्शन हुआ । हे महासुनि ।
इन सबके कारणको मैं सुननेकी इच्छा करता
हूँ । हे भृगुकुलधुरन्धर । मैं इन सब विषयोंकी
चिन्ता करते हुए अत्यन्त मुग्ध होरहा हूँ ।
हे तपोधन ! इसलिये मैं यह समस्त विषय सब
तथा यथार्थ रीतिसे सननकी इच्छा करता हूँ ।

च्यवन बोले, हे महाराज ! ये सब विषय
जिस कारणसे हुए हैं, उसे सुनी । जिसने इसे
देखा है, वह इन सब विषयोंको नहीं कह
सकता । पहले समयमें देवताओंके इकट्ठे होने
पर पितामहने जो कथा कही थी, उसे मैंने
सुना था । हे राजन् । इस समय उसे कहता
हूँ सनी । ब्राह्मणों और क्षत्रियोंके परस्पर
विरोधके कारण हाल सङ्कर होगा । हे महा
राज । तेज और पराक्रमसे युक्त तुम्हारे एक
पौत्र जन्मेगा । इस ही लिये मैं तुम्हारा वंश
नाश करनेके निमित्त तुम्हारे समीप आया
था, कुशिकवंशके नाश करनेकी कामना क
हूए तुम्हारे वंशकी जलानेके लिये मेरी इ
थी । उस ही निमित्त मैंने तुम्हारे गृहमें अ
पहलेही यह वचन कहा था, कि मैं कोई नि
वारक न करूंगा, तुम लोग मेरी सेवा कर
मैंने तुम्हारे गृहमें कोई दुष्कर कार्य न
किया ; हे राजर्षि । इस ही लिये तुम जीदि
ही, तुम्हारी प्रकृतिमें कुछ विकृत नहीं हुई है
मैं यहो विचारके इक्कीस दिनतक गृहमें सो
या, कि यदि कोई इतने समयके बीच म
जगावे । हे नृपसत्तम । परन्तु मेरे सोनेपर उ
भार्याके सचित तुमने मेरी सेवा करते हुए नि
भङ्ग नहीं की, उस ही समय मैं तुम्हारे जपन
ही मन प्रसन्न हुआ था । हे महाराज । जब
उठके बाहर निकला, उस समय यदि तु

सुभने सुभने कि 'कहा जाओगी' तो मैं तुम्हें
 'कहा देना' ही महाराज ! अनन्तर मैं अन्तर्धान
 हुआ। तुम्हारे रहने योग्य अवलम्बन करके
 कि इन्कोम दिन सोया था। हे नरनाथ !
 तुम न भूखे अथवा परिश्रमसे थककर मेरे
 शिष्टमें पस्या करो,—ऐसा ही विचारके मैंने
 हमें च्छात्रे कर्षित किया था। हे नरचैष्ट
 महाशय ! भार्याके संचित तुम्हारे अन्तःकर-
 ममें अत्यन्त सूक्ष्म परिभागासे भी विकार गयी
 है। इन्कोम मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ
 हूँ। भोजनकी सारी सामग्री संग्रहके उस
 समय मैं जो भक्त बाराई था। उसका यही
 शब्द था, कि यदि तुम लोग सत्सरताके
 धर्म हाकर मेरे विषयमें क्रोध करते, तो मैं
 तुम्हें श्राप देता, परन्तु उस समय तुमने मेरे
 शिष्टमें क्षमा की थी। हे नरनाथ ! अनन्तर
 मैं स्वयं चढके तुमसे कहा कि तुम भार्याके
 शिष्टमें "रघुने जुतकर सुभने लिवली" तुमने

कथित दुर्लभ है कथित पदकी प्राप्ति हीनेकर
 तपस्विना अत्यन्त दुर्लभ है। जो ही तुम्हारे
 यह कामना कफट हीमी अगिःने अगिःने
 द्विज कन्नेगा, तुम्हारी तोमरी पीदोने ब्राह्मण
 संक्रान्त हीगा। हे नृपचैष्ट ! अगिःने तत्रसे
 तुम्हारा वंश अहित हीगा, तुम्हारा पीठ
 ब्राह्मण तपस्वी और अन्तिके समान तेजस्वी
 हीगा, बचतीना टोडोने बीच सदा ही देवद्वन्द्व
 और मनुयाका भय उत्पन्न करेगा ; यए मैं
 तुमसे मन्त्र ही करता हूँ। हे राजर्षि ! तुम्हारे
 अन्त करणमें जो अभिलाष ही, यए पर भागी,
 मैं मन्त्र तीर्थमें धूमनेके लिये जाऊंगा, समय
 बोन रचा है।

कथित हीले, हे महात्मनि ! श्राप जो सुभ-
 पर प्रसन्न हुए, यही मेरे लिये पर है। हे पा-
 रचित ! श्राप जैसा करते हैं, मेरा पीठ हीमारी
 हीवे। हे भगवन् ! मेरा वंश ब्राह्मण हीवे, यही
 मेरे लिये पर है। मेरा यह अभिलाषा है, कि

उत्पन्न करेगा, पर्वतों और बनोंके सहित पृथ्वी मण्डलको भस्मीभूत करेगा । वह मृगिसत्तम समुद्रके बीच बाडवामुखमें उस पग्निकी डाल कर क्रांति समयके लिये शान्त रखेगा । हे पाप-रहित महाराज । उनके पत्र भृगुनन्दन ऋत्विजके समीप समस्त धनुर्वेद प्रत्यक्षगंधी उपस्थित होगी । देव कारणसे क्षत्रियोंके अभावके हेतु वह उस धनुर्वेदकी ग्रहणा करके तपस्याके सहारे शुद्ध चित्तवाले निजपुत्र जमदग्निमें उसे स्थापित करेंगे । हे भृगुश्रेष्ठ । जमदग्नि उसको धनुर्वेदकी धारणा करेंगे । हे धर्मात्मन । वह जो जमदग्नि तुम्हारे वंशसे कन्या ग्रहणा करके उससे वंशकी उत्पत्तिके निमित्त विवाह करे । महातपस्वी जमदग्नि तुम्हारे पुत्र गांधिकी पुत्रीको पाके उसके गर्भसे क्षत्रिय-धर्मयुक्त ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न करेगा और वही महातेजस्वी तुम्हारे वंशमें गांधिके वीर्यसे तेजमें बृहस्पतिके समान अत्यन्त धार्मिक महातपस्याशाली विप्रकर्म्म करनेवाला विश्वामित्र नामक क्षत्रिय पुत्र प्रदान करेगा । उस परिवर्तन विषयमें दोनों स्त्रीही कारण होंगी ; पितामहके नियोगसे यह अन्यथा न होगी । तीसरी पीढ़ीमें तुम्हारे वंशमें ब्राह्मणत्व होगा । तुम शुद्धचित्त भार्गवोंके सम्बन्धी होगी ।

भीष्म बोले, हे भरत सत्तम । उस समय धर्मात्मा राजा कुशिक महानुभाव च्यवन मुनिका वचन सुनके आनन्दित हुए और कहा कि ऐसाही होवे । महातेजस्वी च्यवनने फिर उस राजासे वर मागनेको कहा । राजा उनसे बोला, हे महामुनि । अच्छा मैं आपके समीप दृक्कानुसार वर मागता हूँ, मेरा वंश ब्राह्मणकुलमें परिणत होवे और इस वंशकी बुद्धि धर्ममें दृढ रहे । च्यवन मुनि राजाका वचन सुनके बोले, कि ऐसा ही होगी, अनन्तर राजासे अनुमति लेकर तीर्थ यात्राके लिये गमन किया । हे राजन् । यह मैंने भृगु और

कुशिक गणके परस्पर सम्बन्धका कारण विस्तारपूर्वक तुमसे कहा है । हे महाराज । च्यवन ऋषिने राम और विश्वामित्र मुनिके पत्र विषयमें जिस प्रकार कहा था, उस समय वैसा ही हुआ ।

५६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत पितामह । मैं आपका वचन सुनके बार बार उसे विचारके तथा श्रीमान् राजाओंसे रहित इस पृथ्वीके दशाज्ञो पर्याप्तोचना करके बहुत ही सुगुह होता हूँ । हे भारत । हे पृथ्वीमण्डल जीतकर सैकड़ों राज्य पाके भी करोड़ों पुरुषोंका संहार करनेसे इस समय परिताप करता हूँ । जो सब बरवर्षियोंकी स्त्रियों पति, पुत्र, भ्राता और मामा आदिमें हीन हुई है, उनकी कैसी प्रवस्था होगी ? इस उस कुसकुल, खजनों और सुहृदोंकी मारनेसे अवाक्चिरा होके निःसन्देह नरकमें पड़ेगे । हे भारत । मैं उग्र तपस्यासे शरीरकी संयुक्त करनेकी इच्छा करता हूँ । हे नरनाथ । इस समय मैं आपका यथार्थ उपदेश सुननेकी अभिलाष है

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, महामुनि भी युधिष्ठिरका ऐसा वचन सुनके बोले, हे नरनाथ तुममें जो अद्वैत रहस्य प्रकट भया है । उ विषयमें करनेके अनन्तर जिस पुरुषकी जीर्णा प्राप्त होती है, उसे अहता हूँ, सुनो ।

हे विभु । तपस्याके सहारे स्वर्ग मिलता है, तपस्यासे योग लाभ हुआ करता है, तपस्यासे जो परमायुकी प्रकर्षता तथा भोग प्राप्त होते हैं । हे भरतश्रेष्ठ । तपस्याके सहारे ज्ञान विज्ञान, आरोग्यता, रूप, सम्पत्ति और सौभाग्य प्राप्त होता है । मौनव्रतसे जगतके प्राणियों पर आज्ञा प्रदान करनेकी सामर्थ्य प्राप्त होती है । दानसे समस्त उपभोग और ब्रह्मचर्यके द्वार

मनुष्य दण्ड परमारु प्राप्त होता है। इच्छि-
 वाह मनुष्य है, दीक्षाका मनुष्यमें जन्म,
 मनुष्य भोजन करनेवाली मनुष्योका फल
 मनुष्य और पत्नी खानेवालीको स्वर्गप्राप्ति इच्छा
 करती है। जो लोग दण्ड पीके रहते हैं, उन्हें
 स्वर्ग मिलता है। दानके सहारे मनुष्य अधिक
 श्रेष्ठरूप इच्छा करता है, गुस्सेवासे विद्या
 प्रिय है और प्रतिदिन दान करनेसे मद्रति
 प्राप्त होता है। शाक भोजन करनेसे मनुष्य
 मनुष्यमें पुण्य इच्छा करता है। ऋषि लोग
 भोजन करते हैं, कि लण मनुष्यको स्वर्ग
 प्रिय है। जो लोग तीन बार स्नानकर वायु
 पश्चिम प्राणायाम करके निवास करते हैं,
 स्वर्ग प्राप्ति लाका प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण
 प्रतिदिन स्नान करके प्रातः और सायं मन्त्रोंके
 अभ्युपकरण करता है, वह दण्ड प्राप्ति होता
 है, जो पुरुष जलरहित स्थलमें स्नाना करता
 है उसे राज्य मिलता और अनशन व्रत भव-
 न करनेसे नाकपटुमें वास इच्छा करता
 है। दण्ड करनेवाले तपस्विनाका दण्ड और
 दण्ड मिलता है, चौर और वल्कल वनन दान
 करनेवाले दण्ड वस्तु तथा समस्त धान्यपण

विषयमें सान्द्र इच्छा करते हैं, वे स्वर्ग लोका
 विमुक्त होते हैं। देवसेवासे राज्य और विज-
 य प्राप्त होता है, दीपनका रोगी दान
 करनेसे मनुष्य नेत्रदान इच्छा करते हैं। पंच
 गोप्य प्रदान करनेसे क्षति और क्षति प्राप्त
 होता है, सुगन्ध और माछा दान करनेसे स्व-
 तन्त्री कीर्ति इच्छा करती है, केश तथा श्मश-
 धारी मनुष्यको दण्ड सन्तति होता है।

हे महाराज ! गरुड वपक मय मोगीकी
 परिव्याग करके जप यादि नियमोंका स्वीकार
 और विकास स्नान करनेसे धारस्नानमें भी
 दण्ड गति प्राप्त होती है। हे पुरुषश्रेष्ठ ! धातु-
 विद्याकी विधिके अनुसार कन्या दान करनेसे
 मनुष्य दासदासी आभूषण जीव और गरुड प्राप्त
 पाता है। हे भारत ! यज्ञ और उपवास
 द्वारा मनुष्य सुरपरमें गमन करता है, फल
 फलसे परमेश्वरकी आराधना करनेसे मनुष्य
 दण्डन जुड़ानवाला ज्ञान लाभ प्रिया करता है।
 सानयी मोगसे शासित करके मनुष्य मनुष्य दान
 करनेसे मनुष्य स्वर्गकी गति प्राप्त देवसेवा
 पाता है, स्वर्गसेवा देवसेवा देवसेवा देवसेवा
 करते हैं। जो लोग दानके दीक्षणात्मक यज्ञ

उद्धार करती है। जो लोग ब्राह्मणियोंकी विधिकी अनुसार कन्यादान करते, जो लोग ब्राह्मणोंकी भूमि प्रदान करते मथवा जो लोग विधिपूर्वक अन्न दान करते हैं, उन्हें इन्द्रलोक मिलता है। जो मनुष्य स्वाध्याय, चरित्र और गुणयुक्त ब्राह्मणोंकी सर्व गुणमयी गृहोंकी सामग्री शय्या आदि प्रदान करते हैं, उनका उत्तर कुर्देशमें निवास हुआ करता है। धर्म्य प्रदान और गऊ दान करनेसे मनुष्यकी प्रसंगोंका लोक मिलता है, स्वर्ग दान स्वर्गका हेतु हुआ करता है और अस्त्री रत्नोंके परिमाणसे कनकका दान उससे भी श्रेष्ठ है। इत्र-दान करनेसे उत्तम स्थान, उपानह दानसे सवारी और वस्त्र दान करनेसे मनुष्यको सुन्दर रूप प्राप्त होता है और सुगन्धित वस्तु दान करनेसे मनुष्य सुगन्धशाली हुआ करता है। जो मनुष्य ब्राह्मणोंकी फल मथवा फले हुए वृक्ष दान करता है, उसे सहजमें ही स्त्री, सम्पत्ति और अनेक रत्नोंसे युक्त गृह प्राप्त होता है। ब्राह्मण भोजनके योग्य अन्न और पौन योग्य रस दान करनेवाले मनुष्योंका विधिपूर्वक सब रस प्राप्त होते हैं और जो लोग घर छानेको सामग्री दान करते हैं, उन लोगोंका निःसन्देह वे समस्त उत्तम विषय प्राप्त होते हैं।

हे नरनाथ ! जो मनुष्य ब्राह्मणोंकी माला, धूप, लगानेको सुगन्ध-और स्नानकी वस्तु दान करता है, वह इस लोकमें परम सौन्दर्य लाभ करके रोगरहित हुआ करता है। हे राजन् ! जो पुरुष ब्राह्मणोंकी अन्नसे भरा हुआ शय्यायुक्त गृहदान करता है, वह अनेक रत्नोंसे युक्त पवित्र और मनीहर निवासस्थान पाता है। जो लोग ब्राह्मणोंकी तर्किये और विचित्र विद्यावनेके सहित सुगन्धियुक्त शय्या दान करते हैं, उन्हें सहजमें ही रूपवती मनकी हरनेवाली महत्बुद्धिमें उत्पन्न हुई भाव्या प्राप्त होती है। जो मनुष्य वीरशय्यापर शयन करता है, वह

जिससे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है, उस पिता-महर्षिके समान होता है,—ऐसा महर्षि लोग कदा करते हैं।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, कुरुपुत्र युधिष्ठिरने भोमके यह समस्त वचन सुनके प्रसन्नचित्त होकर वीरभार्गकी कामना करके आश्रममें वापस करनेकी अभिलाष नहीं की। अनन्तर पुरुषश्रेष्ठ प्रजापति युधिष्ठिर पाण्डवगणसे बोले, कि पितामहने जो कथा कही है, उसमें तुम लोगोंकी रुचि होवे। उस समय पाण्डवगण और यशस्विनी द्रौपदीने युधिष्ठिरके वचनको स्वीकार करके उनका सम्मान किया।

५७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे कुरुपुत्रव भरतश्रेष्ठ ! आराम तथा तालाबोंके उत्सर्ग निवन्धनसे जो फल होता है, इस समय आपके निकट मैं उस विषयकी सुननेकी इच्छा करता हूँ।

भोम वाले, इस लोकमें उत्तम देखने योग्य अनेक शास्योंके उत्पत्तिकी मूल विचित्र धातुओंसे विभूषित समस्त प्राणियोंसे युक्त भूमिही श्रेष्ठ रूपसे वर्णित हुआ करती है। वैसे भूमिर्वक्षेत्र विशेषमें आराम और तड़ाग प्रभृति समस्त जलाशयोंके विषयको मैं क्रमसे कहता हूँ और तड़ाग आदि बनानेसे जो फल होते हैं, वह मैं कहूँगा। तड़ागवान् मनुष्य तीनों लोकोंके बीच सब स्थानोंमें पूजनीय होते हैं, अथवा मित्त गण सप्तश उपकारक मत्स्य उत्पात्तिके हेतु मित्त अथात् सूयके प्रीतिपात्र और मित्त अथात् देवताओंके विशेष रीतिसे पोषक तड़ागक स्थापन करना बहूत ही कीर्तिजनक हुआ करता है। देशके बीच उत्तम रीतिसे बन हुआ महाशय तड़ागको मनोपि लोग धर्म, धर्म और कामके फल स्वरूप कहा करते हैं। जरायुव अण्डज, स्वदेज और उद्भिज्ज, इन चार प्रकार

रहे जलियोंके पक्षमें तड़ाग उपकार जनक है, प्रदान पाठि सब जलाशय वीछ त्री प्रदान करे है । देवता, मनुष्य, गन्धर्भ, पितर, सूर्य, आदिके ममस्त स्वावरोके लिये जलाशय जलदान द्रष्टा करता है । उस तालावमें स्नान करके प्राण होता है और उस विषयमें अग्निहोत्र जिस प्रकार जल प्राणिका विषय कहते हैं, वह भी कहता है, वर्षा-कालमें जल रचता है, उसे अग्निहोत्र जल मिलाता है, ऐसा मनीषिवृन्द कहा करते हैं । परत्कालमें जिसके तालावमें जल रहता है, वह परलोकमें जाके सधर गोदानके फल प्राप्त पाता है । हेमन्त ऋतुमें जिसका तालाव जलरहित नहीं होता, उसे बहत्तरी वर्षावासी युक्त यज्ञके फल प्राप्त होते हैं । अग्निहोत्रमें जिसका तालाव जलसे परिपूर्ण रहता है, उसे अग्निहोत्र यज्ञका फल मिलता है, अग्निहोत्र यज्ञका फल प्राप्त लोग ऐसा ही कहा करते हैं । हेमन्त तालाव वसन्तऋतुमें विधिपूर्वक अवके अक्षय्य रूप होते हैं, वे अतिराज यज्ञके फल प्राप्त करते हैं । प्राणकालमें जिसके तालावमें जल रचता है, उसे अग्निहोत्र यज्ञके फल प्राप्त करते हैं, उनमें पर

न्वजनोके सद् प्रामोद करी जो जल परलो-
कमें वे नमस्त विषय अत्यन्त दुर्लभ हैं । वे पर-
पयेष्ट । जलदान नमस्तदानमें वृत्त तथा
विशिष्ट है, इच्छित्वे जलदान अत्यन्त प्रश-
साध्य । यह सब तालावके वृत्तके फल मय,
अव वृत्तके लगानका फल कहता है । स्वपर
प्राणिकाको व प्रकारका जाति कहीं नर है
उसके वाच अत्यन्त बट प्रशान वृत्त, वसन्त
प्रादि गुण, वृत्तादिका पर फलाने इष्ट पाठना
आदि कता, पृथ्वीपर पड़ी इष्ट दूसाण प्रशान
वही वास आदित्यकसार उलप प्रशानि नर
जाति है । इन न प्रकारके वृत्त जातिके लगान
नसे वे समस्त गुण प्राप्त द्रष्टा करत हैं—मनुष्य
लोकमें कार्त्तिक और परलोकमें शुभ फल मिलता
है तथा जो लोग वृत्त लगाते हैं, उनका अक्षय्य-
राजे सद् एवम नाम होता है, देवताओंमें
जानपर भी उनका नाम लक्ष्मी होता है ।
भारत में जो लोग वृत्त लगाते हैं, वे प्रशान और
अनागत दाना धारण पितृदेवका उदार विद्या
करते हैं, उनमें वृत्तका लगाना प्राणिक
जो परलोक वृत्तका लगाना है, वृत्त प्रशान
नि.मन्त्रे ए अत्यन्त प्रशान्ते हैं, उनमें पर

वाली और जिन ब्राह्मणों ने यज्ञ लिये हैं तथा जो सत्यवादी हैं, वे सभी लोग स्वर्गगमन नियम विधियाँ करते हैं, इसलिये ताखान खुदवाना और बाड़ोंमें धुन्न लगाना चाहिये, विधायक यज्ञ के सहार देवताओंको तप्त करें और सदा सत्य वचन कहें।

५८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे कुसुत्र्येष्ठ ! बाहरा वंदीको बीच जा सब दानके विषय कहें गये, उनमेंसे आपके मतमें विशिष्ट दान कौनसा है ? हे प्रभु ! उस विषयमें सुभी बहूत ही समय है, इसलिये जो दान दाताका अनुगमन करता है, आप मेरे समीप उस ही दानका विषय वर्णन करिये ।

भोष्म बोले, सब प्राणियोंके विषयमें अभय दान, विपत्कालमें अनुग्रह और ध्यासे याचकोको जा अभिलषित वस्तु दान का जाती है, उसे ही देके दाता दौ जड़ समझें, वह दान सबसे श्रेष्ठ कहा गया है । हे भरतश्रेष्ठ ! जो दान दिये जानेपर दाताका अनुगमन करता है, वह यही है,—जोवाके विषयमें अभयदान और विपत्कालमें अनुग्रह प्रकाश करनेपर समय और सामर्थ्य जानेपर उपकृत पुरुषका ऋण चुकानके लिये दाताके अनुगत ज्ञान करता है । सुवर्ण, गज और पृथ्वी,—इन तीनोंका दान ही पवित्र है, ये पापी पुरुषका भी उद्धार करते हैं । हे पुरुषश्रेष्ठ ! इसलिये तुम साधुओंकी सदा इन्हीं वस्तुओंका दान करो । दान ही केवल सब पापोंसे अवश्य मुक्त करता है, इसमें सन्देह नहीं है । लोगोंको जो जो वस्तुएं इष्ट हों तथा घरके बीच दाताको जो प्यारी वस्तु हों, उन प्रिय वस्तुओंको अक्षय करनेवाली मनुष्योंको योग्य है, कि वे उन्हें युगवान मनुष्योंको दान करें । प्रियवस्तु देने तथा प्रियकार्य करनेवाली पुरुष सदा प्रिय ज्ञान

करते हैं । हे युधिष्ठिर ! जो दान पुरुष दूसरेको समर्थ जानके अनागत भावसे उसके समीप प्रार्थना करे, उसे याद वह शक्तिके अनुसार दान न करे, तो नृशस कहाता है । शत्रु भी यदि दान होकर शरणगत हवे, उसपर भी विपत्कालमें जा पुरुष कृपा करता है, वही पुरुषाम श्रेष्ठ है । जो लोग कृश, कृतविय, वृत्तिरहित और प्रवृत्त पुरुषको चूषाकी शान्ति करते हैं, उनके समान पुरुष और कीर्ति भी नहीं है । हे कुत्तोपुत्र ! निज धर्ममें रत साधु, पुत्र और भार्या आदिसे कषित तथा घायाचक मनुष्यका सब प्रकारके उपायसे निमन्त्रण करे । हे भारत ! जो लोग देवता और मनुष्योंके निकट कृष्ण आशा नहीं करते उन पूजनीय सदा सन्तुष्ट और प्राप्त हुई वस्तुं जाविका निवाहनेवाली विधेय सर्पे समान ब्राह्मणोंसे अपनो रक्षा करी वैसे ब्राह्मण और उत्तम ऋत्विक्कोके भावकी जानके जो कार्यकी करनेमें समर्थ हों, वैसे मनुष्यके द्वारा पूष्टके निमन्त्रण करना ।

हे कौरव ! सर्वकाम सुखप्रद प्रेष और परिच्छेदके सहित श्वाश्रम प्रभृति प्रदान करके उन पुरुषोंको निमन्त्रण करना योग्य है । हे युधिष्ठिर ! यदि वे पुण्यकर्मशाल धार्मिक पुरुष अज्ञाके सहित उन वस्तुओंको ग्रहण करें, तो वे धर्मार्थ ही धर्म किया करते हैं । जो लोग विद्यास्नात, व्रतस्नात तथा जो स्वामोंके आसरेगोर न होकर जीवन धारण करनेकी अभिलाष करते हैं, जिनके स्वाध्याय और तपस्या अत्यन्त गूढ तथा जो संश्रितव्रतों हैं, उन पापरहित जितेन्द्रिय निज स्त्रीमें ही सन्तुष्ट रहनेवाले ब्राह्मणोंका यदि तुम उपकार करोगे, तो तुम्हारा वह कल्याण लोकमें विधत् होवेगा । जैसे सन्ध्या और सवेरेके समय द्विजातियोंको आग्नहोत्र उत्तम रीतिसे जलते रहते हैं, वैसे ही संयत्चित्तवाले ब्राह्मणोंको जो दान

विद्यमान है, वर वैया ही है। हे तात !
 कर्मों में ब्रह्मचर्य मद्रिणा यज्ञना विषय
 ब्रह्मचर्य, वही सब यज्ञोंसे ब्रेष्ठ है। तुम
 इनमें, तुम्हारे समाप वदा ये यज्ञ
 ब्रह्मचर्य । हे युधिष्ठिर ! वैसे ब्राह्मणोंको
 सेवा किया जाता है, वर पित्रर्षणके
 ब्रह्मचर्य जो योगके अन्तर्गते प्रायः करी
 से उदनी पूजा करी ती देवताओंके समीप
 ब्रह्मचर्य। जो ब्राह्मण प्रियवादी होते हैं, वे
 ब्रह्मचर्य नहीं करते और लगभग भी
 ब्रह्मचर्य करते, वही हमारे लिये अत्यन्त
 ब्रह्मचर्य । व त्याग निष्पन्न है, इसलिये
 ब्रह्मचर्यमान नहीं करते और अन्य विप-
 र्णोंसे प्रवृत्त नहीं होते, वे लोग परकी भाति
 ब्रह्मचर्य विपालन करने योग्य हैं, उन्हें
 ब्रह्मचर्य करना है, उनके ही प्रवृत्त तथा
 ब्रह्मचर्य रोग और ब्रह्मचर्य ही प्राप्त
 ब्रह्मचर्य, पत्नीहित, पत्नीहित और

नहीं है हमारे लिये ब्राह्मचर्य ही ही
 है। हे तात ! कठियोंका दान्यव रोग देवचर
 ब्राह्मण लोग अपृजित होते यदि हमें परिग्राम
 करें, तो ब्राह्मणचर्यके विना वैदिकहित वर
 हीन लोकनिन्दित वृत्तिरहित कठियोंके
 जीर्णता का प्रयाजन है । हे राजन् ! इन विप-
 र्णमें जो मनातन धर्म है, उसे तुम्हारे समीप
 ब्रह्मचर्य है । ऐसी जनशक्ति है, कि पत्नी भाग
 र्णमें कठियोंके ब्राह्मणोंको सेवा की गे, वैद्य
 कठियोंको और गृह वैश्योंको सेवा करने दी ।
 गृह चरसे जलती हरे अग्निजी भाति ब्राह्मणों
 सेवा कर । कठिय और वैद्य हरे ब्राह्मणोंको
 सेवा करें । कामलता, सख्यगालता और मद्य
 धर्मसे पालन निन्दनार्थमें उन क्र, व र्णमदग
 ब्राह्मणोंको सेवा करी । अन्य ब्रह्मचर्य विप-
 र्णों हीकर तैर और उनके महार का कठिय
 प्रवृत्त ही है, ब्राह्मणोंके समीप उन अग्निवादी
 तजन्त्या और तैर शान्त, व र्णों ही है ।

युधिष्ठिर बोले, यदि दो ब्राह्मण समान
आचार, जन्म और विद्यामें सदृश हों, उनमेंसे एक
याचक और दूसरा अयाचक हो, तो उन दोनों-
मेंसे किसे दान करनेसे विशेष फल होता है ?

भीष्म बोले, हे पार्थ । याचकको अपेक्षा न
मांगनेवाले ब्राह्मणको दान करना कल्याण-
कारो है, धीरज रक्षित दीनको अपेक्षा धैर्य-
शाली पूजनीय है । रक्षा करना दो चत्रियोंका
धैर्य है और न मागनाही ब्राह्मणोंका धैर्य
है, सन्तुष्ट चित्त धृतिमान् विद्वान् ब्राह्मण देव-
ताओंको सन्तुष्ट किया करते हैं । हे भारत !
दरिद्र पुरुषके याचनेकोही पण्डित लोग तिर-
स्कार कहते हैं, जब मनुष्य जांचते हैं, तब वे
दस्युको भांति उद्देगजनक हुआ करते हैं । हे
युधिष्ठिर । मागनेवाले, मनुष्य ही मरे हुएके
तुल्य हैं, देनेवाला कदापि नहीं मरता, दाता
दान करते हुए याचक तथा अपनेका जीवित
करता है । याचक पुरुषोंको जो वस्तु प्रदानकी
जाती है, वह अनृशंसताही परम धर्म है, विना
जाचे जो लोग अवसन्न हो रहे हों, उन्हें जिस
उपायसे ही सके निमन्त्रण करना योग्य है ।
यदि वैसे अष्ट द्विज तुम्हारे राज्यमें वास करें,
तो तुम यत्र पूर्वक उन्हें छाईसे छिपी हुई
अग्निकी भांति जानना । हे कुरुवंशावतंस । तप-
स्याके सहारे दीपमान ब्राह्मण यदि पूजित न
हों, तो वे इस पृथ्वीको जला सकते हैं, इसलिये
वैसे पुरुष अवश्य पूजाके योग्य हैं । हे शत्रुता-
पन ! वे लोग ज्ञान, विज्ञान, तपस्या और योग
युक्त होनेसेही पूजनीय है, इसलिये उन ब्राह्म-
णोंकी पूजा-करना । वेदविद्या व्रतसे युक्त अया-
चक ब्राह्मणोंके निकट जाके अनेक प्रकारसे
धन प्रभृति दान करनेसे पुरुष दाता होता है,
सन्ध्या और भोरके समय अग्निहोत्रमें होम कर-
नेसे जो फल होता है, उन्हें दान करनेसे वैसा
ही फल कहा गया है । हे कौन्तेय ! जो लोग
विद्यास्नात, वेदस्नात, व्रतस्नात और स्वामीके

आसरेमें रहके जीविका निर्वाहकी इच्छा
नहीं करते, जिनके निज गाखोक्त वेदपाठ और
तपस्या अत्यन्त गूढ़ है, उन संश्रितव्रती ब्राह्म-
णोंको बने हुए मनोहर आयुष, वस्त्र सेवक
तथा दूसरी समस्त आवश्यक वस्तुओंके द्वारा
निमन्त्रण करे ।

हे युधिष्ठिर ! वे सूक्ष्मदर्शी धर्मज्ञ ब्राह्मण
लोग कर्तव्य कार्य जानके अज्ञापूर्वक दान प्रति-
ग्रह किया करते हैं, वैसेही ब्राह्मणोंके भोजन
करनेके अनन्तर घर जानेपर जिनकी स्त्रियां
जांचनेवाले बालकोंको निज स्वामीके आनेपर
“खानेको दूंगी,”—ऐसा कहके धीरज दिया
करतो हैं, वैसे ब्राह्मणोंको निमन्त्रण करे । हे
तात ! प्रातःकालमें सदा ब्रह्मचारी ब्राह्मण भक्त
भोजन करते हुए गार्हपत्य आवश्यक और
दक्षिणाग्नि, इन दोनों प्रणियोंको प्रसन्न करा-
एँ । हे तात ! दिनके मध्याह्नमें तुम यज्ञ करा-
एँ गज, सुवर्ण और वस्त्र दान करी, उससे
इन्द्र तुमपर प्रसन्न होंगे, हे युधिष्ठिर ! तीसरे
वार सन्ध्याको वैश्वदेव करना चाहिये जोकि
देवता, पितर और ब्राह्मणोंकी प्रदान किया
जाता है । सब प्राणियोंके विषयमें अहिंसा,
भाग्यके अनुसार सविभाग, दम, त्याग, धृति
और सत्य तुम्हारे अवभृतके निमित्त हुआ
करते हैं । यह तुम्हारे निकट अज्ञायुक्त सदा-
क्षिणा यज्ञका विषय कहा गया, यही सब
यज्ञोंसे अष्ट है । हे तात ! तुम्हारी इस यज्ञमें
सदा प्रवृत्ति होवे ।

६० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! इस लोकमें
दान और यज्ञ करनेसे परलोकमें महाफल
होता है, परन्तु इन दोनोंके बीच किसका फल
अष्ट कहके वर्णित हुआ है ? कैसे पुरुषोंको
दान करना चाहिये और किस प्रकारसे किस

१. **भारत** इत ऊर ना उचित है । हे भारत । इसे
 २. **भारत** ऐतिसि जाननेको इच्छा करता हूँ ।
 ३. **भारत** मैं यही पूछता हूँ, मुझे समस्त दान
 ४. **भारत** मन्त्रिय करिये । हे तात । अनृगंस
 ५. **भारत** मन्त्रिय करिये । हे तात । अनृगंस
 ६. **भारत** मन्त्रिय करिये । हे तात । अनृगंस
 ७. **भारत** मन्त्रिय करिये । हे तात । अनृगंस
 ८. **भारत** मन्त्रिय करिये । हे तात । अनृगंस
 ९. **भारत** मन्त्रिय करिये । हे तात । अनृगंस
 १०. **भारत** मन्त्रिय करिये । हे तात । अनृगंस

मशारी, नञ और मया प्रभृति दान करना । हे
 भारत । निन्दा न जानके, इतिभक्ति दान
 शौकी ये सब मन्त्रियुक्त विषय दान करने योग्य
 हैं । प्रकृत वा प्रगाय भावसे इति दान करने
 ब्राह्मणोंको प्रतिपालन करना उचित है, इति-
 योंके लिये यह कार्य पशुमेध और राजसय
 यज्ञ भी छोड़ है । इस ही प्रकार तुम पाषाणि
 कटके तथा पशु छोके स्वर्गलोक पाषाणि, तुम
 फिर कोश सङ्ग्रह करके राज्य पालन करोगे,
 नमस्को मन्त्रिये तुम्हें समस्त धन और ब्राह्मण
 प्राप्त होगा । हे भारत । तुम अपनी और दृग्
 रंकी इच्छा करनी, पशुको भाति नि-
 सेवक और प्रजा समूहकी प्रतिपालन करी । हे
 भारत । ब्राह्मणोंमें मन्त्रियुक्तोंको योग्य रखी,
 तुम्हारा जीवन ब्राह्मणोंके निमित्त ही जायत
 लीव । उन लौकीके प्रतिपालन करके मन्त्रियु-
 क्त न होना, यह ही उत्तम धर्मही मन्त्रियु-
 क्त है, यह तुम्हारा नहो करन ब्राह्मणोंका
 ही धन है । मन्त्रियुक्त मन्त्रियुक्त मन्त्रियुक्त
 मन्त्रियुक्त और मन्त्रियुक्त मन्त्रियुक्त मन्त्रियुक्त

भीषण अपापात पत्नीको धनकी रक्षा करने की चान्ति और सुरक्षा पुरोहित जो लोग कृष्ण खोदके खेतके धान्य को मीनत हैं, उनको भीषण रुदन करनेवाले भय गन्तके लिये प्रकृत उचित नहीं है। जो राजा कृष्ण की भांति व्यवहार करता है, वही अवश्या उगत राज-श्रीको विनष्ट करता है, इसालय राजा उत्तम महत् भाग्यवस्तु दान करे पार साधुओंकी कृपा तथा भय दूर करे। गतवृत्त जिसके भोजनकी सुखाद् वस्तुगामी केवल देखा ही करते हैं, अद्यापि पाते नहीं, अथवा विधिपूर्वक भोजन नहीं कर सकते, उसमें अधिक दूसरा पातकी नीनसा है ? गन्धारे ऐसे राज्यमें विद्वान् ब्राह्मण यदि कृष्णके दाना प्रवसन् होंगे, तो मानो तम अत्यन्त पाप करके भ्रमणत्या अपराधना फल पायोगे। राजा विद्विने ऐसा कछा है, कि जिसके राज्यमें ब्राह्मण अथवा अन्य कोई भनष्य कृष्णसे खिन्न होता है, उस राजाके जीनेकी धिक्कार है। जिस राजाके राज्यमें क्लान्तक ब्राह्मण कृष्णसे प्रवसन् होते हैं, उसके राज्यकी वृद्धि नहीं होती और इकवारगी बहूतसे राजा एकत्र होके उसके विपत्ती बनते हैं। जिसके राज्यमें रोनेवाले पति और पत्नीके बीचसे रुदन करती हुई स्त्री चरी जाती है, वह राजा धरे हुएके तन्व है, उस समय वह जीता नहीं है। अशुचित, छर्ना, लोपकर्ता, अनायक और निष्ठुरा कलि मयान राजाका प्रजा एकत्र होके नाश करे। मैं तम लोगोंका रक्षक हूँ। ऐसा वचन कहके जो राजा रक्षा नहीं करता, उस उल्लान तथा आतुर राजाकी प्रजा इकट्ठी होके कत्तेकी भांति मार लाकतों है।

हे भारत ! प्रजा राजासे अरुचित होनेपर जो कछ पाप करती है, राजा उसमेंसे चौथा भाग ग्रहण करता है। कोई कहते हैं, प्रजाका किया ह्वा मसस्त पाप राजाकी लगता है, कोई कहते हैं, आधा हिस्सा मिला करता है,

मनु तो आचा सनके चौथा भाग ही सुभ-गभिमत है। हे भारत ! राजासे अरुचित प्रजा जो सन शुभ कर्म करती है, उस पुण्यमें भी उत्तम चर्च प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर ! तुम जो प्रित राजा, प्रजा तुम्हारी अनुजीवी होवे जैसे समस्त प्राणी जलके, पत्नीवन्द महावृत्त-राक्षसगण कृष्णके और देववृन्द महेन्द्रके प्र-जोषी होते हैं, वैसे ही स्वजन और सुहृद्-वृन्द अनुजीवी होंगे।

६१ अथाय म्याप ।

युधिष्ठिर बोले, यह देय है, यह दातव्य इस ही प्रकार श्रुति अत्यन्त सादरके स-दानकी विधि कहा करते हैं, राजा महतर दायुष्यका भरण करते हैं, उनके मवसे श्रेष्ठ दान कौनसा है ?

भोस बोले, सब दानोंमें भूमिदान श्रेष्ठ है, प्रजा और सचका भूमि उत्तम ज्ञानना पूरण किया करती है। रत्न, ब्रौहि यव प्रभृतिकी पृष्ठीही दोहन करती है, इसलिये भूमि देनेवाला सब प्र-योके बीच मदा ही वर्द्धित होता है। हे युधिष्ठिर ! इस लोकमें जवतक भूमि विद-रहते हैं, भूमि दान करनेवाला उत्तने पर्यन्त वर्द्धित होता है; इसलिये भूमि श्रेष्ठ और कछ नहीं है। हमने सुना-सबके बीच बहूत ही छोडे लोग भूमि-किया करते हैं, वे भूमि भोग करनेमें होते हैं। पुरुष इस लोक और परलोकमें कर्मको ही उपजीव्य करके जीवन वित-महादेवो पृष्ठी भूमिदाताको अपना किया करती है। हे राजसत्तम ! जो ल-अथवा भूमिको दक्षिणामें दान करते फिर मनुष्यल लाभ करके पृष्ठीपति ही जैसा देगा वैसा ही भोग प्राप्त होगा

दौड़ती है, वैसे ही भूमिदाताको और भूमि गमन करती है। इससे जोती हुई जीजयुक्त और फलशालिनी भूमि तथा महुत् गृहदान करनेसे मनुष्य कामदाता होता है। वृत्तियुक्त अहिताग्नि और पवित्र व्रत करनेवाली ब्राह्मणका भूमिदान करनेसे मनुष्य परम पद पाता है। जैसे प्रतिदिन चन्द्रमाको वृद्धि होती है, वैसे ही भूमिदान प्रतिशस्योंमें वर्धित हुआ करता है। इस विषयमें प्राचीन पण्डित लोग भूमिगोताकी समस्त गाथा कक्षा करते हैं, जिसे चुनके जामदग्न्य रामने कश्यपका भूमिदान किया था। "हमेंही ग्रहण करा, हमें ही दान करो, हमें ही दान करके सुभी ही पायोग" इस लोकमें जो दान किया जाता है, परलोकमें फिर वही मिलता है।

जो ब्राह्मण इस वेदतुल्य व्याहृतिको जानता है, वह क्रियमाण आक्षेपे ब्रह्मत्व अर्थात् ब्रह्मत् फल पाता है। यही अनन्त प्रबल मन्त्रमयी सारणके निमित्त शक्ति सबके चार पापोंको नष्ट करती है। जो लोग भूमिदान करके प्रायश्चित्त करते हैं, वह पहले और पीछेके दश पुरुषोंका पवित्र किया करते हैं, और जो लोग इस वेदवाक्यका जानते हैं, वे भी ऊपर कहे हुए दश पुरुषोंको पवित्र करते हैं। जगत्में मनुष्योंकी सम्ख्यातनो भूमि ही सब प्राणियोंकी प्रकृति रूपसे समत हुई है। राजाको आभषिक करते ही यह शास्त्र उसे सुनावे, जिसे सुनके राजा भूमिदान कर और शत्रु पुरुषोंको भूमि न लेवे। यह भूमिदान विषयक शास्त्र ब्राह्मणों और राजाओंके लिये बर्णित हुआ है, इसमें सन्देह नहीं है। धर्म जाननेवाला राजा ही पहले ऐश्वर्यसूचक भूमिदान करे। जिन लोगोंका राजा अधर्मज्ञ और नास्तिक होता है, वे सुखसे सावधान तथा सुखी नहीं होते; मनुष्य उसके दुश्चरित्रोंसे अत्यन्त व्याकुल होते हैं, बड़तेरे योगक्षेमसमर्थ पुरुष उसके हाथमें वास कर-

नेकी इच्छा नहीं करते। और जिनका राज बुद्धिमान तथा धार्मिक होता है, वे जो सुखसे जागते और परम सुखसे सीते हैं। च राजाके पवित्र राज्यमें शुभकर्मके सहारे मनुष्योंकी निवृत्ति हुना करती है, योगक्षेम पुरुष वृष्टि तथा निज कर्मके द्वारा विशेष रीति वर्धित होता है। जो लोग भूमिदान करते हैं वेही कुश्लोग, वेही पुरुष, वेही वस्तु, वेही पुरुष करनेवाले, वेही बलवान् और वेही दाता हो रहे। जो लोग वेद जाननेवाले ब्राह्मणोंको अधिभूमिदान करते हैं, वे भूमिदानपर तेजपुरुष सहारे सूर्यकी भांति प्रकाशित होते हैं। भूमिदान पड़ा हुआ मनुष्य जैसे अक्षररूपसे उत्पन्न होता है, वैसे ही भूमिदानसे वर्धित सब कामना पूर्ण हुआ करती हैं। सूर्य, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा, चन्द्रमा, अग्नि और भगवान् शिव भूमिदाताको अभिनन्दित करते हैं। मनुष्य भूमिपर ही जन्मते और भूमि ही पर पशुत्वकी प्राप्त्य हाते है, इसलिये वे जरायुज आदि चार प्रकारके जीव मात्र ही पार्थिव गुणमय हैं। हे पृथ्वीनाथ महाराज। यह पृथ्वी ही जगत्की माता और पिता है, इसलिये इसके समान कोई भी नहीं है। हे युधिष्ठिर! प्राचीन लोग इस विषयमें बृहस्पति और इन्द्रके सम्वादयुक्त यह पुराना इतिहास कक्षा करते हैं। देवराज इन्द्रने उत्तम महुत् दक्षिणायुक्त एक ही व्रत करके वाक्यवेत्ताओंमें अष्ट बृहस्पतिसी यह बच्यमाण वचन कक्षा था।

इन्द्र बोले, हे वक्तृवर भगवन्! कौन वस्तु दान करनेसे स्वर्गसे भी अधिक सुख सम्पत्ति होती है, तथा जो दान महाघ और अचय हो, आप उसे बर्णन करिये।

भीष्म बोले, अनन्तर देवताओंके पुरोहित महातेजस्वी बृहस्पतिने इन्द्रका ऐसा वचन सुनकर उन्हें उत्तर दिया।

बृहस्पति बोले, हे व्रतनाशन महाप्राज्ञ!

घोड़े प्रभृति गच्छनांसे युक्त, पादपत्तनस उपा-
 र्जित रत्नगमा आर-जा नत्तारिं युक्त पृथ्वा दान
 करते हैं, उन्हें समस्त अक्षयलाभ प्राप्त होता
 है, वही उनका आमयज्ञ है। जो लोग पृथ्वी-
 दान करते हैं, वे सब पापासे कूटते रोगगुणासे
 रहित और साधु मम्मत्त होकर उनकी लोकमें
 निवास किया करते हैं। हे इन्द्र ! जैसे जगम
 डालनसे तंलको बूंद दूरतक फेंकता है, वैसही
 भूमिदानका पुण्य प्रति शत्याक सप्त वज्रित
 हुआ करता है। हे सुरराज ! जो सब अक्षय
 शोभित शूरवीर राजा रुमुख सग्राममे मरते
 हैं, वे ब्रह्मलोकमें जाते हैं, उनके भीष जिव-
 प्रकार दिव्य भालासे विभूषित नृत्य, गीतमें
 निपुण स्त्रिया उपस्थित होती है भूमिदान
 करनेवालेको भी सुरलोकमें उभ ही प्रकार वे
 सब उपासना किया करती हैं। जो पुरुष इस-
 लोकमें विधिपूर्वक ब्राह्मणाका भूमिदान करता
 है, वह सुरपुरमें देवताया और गन्धर्वोंसे
 पूजित होकर सुखस प्रसन्न होता है। हे
 देवेन्द्र ! ब्रह्मलोकमें भूमिदाताके निकट सेकड़ा
 चप्परा उपास्यत होती हैं। भूमिदानवाले पुरु-
 षको समीप सदा सभस्त फूल पड़चते हैं, भूमि
 दानसे शक, भद्राजन, कृत्, अष्ट घोड़े, उत्तम
 सवारी, फूल तथा सुवर्णकी राशि, अप्रतिहत
 आजा, जय शब्द और वसु इन्द्र उपास्यत हुआ
 करते हैं। हे इन्द्र ! भूमिदानसे पुण्यफल
 स्वर्गमें सुवर्ण पृष्ठयुक्त आर्षाधिषे, कुश और
 काञ्चन शादल है, जो पुरुष भूमिदान करता
 है, वह प्रभृत उत्पन्न करनेवालो पृथ्वी पाता है
 भूमिदानके समान दूसरा दान नहीं है।
 माताके समान गुरु, सत्यके समान धर्म और
 दानके तुल्य निधि नहीं है।

भीष्म बोले, देवराज इन्द्रने बृहस्पतिके
 सुखसे इतनी कथा सुनके उन्हें ही उस सभय
 धन बत्तीसे भरी हुई पृथ्वीदानकी थी। जो लोग
 आहके समय इस भूमिदानकी कथा सुनते हैं,

उन्हीं राजस पथवा असुरांके भागकी कल्पना
 नहीं करने पड़ती, वे पितरोंको जो दान
 करते हैं, वह निःसन्देह प्रत्य हीता है। इस
 निवे गिहान् पस् । आहके समय भोजन कर-
 नेवाले ब्राह्मणोंको यह विषय सुनावें। हे
 पापर हन भरतयोऽ यद्द मैने तुम्हारे समोप
 सन दानोंसे नीच अष्टदानका विषय ब्रह्मा है,
 फिर कौनसे विषयका सुननेकी इच्छा करते हो ?
 ६२ अध्याय समाप्त ।

गुधिष्ठिर बोले, हे भरतसत्तम ! इसलोकमें
 राजा किन किन विषययोंके दान करनेकी
 कामना करके प्रविक गुणवाले ब्राह्मणोंको
 प्रदान कर ? ब्राह्मण लोग कैसे दानसे उस ही
 समय प्रसन्न होते हैं ? प्रसन्न होके क्या प्रदान
 करते हैं ? हे महाबाहो ! मेरे निकट इस
 प्रणयजनक सद्गुण फलके विषयको वर्णन करिये,
 हे राजन् ! कौन वस्तु दान करनेसे इसलोक
 और परलोकमें फलित होती है ? उसे मैं
 आपके भीष सुननेको इच्छा करता हूँ, आप
 यह विषय मेरे निकट विस्तारपूर्वक कहिये।
 भीष्म बोले, पहली यह विषय मैंने देवर्षि
 नारदसे पूछा था, उन्होंने जो कथा कहा थी,
 उसे कहता हूँ सुनो।

नारद सुनि वाले, देवता और ऋषि अन्न-
 कीही प्रश्न सा करते हैं, समस्त लोक यात्रा और
 बुद्धि अन्नसे ही प्रतिष्ठित है। अन्नदानके सदृश
 दूसरा दान न हुआ और न होगा, इसही लिये
 मनुष्य विशेष रीतिसे अन्नदान करनेको इच्छा
 करते हैं। इस लोकमें अन्न ही बलकारक है,
 सब प्राणका अन्नसे ही प्रतिष्ठित है। हे प्रभु !
 सारे जगत्को अन्न ही धारण किये है, इस
 लोकमें अन्नके ही लिये लोग रहस्य हीते हैं
 और अन्नहीके निमित्त भिक्षु, क तथा तपस्वी
 हुआ करते हैं। यह निःसन्देह प्रत्यक्ष है, कि

हो जाता है । हे पशुपति । अन्नके बिना लोकयात्रा विवाह और यज्ञ नहीं निभते, इस अन्नके अभावमें वेदभी लुप्त हो जाता है । आधर उद्गम जो रह है, वे सभी अन्नमें होते हैं, इसलिये पण्डितोंकी योग्य है, कि लोगों को लोगों धर्म अर्थके लिये अन्नदान करें । हे राजन् । अन्नदाता मनुष्यका बन्ध, वीर्ययज्ञ और कीर्ति त्रिभुवनके बीच पदा वर्द्धित होता है । हे भारत । प्राणिक पति पवन वादलोंके जर्जरों निवास करता है, इन्द्र उन वादलोंसे जल बरसाता है, सूर्य अपनी किरणोंसे भूमिका रस आकर्षण करता है, पवन आदित्यसे प्रतप्त रसोंकी फिर बरसाया करता है । हे भारत । जल वादलोंसे जल पृथ्वीपर गिरता है, तब पृथ्वीदेवी शोतल होती है । अनन्तर भूमिसे सब शास्य उन अन्नसे मांस, मेदा, हड्डी और वीर्य प्रभृतिकी उत्पत्ति हुआ करता है । हे पृथ्वीपति । उन शुक्रसेही प्राणितृप्त उत्पन्न होते हैं अग्नि और चन्द्रमा उस शुक्रकी उत्पन्न तथा प्रोपणा करते हैं इस ही भाँति अन्नके हेतु सूर्य, पवन तथा शुक्र एकही राशि कहके स्मृत हुए हैं, और उसहीसे सब प्राणी उत्पन्न होते हैं । हे अरुतर्षभ । जो लोग रहमें आये हुए अतिथिकी अन्नदान करते हैं वे सब जीवोंकी प्राणदान तथा तेज प्रदान किया करते हैं ।

भीष्म बोले, हे महाराज ! नारद-मुनिके मुखसे यह कथा सुनके उस ही समयसे मैं सदा अन्नदान किया करता हूँ, इसलिये तुम अस्व-याश्रय तथा शोक रहित होके अन्नदान करो । हे महाराज । तुम सङ्गमें उत्पन्न ब्राह्मणोंकी अन्नदान करनेसे स्वर्गलोक पाओगे । हे प्रजानाथ । अन्नदाता पशुओंकी जो सब लोक प्राप्त होते हैं उसे सुनो । स्वर्गमें उन महानुभावोंके लिये जो सब भवन प्रकाशित हैं, वे उनके अनु-सार रूप-सम्पन्न विविध स्तम्भ, चन्द्रमण्डलकी भाँति श्वेत, वा किङ्किणिजाल तरुणादित्यवर्ण

स्थावर उद्गम कई भी भोजपदार्थों और अन्न के अन्नरसमें युक्त, वैदूर्य तथा सूर्य सदृश प्रकाशमान चाँदी और सोनेके समस्त रह बियमान हैं, उन रहोंमें सर्वकाम फलप्रद वृक्ष लगे हुए हैं । चारों ओर वापी, वीधी, सभा, कूप, दीर्घजा, मछनों की मीथियोंके ढेर, भक्ष्य और भोज्यसय पर्वत, वस्त्र, पाभूषण, दूध बहानेवाली नदियाँ, और अन्नोंके पर्वत, पाण्डुरवर्ष आभासे युक्त समस्त रह और सुवर्णखचित गद्या प्रभृति विद्यमान है, अन्नदाता उन वस्तुओंको पाता है, इसलिये तुम अन्नदान करो । महानुभाव अन्न देनेवाले अन्नदाता पशुओंके लिये ये समस्त लोक निश्चित हैं, इसलिये पृथ्वी मण्डलपर मनुष्योंकी योग्य है, कि सब प्रकार प्रयत्नके सहारे अन्नदान करें ।

६३ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, मैंने अन्नदानकी विधि विषयक आपका वचन सुना, अब नक्षत्रयोगमें दाँ करनेसे जो फल होता है, उसे आप मेरे समीप वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, प्राचीन लोग इस विषयमें देवक और नारद महर्षिके सम्वादयुक्त यह पुरातन इतिहास कहा करते हैं । देवर्षि नारदके द्वारकामें उपस्थित होनेपर देवकीने उस धर्मदर्शी यही विषय पूछा । हे नरनाथ ! अनन्तर देवर्षि नारदने देवकोके पूछनेपर जो कथा कही थी, उसे तुम सुनो ।

नारद बोले, हे महामागे । कृत्तिका नक्षत्रमें घृत सहित पायससे साधु ब्राह्मणोंकी दण्ड करनेसे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है । रोहिणी नक्षत्रमें अनृणके हेतु ब्राह्मणोंकी अञ्जली भरके मृगमांस और घृत, दूध तथा अन्नदान करना चाहिये । सोमदैवत मृगशिरा नक्षत्रमें बकड़े युक्त दूध देनेवाली गऊ दान कर-

सर्वमद्य फलोंसे युक्त होकर पुरुष परलोकमें
सखी होता है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्रमें जो
लोग मीदेका मांस दान करते हैं, वे पितरोंकी
प्रसन्न करते हुए परलोकमें अन्त रत्न भोग
किया करते हैं, जो लोग वैश्वती नक्षत्रमें दासोंके
दीर्घनपात्रसे युक्त गोदान करते हैं, उनके पर-
लोकमें जानेपर वही गज मर्त्यकाम्य विषयोंको
गृहण करके उस दाताके निकट उपस्थित
होती है। हे पुरुषर्षभ ! अश्विनी नक्षत्रमें घोड़े
युक्त गध दान करनेसे मनुष्य चायी घोड़े और
रथोंसे परिपूर्ण कुलमें उत्पन्नता है। भरणी
नक्षत्रमें ब्राह्मणोंको तिल गज दान करनेसे
मनुष्य परलोकमें उत्तम यश और ब्रह्मसमी
गोणोंकी पाता है।

भीष्म बोले, नारद मुनिने देवकीसे नक्षत्र-
योगके अनुकार यही रत्न दानका नक्षत्र कहा,
और देवकीने अपनी गन्धर्वोंसे यह सब
वृत्तान्त कहा था।

६४ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, ब्रह्माके पुत्र अग्नि भगवानने
ऐसा कहा है, कि जो लोग सुर्या प्रदान करते
हैं, वे समस्त काम्यवस्तु दान किया करते हैं;
मनुष्येन्द्र हरिश्चन्द्रने कहा है, कि सुर्या पवित्र
आयुष्य और पितरोंके उद्देश्यसे देनेपर अहय
होता है। मनुने सब दानोंके बीच जल दानकी
परम दान कहा है, इगलिवि नावली, कूप
और तालाव प्रभृति खदवाना चाहिये। प्रति-
दिन लोग जिस कूपके जलको पीते हैं, वह
कूपमें कूप खोदनेवालेके पापका श्राधा भाग
हर लेता है। जिसके खोदे हुए तालावमें
ब्राह्मण और साधु पुरुष सदा जल पीते हैं, वह
तालाववाला अपने समस्त बंशका उद्धार किया
करता है। ग्रीष्म ऋतुमें जिसका तालाव जलसे
भरा रहता है, वह कदापि विषम केशिकी

नहीं पाता। घृतके महारे भगवान् बृहस्प
पूया भग दोनों अश्विनीकुमार और अग्नि
प्रसन्न होते हैं। घृत ही परम शीघ्र है, य
लिये घृत ही अत्यन्त उत्कृष्ट है, यह
रसोंके बीच श्रेष्ठ और सब फलोंमें उत्तम है।
जो पुरुष सदा फल, यश और पृथ्वी कामना
करता है, वह पवित्र और संयतचित्त होकर
ब्राह्मणोंको घृत दान करे। द्वार मासमें ब्राह्म
णोंको घृत दान करनेसे इस लोकमें दोने
अश्विनीकुमार प्रसन्न होके उसे रूप प्रदा
दिया करते हैं। जो लोग ब्राह्मणोंको घृतमि
थित पायस दान करते हैं, राजस लोग कदा
उनके गृहमें पोड़ा नहीं दे सकते। जो लो
कमण्डल नामक जलपात्र दान करते हैं,
ध्यामसे नहीं मरते, गृहकी सामग्रियोंसे परि
पूर्णा रहते और कदापि विपद्ग्रस्त नहीं होते।
जो पुरुष सावधान होके परम श्रद्धाके सवि
ब्राह्मणोंको दान करता है, वह सदा उन
पुण्यका कृष्ण भाग ग्रहण किया करता है।
हे राजेन्द्र ! जो लोग साधन और ताप
लिये व्रतनिष्ठ ब्राह्मणोंको श्राद्ध देते हैं, उ
सब प्रयोजन तथा विविध कार्य सदा सिद्ध
और वे शत्रुओंके ऊर्ध्वने तेजपुञ्ज युक्त शरी
प्रकाशित होते हैं। भगवान् अग्नि सदा उ
विषयमें प्रसन्न रहते, पशुवृन्द उन्हें परित
नहीं करते और वे सग्राहमें निजयी होते।
जो लोग छत्र दान करते हैं, वे पुत्र और श्री
किया करते हैं। जो लोग ग्रीष्म अथवा वर्ष
तुमें छत्र दान करते हैं, कभी उनके मनमें
नहीं होती।

हे नरनाथ ! सब दानोंकी अपेक्षा
दान करनेसे मनुष्य शीघ्र ही विषम क
शोच लाभ किया करता है। महाभाग
वान् शाण्डिल्य ऋषिने ऐसा ही कहा है।

६५ अध्याय समाप्त ।

हे महाराज । वह प्राज्ञ पुरुष ज्ञानदिग्गज
 होके इन्द्रके सङ्ग एकत्र वास करता है । जो
 पुरुष वासस्थान प्रदान करते हैं, वे स्वर्गमें
 निवास किया करते हैं । अध्यापक वंशमें उत्पन्न
 संयतन्द्रिय श्रोत्रिय ब्राह्मण संतुष्ट होकर जिसके
 गृहमें निवास करते हैं, वह ब्रह्मलोक भाग
 किया करता है । गौर्वीके वासके लिये दिया
 हुआ सही वर्षा सहने योग्य उत्तम हृद गृह
 सातवीं कुल पर्यन्त उद्धार करता है । जो लोग
 क्षेत्रभूमि दान करते हैं, वे लोकके बीच
 पवित्र औसम्पन्न होते हैं । जो लोग रत्नभूमि
 देते हैं, वे कुल तथा वंशको वृद्धि किया करते
 हैं । ऊपर और जलो भूमि किसी प्रकारसे
 भी न देनी चाहिये तथा अज्ञानसे घिरी हुई
 पापपूरित भूमि भी दानके योग्य नहीं है ।
 जो पुरुष दूसरको भूमिमें पितरोंका आहुत करता
 है, अथवा पितरोंके उद्देश्यसे दूसरको भूमि
 दान करता है, उसका किया हुआ आहुत तथा
 भूमि दान-कर्म दानोद्दो निष्फल होते हैं ।
 इसलिये बुद्धिमान मनुष्य अल्प परिमाण भूमि
 मोल लेके दान करे, क्या कि उस साल ली हुई
 भूमिमें पितरोंके निमित्त दिया हुआ आहुत
 शाश्वत होता है । वन, पर्वत, नदी धार तीर्थाका
 पण्डित लोग अश्वामिध कहते हैं, इसलिये
 उन स्थानोंमें पितरोंका आहुत करनेमें कुछ दाप
 नहीं है । हे नरनाथ । यह तुमसे भूमिदानका
 फल कहा है । हे पापरहित ! इसके अनन्तर
 गोदानका फल बर्णन करता हूँ । सब तीर्थास्त्र-
 योमें ही गोधन विद्यमान है, इस ही लिये
 महादेवने गौर्वीके सहित तपस्या की थी ।

हे भारत । ब्रह्मलोकमें गौर्वी वज्रमाके सङ्ग
 निवास करती हैं । सिद्ध और ब्रह्मर्षिलोग जिस
 परमपदकी इच्छा करते हैं, गोदान करनेसे सब
 पापोंसे कूटकार मनुष्य उसही गतिको पाते हैं
 हे भारत । ये गौर्वी ही दही, दूध, घृत, गोमय
 चर्म, हड्डी, शींग और पूंछके बाहसे सबका

उपकार करती हैं, इन्हें सही, गर्मीका भयना
 है, ये सदा ही कार्य किया करती हैं, वर्षा
 इन्हें दुःख नहीं होता, इसलिये वे ब्राह्मणों
 सहित परमपदमें गमन करती हैं, इसी
 पण्डित लोग गज और ब्राह्मणोंको एकही क
 करते हैं । हे महाराज । रत्तिदेव राजाके यज्ञ
 गौर्वी पशु रूपसे कल्पित हुई थीं, उस गोचर्म
 चर्मण्यतो नदी प्रवर्तित हुई है । दानके लि
 उपकल्पित गौर्वी पशुत्तसे मुक्त हुई थीं ।

हे पृथ्वीनाथ । जो लोग श्रेष्ठ ब्राह्मणों
 गोदान करते हैं, वे शिष्य भवस्थामें पड़ने ।
 ह्य तथा आपदोंसे पार होते हैं । हे नरनाथ
 सहस्र गोदान करनेसे परलोकमें जानेपर पुन
 नरकमें नहीं पड़ता और सबठीर विजय प्रा
 होती है । इन्द्रने गौर्वीके दूधको ही अन्न
 कहा है, इसलिये जो पुरुष गोदान करता है
 वह अनन्त प्रदान किया करता है । वेद जाने
 नवाले पुरुष अन्निके सम्बन्धमें इसी ही अन्न
 काम साधन समझते हैं, इससे जो लोग गोदा
 करते हैं, वे होम साधन प्रदान किया करते हैं
 यह गोपति वृषभ ही मूर्तिमान स्वर्गस्वरूप है
 जो लोग गुणवान ब्राह्मणोंको वृषभ देते हैं,
 स्वर्गमें निवास किया करते हैं । हे भरतश्रेष्ठ
 गावे प्राणियोंको प्राणस्वरूप कही गई हैं, इस
 लिये जो लोग गज देते हैं, वे प्राण प्रदान किय
 करते हैं । वेद जाननेवाले पुरुष गौर्वीको स
 प्राणियोंकी शरण्य रूपी जानते हैं, इसलिये
 जो लोग गज देते हैं, वे शरण दिया करते हैं
 हे भरतश्रेष्ठ ! पापाचारी नास्तिकको वध
 निमित्त गज देनी योग्य नहीं है और गौर्वी
 पुरुषोंको भी गोदान करना अनुचित है । मह
 र्षियोंने ऐसा कहा है, कि जो मनुष्य वैसे पापि
 योंको गोदान करता है, वह अक्षय नरको
 पड़ता है । ब्राह्मणोंको कृशित, बहड़ा रक्षित
 बन्धरा, रोग युक्त, विकलाङ्गी और धकी हुई
 गज दान न करे । दश हजार गौर्वीकी दान

पत्न, अमृत, नागोंका स्रधा, पितरोंका स्रधा, पशुओंका लण और मनुष्योंका पाण ही अन्न है। हे नरश्रेष्ठ! ये सभी जलसे प्रदानित होते हैं, इसलिये जलदानसे श्रेष्ठ दान और कुण्ड भी नहीं है। यदि मनुष्य अपने ऐश्वर्यकी कामना करे, तो वह मदा जल दान करे। इस लोकमें जल दान धन्य यज्ञकर्म और धातुपररूपी कक्षा गया है। हे कुन्तीनन्दन! जलदाता मदा शत्रु, ओंके ऊर्ध्वमें निवास करता है, वह समस्त काम्यविषय तथा शाश्वतोंकी प्राप्ति करके परलोकमें जाके अनन्त फल भोग करता तथा सब पापोंसे मुक्त होता है। हे महातेजस्वी पुरुषश्रेष्ठ! मनुजें कक्षा है, धि जलदाता स्वर्गमें जाके अक्षय लोकोकी पाता है।

६७ उपनिषद् समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह! तिल दान और दीप दान कैसे दान है? मत्स्य और वस्त्र दान किस प्रकार करना जाता है? आप फिर मेरे निकट इसे वर्णन करिये।

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर। प्राचीन जोग इस विषयमें ब्राह्मण और यमके सम्वादयुक्त यह पुरातन इतिहास कक्षा करते हैं। हे नरनाथ। मध्यदेशमें गङ्गा यमुनाके बीच यामुन पर्वतको तराईमें पर्णशाखा नामसे विख्यात ब्राह्मणोंका अत्यन्त रमणीय एक बड़ासा गाव था। अनन्तर यमने काला वस्त्र पहननेवाले लालनेत्र ऊर्ध्वरोम कीविकी भांति जहानत्र और नासिकायुक्त किसी पुरुषसे कक्षा, कि तुम ब्राह्मणोंके गावमें जाके वहासे अगस्तगोत्री शर्मि नाम ब्राह्मणकी लाओ। वह हमारे अनावृत्त विद्वान् अध्यापकमें आविष्ट हुआ है, पासमेंसे दूसरे किसी उनके सगोत्री ब्राह्मणको न लाना। वह गुणोंमें हमारे अध्यापककी तुल्य है, उनके पुत्र भी उन्हींकी सदृश है। इसलिये

मैंने जैसा कक्षा, उम ही भांति उन्हें लाओ, उनको पूजा करनी होगी। उस पुरुषने वध जाके, यमकी आज्ञाके विरुद्ध काये किया, उन्हींमें त्रिसे लानकी निषेध किया था, उसे ही आज्ञामण करके ले आया। वीर्यवान् यम उठकर उनका सत्कार करके बोले, इन्हें ले जाओ और दूसरे पुरुषको लाओ। धर्मराजका वचन सुनके वह ब्राह्मण उनसे बोला, मैं पदनेसे निर्वृत्त न प्रा हं, मेरा जितना समय शेष है, उतने ही समय तक इस यमलोकमें निवास करूंगा।

यम बोले, मैं कालके द्वारा विहित परमायुका प्रमाण नहीं जानता, जो लोग धर्माचरण करते हैं, केवल उन्हीं ही जानता हं। हे महातेजस्वा विप्र। इसलिये तुम आज ही अपने स्थानपर जाओ। और कहो, मैं क्या कक्षा

ब्राह्मण वाला जिस कार्यके करनेसे भूलो जमें उत्तम महत् पुण्य जाता है, सुनो वह उपदेश करो। हे उत्तम। तुम ही तीनों लोकोके धर्माधर्म विषयमें प्रमाण हो।

यम बोले, हे विप्रपति। श्रेष्ठ दानकी विधि सुनो, इस लोकमें तिलदान परम पवित्र और नित्य फल देनेवाला है। हे विजवर। जो लोग सब भांतिसे अपने गृहमें कल्याणकी इच्छा करते हैं, उन सबको ही शक्तिके अनुसार तिल दान करना योग्य है, सदा दान करनेसे तिल दान समस्त कामना पूरौ करता है, पण्डित लोग आइभे तिल दानकी प्रशंसा किया करते हैं, इसीसे यह दान सबसे उत्तम है; इसलिये विधिविहित कर्मके सहारे ब्राह्मणोंको तिल दान करो। वैशाखी पौर्णमासीकी दिजातियोंको तिल दान करे, तिल भोजन करावे और जो लोग सब भांतिसे अपने गृहमें कल्याणकी इच्छा करते हैं, उन्हें उचित है, कि तिलसे सदा उद्वर्तन करें। तिल दानकी भांति सदा जल देना और निःसन्देह जल पीना चाहिये।

पत्त, अमृत, नागाँवा सधा, पितरोंका स्वधा, पशुभाँका दण पोर मनुष्योंका प्राण हो भदा है। हे नरश्रेष्ठ ! ये सभी जलसे प्रवर्तित जाते हैं, इसलिए जलदानसे श्रेष्ठ दान पोर शुक्र भी नहीं है। यदि मनुष्य अपने ऐश्वर्यको कामना करे, तो वह सदा जल दान करे। इस लोकमें जल दान धन्य यज्ञ और शायुपररूपी कहा गया है। हे कुन्तीनन्दन ! जलदाता सदा शत्रुओंके ऊर्ध्वमें निवास करता है, वह समस्त काम्यविषय तथा शाखतो कौशल प्राप्त करके परलोकमें जाके अनन्त फल भोग करता तथा सब पार्ष्णि सुक्त होता है। हे महातंजस्वी पुरुषश्रेष्ठ ! मनुज कहा है, हि जलदाता स्वर्गमें जाके अक्षय लोकोकी पाता है।

६७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! तिल दान और दीप दान कौनसे दान है ? मत्स्य पोर वस्त्र दान किस प्रकार करना होता है ? आप फिर मेरे निकट इसे वर्णन करिये।

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! प्राचीन लोग इस विषयमें ब्राह्मण पोर यमके सम्वादयुक्त यह पुरातन इतिहास कहा करते हैं। हे नरनाथ ! मध्यदेशमें गङ्गा यमुनाकी बीच यामुन पर्वतको तराईमें पर्णशाखा नामसे निख्यात ब्राह्मणोंका अत्यन्त रमणीय एक बड़ासा गाव था। अनन्तर यमने काला वस्त्र पहरनेवाले लालनेत्र ऊर्ध्वरोम कीविकी भाँति जहान्नत्र और नासिकायुक्त किसी पुरुषसे कहा, कि तुम ब्राह्मणोंके गाँवमें जाके वहाँसे अगस्तगोत्री शर्मि नाम ब्राह्मणको लाओ। वह हमारे अनावृत्त विद्वान् अध्यापकमें आविष्ट हुआ है, पासवैसे दूसरे किसी उमके शगोत्री ब्राह्मणको न लाना। वह गुणोंमें हमारे अध्यापकके तुल्य है, उनके पुत्र भी उन्हींके सदृश है। इसलिये

मैंने जैसा कहा, उम ही भाँति उन्हें लाओ, उनको पूजा करनी होगी। उस पुरुषने व्रत जाके यमको आज्ञाके विरुद्ध काय्य किया, उन्हीं जिसे लानेको निषेध किया था, उसे ही आज्ञामण करके ले आया। वीर्यवान् यम उठकर उनका सत्कार करके बोले, इन्हें ले जाओ और दूसरे पुत्रको लाओ। धर्मराजका मन्त्र सुनके वह ब्राह्मण उनसे बोला, मैं परमसे निर्जिज्ञा नृप्राह्म, मेरा जितना समय शेष है, उतने ही समय तक इस यमलोकमें निवास करूँगा।

यम बोले, मैं कालके द्वारा विहित परमायुका प्रमाण नहीं जानता, जो लोग धर्माचरण करते हैं, केवल उन्हें ही जानता हूँ। हे महातंजस्वी विप्र ! इसलिये तुम आज ही अपने स्थानपर जाओ। और कहो, मैं क्या करूँ ?

ब्राह्मण वाला जिस कार्यके करनसे भूलोकमें उत्तम मइत् पुण्य जाता है, सुभी वही उपदेश करा। हे सत्तम ! तुम ही तीनों लाकोंके धर्माधर्म विषयमें प्रमाण हो।

यम बोले, हे विप्रर्षि ! श्रेष्ठ दानकी विधि सुनो, इस लोकमें तिलदान परम पवित्र और नित्य फल देनेवाला है। हे द्विजवर ! जो पौर सब भाँतिसे अपने गृहमें कल्याणकी इच्छा करते हैं, उन सबको ही शक्तिके अनुसार तिल दान करना योग्य है, सदा दान करनसे तिल दान समस्त कामना पूरी करता है, पण्डित लोग आइसमें तिल दानकी प्रशंसा किया करते हैं, इसीसे यह दान सबसे उत्तम है; इसलिये विधिविहित कर्मके सहारे ब्राह्मणोंको तिल दान करो। वैशाखी पौर्णमासीकी द्विजातियोंको तिल दान करे, तिल भोजन करावे प्री जो लोग सब भाँतिसे अपने गृहमें कल्याणकी इच्छा करते हैं, उन्हें उचित है, कि तिल सदा उद्वर्तन करे। तिल दानकी भाँति सदा जल देना और निःसन्देह जल पीना चाहिये

हे हिजोत्तम । पृथ्वीपर तालाव तलायी और
कृषा पशुति खुदवावे ; इस लोकमें ये सब
कार्य अत्यन्त ही दुर्लभ हैं । तुम सदा जलदान
करना, यही सबसे उत्तम पुण्य है । हे हिजोत्त-
म । तुम सदा जलदानके निमित्त जलशाला
बनाना, अन्न भोजन करने पर भी विशेष
रीतिसे जल देना योग्य है ।

भीष्म बोले, उठ समय जब उस ब्राह्मणने
यमका यह सब वचन सुनलिया, तब यमदूतने
उसे उसके गृहमें पहुँचाया ; फिर जिस प्रकार
यमने उसे उपदेश किया था, उसहीके अनुसार
उसने अब कार्य किया । अनन्तर यमदूत उस
धर्मराजके लीकर यमके स्थानपर गया और
धर्मराजके समीप उसका वृत्तान्त सुनाया ।
प्रतापवान् धर्मराजने उस धर्मज्ञ ब्राह्मणकी
पूजा की और उसके सङ्ग वात्सलायण करके वह
जहासे आया था उसे वहा जानेके लिये विदा
किया । यमने उन्हें जैसा उपदेश किया था, उसने
यमलोकसे लौटकर धर्मराजके कहे हुए सब
कार्योंको किया । यमराज पितृलोककी हित-
कामनासे दौपदानकी प्रशंसा करते हैं । इसलिये
सदा दौपदान करनेवाला अनुषंग पितरोंका
उदार किया करता है । हे विभु भरनेसत्तम !
इसलिये सदा दौपदान करना योग्य है, क्यों-
कि दौपदा देवताओं और पितरोंके नेत्रके लिये
हितकर कहा गया है । हे प्रजानाथ ! रत्न
दान करनेसे उत्तम महत् पुण्य होता है, ऐसा
कहा गया है, कि जो ब्राह्मण रत्न बेचके यज्ञ
करता है, उसे कुछ भय नहीं होता । जो
ब्राह्मण रत्न दान करता और जो उसे लेता
है, वह दाता तथा ग्रहीता दोनोंके लिये अक्षय
फलजनक हुआ करता है । धर्मज्ञ यमने कहा
है, कि जो लोग मर्त्यादासे स्थित होके ब्राह्म-
णोंका रत्नदान देते तथा लेते हैं, उन दोनोंकी
जो अक्षय धर्म होता है । मैंने ऐसा सुना है,
कि दिन स्त्रीमें रत्न रहनेवाली मनुष्या बस्त्र दान

करनेसे सुन्दर तथा रूपवान् होती है । हे पुरु-
षश्रेष्ठ । वेदप्रमाणके अनुसार गज, सुवर्ण और
तिल दानका विषय कई बार कहा गया । मनु-
ष्योंकी विवाह करना, तथा विवाह करके
अवश्य पुत्र उत्पन्न करना योग्य है । हे कौरव ।
सब लाभोंके बीच पुत्र लाभ ही सबसे श्रेष्ठ है ।
हे अश्वत्थाम ।

युधिष्ठिर बोले, हे महाप्राज्ञ कुरुश्रेष्ठ !
आप फिर समस्त दानोंकी श्रेष्ठ विधि विशेष
करके भूमिदानका विषय कहिये । क्षत्रिय यज्ञ
करनेवाले ब्राह्मणकी भूमिदान करे, ब्राह्मण
भी उसे विधिपूर्वक ले, क्षत्रियके अतिरिक्त
दूसरे पुरुष भूमिदान करनेमें समर्थ नहीं हैं ।
सब वर्ण ही फलकी कामना करके जो वस्तु दे-
सकें और वेदमें जो पुरी रीतिसे वर्णित हो,
आप ही मेरे निकट उसहीकी व्याख्या करनी
उचित है ।

भीष्म बोले, तुल्य नाम अर्थात् गोपद-वाची
गज, भूमि और वाणी है, इन तीनोंकी ही
दान करना उचित है, इन तीनोंके दानका
फल समान हो है और इस लोकमें इनके
सहारे सब प्रयोजन तथा फल प्राप्त होते हैं ।
जो लोग शिष्यसे धर्मशुक्त वचन कहते हैं, वे
भूमि और गोदानके तुल्य फल पाते हैं । इसही
प्रकार सब कोई गोदानकी प्रशंसा किया करते
हैं, गोदानसे श्रेष्ठदान और कुछ भी नहीं है ।
हे युधिष्ठिर ! गौशोका फल अत्यन्त ही सन्नि-
कृष्ट अर्थात् अल्प धनसे ही वह सिद्ध हुआ
करता है । सबको सुख देनेवाली गोवि सब
प्राणियोंकी माता हैं, जो लोग वृद्धिकी कामना
करें, उन्हें प्रतिदिन गौवोंकी प्रदक्षिणा करनी
योग्य है । गौवोंका पीरसे न मारे, गौवोंके
बीचमें न जावे, मङ्गलकी स्थान देवी स्वरूप
गौवें सदा पूजनीय हैं । यज्ञके लिये अथवा

खेतीने निमित्त जायँमें निष्कृत नलमान बेलके ऊपर देवकृत कोड़ेसे प्रहार करनेमें दोष नहीं होता, और यज्ञके लिये ताड़ना करना ही कात्यायनकारी है, केवल खेतीके ही लिये प्रहार करना निन्दनीय तथा दूषित है। पण्डित पुरुष चरने और बैठनेके समय गीवोंको चद्देगयुक्त न करे, गीधेँ प्यासी लोकर देखनेसे मनुष्यको ब्राह्मणोंके सञ्चित नष्ट करती हैं। जिन लोगोंका पितृ और देवस्थान गोमयसे सदा पवित्र हुआ करता है, उससे अधिक पवित्र और कौन है ? जो लोग स्वयं तन्त्रा आदि न लेंके भी वर्षभर गीवोंकी घास देते हैं, उन्हें उस व्रतसे सर्वकाम फल प्राप्त होता है। वे पत्र, यश, धन तथा श्री सम्पन्न होते, उनके पाप नष्ट होते और दुःखप्र विनष्ट होजाते हैं।

युधिष्ठिर बोले, कैसे लक्ष्मणसे युक्त गीवोंको दान करना योग्य है, और कैसे न देना चाहिये ? कैसे पुरुषको दान देना योग्य है और कैसे मनुष्यको दान न देना चाहिये ?

भीष्म बोले, असहृत्तिवाले पापाचारो, लोभी, झूठ बोलनेवाले और हव्य कव्यसे रहित पुंरुषोंको किसी प्रकार गोदान करना उचित नहीं है, भिक्षुक, बह्मपुत्रक, श्रोत्रिय और आहिताग्नि ब्राह्मणोंको दश गज दान करनेसे दाता सबसे श्रेष्ठ लोकोंको पाता है; दान लेनेवाला जो कुछ धर्माचरण करता है और उसके धर्मका जो कुछ फल रहता है, दाता उन सबमें अंशभागी होता है; इसीसे उसके निमित्त प्रवृत्ति होती है। जो इन्हें उत्पन्न करते, जो भयसे परित्याग करते तथा जो लोग इन्हें जीविका दान करते हैं, वे तौनों ही इनके पिता हैं। गुस्की सेवा करनेसे पाप दूर होता है, अभिमान बड़े यशको भी नष्ट कर देता है, तीन पुत्र जन्मनेसे अपुत्रता नहीं रहती और दश गज वृत्तिहीनताको नष्ट करती हैं। वेदान्तजिष्ठ बह्मश्रुत ज्ञानदत्त जितेन्द्रिय शिष्ट दान्त

संयत और जो लोग मय जीवोंके विषयमें प्रिय वचन कहा करते हैं, जो ब्राह्मण भूखा हो पर भी मित्र कर्म नहीं करता, जो मृदु शान्त चित्तिप्रिय तुल्यगोल और स्त्री पुत्र आदि युक्त हो उस ब्राह्मणको वृत्ति देनी चाहिये। सत्पात्रको गोदान करनेसे जितना धर्म होता है, ब्राह्मणस्व हरनेसे उतने ही परिमाण धर्म हुआ करता है। ब्राह्मणस्वका हरण सारी दुराद्योंका हेतु है, और ब्राह्मणोंके स्त्रियोंको दूरसेही त्यागना योग्य है।

६६ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे कुसुवंशधुरन्धर। ब्राह्मण हरनेके विषयमें राजा नृगने जैसा महत् कृत पाया था, साधु लोग उसे ही वर्णन किया करते हैं पार्थ। मैंने सुना है, कि पहले हारका रोनें प्रवेश करनेके समय जल पीनेके लक्ष्मी मनुष्योंने दण लतासे परिपूरित महाकूप देखा था। उन लोगोंने उस कूप जल पीनेके निमित्त बह्म प्रयत्न करने परन्तु उस कूपका जल अत्यन्त ही टका रहने से सब बह्म थक गये थे। अनन्तर उन लोगों उस कूपके बीचमें स्थित एक बड़ा शरीरवा गिरगिट देखा, उन्होंने गिरगिटको निकाल लिये सहस्रों बार यज्ञ किया, रखी, चमड़े वस्त्रोंसे उस पर्वत सदृश गिरगिटकी वां उसे निकाल न सके, तब वे सब कोई कूप समीप गये। उन लोगोंने कृष्णसे कहा, एक बह्म बड़ा गिरगिट कूपका आकाश रोकके स्थित है, ऐसा कोई नहीं है, जो ऊपर उठावे। उस गिरगिटकी राजा श्रीकृष्णके द्वारा कूपसे निकाली जाने तथा नेपर अपना कार्य कहा और पड़ले समयमें सहस्र यज्ञ किया था, वह भी कह सुनाया। उन्होंने ऐसा वचन कहा, तब श्रीकृष्णचन्द्र

बोले, आपने पापकर्म नहीं किया, शुभकार्य ही किया है। हे-नरेन्द्र ! तब आप किस प्रकार ऐसी दुर्गतिमें पड़े थे ? तुम्हारा ऐसा रूप क्यों हुआ, उसे वर्णन करो। मैंने सुना है, कि पहले समयमें आपने ब्राह्मणोंको बार बार सौ सहस्र, एक एक सौ, आठ सौ और दश सहस्र गोदान किया था। हे महाराज ! आपके वे समस्त फल कहाँ गये ?

अनन्तर राजा नृग कृष्णसे बोले, प्रोषित अग्निहोत्री ब्राह्मणकी एक गज भूलसे हमारे गोसमूहमें आ घुसी थी, हमारे पशुपालकोंने उस गजको भी मेरी सहस्र गौवोंके बीच गिना था। मैंने परलोकके फलको आकांक्षासे ब्राह्मणकी वह गज दान की थी। अग्निहोत्री ब्राह्मणने उस गजकी खोजते हुए उसे दूसरे ब्राह्मणके निकट देखा। वह गज पहले जिसकी थी, उसने कहा, कि यह गज मेरी है। वे दोनों ही भागड़ते हुए जुड़ होके मेरे समीप आये और दोनों मुझसे बोले, कि “आप ही दाता तथा आप ही हर्ता हैं।” मैंने एक सौ गजके पलट्टेमें प्रतिगृहीतासे पहलेकी दान की हुई गज मांगी, उसने मुझसे कहा, देशके अनुसार दूध देनेवाली चमाशाखिनी अत्यन्त बत्सला खादिष्ट दूध देनेमें धन्य गज प्रतिदिन मेरे स्थानमें दूध देतो हुई स्तनहीन मेरे कृश पुत्रोंकी प्रतिपालन करती है, इसलिये मैं उसे न दे सकूंगा। ऐसा कहके वह चला गया, तब मैंने दूसरे ब्राह्मणकी उस गजके पलट्टेमें सहस्र गज लेनेकी कहा। हे मनुसूदन ! तब वह ब्राह्मण बोला, जब मैं स्वयं खोजनेमें समर्थ हूँ, तब राजाओंका प्रतिग्रह न करूंगा, इसलिये मुझे वही गज दो। मैंने उसे घोड़ियुक्त सोने चादीसे खाचित रथ देनेकी अङ्गीकार किया ; तोभी उसने उसे नहीं दिया, वल्कि वह ब्राह्मण क्रोधित होकर चला गया। इतने ही समयमें मैं कालसे प्रेरित होकर पितृलोकमें जाके धर्मराजके समीप

उपस्थित हुआ। यमने मेरा सम्मान करके शेषमें यह कहा। हे महाराज ! तुम्हारे पुण्यकर्मके शेषकी संख्या नहीं कौ जाती, परन्तु तुमने भूलसे एक पापकर्म किया है, आगे उस पापका फल भोगोगे, वा पीछे भोगोगे ? जो इच्छा हो, वह कहो। “मैं, रक्षा करनेवाला हूँ,”—यह तुम्हारी प्रतिज्ञा ब्राह्मणकी गज खोई जानेसे मिथ्या हुई है और ब्राह्मणस्व ग्रहण करनेसे तुम्हें दो प्रकारका पाप हुआ है।

हे प्रभु ! मैंने धर्मराजसे कहा, कि मैं पहले पापका फल भोगके तब पुण्यका फल भोगूंगा। ऐसा कहते ही मैं पृथ्वीपर गिरा और गिरते हुए ऊंचे स्वर्से कहा हुआ धर्मराजका यह वचन सुना, कि जन्मार्हिन कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे ; सहस्र वर्ष पूरा होनेपर तुम्हारा पाप कर्म नष्ट होगा, तब तुम निज कर्मके सहारे विजित शाश्वत लोकोंको पाओगे। मैंने नीचे शिर करके अपनेकी कूर्पके बीच पड़ा हुआ देखा, तिर्यग्योनिको प्राप्त होनेपर भी स्मृतिने मुझे परित्याग नहीं किया। हे कृष्ण ! आज तुम्हारे द्वारा मेरा उद्धार हुआ, तपोबलके अतिरिक्त दूसरेके सहारे ऐसी घटना नहीं हो सकती ; इसलिये आज्ञा दी, अब मैं स्वर्गको जाऊँ। हे शत्रु नाशन ! अनन्तर राजा नृग गिरगिट रूपकी त्यागके श्रीकृष्णसे विदा ही उन्हें प्रणाम कर दिव्य विमानपर चढ़के सुरलोककी गये। हे भरतसत्तम कृष्णन्दन ! अनन्तर राजा नृगके स्वर्गमें जानेपर श्रीकृष्णने यह वक्ष्यमाण वचन कहा, कि जानके ब्राह्मणस्व हरना योग्य नहीं है, जैसे ब्राह्मणकी गजने राजा नृगकी विनष्ट किया था, उसी भांति ब्राह्मणस्व सत्यकी विनष्ट किया करता है। हे पार्थ ! साधुओंका समागम कभी निष्फल नहीं होता ; हे युधिष्ठिर ! गौवोंके विषयमें बुरा आचरण न करना।

बुधिष्ठिर बोले, हे पापरहित महाबाहो !

गोदान करनेवालोंकी फलप्राप्तिकी विस्तारपूर्वक कहिये, मैं जितना ही सुनता हूँ, किमोसे भी तप्त नहीं होता हूँ, इसलिये इसे जो यथार्थ वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, प्राचीन लोग इस विषयमें उद्दालकि ऋषि और नाचिकेतके सम्वादयुक्त परातन इतिहास कहा करते हैं, बुद्धिमान् उद्दालकि ऋषिने निज पुत्र नाचिकेतके निकट जाके कहा, कि तुम मेरी टहल करो । उस नियमके समाप्त होनेपर मरुर्षिने पुत्रसे कहा, कि मैंने स्नान करके वेदपाठ करते हुए नदीके तीरपर समित, कुश, पुष्प, जल, कलश और भोजनकी सामग्री भूल आया हूँ, तुम जाके वह सब वस्तु इस स्थानपर लाओ । उसने जाके नदीके वेगसे विचलित उन वस्तुओंकी न पानेपर पिताके निकट आके कहा, कि "मैंने नहीं देखा ।" महातपस्वी उद्दालकि सुनि उस समय भूख प्याससेयुक्त और थके हुए थे, इसलिये पुत्रकी शाप दिया, कि 'यमका दर्शन करो।' पुत्र पिताके वाग्दशसे अभिहित होकर हाथ जोड़के बोला, 'प्रसन्न होइये' ऐसा कहते कहते चेत रहित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । पिता नाचिकेतकी पृथ्वीपर गिरा हुआ देखके दुःखसे मूर्च्छित होकर 'यह मैंने क्या किया' ऐसा कहके स्वयं पृथ्वीपर गिर पड़े । उनके दुःखित होकर पुत्रके लिये शोक करते रहनेपर दिनका शेष भाग और भयङ्करी रात्रि व्यतीत हुई ।

हे कुसुह्व । सूखा हुआ शस्य जैसे वर्षासे फिर हरा होता है, वैसे ही नाचिकेत पिताके आंसू गिरनेपर कुशशय्यासे उठे । पिताने उस चौणखप्रकी भांति उठे हुए दिव्य गन्धसेयुक्त पुनर्वार आये हुए तनचौण पुत्रसे कहा । हे पुत्र । तुमने निजकर्म्मसे समस्त शुभ लोकोंको जय किया है, देवबलसे मैंने तुम्हें फिर पाया; तुम्हारा मनुष्य शरीर नहीं है । सब विषयोंके

प्रत्यक्षदर्शी उनका पुत्र पिताके पूछनेपर उन्हें अन्यान्य साधु मरुर्षियोंके बीच समस्त वृत्तान्त सुनाने लगा । मैं आपका शासन प्रतिपाद करने हूँ शीघ्र ही प्रत्यन्त विशाल रुचि प्रभायुक्त त्रैवस्वती सभामें गया, सहस्र यो जाके उम सप्तर्षीकी भांति प्रभायुक्त सभा देखा । यमराजने मुझे सम्मुख पङ्कचा इ देखके आसन देनेके लिये पात्रा देकर । अर्घमे मेरी पूजा की । अनन्तर मैंने सभास विरके तथा पूजित होकर मृदुस्वरसे कहा, धर्मराज । मैं आपके अधिकारमें आया हूँ, इसलिये मैं जिन लोकोंके योग्य होऊँ उसका विधान करिये । यम मुझसे बोले, हे प्रियदर्शन । तुम मरे नहीं हो, तुम्हारे उस जलती हुई अग्निके समान तेजस्वी पिताने तुम्हें केवल इतना ही कहा है, कि "यमका दर्शन करो इसलिये उसे मैं मिथ्या न कर सकूँगा ।" तात । तुमने मुझे देखा, इसलिये अब लौ जाओ, यह तुम्हारा देहकर्त्ता पिता श्रेय करता है । मैं तुम्हें अभिलषित विषय द करता हूँ, तुम मेरे प्रिय प्रतिधि हो, इसी जो इच्छा हो, वह वर मांगो । धर्मराज ऐसा वचन सुनके मैंने उनसे कहा, कि स्थानमें जानेसे फिर कोई लौटके नहीं आता, मैं आपके उस ही अधिकारमें आया हूँ, यदि आप मुझे वर प्रदानके योग्य समझते हैं, तो मैं पुण्यात्मा पुरुषोंके समस्त लोकोंको देनेकी इच्छा करता हूँ ।

हे द्विजेन्द्र । अनन्तर उस देवने मुझे प्रकाशमान वाहनयुक्त उत्तम प्रभावाली यान पर चढ़ाके उस समय पुण्यात्माओंके लोकोंकी दिखाया । मैंने वहाँ महात्माओंके प्रकाशमय गृहोंको देखा, उन गृहोंकी बनावट अनेक प्रकारकी थी और वे सब रत्नमय चन्द्रमण्डलकी भांति सफेद थे; किङ्किणि जालसे युक्त ऊपर ऊपर विशिष्ट कई सी प्रासादमय ज

घोर वन उनके बीचमें स्थित थे, वह वैदूर्य तथा सूर्यकी भांति प्रकाशमान थे, रौप्य और स्वर्णमय तरुण सूर्यकी भांति वर्णविशिष्ट स्थावर और गमनशील भव्य, भोज्यमय पर्वत, बस्त्र, ग्रथा और सर्वकाम फलप्रद उन गृहोंमें स्थित थे। नदी, बीथी, सभा, वापी, खाई शब्दयुक्त सवारियों, सहस्रों मोती, दूध बहनेवाली नदियों, पर्वत, सर्पिण्ड, निर्मलजल और वैवस्वतके बहतीरे षट्शतपूर्वक स्थानोंको मैंने देखा। मैंने वह सब देखके पुराण प्रभु धर्मराजसे कहा, ये सब सदा श्रोतयुक्त दूध और घृतके नदियों किनकी भोज्यरूपों निर्दिष्ट हुई हैं ?

यम बोले, ये जिनकी भोज्य हैं, वह तुम सुनो। जो साधु पुरुष गोरस दान करते हैं, ये उनके ही भोज्य हैं, जो लोग गज प्रदान करनेमें रत रहते हैं, उन सब शाश्वत शोकरहित लोगोंसे दूसरे स्थान परिपूरित है। इन गौवोंका वेद दानही श्रेष्ठ नहीं है, वैसी गौवोंका पालन करना भी अत्यन्त श्रेष्ठ है, प्रातःकाल विधि और गज इन सबोंमें ही विशेष है। हे विप्र। विशेष रीतिसे जानके गोरस दान करना योग्य है, क्यों कि अग्नि और सूर्य स्वरूप गजका विशेष ज्ञान होना अत्यन्त दुःखकर है, जो ब्राह्मण निज शाखायुक्त वेदपाठ किया करते हैं, जो अत्यन्त तपस्वी और यज्ञ करनेवाले हैं, वेही गोदानके पात्र होते हैं; कृच्छ्र चान्द्रायण आदि व्रत निबन्धन तथा पोषण करनेसे अभ्यागत गो विशेष कर इन समस्त व्रत पादिके कारण होनेसे प्रशंसनीय हुआ करती है। केवल जल पीके तथा भूमिपर सोकर विराट् व्रत वरके प्रतिदिन एक एक गज दान करे और गोरसके द्वारा जीविका निवाहे, इस ही प्रकार व्रत करके तीन गज दान करना उचित है। जिन गौवोंको दान करे, वे बकड़ेके उचित प्रत्यन्त प्रसन्न उत्तम सन्ततिवाली हों और उन्हें, पलकृत करके दान करना चाहिये।

कांसिकी दोहनीसे युक्त उत्तम स्वभाववाली कल्याणयुक्त सबत्सा घोर जो भागती न हों, वैसी गज दान करनेसे उस शरीरमें जितने परिमाणसे रोए रहते हैं, दाता उतने वर्षतक स्वर्गलोकमें सुख भोगता है। और ब्राह्मणको बोझा ढोनेवाले उत्तम बलवान युवा वीर्यवान कुलानुजैवी वृषभ दान करनेसे दान करनेवाला गोदाताके समान लोकोंको भोग किया करता है। पण्डित लोग कहते हैं, कि जो लोग गौवोंके विषयमें चर्चा करते, गज ही जिनके लिये अबलम्ब हैं, वैसी कृतज्ञ वृत्तिहीन ब्राह्मण गोदानके पात्र हैं। बृह पुरुषोंके रोगयुक्त होनेपर उनके पथके लिये, दुर्भिक्षके समय यज्ञके निमित्त, कृषि, होम और पुत्र जन्मनेपर शुक्रके लिये तथा बालककी पुष्टिके निमित्त गज दान करनेसे देश और कालके अनुसार विशिष्ट दान होता है। जो गौवे दुग्धवतो मालूम हों, जो मोल लेने वा ज्ञानसे प्राप्त हुई हों, जो प्राणव्यत्ययके द्वारा लो गई तथा निर्जित हों और विवाहके समयमें जो खशुर प्रभृतिके निकट यौतुकमें प्राप्त होता है, उन गौवोंके दान करनेमें देश और कालके विशिष्टताको आवश्यकता होती है।

नाचिकेत बोले, मैंने वैवस्वतका वचन सुनके फिर उनसे कहा, गोदानके अभावमें लोग किस प्रकार गोदाताओंके लोकमें जावे गे ? अनन्तर बुद्धिमान यम गोप्रदानकी परम गति कहने लगे। गोदानके बिना गोप्रदानका अनुकल्प है, इसलिये अनुकल्प दान करनेसे भी गोदानका फल प्राप्त होता है। गजके अभावमें जो लोग यतव्रती होकर घृत और गज प्रदान करते हैं, उनके लिये ये घृतवाहिनो नदियों वत्सलाकी भांति बह रही है। घृतके अभावमें जो पुरुष यतव्रतो होकर तिल और गज प्रदान करते हैं, वे गजके द्वारा लोशसे कूटकर क्षीरनदीमें प्रमुदित होते हैं। जो मनुष्य यतव्रत होकर तिलके अभावमें जल-गज दान करता है, वह इस

कामप्रवृत्त शीतल जलवाहिनी नदीमें सुख भोग किया करता है । धर्मराजने , यह ही प्रकार वहां सुभी सब विषयोंको दिखाया । हे तात ! मैं वह सब देखके परम इर्षित हुआ, मैं आपके समीप यह प्रिय वृत्तान्त सुनाता हूं, गोदान-रूपो यज्ञ मत्स्यन्त महान् है और इसमें थोड़ा ही धन लगता है ।

हे तात ! सुभी वही यज्ञराम हुआ है वह मेरे द्वारा प्रकट हुआ है, आप वेदान्धिसं प्रवृत्त होकर उस यज्ञका फल पावेंगे । मेरे विषयमें आपका यह श्राप अनुग्रहके निमित्त ही हुआ था, जिसके प्रभावसे मैंने धर्मराजका दर्शन किया । हे महात्मन् ! मैं वहापर दानके फलको देखके शङ्करहित होकर दान धर्मा-चरण करूंगा । हे महर्षि ! धर्मराजने अत्यन्त प्रसन्न होके यह भी सुभसे वार वार कहा है, कि जो लोग दान विषयमें सदा प्रयत्न करते हैं वे विशेष रीतिसे गोदान करें । शुद्ध अर्थ यज्ञी है, कि धर्मकी अवसानना मत करो, देश कालके अनुसार पालको दान देना उचित है, इसलिये तुम कुछ संशय न करके सदा गोदान करो । पहले समयमें दानपथमें स्थित शान्त-चित्तवाले मनुष्य सदा गोदान करते थे, वे लोग उग्र तपस्याविषयमें श्रद्धा करते हुए शक्तिके अनुसार दान करनेमें प्रवृत्त होते थे । यथा समय शक्तिके अनुसार मत्सरतरहित होके पाबलचित्तवाले अज्ञावान् पुण्यशील मनुष्य गोदान करनेसे परलोकमें जाके स्वर्गके बीच प्रकाशित होते हैं । गौवोंके आहार आदिको परीक्षा करके न्यायसे प्राप्त हुई गौवें ब्राह्मणोंको दान करो और काम्यष्टमीमें दशाहके समय गोमय, गोमूल तथा गोरसके सहारे जीवन बितानो । वृषभ दान करनेसे पुंरुष देवव्रती होता है, युवा गज दान करनेसे वेद प्राप्त होते हैं, गीयुक्त रथ तथा शकट आदि दान करनेसे तीर्थ लाभ हुआ करता है और कपिला गज

देनेसे पाप नष्ट होता है । न्यायसे प्राप्त हुई एक ही कपिला गज दान करनेसे मनुष्य पापोंसे मुक्त हुआ करता है । गोरससे ब्रह्म और कुश भी नहीं हैं, इस ही लिये पण्डित लोग गोदानको अत्यन्त महत् कड़ा करते हैं । गौवें दूध देतो हुई लोगोंका उद्धार करते हैं, इस लोकमें गौवें ही प्रथम उत्पन्न करते हैं, जो इसे जानके गौवोंके मध्य जल वा दण उन्हें नहीं देता, वह पापी मनुष्य नरकमें पड़ता है । जो लोग ब्रह्मदे सहित सहस्र गज दान करते अथवा सो, दश, पांच तथा एक गज सप्त ब्राह्मणको देते हैं, तो वही दानकी हुई गज परलोकमें दाताके पक्षमें पुण्यतीर्थवाली नदी स्वरूप हुआ करता है । प्राप्त पुष्ट और लोगोंको रक्षाके हेतु इस पृथिवीमें गौवें सूर्य-किरण सदृश हैं, गाशब्दसे सूर्यकिरण और गज, इन दोनोंका ही बोध हुआ करता है । सन्तात और उपभाग प्राप्त होते हैं इसलिये गोदान करनेवाला सूर्यको भाति विराजता है, शश्व गुस्त्रके समीप गोदान विषयमें वर मंगि, ता वह अवश्य ही स्वर्गगामी होगा । जो लोग गुस्त्रको आराधना करना जानते हैं, उनकोलिये यह उत्तम महान् धर्म है, योगज्ञान प्रसूति सब विधि गुस्त्रसेवा स्वरूप आद्यविधिके बंध प्रविष्ट होते हैं । न्यायसे प्राप्त हुआ गोधन द्विजातियोंको दान करके परीक्षाके लिये कर्तव्य पालने दो, तुम प्रसिद्ध पुण्यशाल हो, इसलिये देवता मनुष्य तथा हम सब कोई तुम्हारी भाग्य किया करते हैं । हे द्विर्षि ! धर्मराजने जब सुभसे इतनी कथा कहो, तब मैंने सिर झुकावें उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञासे लौटवें आपके चरणमूलमें आगया हूं ।

७१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे महाप्राज्ञ पितामह नाचिकेत ऋषिका प्रमाण देके आपने जो गोदा

नका फल और माहात्म्य कहा, तथा महात्मा राजा नृगने बिना जाने केवल एक ही अपराधसे महत् दुःख पाया था, उसे भी वर्णन किया। हारकापुरी बननेपर जिस प्रकार उनका उद्धार हुआ, तथा कृष्ण जिस प्रकार उनके मोक्षके हेतु हुए थे, वह भी मैं निश्चय किया; परन्तु गोदान करनेसे जिन लोकोंकी प्राप्ति होती है, उस विषयमें सुभो सन्देह है। हे प्रभु! इसलिये गोदान करनेवाले मनुष्य जिन लोकोंमें निवास करते हैं, उस वृत्तान्तकी यथार्थ रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हूँ।

भीम बोले, इन्द्रने यही विषय ब्रह्मासे पूछा था, प्राचीन लोग ऐसे स्थलमें उस ही पुरातन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं।

इन्द्र बोले, गोखोकवासियोंकी स्वकर्मके सहारे स्वर्गवासियोंकी लक्ष्मी अभिभव करके गमन करते हुए देखके इस विषयमें सुभो सन्देह हुआ है। हे पापरहित भगवन्! कहिये गोलोक किस प्रकार है? जिस स्थानमें दाता पुरुष निवास करते हैं, उसे जाननेकी अभिलाष करता हूँ। गोलोक कैसा है, उसका फल क्या है और वहाँपर उत्तम गुण कौनसा है? मनुष्य किस प्रकार लेशरहित होके वहाँ जाते हैं; दाता कितने समयके अनन्तर दानका फल भोगता है? किम भाति थोड़े अथवा अनेक प्रकारके दान होते हैं; बद्धतसी गौवाके दानका कैसा फल है? थोड़े दानका फल किस प्रकारका तथा बिना गोदानके भी किस लिये पुरुष गोदाता हुआ करते हैं? उसे भी मैं समीप वर्णन कश्चिये। हे प्रभु! बद्धतसा दान करनेवाले किस प्रकार अल्पदाताके समान होते हैं और थोड़ा दान करनेवाले किस भाति बहुरूपद हुआ करते हैं? हे भगवन्! इन सब विषयोंकी धैरे समीप यथार्थ-रीतिसे भाष ही वर्णन करनेके उपयुक्त हैं।

७२ अध्याय समाप्त ।

ब्रह्मा बोले, हे देवराज! तुमने जो गोदान विषयमें प्रश्न किया लोकके बीच तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई भी इस विषयमें जिज्ञासु नहीं है। हे शक्र! अनेक प्रकारके ऐसे लोक हैं, जो कि तुम्हारे नेत्र-गोचर नहीं हुए, केवल मैं ही उन लोकोंको देखता हूँ, वहाँपर पतिव्रता स्त्रियें, उत्तम व्रत करनेवाले ऋषि और शुभ बुद्धियुक्त ब्राह्मण लोग अत्यन्त शुभ कर्मके सहारे निज शरीरसे गमन किया करते हैं। इस लोकमें उत्तम व्रत करनेवाले पुरुष शरीर-न्यासरूपी मोक्ष और निर्मलाचित्तके सहारे उन स्वप्नभूत लोकोंको देखते हैं। हे सहस्राक्ष! दे-सब लोक जैसे गुणयुक्त हैं, उसे सुनो। वहाँ काल किसीकी भी आक्रमण नहीं करता जरा तथा अग्नि किसी पुरुषकी आक्रमण करनेमें समर्थ नहीं होती, वहाँ किसी भांतिके पाप, व्याधि और क्लेश नहीं है। हे वासव! यह मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि गो समूह उस स्थानमें मनहीमन जो कुछ अभिलाष करें, वह उन्हें मिलता है। वे काम गाम्पिनी और काम चारिणी हीकर इच्छानुसार काम्य विषयोंकी भोग करती हैं, बावली, तालाब, नदी, विविध वन, गृह, पर्वत तथा जो कुछ वस्तु हैं, सब प्राणियोंके समस्त मनोहर विषय वहाँ दिखाई देते हैं ऐसे विपुल लोकसे उत्तम तथा वैसा लोक दूसरा नहीं है। हे शक्र! वहाँ सबके विषयमें चमाशील गुरुके वशवर्ती और अहङ्काररहित उत्तम पुरुष गमन किया करते हैं। जो पुरुष रुदा धर्म और सत्यमें रत रहके माता और पिताकी पूजा तथा सेवा करता है और किसी प्रकारका मांस भक्षण नहीं करता, वह ब्राह्मणोंके समीप निन्दनीय नहीं होता। जो गर्ज और ब्राह्मणोपर क्रोध नहीं करते तथा जो लोग धर्ममें रत गृह-पायुक्त, जन्मसे ही सत्य आचार और दान करनेमें रत, अपराधमें चमाधान कोमलता

दान्त, वेद जाननवाले सर्व्वतिथि और दयावान हैं, ऐसे गुणोंसे युक्त मनुष्य उस शाश्वत अक्षय गोलोकमें गमन करते हैं। पराई स्त्रीमें रत रहनेवाले पुरुष इस गोलोककी देखनेमें भी समर्थ नहीं होते, गुरुद्वेषी, मिथ्याप्रणायी सदा विदेशमें रहनेवाले और ब्राह्मणोंसे बैर करनेवाले जो दुष्टात्मा पुरुष इन दापसि युक्त हैं, वे गोलोकमें नहीं जा सकते। मित्रद्रोही, बल्लक, कुतम, शठ, कोमलता रहित, धर्महीन और ब्रह्मघातो पुरुष पुण्यात्माओंके निवास स्थान गोलोककी मनसे भी देखनेमें समर्थ नहीं होते, हे भ्रष्टर ! यह मैंने तुमसे निपुणभाव गोलोकका सब विषय कहा। हे शतक्रतु ! अब गादानमें रत मनुष्योंके फल सुनो।

जो पुरुष निज भागके धनसे गऊ मील लेके दान करते हैं और जो लाग धर्मोपाज्जि तधनसे गऊ मील लेके देते हैं, उन्हें अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। हे शक्र ! जो लोग व्यूतक्रीडामें धन जीतनेपर गऊ मील लेके दान करते हैं, वे दश हजार वर्षतक दिव्य फल भाग किया करते हैं अथवा भागसे प्राप्त हुई गौकी दान करनेसे अक्षय लोक मिलता है। हे शचिपति ! जो शुद्धचित्तवाले पुरुष गो प्रतिग्रह करके दान करते हैं, वे भी अक्षय लोकाको इस लोकमें अवश्य प्राप्त होना समझते हैं। जो नियतेन्द्रिय और क्षमावान होकर जन्मसे ही सत्य वचन कहते हैं, गुरु, ब्राह्मणोंके अपराधको सहनेवाले उन पुरुषोंकी गौवोंके सहित समान गति प्राप्त होती है। हे शचिनाथ ! ब्राह्मणोंकी निन्दा रहनेपर भी उसे कदापि कहना उचित नहीं है। जो लाग गोवृत्ति तथा गौवोंके विषयमें दयावान होंगे, वे मनसे भी कभी गो द्रोह न करेंगे। हे शक्र ! जो पुरुष सत्य धर्ममें रत रहता है उसका फल सुनो। सत्य धर्मानुयाई मनुष्यको एक ही गऊ सहस्र गऊके तुल्य होती है, क्षत्रियोंके भी इन गुणोंके द्वारा समान फल

सुनो। यह विशेष रीतिसे निश्चित है, उनकी गऊ ब्राह्मणकी गऊके तुल्य होती है। वैश्यमें यदि वे सब गुण रहें तो उसकी एक गऊ पांचसी गऊके सदृश है। विनय युक्त शूद्रके लिये चौगुना फल कहा गया है। सत्य और गुरु सेवामें रत दक्ष चान्त देवताओंके लिये प्रशान्त पवित्र शूद्र धर्मशील और अनन्यकार होकर जो मनुष्य इस विषयका अनुष्ठान करता है, वह महत् फल पाता है इस विषये अनुमार दूध देनेवाली गऊदान करनेसे महा फल हुआ करता है; इसलिये एकभक्त, सत्यमें रत और गुरुसेवामें नियुक्त रहके गोदान करे। हे शक्र ! जो वेदपाठी सदा गौवोंके विषयमें भक्ति करते और जो लोग गौवोंका दहन करके उन्हें अभिनन्दित करते हैं, उनका फल सुनो। राजसूय यज्ञ करनेसे जो फल मिलता है, वदतसा सुवर्ण दान करनेसे जो फल होता है, समस्त साधु पुरुष तथा ऋषिलोग उनके लिये इन दोनोंके सदृश फल कहा करते हैं। जो लोग गोव्रतो और सत्यवादी होके भोजनकी वस्तुओंका अग्रभाग भोजन न करके सदा गौवोंकी देते हैं, वे लोभरहित शान्त पुरुष वर्षभरमें सहस्र गोदानका फल पाते हैं। जो एकवार भोजन करते, जो लोग एक गऊदान करते, जो गोव्रतो है तथा गौवोंके विषयमें कृपा करते हैं, वे दश वर्षतक अनन्त सुख भोग किया करते हैं। हे देवराज ! जो लोग एकवार भोजन करके धन संग्रह करते और उससे गऊ मील लेके दान करते हैं गऊके शरीरमें जितने रोम हैं, उन्हें उतने परिमाणसे नित्यफल प्राप्त होता है। ब्राह्मणको गोदान विषयमें येही सब फल मिलते हैं। अब क्षत्रियोंका फल सुनो, क्षत्रियके लिये गोदान निवन्धनसे पांच वर्षतक अनन्त सुख भोग कहा गया है, वैश्योंको क्षत्रियोंसे भाधा और शूद्रको वैश्योंका अग्रभाग फल प्राप्त हुआ करता है, जो लोग भाल-

विक्रयसे गज मील लीके दान करते हैं, जबतक ब्रह्माण्डमें गीबं दीख पड़ती है, उतने समय तक वे गीलीकमें निवास किया करते हैं। हे महाभाग। जो लोग संग्राम जीतनेपर प्राप्त हुई गीदान करते हैं, गजके प्रतिरोमके परिमाणसे उनके लोक अक्षय होती हैं; हे कौशिक। यह जान रखो, कि उन्हें आत्मविक्रयके तुल्य शाश्वत फल प्राप्त होता है। गजके अभावमें जो लोग यतव्रती होकर तिल-गज प्रदान करते हैं, वे गजके सहारे सब क्लेशोंसे मुक्त होकर चीर-नदीमें प्रमुदित होते हैं। गीबोंका दान मात्रही श्रेष्ठ नहीं है; पात्र, काल, गोविशेष, विधि, कालज्ञान, अग्नि और सूर्यस्वरूप विप्र तथा गीबोंके अन्तरको मालूम करना दुःसाध्य है। साध्यायुक्त, शुद्धयोनि, प्रशान्त, वैतानस्थ, पापभीरु, बद्धज्ञ, गीबोंके विषयमें क्षमावान्, अत्यन्त कठोरतारुहित, शरण्य और वृत्तिग्लान पुरुषोंको पण्डित लोग गीदानके पात्र कहा करते हैं। वृत्तिहीन, अवसन्न, कृपिकार्य्य होम एवं उत्पन्न होनेपर तथा गुरु और बालककी वृत्तिके लिये देशकालके अनुसार गज दान करे। हे शक! जिन गीबोंके अन्तरमें दूध उत्पन्न हुआ हो, जो ज्ञानके सहारे प्राप्त हुई हो, प्राण देके लो गई हो, तेजसे उपाज्जित तथा दहेजमें मिली हो, कुच्छसाध्य चान्द्रायण आदि व्रतोंमें जो सब गीबें प्राप्त हों, जो पोषणके निमित्त पाई हों, वे सब विशेष विशेष गज इन्हीं कारणोंसे श्रेष्ठ हुआ करती हैं। जो गीबें श्रीलवणसे युक्त और सगन्धवती होती हैं, उनकी सब कोई प्रशंसा करते हैं, जैसे नदियोंमें गङ्गा श्रेष्ठ है, वैसे ही गीबोंके बीच कपिला गज श्रेष्ठ है। तीन रात्रि केवल जल पीके ही प्राण धारण करने पृथ्वीपर सीनेवाले तृप्पियुक्त ब्राह्मणको अन्न आदिके सहारे परितप्त गज दान करना श्रेष्ठ है, दूध पीनेवाले पुष्ट बकुड़ोंके सहित अन्न गज दान करके त्रिरात्र गोरसके सहारे

वृत्तिनिर्वाह करनी उचित है। सहजमें दूध देनेवाली कल्याणदायक बकुड़े युक्त न भागनेवाली उत्तम गज दान करनेसे उसके शरीरमें जितने रोएँ रहते हैं, उतने वर्ष पर्यन्त दाता परलोकमें सुख भोग करता है। इस ही भांति ब्राह्मणकी बोझा होनेवाली युवा बलवान् विनीत हल खींचनेवाली अनन्त वीर्यवान् बैल दान करनेसे दाताको दश गीबोंके तुल्य लोक प्राप्त होते हैं।

हे देवराज! दुर्गम मार्गमें ब्राह्मण और गजका परिव्राण करनेसे गज तथा ब्राह्मण कल्याणके सहित विमुक्त होते हैं, इसलिये जो लोग उन्हें ऐसे मार्गसे उवारते हैं, उनका फल सुनो। जो लोग सस्त्रीक ब्राह्मण और गोकुलका परिव्राण करते हैं, वे अश्वमेध यज्ञके तुल्य नित्य फल पाते हैं। हे सहस्राक्ष। वे लोग मृत्युकालमें जिस वृत्तिकी अभिलाष करते हैं और उनके हृदयमें जो सब लोक वर्तमान रहते हैं, वे इस ही धर्मके सहारे उन सब लोकोंको पाते हैं और गीबोंके बीच भली भांति सम्मानित होकर सब ठीर निवास करनेमें समर्थ होते हैं। हे देवराज! जो लोग इस उद्देश्यसे गीबोंका अनुगमन करते तथा तृण गोमय-पर्णाशी होके निष्पृह और सदा पवित्र रहते हैं, वे निष्काम तथा आनन्दित होके मेरे लोकमें देवताओंके सहित अथवा जिस लोकमें उनकी इच्छा हो वहां निवास करें।

७३ साध्याय समाप्त ।

इन्द्र वीले, जो पुरुष जानके गज हरता अथवा घनके निमित्त वेचता है, उसकी कैसी गति होती है? मैं इसे यथार्थ रीतिसे जाननेकी इच्छा करता हूँ।

ब्रह्मा वीले, खाने, अथवा वेचनेके लिये जो लोग गज हरते और ब्राह्मणको दान करनेके

लिये जो पुरुष गऊ मील लेते हैं, उस विषयमें फल संगी । जो पुरुष निटुर होके वेचनेके लिये गऊको भारता वा भक्षण करता है, तथा जो अर्थी होकर घातक पुरुषोंको अनमति देता है, गऊके शरीरमें जितने रोम रहते हैं, उतने वर्ष पर्यन्त मारनेवाले, खानेवाले और अनमति देनेवाले नरकमें जाते हैं । हे प्रभु ! ब्राह्मणके यज्ञकी नष्ट करनेसे जैसा दोष होता है, गऊ वेचने और हरनेसे भी उतना ही दोष हुआ करता है । जो पुरुष गऊ हरके ब्राह्मणको दान करता है, गोदानका जितना फल है, उतने समयतक वह दाता नरकमें गमन करता है, हे महाद्युति । पण्डित लोग गोदानके समय सुवर्णकी दक्षिणा कदा करते हैं, दक्षिणाके निमित्त निःसन्देह सुवर्ण ही ग्रह्य है । मनुष्य गोदान करनेसे धातु ऊपरके और सात नीचेके पुरुषोंका उद्धार करता है, सुवर्णकी दक्षिणा देनेसे उसका दाना फल कहा गया है, सुवर्ण ही परम दान और परम दक्षिणा है । हे शक्र ! सुवर्ण ही समस्त पवित्र वस्तुओंके बीच पावन करके वर्णित हुआ है । हे देवराज ! सुवर्णको पण्डितोंने समस्त कुलके लिये पावन कहा है । हे महाद्युति । यह मैंने संक्षेपमें दाक्षिणाकी कथा कही है ।

भीष्म बोले, हे भरतश्रेष्ठ ! पितामहने यह विषय देवराजसे कहा था, इन्द्रने दशरथसे, दशरथने रामसे, रामने लक्ष्मणसे, लक्ष्मणने लक्ष्मणसे कहा और लक्ष्मणने बनवासके समयमें यह विषय ऋषियोंके समीप वर्णन किया था । शंसितव्रती और धार्मिक राजाओंने इस ही परम्पराक्रमसे आते हुए इसदुर्द्धर विषयको धारण किया था । हे युधिष्ठिर ! इस विषयको मेरे उपाध्यायने मेरे निकट वर्णन किया था । जो ब्राह्मण इसे सदा ब्राह्मणोंकी सभामें कहता है, गोदान अथवा दीनोंके समागममें उसके समस्त लोक सदा देवताओंके सहित अक्षय होते हैं,

उस अर्जुन शक्तिमान भगवान परमेश्वर ब्रह्मने यह कथा कही थी ।

७४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु पितामह ! आपने सब धर्म वर्णन करनेसे मैं विश्वस्त हुआ, पर मैं कुछ मन्देहके विषय पूछता हूँ, आप सुभे उसका उत्तर दीजिये । हे महातेजस्वी । व्रतोंका कैसा फल कहा गया है और वे कैसे हैं ? नियमोंका क्या फल है ? उत्तम रीतिसे अध्ययन करनेका कैसा फल होता है ? इन्द्रिय निग्रहकी दमका क्या फल है ; वेदोंकी धारण करनेसे क्या फल होता है ? पटानेसे कैसा फल हुआ करता है, यह सब जाननेकी इच्छा करता हूँ । हे पितामह ! जगत्में प्रतिग्रह न करनेसे क्या फल होता है ? जो पुरुष दान करता है, उसका दानका कुछ भी फल देखा तथा सुना गया है, वा नहीं ? निजकार्यमें रत रहनेवाले पुरुष पुरुषोंको क्या फल प्राप्त होता है ? शौचाचारका क्या फल कहा गया है ? ब्रह्मचर्यका क्या फल है ? पिता माताकी सेवा करनेका क्या फल होता है ? आचार्य और गुरुकी सेवा करनेका कैसा फल है ? अनुशील अर्थात् दूसरेके दुःखसे दुःखी होना और अनुकम्पा अर्थात् दूसरेके दुःखको दूर करनेका क्या फल है ? हे पितामह ! इन विषयोंकी यथार्थ रीतिसे जाननेकी अभिलाष करता हूँ, इसमें सुभे अत्यन्त ही कीतूहल हुआ है ।

भीष्म बोले, जो लोग एक भक्त आदि यथा विहित व्रतको भली भाँति आरम्भ करके पूर्ण रीतिसे उसे समाप्त करते हैं, उन्हें सनातन लोक मिलता है । हे राजन् ! इस लोकमें नियमोंका फल प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है । भली भाँति पढ़नेका फल इस लोक और परलोकमें दीखता है । पढ़ानेवाले मनुष्य इस लोकमें

नियत सुख भोगके ब्रह्मलोकमें प्रसुदित होते हैं। हे महाराज ! तुम मेरे समीप विस्तारपूर्वक दमका फल सुनो। दमयुक्त पुरुष सर्वत्र सुख भोगते हैं और सब स्थानोंमें ही निवृत्त हुआ करते हैं। उनकी जिस स्थानमें इच्छा हो, वहा जा सकते हैं और समस्त शत्रुओंको नष्ट करते हैं, दान्त पुरुष जिस वस्तुके निमित्त प्रार्थना करते हैं, उसे निःसन्देह पाते हैं। हे पाण्डव ! दमयुक्त पुरुष सर्वकाम सम्पन्न हुआ करते हैं। जैसे पुरुष तपस्या और पराक्रमके सहारे स्वर्गमें प्रसोद करते हैं, वैसेही क्षमावान् दमयुक्त मनुष्य विविध दान और यज्ञके सहारे पानन्दित हुआ करते हैं। दानसे दम अष्ट है; विजातियोंको जो दान करता है, वह दाता कदाचित्त कुपित हो सकता है, परन्तु दमयुक्त पुरुष कभी क्रुद्ध नहीं होते, इसलिये दानसे दम ही अष्ट है। जो लोग सोना रूपा दान करते हैं, उन्हें सनातन लोक मिलता है, जब कि क्रोध दानको विनष्ट करता है, तब दानसे दम ही अष्ट है। हे महाराज ! सुरपुरमें ऋषियोंके दश हजार घटस्थ स्थान हैं, जिन स्थानोंमें देववृन्द इस लोकसे गमन किया करते हैं, वही सब लोकोंके मोच उत्तम हैं। हे महाराज ! कामगामी परमर्षिवृन्द दमके सहारे वर्षा प्रस्थान करते हैं, वही महत् स्थान है, इसलिये दानसे दम ही अष्ट है। अध्यापक लोग अध्यापन कार्यसे अत्यन्त लेश सहनेके कारण अक्षय फल उपभोग करते हैं। हे नरनाथ ! विधि पूर्वक अग्निमें धाड़ति देकर मनुष्य ब्रह्मलोकमें गमन किया करता है। जो लोग वेदको पढ़के न्याय पूर्वक लोगोंको पढ़ाते हैं, वे उस ही गुरुकर्मके सहारे स्वर्गलोकमें पूजित होते हैं। जो क्षत्रिय अध्ययन, यजन और दान कार्यमें नियुक्त रहके युद्धमें परित्राता बनता है, वह भी स्वर्गमें पूजित हुआ करता है। निज कर्ममें रत नैश्च दानसे महत्त्व पाता

है और निज कर्ममें रत रहनेवाला गुरु भी सेवाके सहारे स्वर्गमें जाता है। अनेक प्रकारके शूर कहे जाते हैं, मेरे समीप उनका विषय सुनो। शूरवंशीय शूरोंका फल निर्दिष्ट है, यज्ञशूर, दमशूर, सत्यशूर, युद्धशूर, दानशूर, ज्ञानशूर, और यागशूर प्रभृति अनेक प्रकारके मनुष्य शूर कहे गये हैं, इसके अतिरिक्त वन, गृह और त्याग विषयमें बहतेरे शूर हुआ करते हैं। कोई कोई बुद्धिशूर कोई क्षमाशूर और कोई सरलता विषयमें शूर हैं, कोई मनुष्य समता विषयमें शूर रूपसे वर्तमान है, पहले कहे हुए नियमके द्वारा दूसरे अनेक प्रकारके शूर हुआ करते हैं। कोई वेद पढ़नेमें शूर है, कोई विद्यामें रत रहनेसे शूर है, कोई गुरुसेवा विषयमें शूर है, कोई मनुष्य भिक्षा विषयमें शूर है। वनमें गृह-वास और अतिथि पूजनमें कोई कोई मनुष्य शूर हुआ करते हैं, ये सभी पुरुष निजकर्म फलसे अर्जित लोकोंमें गमन करते हैं। वेदोंका पाठ करनेवाले तथा तीर्थोंमें स्नान करनेवाले सदा सत्यवादीके समान होते अथवा नहीं हो सकते। सहस्र अश्वमेध यज्ञ और अकेला सत्य तराजू पर तोला गया था, परन्तु सहस्र अश्वमेधसे अकेला सत्य ही विशिष्ट हुआ। सत्यसे ही सूर्य तपता है, सत्य हीसे अग्नि जलती है, सत्यसे ही वायु बहती है, इसलिये सत्यसे ही सब प्रतिष्ठित है। सत्यसे देवता प्रसन्न होते और सत्यसे ही पितर तथा ब्राह्मणवृन्द प्रसन्न हुआ करते हैं। सत्यको ही ऋषिलोग परम धर्म कहते हैं, इसलिये सत्यको न मानना उचित नहीं है। मुनिवृन्द सत्यमें ही रत हैं, मुनियोंका सत्य ही विक्रम है, मुनियोंको शपथ सत्य है, इसलिये सत्य ही सबसे विशिष्ट होता है।

हे भरतयेठ ! सत्यवादी मनुष्य स्वर्गलोकमें आनन्दित हुआ करते हैं। दम ही सत्यफलकी प्राप्ति स्वरूप है, इसे पहले ही

प्रकारसे कहा है। विनययुक्त मनुष्य निःसन्देह स्वर्गलोकमें पूजित होते हैं। हे पृथ्वीनाथ ! अब ब्रह्मचर्यके गुण सुनो, जो पुरुष इस लोकमें जन्मसे मरण पर्यन्त ब्रह्मचारी होता है, उसे कुछ भी अप्राप्त न जानना। ऋषियोंके बीच ब्रह्मचारी पुरुष कहे कराल उपेतक ब्रह्मलोकमें निवास करते हैं। हे महाराज ! सदा सत्यमें रत, दान्त, ऊर्ध्वरेता विभीषण करके ब्रह्मचर्ये व्रतनिष्ठ ब्राह्मणकी सब पापोंकी जन्मा देता है, क्यों कि ब्राह्मण अग्निरूपी कहे गये हैं, ब्राह्मणोंके तपस्वी होनेपर यज्ञ प्रयत्न देख पड़ता है, कि जिसके प्रभावसे ब्रह्मचारीसे घर्षित होने पर इन्द्र डरते हैं, ऋषियोंके उभय ब्रह्मचर्यका फल इस लोकमें दिखाई देता है। माता पिताकी पूजा करनेसे जो धर्म होता है, वह सुभक्त सुनो। हे महाराज ! जो लोग पिताकी सेवा करते हैं और ऊभी उनके विषयमें वास्त्या नहीं करते, तथा माता, भ्राता, गुरु और आचार्यके विषयमें पितृवत् व्यवहार करते हैं, स्वर्गलोकमें उन्हें पूजित स्थान मिलता है, इसे ही फल जानो। आत्मवान् पुरुष गुरुसेवाके सहारे कदापि नरक नहीं देखता।

७५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! जिसके द्वारा शाश्वत लोकोंकी प्राप्ति हो सकती है, आपके समीप उस गोदानकी विधिको यथार्थ रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हूँ।

भीष्म बोले, हे पृथ्वीनाथ ! गोदानसे अष्ट दूसरे कोई भी विषय विद्यमान नहीं हैं, क्यों कि न्यायसे प्राप्त हुई गऊ दान करनेसे दाता शीघ्र ही अपने कुलका उद्धार करता है। हे महाराज ! जो विधि साधुओंके निमित्त पूरी रीतिसे प्रकट है, इन प्रजापतियोंके लिये भी वही ज्योंकी त्यों रचित है; इसलिये पहले समयसे प्रसिद्ध उस गोदानकी विधिको मेरे समीप सुनो।

पहले समयमें गौर्वीके उपस्थित होनेपर उनके विषयमें साम्प्रदायिक शङ्कायुक्त होनेके प्रकरणपर वृद्धस्पर्ताने उत्तर दिया था। अपनी साक्षात्कार मृत्यु, उपस्थित हुई जानके नियत व्रती मनुष्य लाल रङ्गवाली गऊ दान करे। गौर्वीको "भयङ्गे वहले"—इन वाक्यके द्वारा आह्वान करे और गौर्वीके बीच प्रवेश करके दूध अन्नमाणा श्रुतिका पाठ करना होगा। गऊ अमारो माता और वृषभ पिता मुझे स्वर्ग तथा ऐहिक सुख प्रदान करें; गौर्वीसे हमारी प्रतिष्ठा हो, ऐसा मन्त्र उच्चारण करके गोशुद्धमें प्रवेश करे और सोनावल्लम्बन करके वहाँ एक रात्रि बसा करे, गोदानके समय फिर वचन कहे, यही गोदानका पूर्वोद्घ-व्रत है। साधुओंके बीच जो पुरुष एक रात्रि गौर्वीके सहित असमस्त और समव्रती अर्थात् पृथ्वीपर होनेके दश मशकादिके अनिवारण प्रभृति गुणोंसे युक्त हुआ करते हैं, वे गौर्वीके सहित एकात्मा गमन निवन्धनसे ही समस्त पापों कूट जाते हैं। सूर्योदयके समय बह्मिद्युक्त गऊ दान करनेसे तुम स्वर्गलोक पाओगे और तुम्हें अर्थवादरूपी आशीर्वाद प्राप्त होंगे। गौ उल्लस्विनी अर्थात् उत्साह बलविधायनी, प्रज्ञा वर्द्धिनी, यज्ञकर्ममें सम्यक्त अर्थात् यज्ञ साधन हविकी गर्भभूत, इस जगत्की प्रतिष्ठास्वरूप और सदा पृथ्वीका प्रवाहरूप प्रजापत्य,—सब अर्थवाद गौर्वीमें प्रतिष्ठित हैं। गौर्वी मेरे पाप दूर करें, सूर्य और सोमदेवत गौर्वी मेरे स्वर्ग गमनसे कारण होवे, मेरे चित्तमें माता समान अवलम्ब हो, दोनों मन्त्रोंमें कहा हुआ तथा अनुक्त आशीर्वाद मेरे निमित्त सफल होवे। रोग-उपपत्त पके दूर करने और देहमें चक्रे समय पञ्चगव्यादि सेवन करनेपर गौर्वी सरस्वती नदीकी भांति कल्याणके हेतु हुआ करती हैं। हे गोवृन्द ! तुम लोग सदा पूरा ढोया करती हो; इसलिये तुम प्रसन्न हो

मुझे अभिप्रेत गति प्रदान करो। इस समय जो तुम हो, मैं भी वही हूँ, आज हम लोगोंकी एकता होती है, मैं तुम्हें दान करके आत्मप्रदाता बनता हूँ, तुम लोग दाताके समल अभिमानसे रहित होके मेरे समताकी आस्पद झई हो, तुम लोग सौम्य और उग्ररूपसे युक्त होकर दाताको अभीष्ट भोगके सहारे प्रकाशित करो। विधिपूर्वक गोदान करनेवाला ग्रहीताके भगाड़ी पहले कहे हुए श्लोकका अर्द्धभाग पढ़े और प्रतिग्रहीता द्विजाति गोदान लेनेके समय पहले कहे हुए श्लोकका शेष आधा, हिस्सा पाठ करे, गोदानके समय जा लोग ऐसा आचरण करते हैं, वे ही विधि जाननेवाले हैं। जो लोग गोदानकी प्रतिनिधि स्वरूप व्यवहारिक गजका मूल्य वस्त्र वा वित्त दान करते हैं, उन्हें भी गोदाता कहना योग्य है। गजका मूल्य दान करनेके समय ऐसा वचन कहे, कि तुम्हें उर्द्धास्या गज प्रदान करता हूँ, तुम ग्रहण करो। वस्त्र दान करनेके समय भविष्य और वसुधेनु दानके समय वैष्णवी वाक्य प्रयोग करे, संख्याके अनुसार गौवोंके उर्द्धास्या प्रभृति नाम कहना चाहिये। यथाक्रमसे प्रतिनिधि दान प्रभृतिका ऐसा ही फल जानो; गजका मूल्य देनेसे छत्तीस हजारगुणा फल होता है, वस्त्रधेनु देनेसे आठ हजारगुणा और वसुधेनु दान करनेसे बीस-हजारगुणा फल उपा करता है। साक्षात् गोदान करनेवालेको पाठपग गमन करते ही समस्त फल प्राप्त होते हैं, अर्थात् ग्रहीताके रहमें गजके पङ्कचत उषक बालका, अतिथि और अग्निहोत्र पादिका प्रतिदिन निर्व्वाह होता है। गोदाता गौवामान् होता, मूल्य देनेवाला निर्भय हुआ करता है और वस्त्रदाता कभी दुःखी नहीं होता। जो लोग जपकाकालमें प्रातः स्नान आदि कर्म करते हैं और जिन्हें विशेष रीतिसे आभारत विदित है, वे चन्द्रमाकी भांति

प्रकाशयुक्त लोक वैष्णवरूपसे विख्यात होते हैं, इसलिये तैसी ब्राह्मणोंको गोदान करना उचित है। गोदान करके मनुष्य तिरात्र गोत्रतो होवे और एक रात्रि इस लोकमें गौवोंके सहित निवास करे तथा काम्याष्टमोंमें तिरात्रके समय गोरस गोमय और गोमूत्रके द्वारा जीवन वितावे। वृषभ दान करनेपर मनुष्य देवव्रती अर्थात् सूर्यमण्डलभेता ब्रह्मचारी हुआ करता है, दो गज दान करनेसे वेद प्राप्ति होता है और यज्ञ करनेवाला पुरुष विधिपूर्वक गोदान करनेसे उत्तम लोक पाता है। जो लोग विधि जाननेवाले नहीं हैं, उन्हें उन लोकोंकी प्राप्ति नहीं होती। जो लोग कामदुष्ठा-गज दान करते हैं और जो लोग एकसंख्य समस्त पार्थिव काम्यविषय दान देते हैं, उनमेंसे हव्य कव्यवती गौवे ही अष्ट होती हैं और गजकी अपेक्षा वृषभ दान करनेसे अधिक फल प्राप्त होता है। जो पुरुष, शिष्य नहीं है, जो व्रत नहीं करता, जो लोग अज्ञानान् नहीं हैं, उनके समीप यह धर्मविषय न कहै, यह धर्म सब लोगोंको ही गोपनीय है, इसलिये जहा तथा इस धर्मकी जल्पना करनी उचित नहीं है। इस लोकमें बहूतसे अज्ञानान् मनुष्य हैं और मनुष्योंके बीच बहूतरे चतुर्वुद्धि तथा राजस है, जिनसे कहनेसे बुराई हो और जो सब अल्प पुण्यवाले मनुष्य नास्तिकता अवलम्बन किये हों, उनके निकट यह विषय न कहै। हे महाराज ! यह सब ब्रह्मर्षिसम्बन्धीय वचन सुनके जिन राजा अग्नि गोदान करके पवित्र लोकोंको पाया है, उन पुण्यशील राजाओंका विषय सुनो। उशीनर, विश्वामश्व वृग, विख्यात भगीरथ, यौवनाश्व, मान्धाता, राजा सुचक्रुन्द, भूरिद्युम्न, नैपथ, सोमक, पुरुरवा, चक्रवर्ती भरत,—“जिसके वंशमें बन्ध लेके सब राजा भारत नामसे विख्यात हुए हैं,” और अष्ट दशरथ राम, इनके अतिरिक्त दूसरे जो

सब राजा कीर्तिमान रूपसे विख्यात थे और
पशुकर्मा दिगोपने विविध राजके गोदानके
सहारे स्वर्गलोक पाया है। महाराज साम्राजा
यज्ञ, दान, तपस्या, राजधर्म और गोदान विष-
यमें सदा निश्चुक्त थे। हे पार्थ ! इसलिये तुम
भी मेरी कहौं हुई इस गजदानी नामकी
धारण करो। तुमने कौरवोंका राज्य पाया है,
इसलिये प्रथम हीकर ब्राह्मणोंको पवित्र गज
दान करो।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर जिस
प्रकार भीष्मने गोदानका विषय कहा, धर्मरा-
जने उसे उस ही भाति किया, साम्राजाके
समीप जो विषय बृहस्पतिके द्वारा निर्गत हुआ
था, राजाओने उस ही धर्मकी पूर्ण रीतिसे
धारण किया। हे महाराज ! इस ही भाति
गोदानके समय गोमयके साथ यवस भक्षण और
पृथ्वीपर शयन करते हुए शिखावान होकर
सर्वभक्तों भाति बह नृपश्रेष्ठ संयतचित्त हुए थे।
राजा लोग सदा गोवोंके विषयमें प्रसन्नचित्त
होकर उनकी स्तुति करते हुए राजाओंमें
अग्रणी होनेके उत्तम आकाशसे जिस स्थानमें
इच्छा जाती, वहा जाते थे।

७६ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर बुद्धि-
शक्तिसे युक्त राजा युधिष्ठिरने विनयपूर्वक फिर
शान्तनवनन्दन भीष्मसे गोदानका विषय पूछा।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! गोदानका
समस्त फल फिर मेरे समीप पूरी रीतिसे वर्णन
करिये। हे बीर ! मैं ऐसे अमृतकी कानसे पीते
हूँ किसी प्रकार तप्त नहीं होता हूँ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, पुरुषश्रेष्ठ भीष्म
धर्मराजका ऐसा बचन सुनके उनसे केवल
गोदानका फल पूरी रीतिसे कहने लगे।

भीष्म बोले, ब्राह्मणोंकी गुणयुक्त सबस्मा
तस्वर्गो गज बस्त्र उद्योगोंके दान करनेसे पुरुष सब

पापोंसे छूट जाता है। जिन लोकोंमें सूर्य न
है। गजदान करनेसे मन, पर तन लोकोंमें न
जाता। जिस गजने जल पीया है। और
पेविगा, निमने लग खाई हो, फिर न खाय
जिसका दूध भष्ट हुआ है, फिर न होगा, व
जिसको इन्द्रियें निःशेष हुईं हीं वैसी जरारो
युक्त जलरहित आपकी भाति जीर्ण गज
करनेसे घोर अन्धकारके बीच प्रवेश क
होता है, जो पुरुष ऐसे गज दान करता
वह ब्राह्मणकी केशयुक्त किया करता है।
दुष्ट, व्याधियुक्त, दुवती और जिस गजको
देके कोई न ले, वैसी गज दान करना उ
नहीं है। जो पुरुष ब्राह्मणोंको निरर्थकही प्र
कारता है, उसके सब लोक निष्फल
निर्विषय्य होते हैं। वह शूल और अ
युक्त सुगन्धवती गजकी सब कोई प्रशंसा
करते हैं। जैसे नदियामें गङ्गा अछ है,
ही गोवाके बीच कपिला गज अछ है।

युधिष्ठिर बोले, हे महाप्राज्ञ पिता
गोदान समान होनपर भी साधु लोग
लिये कपिला दानको अछ कहते हैं ?
वृत्तान्तको मैं विशेष रीतिसे सुननेको
करता हूँ, आप भी कहनेमें समर्थ हैं।

भीष्म बोले, हे तात ! मैंने प्राचीन पण्डि-
तोसे जो कथा सुनी है और रोहिण्योवृन्द जिस
प्रकार उत्पन्न हुई हैं, वह सब पूरी रीतिसे
कहता हूँ। पहले स्वयम्भूने दक्षको प्रजा
उत्पन्न करनेके लिये साक्षा दी, तब उन्होंने
प्रजा सत्त्विके हितकामनासे पहले वृत्ति उत्पन्न
की। हे विभु ! जैसे देववन्द अमृतकी आसरे
विद्यमान हैं, वैसी ही सब प्रजा वृत्तिको अवल-
म्बन करके वर्तमान है। स्थावर जीवोंसे जड़म
अनुष्य ही बड़ा अछ है, अनुष्योंके बीच ब्राह्मण
अछ हैं, क्यों कि ब्राह्मणोंमें ही सब वेद प्रति-
ष्ठित हैं। यज्ञोंके सहारे सोमरस प्राप्त हो-
जाता है, परन्तु धी यज्ञ गोवोंसे प्रतिष्ठित हैं,

यद्यपि ही देववृन्द प्रसुदित होते हैं, इसलिये पहले वृत्ति और शेषमें प्रजा समूहको उत्पत्ति हुई है। जीवगणने उत्पन्न होके जीविकाके निमित्त चित्कार किया था, प्रजापतिने पिता माताको भाति उन तृषित प्रजा समूहको वृत्तिदान करके कृपा की थी। भगवान् प्रजापतिने इसही प्रकार अपनी प्रजा उत्पन्न करके लिये मनहो मन आलोचना करके उस समय उन्हें अमृत पिलाया था। प्रजावृन्द तप्त होवे, ऐसा विचार करके सुरभि-गन्ध उद्गीरण करते हुए वहां जाके उसके उद्धारसे उत्पन्न तथा मुखसे प्रकट हुई सुरभीको देखा। उस सुरभीने प्रजाओंको वृत्ति विधायनी, सुवर्ण रत्नवाली कपिला सर्वलोक मातृका सौरभेयी गोवाको उत्पन्न किया था। जैसे नदीके तर-इसे फेन उत्पन्न होता है, वैसे ही सब प्रकारसे दूध देनेवाली अमृत वर्ण सौरभेयी, गोके अमृतमें फेन उत्पन्न हुआ, वह फेन बछड़ेके मुखसे पृथ्वीपर स्थित महादेवके सस्तकपर गिरा। सर्वशक्तिमान महादेवने क्रुद्ध होकर माथेके नखसे रोहिणीको मानो जलानके लिये उसको और देखा। हे नरनाथ ! अनन्तर जैसे सूर्य भेषमालाको अनेक वर्णका करता है, वैसे ही उस रोहिणीने कपिला गोवोको त्रिविध वर्ण किया। जो कपिला गोवे' उस रुद्रतेजसे अप-काल्त होकर चन्द्रमण्डलमें जाके स्थित हुई थी, वे जिस प्रकार सुवर्ण होके उत्पन्न हुई थी, वैसे ही रत्नों, उनका दूसरा रङ्ग नहीं हुआ। अनन्तर महादेवके क्रुद्ध रहनेपर प्रजापतिने उनसे कहा, तुम अमृतसे अभिषिक्त हुए हो, गोवाके फेन प्रभृति कुछ भी जूठ नहीं हैं। जैसे चन्द्रमा अमृत ग्रहण करके फिर उदित होता है, वैसे ही रोहिणीगण अमृतसे उत्पन्न दूध दिया करती हैं, अग्नि, वायु, सुवर्ण और अमृत दूषित नहीं होते, अमृतको यदि कोई दूषित करे, तोभी दूसरे लोग उसे पीनेसे दूषित नहीं

होते और बछड़ेके पीनेपर सबका गोवे' भी दूषित नहीं है। ये घृत दूधके सहारे इन सब लोकोंका भरण करे'ंगे, सब कोई इनके अमृतमय शुभ ऐश्वर्यकी इच्छा किया करते हैं। प्रजापतिने महादेवको प्रसन्न करनेके लिये गोवोके सहित एक वृषभ दिया। हे भारत ! उन्होंने वृषभ देके रुद्रका मन प्रसन्न किया, महादेवने प्रसन्न होकर उस बैलको अपनी ध्वजा तथा अपना बाहुन किया था, इस ही निमित्त वे वृषभध्वज नामसे विख्यात हुए हैं। अनन्तर देवताओंने उस समय महादेवको पशु-पति किया, वे गोवोंके बीच रहनेसे वृषभाङ्ग नामसे वर्णित हुए। इस ही भाति अव्यग्र वर्ण महातेजस्विनी कपिला गोवोंका दान प्रथम कल्प कक्षा गया है। लोकमें जेठी, लीगोको वृत्तिके लिये प्रदत्ता, रुद्रपिता, सामावस्वन्द-भूत, सौम्य, पुण्यकामदा और प्राणदा गोवोको दान करनेसे मन, धर्म सर्वकामप्रद होता है। सदा मङ्गलाभिलाषी पुरुष गोवोके इस उत्तम उत्पात्ति-विषयका पाठ करनेसे पापास छूट जाते और सदा श्री, पुत्र, धनु और पशु पाते हैं। हे महाराज ! दाता गादान करके हृद्य कव्य तर्पण, शानिकर्म, यान, वसन, बाहुक और बूढ़ोकी तुष्ट, ये समस्त फल पाते हैं।

श्रीवेशम्भायन स्नान बालि, अजभोद वशावतस पृथापुत्र महाराज युधिष्ठिरन भाद्रयाक सहित पितामहका वचन सुनके ब्राह्मणोंका सुवर्ण रत्नक वृषभ और गज दान किया, तथा उन्होंने श्रेष्ठ लोकोंका जय करन अथवा कार्तिके निमित्त यज्ञके उद्देश्यसे दक्षिणामे सा हजार गज दान किया था।

७७ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बालि, इन्द्रके अनन्तर इच्छाकु वंशाय वत्सुवर राजा सौदाम सर्वलोकचारी विद्वि

वेदानधि नित्य परोक्षित ऋषिसन्तसः परिशुद्धो
प्रणाम करके प्रज्ञा करना प्रारम्भ किया।

भोदास नीले, हे मनुष्य भगवन् । तीनों
लोकोंके बीच मनुष्य जिनका भद्र नाम लीत
हुए पण्डित्य करता ऐसा पवित्र जा है ?

भीष्म बोले, विद्वान् विशिष्ट पाण्डित्य
गोवाको प्रणाम करके उस समय प्रकृत राजासे
गोवोंके विषयमें उपनिषत् वचन कहने लग।

विशिष्ट सुनि बोले, गोविं सर्वाभिमन्ना गौर
गुग्गुलगन्धार्वाशष्ट ये, गोविं सन्निभूतोऽपि प्रतिष्ठा
श्रीर सवहोके लिये सहत् स्वस्वयनस्वरूप हैं,
गज ही भूत-भविष्य हैं, गोवन्द ही मनातनी
सृष्टि स्वरूप हैं। गोविं ही लक्ष्मीके मूल हैं
श्रीर जो कुल गोवाका दिया जाता है, वह
विनष्ट नहीं होता। गज ही देवताओंके परम
हवि और अन्नस्वरूप है, खाशान्तर अपट्ट-
कार सदा गोवीं प्रतीष्ठत है। गज ही यज्ञके
फल है, गोविं ही यज्ञके प्रातष्ठित होरही
है। हे महातजस्वा पुरुषय छ। मन्वरा और
भीरके समय सदा गोविं ऋषियाके होस
साधन घृत आदि प्रदान किया करते हैं। हे
महाराज। चाहे कोई कैसे पापा क्या न हो,
गोदान करनेसे उसके सब पाप नष्ट हुआ करते
है, जिसके दश गज हो, वह एक गजदान करे,
जा लोग एक सौ गजवाले हो, वे दश गज दान
कर सकेंगे और जा लोग सहस्र गायुक्त हैं, वे
एक सौ गज दान करें, परन्तु ये सब कोई तुल्य
फल भोग करेगी। जो गजवाला पुरुष याद
आहताम न हो और सहस्र गजवाला पुरुष
याद विधिपूर्वक यज्ञ न कर, तथा जो पुरुष
समृद्ध होके भौ कृपण हो, वे तोना ही अर्थला-
भके योग्य नहीं है। जो लोग सवत्सा काम्यदा-
हना उत्तमव्रत और वस्त्रसे युक्त कपिला गज
दान करते हैं, वे इस लोक तथा परलोकको
जय किया करते हैं। हे शत्रुतापन ! जा लोग
श्रीत्रिय ब्राह्मणोंको सैकड़ो यूथपति यवा सर्वे

न्द्रियगष्ट, यह शौभामे प्रकृत गवेन्द्र वृषभ दान
करते हैं, वे बार बार जन्म लेके ऐश्वर्यलाभ
किया करते हैं। गोवींके विना नाम लिये
भोना न चाहिये, उन्हें विना स्मरण किये
चलना अनुचित है, मन्वरा और सवेर गोवाको
प्रणाम करनेसे प्रति प्राप्त होगी। गोवींके मूत्र
श्रीर परोपके विषयमें किसी प्रकार घबड़ाना न
चाहिये और कदाचित इनका मास भक्षण न
करे, तो पाप प्राप्त होगी। सदा गोमयसे स्नान
करे, अरोपके बीच नावे, श्लेष मूत्र पुरीष और
प्रतिघातका त्याग देवे। गोवींका सदा नाम
ले, उनको कभी अवज्ञा न करे, मनुष्य बुरे स्वप्न
देखनेपर गोवींका नाम लेवे। प्रोक्षणके द्वारा
गोचर्मके भोगनपर बैठके भोजन करे, वस्त्रसे
पालित पाचस दिशाकी ओर देखे। जो लोग
वाक्यत होके पृथ्वीपर बैठते हैं, वे गोवींके दूध
घृतके सहारे सदा पृथिलाम किया करते हैं।
घृतसे शान करे, घृतके द्वारा स्वस्तिवाचन
करावे, घृत दान करे और घृत प्रासन करे, तो
गोवींकी पाप भोग कर सकेगा। जा लोग
गोमतो विद्याके द्वारा मन्त्र पढ़के तिलधेनु दान
करते हैं, उन्हें कृत और प्रकृत विषयोंके लिये
शाक नहीं करना पड़ता। जैसे सब नदिया
समुद्रके निकट उपास्थित होती है, वैसे ही सुवर्ण
शौभसे युक्त दूध देनवालो सुराभ सौरभिया गोविं
मरे समाप उपास्थित होवे। हम सदा गोवींका
दर्शन करे, गोविं मुझे सदा अवलाकन करे।
गोवन्द हमारी है और हम उनके हैं, जहापर
गज हैं हम भी उस ही स्थानमें है। मनुष्य
रात दिन, सम वा विषम स्थलमें महाभय उप-
स्थित होनेपर इस ही प्रकार गोवाका यश गाके
भयसे मुक्त होता है।

७८ अध्याय समाप्त।

वसिष्ठ बोले, हे परन्तप । पहिली उत्पन्न हुई गौर्वीने सबसे अधिक श्रेष्ठता प्राप्त करनेकी इच्छासे सौहृदार वर्षतक अत्यन्त दुष्कर तपस्या की थी । इस लोकमें समस्त दक्षिणाके बीच हम श्रेष्ठ होंगे तथा हम किसी दोषमें लिप्त न होगी । लोग हमारे पुरोषके द्वारा स्नान करनेसे रुदा पवित्र होगी, देवता और मनुष्य हमारे गोमयके सहारे पवित्रताका विधान करेंगे । और स्थावर जड़म समस्त जीवोंके बीच जो लोग हमसे प्रदान करेंगे, वेही हमारे लोकमें गमन कर सकेंगे । गौर्वीने इसी प्रकार काश्मिरा करके तपस्या की थी । उनको तपस्या पूरी होनेपर सर्व-शक्तिमान ब्रह्माने स्वयं उनसे कहा, कि ऐसा ही होवे । तुम लोग सबका उद्धार करो, ऐसा वचन कहके उन्हें यहीवर दिया था । भूत-भविष्यकी माता वे सब गौर्वीं कीदर्य पूरा होनेपर उठीं । प्रातःकालमें उन्हें नमस्कार करनेसे पुष्टि प्राप्त होती है ।

हे महाराज । तपस्या शेष होनेपर गौर्वीं लोकपरायण हुई थीं, इसलिये महाभाग गौर्वीं परम पवित्र रूपसे वर्णित हुआ करती हैं और इस ही निमित्त वे सब लोगोंके जर्जमें निवास करती हैं । मनुष्य सबसा उत्तमव्रत और ब्रह्मसे युक्त दूधवाली कपिला गज दान करनेसे ब्रह्मलोकमें पूजित होता है । लाख वर्षवाली तुल्यवत्सा, उत्तम व्रतवाली दुग्धवती गजका ब्रह्म उढाके दान करनेसे मनुष्य सूर्यलोकमें पूजित हुआ करता है । समानवत्सा बलयुक्त उत्तम व्रतवाली ब्रह्मपूरित पर्याखनी गज दान करनेसे मनुष्य चन्द्रलोकमें पूजित होता है । ब्रह्म उढाके उत्तम व्रतयुक्त समान वत्सा सफेद गज दान करनेसे मनुष्यको इन्द्रलोकमें सम्मान प्राप्त होता है । समानवत्सा उत्तमव्रतवाली रणवर्षवाली पर्याखनी गज ब्रह्म उढाके दान करनेसे मनुष्य अग्निलोकमें पूजित होता है । उत्तम व्रतवाली समानवत्सा धूम्रवर्णकी दुग्ध-

वती गज दान करनेसे मनुष्य यमलोक्षमें पूजनीय होता है । जलके फेनक रङ्ग समान बकुड़ा और ब्रह्म दोहनपात्रसे युक्त गज दान करनेसे मनुष्य वरुणलोकमें सुख भोग करता है । वात-रेतुके समान रङ्गवाली कांसिके दोहनपात्र तथा ब्रह्म पूरित सवत्सा गज दान करनेसे पुरुष वायु लोकमें अभिनन्दित हुआ करता है । सुवर्ण-रङ्गवाली पिङ्गाक्षी सवत्सा कांसिको दोहनीके सहित ब्रह्म उढाके गजदान करनेसे मनुष्य कुबेर लोकमें सुख भोगता है । धूम्रवर्णवाली गज कांसिके दोहनीके सहित ब्रह्म उढाके दान करनेसे मनुष्य पित्रलोकमें पूजित होता है । गर्दनमें कम्बलकी झूलसे अलंकृत करके सवत्सा गज दान करनेसे मनुष्यको वैश्वदेव नामक वाधारहित उत्तम लोक प्राप्त होता है, दूध देनेवाली सवत्सा उत्तम गजकी ब्रह्म उढाके दान करनेसे मनुष्य बसुलोक पाता है । पाण्डुरकम्बलके रङ्ग समान दूध देनेवाली सवत्सा गजकी कांसिकी दोहनीके साथ ब्रह्म उढाके दान करनेसे साध्योंके समस्त लोक प्राप्त होते हैं । जो लोग सब रत्नोंसे अलंकृत करके दृढ़ पीठवाली वृषभ दान करते हैं, वे मरुद्गणके लोकमें गमन किया करते हैं । मनुष्य सब रत्नोंसे युक्त काला वृषभ दान करनेसे गन्धर्व और अप्सराओंके लोकको पाता है । गर्दनमें कम्बलकी झूल और कण्ठकी सब रत्नोंसे अलंकृत करके दान करनेसे पुरुष शीकरहित होकर प्रजापतिके लोकको पाता है । हे महाराज ! गोदान करनेवाला मनुष्य सेषजालकी भेदता हुआ अर्कवर्ण विमानके द्वारा सुरपुरमें जाके विराजमान होता है । मनीहर देववाली सुचीणि सहस्र सुन्दरी उस गोदानमें रत पुरुषके उद्ग क्रोडा करती हैं वह लोकमें उन हरिणाक्षियोंकी वीणा, उल्लकी, नूरकी मन्कार तथा चंघीसे जाग्रत होता है । गजके शरीरमें जितने परिमाणसे रोम रहते हैं,

गोदान करनेवाला उत्तम वर्णतक संपन्नमें पूजित होता है, अन्तमें वह स्वर्गमें च्युत होके अर्त्यलोकमें सहस्रभागमें जन्म लेता है ।

७६ अध्याय समाप्त ।

वशिष्ठ बोले, घृत दूध देनेवालो गौर्वं घृत-योनिसँ पीर चन्हींमें घृत उत्पन्न होता है, इसीसे घृतोज्ज्वल कहलाती हैं, गौर्वं घृतको नदी तथा घृतकी प्रावर्त्त हैं, इसलिये हमारे गृहमें सदा वे गौर्वं निवास करे । घृत ही हमारा हृदय है, घृत ही हमारी नाभिमें सदा प्रतिष्ठित होरहा है ; घृत हमारे सारे शरीर और मनमें निवास करता है । गौर्वं हमारे श्वाग पीछे और सब शरीर हैं, मैं गौर्वंकी पीछे काम करता हूँ, जो पुरुष सम्भ्रा और सवेरेके समय आचमन करके सदा इसका जप करता है, वह दिन भरके किये हुए पापोंसे मुक्त होगा । जिस स्थानमें सुवर्णमय प्रासाद विद्यमान है, वसु धारास्वपी मन्दाकिनी विराज रही हैं और गन्धर्व अक्षरा वर्त्तमान हैं, सहस्र गज दान करनेवाला अनुष्ण वृद्धा ही जाता है । सक्व-नक्षपी पङ्क, क्षीरक्षपी जल और दधिक्षपी शैवाल युक्त नदियें जिस स्थानमें बह रही हैं, हजार गज दान करनेवाला पुरुष उस ही स्थानमें गमन करता है । जो लोग विधिपूर्वक एक सौ तथा सहस्र गज दान करते हैं, वे इस लोकमें परम समृद्धिवान होके स्वर्गलोकमें पूजित होते हैं, पुत्र गोदान करनेसे माता-पिता दोनोंकुलोंके दश पुरुषोंको पितामहके सकृत्-लोकमें भेजके कुल पवित्र करता है । गजके प्रमाण अनुसार तुल्य परिमाणसे तिलगज दान करने तथा जलधेनु देनेसे मनुष्यको यमलोकमें कोई पीड़ा नहीं प्राप्त होती । परम पवित्र जगत्की प्रतिष्ठा देवताओंकी माता अप्रमेय गौर्वोकी स्तुति और प्रदक्षिण कर और समय

विचारके उपयुक्त पात्रको दान दे, कांसिके दोन गोपालमें युक्त विद्यात्म गौर्वंवाली क्षत्रिया ग-वस्त उदाके दान करनेसे मनुष्य भयरहित होके दूर्ध्वगात्त यमगभागमें प्रवेश करता है । मनुष्य गदा ऐगा वचन कहे, कि उत्तम क्ष-वाली ब्रह्मक्षपा विश्वरूपिणी मातृस्वरूपी गौर्वे मेरे निकट उपस्थित होवे । गोदानमें बड़े पण्यजनक दान दमरा कुछ भी नहीं है ; इससे बड़े पण्यका फल भी और कुछ नहीं है लोकमें इससे अष्ट न कुछ हृषा और न हीगा गौर्वं तना, रोम, मींग, पच्छुलीम, क्षीर औ-मेंदसे युक्त शोकर यज्ञको पूर्ण करती हैं, इस लिये उनमें अष्टके और क्षीर है । यह श्राव जन्ममय शारा जगत निसे व्याप्त होरहा है उस भूतभविष्यकी जननी गजको मिर भुक्ताके प्रणाम करता हूँ । यह मैंने तुम्हारे समीप गौर्वोके अत्यन्त प्रशंसावादका केवल एक ही अंश वर्णन किया है । इस लोकमें गोदानसे अष्ट दान और कुछ भी नहीं है और गौर्वोके अतिरिक्त अन्य कोई परम शवलम्ब नहीं है ।

भीष्म बोले, अनन्तर महान भाव सौदास राजाने वशिष्ठ ऋषिके इस अष्ट वचनकी वर समझके संयतचित्तसे हिजोंको ब्रह्मसे गज दान किया और अन्तकालमें गोलोक पाया ।

८० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह । लोकमें पूर्वोक्त विषयोंके अतिरिक्त जो समस्त पवि-त्रोंके बीच पवित्र तथा परम पावन है, वह मैंने निकट वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, हे भरतसत्तम । महार्थ पवित्र गौर्वं मनुष्योंका उद्धार करती हैं, वे घृत और दूधके सहारे समस्त प्रजाको धारण कर रही हैं । गौर्वोसे पवित्र और कुछ भी नहीं है, वे ही त्रिभुवनके बीच पुण्यदा, पवित्र और सत्तम

॥ गौर्वे देवताओंके भी ऊर्ध्वभागमें निवास करती हैं, मनीषिवृन्द गोदान करके कुल सद्धार करते हुए स्वर्गमें गमन किया करते हैं । मात्माता, युवनाश्रु, ययाति और नहुष राजाने सैकड़ों सहस्रों गऊ दान करके देवताओंसे भी दुर्लभ परम स्थानमें गमन किया था । हे अनघ ! इस विषयमें मैं तुमसे पौराणिकी कथा कहता हूँ ।

पवित्रतायुक्त सावधानचित्तवाले बुद्धिमान शुकदेवने नित्य कर्मसे निवृत्त होकर ऋषियोंमें श्रेष्ठ परावर लोकादर्शी पिता कृष्ण द्वैपायनको प्रणाम करके प्रश्न किया, हे विभु ! सब यज्ञोंके बीच जिस यज्ञको आप श्रेष्ठ जानते हैं ? मनीषिगण कौन कर्म करनेसे परम स्थान पाते हैं ? देववृन्द किस पवित्र वस्तुके द्वारा स्वर्गलोकमें सुखभोग करते हैं ? यज्ञका यज्ञत्व क्या है ? यज्ञ किससे प्रतिष्ठित होरहा है ? देवताओंके निमित्त उत्तम क्या है ? हे पिता ! इस लोकमें परम सत्त्व क्या है और जो पवित्रोंके बीच पवित्र हो, वह मेरे निकट प्रकट करिधे । हे भरतश्रेष्ठ ! परम धर्मज्ञ व्यासदेव इतनी बात सुनके पुत्रके निकट यथार्थ रीतिसे सारो कथा कहने लगे ।

व्यासदेव बोले, गौर्वे हो प्राणियोंकी प्रतिष्ठा स्थान, परम अवलम्ब, पुण्य, पवित्र और परम पावन हैं । हमने ऐसा सुना है, कि पहले गौर्वोंके शींग नहीं थे, अनन्तर उन्होंने शींगके लिये अथर्वप्रभु प्रजापतिकी उपासना की थी । तब सर्वशक्तिमान् ब्रह्माने गौर्वोंको योगयुक्त रूपके उन हर एकको ही चिह्नित कर दिया । हे पुत्र ! उनके बीच जिसकी जैसी अभि-लाषा थी, उनके वैसी ही शींग उत्पन्न हुई, वे धर्मके दर्शवाले शींगोडे युक्त होकर सुशाशित हुए । तब ब्रह्माने उन्हें वर दान किया, तब वे कथाप्रदायको गौर्वे, सत्यकथ प्रदान करने वाली और पुण्य पवित्र, सुभगा, दिव्य अवयव

खल्लय युक्त हुईं । गौर्वे उत्तम सद्दत् दिव्य तेजस्वरूप हैं, जो मत्सररहित साधु पुरुष इन्हें दान करते हैं, वेही सुकृती तथा सर्वदान प्रदाता हैं । हे पापरहित ! उन्हें ही पवित्र गोलोक मिलता है । हे विजसत्तम ! जिस स्थानमें वृक्षोंमें मधुर फल लगते और दिव्य पुष्प तथा फलसम्पन्न होते हैं, सब पुष्प भी दिव्य और सुगन्धियुक्त हुआ करते हैं ; जिस स्थानमें सारी भूमि मणिमयी सुवर्ण बालुकासे युक्त सब ऋतुओंमें सुखस्पर्श पङ्करहित रजोगुण वर्जित और शुभदायनी रहती है, वहापर समस्त तालाव तरुण सदृश लाल पत्थरसे युक्त बन और हिरण्यमय मणिखण्डोंसे शोभित हैं, वहाहें मणिकी भांति पत्र, सुवर्ण प्रभायुक्त केशर, नीलोत्पलयुक्त विविध भांतिके कमल शोभित तालावोंसे अलंकृत करबीर, सहस्र आवर्तसे परिपूरित सन्तानक कानन, फूले हुए वृक्षोंसे शोभित निर्मल मुक्ताजाल और महा-प्रभ मणियों तथा सुवर्णके सहारेकी वहा नदियोंकी तट भूमि प्रकट हुई है । कोई वृक्ष सुवर्णमय और कोई वृक्ष अग्निसदृश प्रभायुक्त हैं, वैसी सर्वरत्नमय विचित्र वृक्षोंसे परिपूरित उस स्थानमें सुवर्णमय सब पर्वत मणिरत्न शिला तथा सर्वरत्नमय जचे मनोहर ऋद्धोंसे शोभित होरहे हैं ।

हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर उस नित्यफल पुष्पोंसे युक्त वृक्षों और पक्षियोंसे परिपूरित स्थानमें पुण्यकर्मवाले मनुष्य सर्वकाम समुदाय और शोकरहित तथा मन्युहोन होकर सदा दिव्य गन्धवाले फूलों और दिव्य रसयुक्त फलोंसे प्रसु-दित होते हैं । हे भारत ! पुण्यकर्मा यशस्वो मनुष्य वहापर विचित्र रमणीय विमानोंमें विहार करते हुए प्रसन्न हुआ करते हैं । हे महाराज ! उत्तम रूपवाली अप्सरायें उनके निकट झोड़ा करती हैं । हे युधिष्ठिर ! गोदान करनेसे मनुष्य इन्हें लोकोको पाता है । सूर्य

श्रीर वलवान वायु जिनके प्रभु हैं, पेश्वर्ण्यधिप-
यमें जिनके राजा बसुगा हैं, सत्य प्रभृति युगांकी
धारणा करनेसे जिनका युगत्वर नाम द्रुगा है,
उन उत्तम रूपवाली वहस्त्रपिणो निज्वरुपा
सात्मगणके नासिका यतव्रता होकर सदा जप
करे,—ब्रह्माके द्वारा यही तपस्या कही गई
है। जो लोग गौवोंकी सेवा करते हैं और सध
भातिसे उनके अनुगत होते हैं, उनपर वह
प्रसन्न होकर दुर्लभ वर दिया करते हैं। मनुष्य
मनसे भी कभी गौवोंसे द्रोहाचरण न करे,
सदा उनके पिये सुखदाता होवे, गौवोंकी
सदा पर्वना करे तथा नमस्कार करके उनकी
पूजा करे। दसयुक्त श्रीर दयावान मनुष्य सदा
गौवोंकी सञ्चि भोग क्रिया करते हैं। तीन
दिन उष्ण गोमूत्र पीवे फिर तीन दिन गर्म दूध
पीवे, अनन्तर गजका दूध पीके तीन दिन उष्ण
घृत पीवे; तीन दिनतक गर्म घृत पीकर त्रिरात्र
वायु पीके रहें। देवहृन्द जिस पवित्र वस्तुके
सहारे उत्तम लोकोंकी भोगते हैं, जो कि पवित्र
वस्तुओंके बीच पवित्र है, उस घृतकी साथेपर
रखे। घृतसे अग्निमें होम करे, घृतसे स्वस्ति-
वाचन करे, घृतप्रासन करे और घृत दान करे
तो गौवोंकी पष्टिभोग प्राप्त होगा। गौवोंके
द्वारा गोमयके सहित परित्यक्त यवकी यावक
कहते हैं, जो लोग एक महीने तक यावक
भोजन करते हैं, उनके ब्रह्महत्यासदृश पाप
इसहीके सहारे छूट जाते हैं। दैत्योंके पराभ-
वके हेतु देवताओंने इसे पवित्र क्रिया है, इसीसे
वे देवत्व पाके सशक्त सिद्ध और अज्ञावत्से
युक्त हुए हैं। गौवों परम पवित्र महत् पावन
और पुण्यप्रद हैं, मनुष्य हिजातियोंकी गज
दान करनेसे स्वर्ग भोग करता है। गौवोंके
बीच पवित्र होकर अनही सन गोमती ऋक्के
सहारे प्रकाशित अर्थ जपे, मनुष्य पवित्र जलसे
आचमन करके मन्त्र जपनेसे पवित्र और
निर्मल होता है। अग्नि तथा गौवोंके बीच

श्रीर ब्राह्मणोंके समाजमें विद्या, वेदव्रतका
परायणवाले ब्राह्मणोंकी उचित है, वि
शिष्योंकी यज्ञसंमित गोमती ऋक् पढावे।
त्रिरात्र उपवासयुक्त होनेसे गोमती ऋक्
प्रभावसे वर प्राप्त होता है। पुत्र कामनावा
मनुष्य पुत्र पाते हैं, धनके अभिलाषी मनुष्योंके
धन मिलता है। पतिको इच्छा करनेवाली स्त्री
पति पाती है, मनुष्योंका इसके सहारे सब प्रय
जन निवृत्त होता है। इस ही प्रकार ये महाभा
यज्ञहितकारी सर्वकामद गो सन्तुष्ट होकर
निःमन्देह वर दान करते हैं, इन गौवोंके
रोहिणी जानी इनसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं
है। महातेजस्वी शुकदेवन महाभुभाव पिताक
ऐसा वचन सुनके प्रतिदिन गौवोंकी पूजा क
थी; इसलिये तुम भी उनकी पूजा करो।

८१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! मैंने सुना है
कि गौवोंका पुरीष त्रीयुक्त है, इसलिये इस
विषयमें मुझे सन्देह है, इसीसे मैं इसे सुननेके
इच्छा करता हूँ।

भीष्म बोले, हे भरतसत्तम महाराज
प्राचीन लोग इस विषयमें लक्ष्मीके सहित इस
लोकमें गौवोंके सम्वादयुक्त यह परातन इति
हास कहा करते हैं। लक्ष्मीने मनोहर शरी
धारण करके इस लोकमें गौवोंके बीच प्रवे
श किया, गौवों उनकी सुन्दरताई-सम्पत्ति देख
विस्मित हुईं।

गौवोंने कहा, हे देवि ! तुम कौन हो
किस स्थानसे आई हो ? भूलोकमें तुम्हा
रूपकी उपमा नहीं है। हे महाभागी ! तुम्हा
रूपसम्पत्तिसे हम विस्मययुक्त हुई हैं। तुम
कौन हो, कहां जाओगी, हमें इसे जाननेकी
इच्छा है। हे वरवर्णभि ! इसलिये तुम यथार्थ
रोतिसे मेरे निकट यह सब यथार्थ वृत्तान्त कही।

लक्ष्मी बोली, तुम लोगोका मङ्गल होवे,
 लोककाला जीनामसे विख्यात हं; दैत्य
 लोग मुझसे परित्यक्त होकर उद्भूत समयसे नष्ट
 हुए हैं और देवदेव सुम्ने पाके सदा प्रसुद्धित
 हो रहे हैं। इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, विष्णु, वरुण
 और अग्नि प्रकृति देवगण तथा ऋषिवृन्द सुम्नेसे
 युक्त होकर सिद्ध होते हैं। हे गोवृन्द! मैं
 जिसमें अविष्ट नहीं होती, वह सब प्रकारसे
 विनष्ट होता है। धर्म, अर्थ और काम सुम्नेसे
 संयुक्त होनेपर ही सुखदायक हुआ करता है।
 हे सुखप्रद गीगण! सुम्ने ऐसे ही प्रभावयुक्त
 प्राणे, मैं सदा तुम्हारे निकट निवास करनेकी
 इच्छा करती हूँ। मैं तुम्हारे निकट आके
 प्रार्थना करती हूँ, कि तुम लोग श्रेयुक्त रहो।
 गौर्वेने कहा, तुम्हारा मङ्गल होवे, तुम
 अस्थिर और चपला हो, इसीसे अनेक पुरुषोंके
 संग समान भावसे रहती हो, इसलिये हम सब
 तुम्हें नहीं चाहते हैं, जिस स्थानमें तुम अनु-
 रक्त रहो, वहा जाओ। हम सब कीई बपुष्पतो
 हैं इस समय तुम हमारी कौनसी इष्टसिद्धि
 करोगी? तुम्हारी जहा इच्छा हो, वहा जाओ,
 हम सब कृतकार्ये जुई हैं।
 लक्ष्मी बोली, हे गोवृन्द। तुम लोग जो
 सुम्ने अभिनन्दित नहीं करतो हो, क्या यह
 तुम्हें उचित है; मैं दूसरीके लिये दुर्लभ सती
 साखी हूँ, तब तुम लोग किस निमित्त सुम्ने
 नहीं ग्रहण करतो हो? हे उत्तमव्रती गीगण।
 लोकमें जो यह लोकापवाद प्रचलित है, कि
 स्वयं उपस्थित होनेपर पराभव होतो है, वह
 स्वयं तथा निश्चित है। मनुष्य, देवता, दानव,
 गन्धर्व, पिशाच, सर्प और राक्षसगण अत्यन्त
 उग्रतपस्या करते हुए मेरी सेवा किया करते
 हैं। हे गोवृन्द। तुम्हारा तो यही प्रभाव है,
 इसलिये सुम्ने ग्रहण करो। हे प्रियदर्शना।
 आर जगमग्य तीनों लोकके बीच मैं किसीके
 भी परमानकी पात्री नहीं हूँ।

गौर्वेने कहा, हे देवि! इन सम्मान
 तुम्हारा पराभव नहीं करती हैं, तुम अस्थिर
 और चरुचित्ता हो। इस ही लिये तुम्हें परि-
 त्याग करती हैं, उद्भूत जवन कछनेसे स्वाफल
 है? तुम्हारी जिस स्थानमें इच्छा हो, वहां
 जाओ; हम सब बपुष्पतो हैं। हे पापरहिते!
 तुमसे हमारा क्या होगा?

लक्ष्मी बोली, हे मानदात्रोगण! तुम लोग
 यदि सुम्ने पत्याख्यान करोगो, तो मैं सब
 लोगोंके निकट खवज्ञात होजंगी, इसलिये तुम्हें
 सुम्नेपर प्रसन्न होना चाहिये। तुम सबकी
 शरय्य सहाभागा हो, इसलिये सुम्ने सदा भज-
 मान अनिन्दनीय शरणागताका परित्याग करो।
 हे कल्याणीगण। मैं तुम्हारे समीप सम्मानको
 अभिलाष करती हूँ, सुम्ने तुम्हारे प्रबोवर्ती
 अत्यन्त निरुष्ट एक चङ्गमें वास करनेकी इच्छा
 है। हे पापरहित गोवृन्द। तुम्हारे शरीरके
 बीच कोई स्थान भी कुक्षित नहीं दीखता है, तुम
 लोग पुण्यदा, पवित्र और सुभगा हो, इसलिये
 सुम्ने आजा दो; मैं तुम्हारे देहके जिस स्थानमें
 वास करूंगी, उसे तुम्हें कछना उचित है।

हे नरनाथ। कर्कणावतमला कल्याणदायिनी
 गौर्वेने लक्ष्मीका ऐसा वचन सुनके इतना हीकार
 विचारके उनसे कहा, हे कल्याणदायिनि यश-
 स्विनि! हम लोगोंको तुम्हारा प्रवश्य सम्मान
 करना योग्य है, इसलिये तुम हमारे गोमयमूत्रमें
 निवास करो, क्यों कि हमारा यही पवित्र है।
 लक्ष्मी बोली, प्रारब्धसे ही तुमन सुम्नेपर प्रसन्न
 होके कृपा की है, इसलिये ऐसा ही होगा। हे
 सुखप्रद गोवृन्द। तुम्हारा मङ्गल हो, मैं पूजित
 जुई हूँ। हे भारत! श्रीदेवीने गौर्वेके सदा इमी
 भाति नियमबद्ध होकर उन लोगोंके सम्पु, सुग्ने
 वहां ही अन्तर्हित हो गईं। हे मात। यत्तुंन
 तुम्हारे निकट गोमयका साहाय्य भोगन किया,
 अब फिर गोवीका साहाय्य कछता हूँ तुना।
 दृश्येय चर्माप।

सोम बोले, हे युधिष्ठिर ! जो गीग गोदान करते तथा जो होमके शीपसंरोजन किया करते हैं, उनके यज्ञ वा सत्र सदा सिद्ध होते हैं । इस लोकमें दही और घृतके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता, इसही निमित्त यज्ञका यज्ञत्व और मूल कहा जाता है । सब दानांके बीच गोदान श्रेष्ठ है, गोविं सबसे उत्तम तथा पवित्र है और वेदो अत्यन्त पावन है । पुष्टि और शान्तिके निमित्त इनकी सेवा करे, इनके दूध, दही और घृत समस्त पाप नष्ट करते हैं । इस लोक तथा परलोकमें गोविं पद्म तेज स्वरूप कही गई हैं । हे भरतश्रेष्ठ ! गोविंसे बड़े के परम पवित्र वस्तु और कृष्ण भी नहीं है । हे युधिष्ठिर ! इस विषयमें प्राचीन लोग ब्रह्मा और इन्द्रके सम्वादयुक्त पुरातन इतिहास कहा करते हैं । हे देवराज ! किसी समयमें देव्यदलके पराजित होनेपर त्रिलोकीनाथ इन्द्र सत्य धर्ममें रत समस्त प्रजा, ऋषि, गन्धर्व, किन्नर, गर्ग, राक्षस, देव, असुर और सुपर्ण, प्रजापति, नारद, पर्वत, विश्वावसु और डाँहा हूँ प्रभृति दिव्य तान गान करते हुए सब आतिसे ब्रह्माकी उपासना कर रहे थे । उस समय वायु दिव्य पुष्पांसे युक्त होकर बह रहा था, छहो ऋतु पृथक् पृथक् सुगन्धिलाने लगीं । उस सुरसभामें सब प्राणियोंके समागमके समय दिव्य वाजोके सहित दिव्यागनाश्रीं और चारणोसे सभास्थान परिपूरित होनेपर देवराजने ब्रह्माकी प्रणाम करके विनयपूर्वक प्रश्न किया । हे भगवन् पितामह ! लोकेश्वर गोलोक किस निमित्त देवताओंके ऊर्ध्वमें स्थापित हुआ है ? मैं इसे जाननेकी इच्छा करता हूँ, हे ईश्वर ! इस लोकमें गोविने कौनसी तपस्या वा ब्रह्मचर्य किया था, कि जिसके प्रभावसे रजोगुणसे रहित होकर सहजमें ही देवताओंके ऊर्ध्वमें निवास करते हैं ।

अनन्तर ब्रह्मा उस बल-निस्सूदन इन्द्रसे बोले, हे पाकशासन ! गोविंकी तुम सदा अवज्ञा

निया करते हो, इस ही निमित्त तुम इस माहात्म्यकी नहीं जानते । हे सुरेश्वर ! इस लिये तुम गोविंका परम प्रभाव और माहात्म्य जानो । हे इन्द्र ! गोविं यज्ञके ऋद्ध तथा यज्ञ रूपो कही जाती हैं ; गोविंके बिना कियो प्रकारसे यज्ञ पूरा नहीं होता । गोविं घृत और दूधसे सारी प्रजाकी धारण कर रही हैं ; इनके पुत्र ऋषिकाव्योंको निवाहते हुए विविध धान्य तथा बीज उत्पन्न किया करते हैं । उस हीसे यज्ञ और इत्य कथ्य धारण्य होते हैं । हे देवराज ! ये गोविं तथा इनके दूध, दही और घृत अत्यन्त पवित्र है । ये भूख प्यासे अधिक पीड़ित होके भी विविधभार ढोया करते हैं । ये कार्यसे सुनियो तथा समस्त प्रजाकी धारण कर रही हैं । हे इन्द्र ! ये निष्कपट व्यवहार करती हैं, इसीसे ऋष्य और सुकृतके सहार सदा हम लोगोंके ऊर्ध्वमें निवास किया करती हैं । हे देवराज ! यह मैंने तुमसे देवताओंके ऊर्ध्वमें गोविंके निवासका कारण कहा है । हे इन्द्र ! इन्होंने वर पाया है और वर देनेमें भी समर्थ है । हे सुरसत्तम बल-सूदन ! पुण्यकर्माशालिनी शुभलक्षणवाली पावन गोविं जिस निमित्त पृथ्वीपर गई है, वह भी मैं विस्तारपूर्वक कहता हूँ, सुनी ।

हे तात । पहले समय सत्ययुगमें महानुभाव देवेंद्र त्रिभुवनका शासन कर रहे थे, उस समय अदितिके सदा एक पदसे स्थित होकर घोर दुश्चर तपस्या करनेसे भगवान् विष्णु उसके गर्भस्थ हुए, उसी समय दक्षपुत्री सुरभि नामी देवीने महादेवी अदितिकी उत्तम महत् तपस्या करते देखकर हर्षपूर्वक धर्मपरायण होके घोर तपस्या की थी । वह परम योग अवलम्बन करके देव गन्धर्वोंसे सेवित रमणीय कौलास पर्वतकी शिखरपर दश हजार दश सौ वर्षतक एक चरणसे निवास करने लगी । देवता, ऋषि और महोरगण उस क्षीकी

तपस्यासे सन्तप्त होकर मेरे सहित वहाँ जाके उस कल्याणोकी उपासना करनेमें प्रवृत्त हुए । अनन्तर मैंने उस तपस्या करनेवाली देवीसे कहा, हे भनिन्दिते देवि ! तुम किस निमित्त घोर तपस्या करती हो ? हे महाभागे शोभने ! मैं तुम्हारी इस तपस्यासे प्रसन्न हुआ हूँ । हे देवि ! जो इच्छा हो, वर मांगो, मैं तुम्हें वर देता हूँ ।

सुरभि बोली, हे लोकपितामह भगवन् ! सुभे वरसे क्या प्रयोजन है ? हे अनघ ! आप जो सुभापर प्रसन्न हुए, यही मेरे खिचे वर है ।

ब्रह्मा बोली, हे त्रिदशेश्वर शचिपति देवेन्द्र ! उस सुरभि देविके ऐसा कहनेपर मैंने उसे जो उत्तर दिया, वह सुनो । हे शुभानने देवि ! तुम्हारी अलोभकामना और तपस्यासे मैं प्रसन्न होकर तुम्हें अमर वर देता हूँ और तुम तोनो लोकोंके ऊर्ध्वमें निवास करोगे ; मेरे प्रसादसे वह गोलोक नामसे विख्यात हीगा, हे महाभागे ! तुम्हारी सन्तान वा दुहितृवन्द्य मनुष्यलोकमें शुभ कर्म करके गोलोकमें आकर निवास करेंगी । तुम अनहीमन ध्यान करनेसे ही दिव्य मानुष भोग पाओगी । हे शुभे ! हे देवि ! स्वर्गमें जो कुछ सुख है, उसे तुम वहापर उपभोग करोगी । हे सहस्राक्ष ! सुरभिके समस्त लोक सर्वकाम संयुक्त हैं, वहाँपर जरा-रहित्यु अथवा अग्नि सक्लमण करनमें समर्थ नहीं हैं । हे इन्द्र ! वहा कुछ भी देव-अशुभ नहीं है, सब स्थानमें दिव्यवन, समस्त आभरण काम-गामी उत्तम वाहनोंसे युक्त विमान विद्यमान हैं । हे कमल नेत्र ! ब्रह्मचर्य, तपस्या, सत्य, अन्न-विविध दान, ब्रह्मसे पुण्य, तीर्थसेवन, अन्नमहत् तपस्या और सुश्रुत कर्मके सहारे लोक प्राप्त होसकता है । हे असुरसूदन ! तुमने जो प्रश्न किया था, तुम्हारे समीप सब वर कहा गया, इच्छाखिचे तुम्हें गौवोका उपभोग करना दोष नहीं है ।

भौष बोली, हे युधिष्ठिर ! इन्द्र ऐसा सुनके सदा गौवोकी पूजा और उनका बहुमान करने लगे । हे पुरुषश्रेष्ठ ! यह तुम्हारे समीप परम पवित्र पावन और सर्वपाप नाशक गौवाका अत्यन्त उत्तम माहात्म्य कहा गया । जो लोग समाहित होके हव्य, कव्य, यज्ञ और पितृकार्यमें ब्राह्मणोंकी सदा यह विषय सुनाते हैं । उनका सर्वकामिक अच्य फल पितरोंके निकट उपस्थित होता है । मनुष्य गौवोके भक्त होनेपर इच्छानुसार फल पाते हैं और जो स्त्रियं गौवोमें भक्ति करती है, उन्हें भी सब काम्य-विषय प्राप्त होते हैं । पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र पाते, कन्याकी इच्छा करनेवालोंकी कन्या प्राप्त होती है ; धनकी इच्छावाले धन पाते और धर्मार्थी मनुष्योंको धर्म प्राप्त होता है, विद्यार्थीको विद्या मिलती है, सुख चाहनेवाले सुख उपभोग किया करते हैं । हे भारत ! जो लोग गौवोमें भक्ति करते हैं, उन्हें कुछ भी दुर्लभ नहीं है ।

८३ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोली, इस लोकमें अत्युत्तम गादानका विषय पितामहके द्वारा बर्णित हुआ, धर्मदर्शी राजाश्राके लिये यह विशेष हितकर है । पवित्रचित्तवाले राजाश्राके पक्षमें राज्य सदा दुःखकर और दुर्द्धर है, प्रायः राजाश्राकी शुभ गति नहीं होता, इसलिये वे लोग सदा भूमिदान करके पवित्र होते हैं । हे कुरुनन्दन ! आपने मेरे समीप सब धर्मोंका बर्णन किया और राजा नृगके द्वारा गादानका विषय तथा नाचिकेत ऋषिने जो कहा था, वह पशुले ही प्रमाणित हुआ है । वेद और उपनिषदके सहारे सब व्याख्या तथा यज्ञार्थ भूमि, गज और सुवर्ण दाक्षिणात्पसे निर्दिष्ट है, ऐसा जनदुति है, कि उनके बीच सुवर्ण ही सर्व ब्रह्महृदिनी है । हे पितामह !

विषयका यथार्थ वृत्तान्त सुननेकी इच्छा करता हूँ। सुवर्ण क्या है? किस समयमें किस प्रकार उत्पन्न हुआ? इसका स्वरूप क्या है? क्या यह देवी है? इसका फल क्या है? किस निमित्त यह कहके वर्णित हुआ? मनोपि-रागा किस निमित्त सुवर्ण दानकी प्रशंसा किया करते हैं? यज्ञकर्ममें दक्षिणाके लिये किस हेतु सुवर्ण यह है? हे पितामह! भूमि और गऊसे सुवर्ण किस निमित्त पावन और यह है तथा दक्षिणाके लिये किस कारणसे वह परम यह है? यह सब मेरे निकट वर्णन करिये।

भीम बोले, हे महाराज। सुवर्णकी उत्प-त्तिके विषयमें बहुत बड़ा कारण जो मुझे मालूम हुआ है, तुम सावधान होकर उसे सुनो, मेरे पितामहतेजस्वी शान्तनुके सरनपर मैं उनका आह्व करनेके लिये गङ्गाद्वारमें गया था। हे तात! मैंने वहा जाके याज्ञकर्म आरम्भ किया, उस समय मेरी माता जान्हवोन इस विषयमें सहायताको थी। अनन्तर अग्रभागमें ऋषियोंकी बैठके जल दान प्रभृति कार्ये आरम्भ किया। मैं सावधान होकर यथारी-तिसे पूर्वकर्म समाप्त करके विधिपूर्वक पूरी रीतिसे आह्व करनेमें प्रवृत्त हुआ। हे नरनाथ! अनन्तर उस दाभकी भेदकर मनोहर अद्भुत तथा आभूषणोंसे युक्त एक लम्बी भुजा समुत्थित हुई। हे भरतश्रेष्ठ! मैं अपने पिताको स्वयं प्रतिग्रहोता होते तथा उनको भुजाको निकलो हुई देखके अत्यन्त विस्मित हुआ। अनन्तर शास्त्रके अनुसार विचार करके मैं फिर सावधान हुआ, वेदके बीच हाथमें पिण्ड देनेकी विधि नहीं है, इसलिये मैंने विचारा कि पितर लोग साक्षात् सस्त्रम्वसे इस लोकमें कदापि मनुष्योंका पिण्ड ग्रहण नहीं करते, ऐसा ही विहित है, इस हेतु कुशके बीच पिण्डदान करना चाहिये। हे भरतश्रेष्ठ! अनन्तर मैंने पिताको उस हस्त-निदर्शनका अनादर करके शास्त्रप्रमाणके अनु-

सार पिण्डदानकी सूक्ष्म विधि स्मरण करते हुए वह मंत्र पिण्ड कुशके बीच ही प्रदान किया; जान रक्खो, कि यह शास्त्रके अनुसार ही हुआ।

हे नरनाथ। अनन्तर मेरे पिताकी वाङ्मन्तर्हित हुई। हे भरतश्रेष्ठ! मृतपिता स्वप्नमें मुझे दर्शन देके बोले, तुम जो शास्त्र प्रमाणके अनुसार इस विज्ञानसे मुग्ध नहीं हुए, इसलिये मैं प्रसन्न हुआ हूँ। आत्मा धर्मयुत समस्त वेद ऋषियोंके सहित पिढगण साक्षात् पिता-मह व्रथा और गुस्त्रजन-ये सब कोई प्रमाणमें स्थित हैं और यथादा भी विचलित नहीं हुई। हे भरतश्रेष्ठ नरनाथ! इसलिये मैं तुमने पूरा कार्य किया है, किन्तु भूमि और गाँवाँके निमित्त सुवर्ण दान करो। हे धर्मज्ञ। ऐसा करनेसे मैं और मेर समस्त पितामहगण पवित्र होंगे, क्या कि सुवर्ण परम पवित्र है। मेरे पिताने कहा था, कि जो लोग सुवर्ण दान करते हैं, वे दश जपरके और दश नौचके पुर्णोका उद्धार किया करते हैं। हे नरनाथ! अनन्तर मैं सावधान होनेपर विस्मित हुआ। हे भरतश्रेष्ठ। तब मैंने सुवर्ण दान करनेकी इच्छा की। हे महाराज! जामदग्निसम्बन्धीय धन तथा आयुष्कर इस पुराने इतिहासको सुनो।

पहले समयमें तोब्रशेषयुक्त जामदग्न रामने इक्कीस वार पृथ्वीकी निःक्षत्रिय किया था। हे महाराज। अनन्तर महावीर राजीव लोचन रामने अखण्ड पृथ्वीमण्डलकी जीतके ब्राह्मणों और क्षत्रियोंसे पूजित सर्वकामयुक्त बाजिमेष यज्ञ आरम्भ किया। वह यज्ञ सर्व भूतोंके लिये पावन, तेज तथा द्युतिको बढ़ाने वाला है। जमदग्निपुत्र तेजस्वी रामने यज्ञसे पापरहित होके भी अपने चित्तव पवित्र न पाया। महात्मा भृगुनन्दन राम दक्षिणायुक्त यज्ञ करके वेद जाननेवाले ऋषि और देवताओंसे पूजा। हे महाभागगण! उ

कर्ममें रत रहनेवाले मनुष्योंके लिये जो परम पावन हो, उसे ही बर्णन करिये, जब रामने कर्णायुक्त होकर ऐसा कहा, तब वेदशास्त्र जाननेवाले महर्षिवृन्द उनका बचन सुनके बोले, हे राम। वेदप्रमाणके अनुसार ब्राह्मणोंका सम्मान करो। पावनके सम्बन्धमें फिर विप्रर्षियोसे प्रश्न करो, वे महाप्राज्ञ महर्षिवृन्द जैसा कहें, वैसा ही करो।

अनन्तर महातेजस्वी भृगुनन्दनने देवर्षि वसिष्ठ, षगस्त्य और कश्यपसे यही विषय पूछा, उन्होंने कहा। हे विप्रेन्द्र ! मेरी ऐसी मति हुई है, कि मैं कैसे कर्ष तथा कौनसी वस्तु प्रदान करनेसे पवित्र हूंगा ? हे सत्तम ! यदि सुभपर आप लोगोंको कृपा है, तो जिस प्रकार मेरो पवित्रता हो, उसे बर्णन करिये।

ऋषिवृन्द बोले, हे भृगुनन्दन। मैंने सुना है, कि पापी मनुष्य गज, भूमि और धन दान करके पवित्र होते हैं। हे विप्रर्षि ! अन्य एक महत् पवित्र दिव्य अद्भुत रूपवाले, अग्निके पुत्र सुवर्णका दान विषय सुनो। मैंने सुना है, कि पहले समयमें वीर्यके प्रभावसे सब लोकोंको जलाके सुवर्ण उत्पन्न हुआ था। ऐसे विख्यात सुवर्णको दान करनेसे मनुष्य सिद्धि लाभ करता है। अनन्तर संश्रितव्रती वसिष्ठ मुनि बोले, हे राम। अग्निसे जिस प्रकार सुवर्ण उत्पन्न हुआ, उसे सुनो। जिसके दान करनेसे तुम्हें परम फल प्राप्त होगा, इस समय उसहीका बर्णन होता है। हे महाबाहो ! सुवर्ण यतस्वरूप है, क्योंकि वह जैसा गुणावत्तर है, वह सब मैं कहता हूँ सुनो, इस सुवर्णको विषय ही अग्नि और चन्द्रस्वरूप जानो। हे भृगुनन्दन। ऐसा देखा तथा सुना गया है, कि अज, अग्नि, इन्द्र, मेघ, सूर्य, शश्व, कुष्ठर, नाग, महिष, वसु, रण और कुक्कुट, वराह, राक्षस, यद, भूमि गज, पय, चन्द्रमा तथा पृथ्वी, इस समस्त जगतको मंत्रके तेजपुञ्ज उत्पन्न हुआ

था। हे विप्रर्षि ! इन सबसे अत्यन्त उत्तम रत्न सुवर्ण उत्पन्न हुआ। इस ही निमित्त देवता, गन्धर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य और पिशाचगण सावधान होके उसे धारण किया करते हैं। हे भृगुवंशधुरन्धर। ये सुवर्णके बने हुए सुकृट कवच आदि अनेक भांतिके अलंकारोंसे शोभित होते हैं। हे मनुजश्रेष्ठ। इन्हीं कारणोंसे भूमि गज तथा रत्न प्रभृति सब पवित्र वस्तुओंके बीच सुवर्ण परम पवित्र कहा गया है। इस लोकमें भूमि और गज दान करके अन्य जो कुछ श्रेष्ठ दान किया जाता है, उन सबके बीच सुवर्ण दान ही श्रेष्ठ हुआ करता है। हे देवदुति। सुवर्ण अक्षय और पवित्र है, इसलिये इसे ब्राह्मणोंको दान करो, क्यों कि यह उत्तम तथा पावन है। समस्त दक्षिणा विषयमें सुवर्णको विहित हुआ है। जो लोग सुवर्ण दान करते हैं, वे सर्वप्रदाता होते हैं। जो लोग सुवर्णदान देते हैं, वे देवता दान किया करते हैं, क्योंकि अग्नि ही समस्त देवतात्मक है और सोना अग्निस्वरूप है, इसलिये सुवर्णदाता समस्त देवता दान करता है। हे पुरुषश्रेष्ठ। पण्डित लोग सुवर्ण दानसे श्रेष्ठ और किसीको भी नहीं जानते। हे सर्व शास्त्रविशारद विप्रर्षि। मैं फिर कहता हूँ, मेरे समीप सुवर्णका साहाय्य सुनो।

हे भृगुनन्दन। पहले प्रजापतिने न्यायपूर्वक जो कहा, है, उसे मैंने पुराणमें सुना है। हे भृगुकुल धुरन्धर ! सर्वश्रेष्ठ हिमाक्षय पर्वतपर सहान्भाव भगवान् शूलधारी रुद्रके सहित रुद्राणी देवीका विवाह होनेपर सहान्भाव भगवान् शिवका देवीके नन्द समागम होनेके समय समस्त देववृन्द घनडाकर महादेवके निकट उपस्थित हुए। हे भृगुनन्दन। वे सब लोग बैठे हुए महादेव और उमादेवीको सिर झुकाकर प्रणाम करके उनसे शान्ति, हे देव ! देवीके सग सापका यह समागम साप अत्यन्त तेजस्वा तपस्वी हैं और

तेजस्विनी तपस्विनी हैं। हे देव ! आप का तेज अत्यर्थ है, उमादेवी का तेज भी ऐसा ही है ; हे देव ! हे विभु ! आपका अघ्न नगवान पुत्र होगा, वह एक तीनां लोकके बीच किमीकी भी अर्थाष्ट न रक्तीगा, वह नियय ही मोघ हो रहा है। हे विशालनेत्र लोकेश। इसलिये आप इन प्रणत देवताओंके हितके लिये यह दान करिये। हे विभु ! आप पुत्रके निमित्त परम तेजकी रीकिये। आप त्रिभुवनके सारस्वरूप हैं, इसलिये सब लोकोंको सन्तुष्ट न करिये, आपका वह पुत्र नियय ही देवताओंको अभिभव करेगा। इसारे विचारमें देयो पृथ्वी, स्वर्ग और आकाश, ये सब आपके तेजकी धारण करनेमें समर्थ न होंगे। तब यह मयस्त जगत आपके तेजप्रभावसे एकबारही भस्म होगा। हे प्रभु भगवन्। इसलिये आपको हमपर प्रसन्न होना उचित है। हे सुरसत्तम। इस देवोंमें आपका पुत्र होना सम्भव नहीं है, इसलिये धीरजके सहारे अत्युत्तम जलते हुए तेजको निग्रह करिये।

हे विप्रर्षि ! देवताओंके ऐसे वचन सुनकर भगवान् वृषभध्वजने उन्हें 'एवमस्तु' कहके उत्तर दिया। वृषवाहन शिवने उनका वचन स्वीकार करके निज वीर्यको ऊर्ध्वमें धारण किया ; तभीसे उनका नाम ऊर्ध्वरेता हुआ। अनन्तर इस प्रकारसे पुत्र न होनेपर रुद्राणीने क्रुद्ध होकर स्त्रोस्वभावके अनुसार सहजहोमें क्रोधवशसे देवताओंको यह कठोर वचन बोलौं, कि जिस कारणसे पुत्रको इच्छा करनेवाले मेरे स्वामी तुम लोगोंके द्वारा पुत्रलाभसे निवृत्त हुए, उस ही निमित्त तुम लोगोंके पुत्र नहीं होगा। हे देववृन्द ! तुम लोगोंने जिस प्रकार मेरे पुत्र नहीं होने दिये, उसी भाँति तुम्हारे भी सन्तान न होंगी। हे भृगुवन्दन ! उस श्राप देनेके समय अग्निदेव वहापर उपस्थित नहीं थे। देवीके ऐसे श्रापसे देववृन्द उसी समयसे

अनपत्य हुए, उस समय रुद्रदेवने अप्रतिम तेज धारण किया। अनन्तर उनसे कुछ तेजस्वलि होके पृथ्वीपर गिरा। वह अद्भुत तेज पृथ्वीपर गिरते ही अग्निमें मिलकर बढने लगा। व तेज अग्निमें मिलकर आत्मयोनित्वको प्राप्ता, उस ही समयमें इन्द्रादि देववृन्द तारक नाम असुरके द्वारा अत्यन्त सन्तुष्ट हुए आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, मरुद्गण, दीर्घ अश्विनीकुमार और साध्यगण देवके पराक्रम भयभीत हुए थे। देवताओंके स्थान, पुत्र विमान और ऋषियोंके आश्रमोंको असुरों धर लिया था। देवता और ऋषि लोग दीवित्त होकर अजर अमर विभु ब्रह्माके शरणगत हुए।

८४ अध्याय समाप्त ।

देववृन्द बोले, हे प्रभु ! आपने जिसे दान किया है, वह तारक नाम महाभय देवताओं और ऋषियोंको लेश दे रहा। इसलिये उसके मारनेकी युक्ति करिये। पितामह ! उससे हम लोगोंको भय हुआ इसलिये आप हमें उबारिये, हम लोगों और दूसरा उपाय नहीं है।

ब्रह्मा बोले, इस लोकमें सब प्राणी मोहयुक्त अधर्मकी अभिलाष नहीं करते, इसलिये देवताओं और ऋषियोंको पीड़ा देनेवाले ताड़कासुरको शस्त्रसे मारो। हे सुरसत्तम ! वेद और धर्म नष्ट न होजावे, उस विषयमें मैंने पहले ही उपाय रचा है, इसलिये तुम्हारा दुःख दूर होवे।

देववृन्द बोले, आपके वरप्रभावसे वह दैत्य बलसे गर्वित हुआ है, इसलिये देवतावृन्द उसे मारनेमें समर्थ नहीं हैं, तब वह किस प्रकार नष्ट होगा ? हे पितामह ! तारकासुरने 'मैं देव दानव और राक्षसोंके द्वारा न मरूँ'-

ऐसा ही कहके आपके समीप वर लिया है ।
पहले रुद्राणीकी पुत्र कामना नष्ट होनेसे उन्होंने
देवताओंको यह शाप दिया है, कि तुम
लोगोंके सन्तान न होगी । -

ब्रह्मा बोले, हे सुरोत्तमगण ! उस शाप
देनेके समय वहांपर अग्निदेव नहीं थे, वे देव-
द्विषियोंकी मारनेके लिये पुत्र उत्पन्न करेंगे ।
वह पुत्र देव, दानव, राक्षस, मन, ष्य, गन्धर्व, नाग
और पक्षियोंकी अतिक्रम करके जिस तारका-
सुरसे तुम लोगोंकी भय हुआ है, उसे अव्यर्थपात
शक्ति, अस्त्रसे तथा देवशत्रु अन्य असुरोंको मार-
कर 'सनातन सङ्कल्पकाम' इस नामसे विख्यात
होगा । रुद्रका वीर्य रखलित होके जो अग्निमें
प्रविष्ट हुआ है, उस ही तेजसे अग्निदेव द्वितीय
अग्निकी भांति गङ्गाके गर्भसे देवशत्रुओंको
मारनेवाला एक सहत् पुत्र उत्पन्न करेंगे ।
अग्निदेव शापके समयमें लिपे हुए थे इस ही
निमित्त वे शापग्रस्त नहीं हुए । हे देवगण !
रक्षिते उसहीसे तुम लोगोंके भयकी कुड़ाने-
वाला पावकनन्दन उत्पन्न होगा । अब तुम
लोग अग्निदेवकी खोजके इस कार्यमें नियुक्त
करो । हे अनघगण ! यह मैंने तारकासुरके
बधका उपाय कहा है । तेजस्वियोंका शाप
तेज पदार्थको अभिभव नहीं कर सकता, बल्कि
प्रबल पुरुषोंके समीप अबल हुआ करता है ।
तपस्विगण अवध्य वरयुक्त पुरुषोंका भी नाश
करनेमें समर्थ हैं । सनातन जगत्पति अनिर्देश्य
सर्वज्ञ सर्वभावन सब प्राणियोंके हृदयमें शयन
करनेवाले कान्यमान् अग्निदेव पुत्रविषयमें काम-
नापुत्र होवे । वे रुद्रदेवसे भी जेठे और सर्व-
शक्तिमान हैं । अब तेजपुत्र अग्निकी शीघ्र खोज
करो, वही अग्निदेव तुम लोगोंकी इच्छा पूरी
करेगा । तिसके अनन्तर देवताओंने महानुभाव
ब्रह्माका ऐसा वचन सुनके सङ्कल्प सिद्ध होनेसे
अग्निकी खोजनेके लिये प्रस्थान किया । ऋषियों
और देवताओंने अग्निके दर्शनकी इच्छा करके

उन्हें तीनों लोकोंमें खोजने लगे । हे भृगुश्रेष्ठ !
परम तपस्यायुक्त लोकविख्यात् सिद्धगण अग्निकी
खोजते हुए सब लोकोंमें घूमने लगे । किन्तु
जलमें लीन रहनेसे अग्निदेव नहीं दीख पड़ते
थे, इसीसे उन्हें न जान सके । अनन्तर अग्निके
तेजसे प्रदीप्त और दुःखितचित्त होके एक जल-
चम्बेड़क रसातलसे निकालके अग्निके दर्शनकी
इच्छा करनेवाले उरे हुए देवताओंसे बोला ।
हे देवगण ! अग्निदेव रसातलके तले निवास
करते हैं, मैं उनको उत्तापसे दुःखी होके इस
स्थानमें आया हूँ । हे देवगण ! वह हव्यवाहन
भगवान् अपने तेजके सहारे जलका संसर्ग करके
उसके बीच सौरहे हैं । इस उनके प्रभावसे
सन्तापित हुए हैं । हे देवगण ! यदि तुम
लोगोंकी इच्छा अग्निदेवके दर्शन करनेकी हो
और उनके सहारे तुम्हारा किसी कार्यकी
सिद्ध करनेका प्रयोजन हो, तो जाओ उस ही
स्थानमें उन्हें पाओगे । हे देववन्द ! मैं अग्निके
भयसे दुःखित हुआ हूँ, इसलिये जाता हूँ ।
मेड़क ऐसा कहके शीघ्र ही जलमें प्रविष्ट हुआ
हुताशनने उस समय मेड़ककी खलता जान ली
और उन्होंने उसे यह कहके शाप दिया, कि
तुम्हें 'रसका ज्ञान न होगा ।' सर्वशक्तिमान
अग्निदेवमेड़क तो ऐसा शाप देके शीघ्रही वहासे
दूसरे स्थानमें निवास करनेके लिये चले गये ;
देवताओंको दर्शन नहीं दिया । हे महाबाहो
भृगुश्रेष्ठ ! देवताओंने मेड़कोंपर जिस भांति
कृपा की, मैं वचन कहता हूँ सुनो ।

देवगण बोले, अग्निके शापसे यद्यपि तुम
जिह्वारहित तथा रसज्ञानसे हीन हुए हो,
तौभी तुम लोग अनेक प्रकारके वाच्य बोलोगे ।
विल्लासी, निराहारो, अचेतन, गतप्राण और
सूख जानपर भी पृथ्वी तुमलोगोंकी धारण
करेगी, तुम लोग घोर अन्धकारसे युक्त रात्रिके
समयमें भी विचरोगे । देववन्द मेड़कसे ऐसा
वचन कहके अग्निकी खोजनेके निमित्त ।

इस पृथ्वीपर धूमने लगे, किन्तु इताशनकी न देखसके। हे भृगुनन्दन ! अनन्तर देवैन्द्रको ऐसा वत सदृश शिसो छाथीने देवतागोमे कहा, कि अग्निदेव आप्तवृक्षमें निधा करते हैं। तब अग्निने क्रुद्ध होके सब छाथियांगो शाप दिया।

हे भृगुवंशधुम्बर ! छाथीको द्वारा सूचित होनेपर अग्निदेवन उसे शाप दिया, कि तुम्हारी जिह्वा उल्टी होगी। अग्नि की ऐसा शाप देकर अश्वत्थवृक्षसे निकलकर शयन करनेकी इच्छासे शमीवृक्षमें प्रविष्ट हुए। हे भृगु-कुलश्रेष्ठ ! सत्यपराक्रमी देवतागोमे प्रीतिपूर्वक जिस प्रकार छाथियोंपर उपाकी थी, उसे सुनो।

देववृन्द बोले, तुम लोग उल्टी जीभसे भी सब वस्तु खानोगे और जंघे खरसे अज्ञात वाक्य उच्चारण करोगे देवतागोने ऐसा कहके फिर अग्निका अनुसरण किया। अग्नि भी अश्वत्थवृक्षसे निकलकर शमीगर्भमें आकर बैठ रहे। हे विप्र ! अनन्तर सुर्गके सुखसे अग्निके निवासका विषय सुनके देववृन्द उस ही और दौड़े। तब अग्निदेवने सुवाकी शाप दिया कि तुम शत्रुसहित होगे और उसकी जिह्वा ऐंठ दी। देवतागोने अग्नि की देखके दयायुक्त होकर सुवासे कहा, हे शुक्र ! तुम्हारा वचन एक-वारगी नष्ट होगा, जिह्वा ऐंठी रहनेपर भी तुम्हारा वचन बालकी भाति अव्यक्त मधुर अद्भुत और अत्यन्त मनोहर होगा। शुक्र पत्नीको ऐसा कहके देवतागोने शमीगर्भमें अग्निदेवको देखके उस शमीवृक्षको ही सब कार्योंके लिये पवित्रस्थान किया। तभीसे अग्नि शमीगर्भसे उत्पन्न हुआ करता है। उस ही समयसे अनुषोंकी शमीकी शाखासे अग्नि उत्पन्न, करनका उपाय साहस हुआ। हे भार्गव ! रक्षातलमें जो सब जल अग्निके द्वारा स्पर्शयुक्त हुआ था, जिसमें अग्निदेव सोये थे और जो अग्निके तेजसे उत्पन्न हुआ था; वही पर्वतके भारनेके सहारे उष्णता परित्याग किया

करता है। जो ही, उस समय अग्निदेव देवतागो देखके दुःखित हुए और उनसे पूछा कि तम लोग किस निमित्त आवे हो? उन देवतागो और परमर्षियोंने अग्निसे कहा, कि हम लोग तुम्हें किसी कार्यमें नियुक्त करेंगे, यद्यत् तुम्हें करना होगा, उसे करनेसे तुम्हारा भी उत्तम महान् गुण प्रकटगा।

अग्निदेव बोले, हे देववृन्द ! कहो तुम्हारा कौनसा कार्य है? मैं उसे करूंगा। मुझे तुम लोगोंके नियोज्य विषयमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।

देववृन्द बोले, तारक नाम असुर ब्रह्मदेवसे दण्डित होकर बलपूर्वक हम लोगोंकी पीड़ित करता है, इसलिये उसके वधका विधान करो। हे महाभाग पावक ! इन देवतागो, ऋषियों और प्रजापतिका परित्राण करो। हे प्रभु ! तेजसे युक्त वीरपुत्र उत्पन्न करो। हे हव्यवाहन ! उस असुरसे हम लोगोंकी भय हृष्टा है उसे नष्ट करो। हम लोग सहादेवोंके द्वारा शपयुक्त हुए हैं, इस समय तुम्हारे पराक्रमके अतिरिक्त हमारे किं और कुछ भी सहारा नहीं है। हे प्रभु ! इस लिये हमारा परित्राण करो। अनन्तर दुर्षभ भगवान् हव्यवाहनने कहा, "ऐसा ही होगा" इतना कहके वह भागीरथी गङ्गाके समीप गये गङ्गाके निकट जाके उनके सङ्ग सहवास किया और उसी समय गङ्गाकी गर्भ रह गया। तब क्रीषमें कृष्णवर्त्मकी भाति वह गर्भ बढ़ने लगा; अग्निके तेजसे गङ्गा बिह्वल तथा अचेत होकर बहने लगी सन्तापित हुई, वह उसे सह न सकी अग्निकेद्वारा तेजयुक्त गर्भके स्थित होनेपर किसी अक्षरने मयङ्कर शब्द किया। अकंसात् उत्पन्न हुए उस महाशब्दसे गङ्गा डरके सम्भ्रान्तनयन बिह्वल, चेतहीन तथा संचारहित होकर देखके सहित गर्भको ले चलनेमें असमर्थ हुई।

हे विप्र ! तब गङ्गा तेजसे परिपूरित होके

कापतो तथा गर्भवल्से आक्रान्त होकर अग्नि-
 देवसे बोलीं, हे भगवन् । मैं आपके इस तेजको
 धारण करनेमें समर्थ नहीं हूँ । मैं इस तेजसे
 विमूढ हुई हूँ, पहले की भांति मेरा स्वास्थ्य
 नहीं है । हे अनघ भगवन् । मैं विह्वल हुई
 हूँ, मेरी चेतनशक्ति नष्ट होरही है । हे तप-
 ताम्बर ! मैं इस तेजको धारण नहीं कर सकती
 इसलिये मैं दुःखपूर्वक इसे त्यागतो हूँ और
 स्नानास्नानासुर त्यागना नहीं चाहती । हे देव
 विभावसु ! मेरा कभी किसी तेजके साथ संस्पर्श
 नहीं है । हे महायुति ! आपदके हेतु यह
 आपके संग अत्यन्त सूक्ष्म अस्वस्थ हुआ । हे
 ज्ञानेश्वर ! इस विषयमें जो कुछ दोष गुण
 धर्माधर्म होगा, उसे मैं तुम्हारा ही
 विचारतो हूँ ।

पनन्तर ज्ञानेश्वरने उनसे कहा, मेरे तेजसे
 युक्त इस गर्भको धारण करो, इससे महागुण
 तथा फल प्राप्त होगा । तुम निज शक्तिबलसे
 दूध पखण्ड भूमण्डलकी धारण करने तथा
 उठानेमें समर्थ हो, गर्भ धारणके अतिरिक्त
 तुम्हें और कुछ भी अप्राप्य नहीं है । अग्नि
 और देवताओंसे निवारित होके भी गर्भ धारण
 करनेमें असमर्थ होनेसे सरिहरा गङ्गान उस
 समय पर्वत अष्ट सुमेरुके ऊपर उस गर्भको
 परित्याग किया, वह गर्भधारण करनेमें समर्थ
 होनेपर भी रुद्ररूपो अग्निके तेजसे प्रधर्षित
 होके निज तेजके सहारे गर्भ धारण न कर
 सकी । हे भृगुकुलधुरम्बर ! जब गङ्गाने उस
 अमिमदृश प्रमायुक्त प्रदोष गर्भको परित्याग
 करके निवास किया, तब अग्निदेव उस सरिह-
 राको दर्शन देके बोली, हे देवि ! गर्भ सुखसे
 धरित हुआ है ? उसका कैसा वर्ण है ? कैसा
 दाहना है और वह कैसे तेजसे संयुक्त है ? यह
 सब वृत्तान्त सुनसे कहा ।

गङ्गा बोली, हे अनघ ! वह गर्भ सुवर्ण-
 वर्ण और तेजमें तुम्हारे सदृश है, विमल सुवर्ण

समान उस प्रदीप्त गर्भने पर्वतको प्रकाशित
 किया है । हे तपताम्बर ! वह गर्भ पद्मोत्पल-
 युक्त रुद्रकी भांति शीतल है, उसकी सुगन्ध
 कदम्बपुष्पकी भांति है, सूर्यके समान तेजयुक्त
 उस गर्भको किरणोंके सहारे पृथ्वी और पर्व-
 तकी जो कुछ वस्तु स्पर्शित हुई है, वे सब
 काञ्चनस्तूपी दिखाई देती है । वह गर्भ तेजके
 सहारे स्थावर जङ्गमात्मका त्रिभुवनको प्रदीप्त
 करते हुए पर्वत, नदी और भरनीय दौड़ रहा
 है । हे हव्यवाहन ! आपका पुत्र ऐसे ऐश्वर्यसे
 युक्त है, कि तेजमें सूर्य तथा वैश्वानरके समान
 और कान्तिमें द्वितीय चन्द्रमा हुआ है । हे
 भृगुनन्दन ! भागीरथी देवी इतना कहके वहाँ
 अन्तर्हित हुई, तेजस्वी पावक भी उस समय
 देवताओंके कार्यकी सिद्ध करके अभिलषित
 स्थानमें चले गये । इन्हीं सब कर्मों तथा
 गुणोंसे लोकमें देवताओं और ऋषियोंके द्वारा
 अग्निका 'हिरण्यरेता' नाम बर्णित हुआ
 करता है । पृथिवीदेवी भी उसी समयसे वसु-
 मतो नामसे विख्यात हुई हैं । गङ्गाके गर्भसे
 गिरके वह अग्निसे उत्पन्न अद्भुतदशन तेज-
 युक्त गर्भ दिव्य शरवणका प्राप्त होके वहा बढ़ने
 लगा । कृत्तिकागर्भाने उस बालाकसदृश तेज
 सम्पन्न सन्तानका देखा, वे लाग उस बालक
 पुत्रको स्तनका दूध पिलाके पालने लगी । इस
 ही निमित्त उस परम तेजस्वी बालकका नाम
 कार्तिकेय हुआ । गङ्गाके गर्भसे स्वलिप्त होनेसे
 उनका नाम स्वन्ध और सुहाने वाष करनेसे
 सुश नाम हुआ था । इस ही भांति आग्निका
 पुत्र सुवर्ण उत्पन्न हुआ । सुवर्ण प्रनेक
 भातिका होनेपर भी उसके बीच जाखुनद
 नाम स्वर्ण है । उससे अष्ट है, वह देवताओंका
 भूषण होनेसे आतस्तप नामसे विख्यात हुआ है
 यह सब रत्नोंके बीच उत्तम रत्न तथा समस्त
 भूषणोंके बीच उत्तम भूषण सारा पवित्र वस्तु-
 योसे पवित्र और सब रत्नोंका समस्त

है। सुवरगा ही भगवान् अग्नि ईश और प्रजापति स्वरूप है। है द्विजमतम । सोना राग पवित्र वस्तुओंके बीच प्रत्यन्त पवित्र है, गानरूप अग्नि सोमात्मक रूपसे वर्णित हुआ करता है।

वशिष्ठ बोले, हे राम ! पहले समयमें जो परमात्मा पितामह ब्रह्माकी ब्रह्मदर्शन हुआ था, मैंने वह कथा सुनी है। है तात ! गार्गी मूर्तिधारी महादेवके गार्गी ऐश्वर्यके समय अग्नि आदि देवताओं और सुनियोंने ईश्वर रुद्रदेवके निकट आगमन किया था। यज्ञके सब अङ्ग, मूर्तिमान् वपट्कार, सशरीर समस्त साम, सहस्रों यजुमन्त्र और पद तथा क्रम विभूषित ऋग्वेदने वहापर आगमन किया। समस्त लक्षणा, देवताओंकी स्तुति, निरुक्त, सुरपंक्ति ओंकार और निग्रह प्रग्रह नाम यज्ञके दो नेत्र, ये सब वहांपर स्थित हुए। उपनिषदोंके सहित सब वेद, सावित्री विद्या, वर्तमान, भूत और भविष्य आदिकी भगवान् महादेवने धारण किया था। उस समय उन्होंने स्वयं ही अपनेको आहुति प्रदान की। पिनाकधारी महादेवने बहुरूप यज्ञको शोभित किया। सर्व भूतपति ये भगवान् महादेव ही स्वर्ग, आकाश पृथिवी, भूपति, सर्वविघ्नेश्वर श्रीमान् विभावसु, ब्रह्मा, शिव, रुद्र, वरुण और अग्नि है तथा येही प्रजापतिरूपसे वर्णित होते हैं। है भृगुकुलधुरन्धर ! उस पशुपतिके यज्ञ, तपस्या तथा सब क्रिया निर्वहित होती रहनेपर दीपव्रती दीक्षा देवी, दिगीश्वरके सहित सब दिशा, देवपत्नी, देवकन्या और देवसाहस्र महात्मा वरुणके ऊपर प्रसन्न होके सब कोई मिलकर महादेवके यज्ञमें आयीं। देवकन्या प्रभृतिको देखके स्वयम्भूका वीर्य पृथ्वीपर गिरा। पृथ्वीने उनके शुक्रके निस्पन्द्यसे पृथ्वीपरसे दोनों हाथोंसे वीर्यके सहित पांशु संग्रह करके उसी अग्निमें डाल दिया। उस प्रज्वलित अग्निसे युक्त उस यज्ञके पूर्ण होनेपर होमकर्त्ता प्रजापतिके द्वारा

परम श्रेष्ठ धातुकी उत्पत्ति हुई, है भृगुनन्दन। धातु रखलित होते ही उन्होंने उसे सुवासे लेकर मन्त्र पदके घृतकी भांति होम किया।

अनन्तर वीर्यवान् भगवान् ब्रह्माने उस तेजमें चार प्रकारके प्राणियोंको उत्पन्न किया। उस हीसे इस लोकमें प्रवृत्ति प्रधान समस्त जन्म प्राणी उत्पन्न हुए, उस वीर्यके तम अंशसे स्थायरीको उत्पत्ति हुई; स्थावर और जंगम दोनों ही सन्त्वांशमें ननिविष्ट रहे। वह सत्त्वही प्रकाशरूपी बुद्धिका नित्यगुण है, सत्त्व ही बुद्धि स्वरूप है, उस बुद्धिसत्त्वसे आकाश आदि सारा ऽगत् उत्पन्न हुआ। तमोमय जड़ शरीरमें सत्त्व अर्थात् प्रकाश वा उत्तम तेज तथा धर्मप्रवृत्ति स्थित रहे। अग्निके बीच प्रजापतिका वीर्य होम किये जानेपर उससे निज निज कारण गुणोंके सहित तीन मूर्तिमान् पुरुष उत्पन्न हुए। अग्निज्वाला भृगसे पहले भृगु उत्पन्न हुए, अगारसे अंगिरा जन्मे। अंगारकी अल्प ज्वालासे कवि नाम पुरुष उत्पन्न हुआ। भृगु ज्वालामालाके सहित उत्पन्न हुए थे, इस ही निमित्त भृगु अर्थात् ज्वालाके नामके सहित उनका भृगु नाम हुआ है। मरीचि अर्थात् किरणोंसे मरीचि उत्पन्न हुए, मरीचिसे कश्यपकी उत्पत्ति हुई। है तात ! अंगारसे अंगिर और कुशोंसे बालखिल्य मुनि उत्पन्न हुए अत्र अर्थात् इन कुशोंसे ही अत्रि जन्मे थे, इस लिये पण्डित लोग उन्हें अत्रि कहा करते हैं भस्मसे ब्रह्मर्षियोंसे सप्त तपस्या शास्त्रज्ञ और गुणलाम्ब वैखानस मुनिवन्द उत्पन्न हुए उनके आंसूसे सुन्दरतायुक्त दोनों अश्विनीदेवार जन्मे। अवशिष्ट प्रजापतिवन्द उनकी इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए। रोम रूपसे ऋषि, स्वदेसी कन्द और वीर्यसे इनकी उत्पत्ति हुई। शास्त्रज्ञानसे युक्त ऋषि लोग धेद प्रमाण देखके इस ही निमित्त अग्निकी सर्व देवमय कहा करते हैं। यज्ञस्थानमें जो सब दास थीं, वे मांम और

दासगत वी लाक्षादि वृक्ष ये, वे पक्ष, सुहृत्
 तथा अदीरात्र नामसे विख्यात हुए । वरुणकी
 ज्योतिकी पित्त और रुद्रकी ज्योतिकी पण्डित
 लोग लोहित कहते हैं, ऐसा बर्णित है, कि
 लोहितसे स्वर्ण उत्पन्न हुआ है । सुवरणका
 अधिष्ठात्री देवता मित्र है, इसलिये इसे मित्र
 जानो । यह स्मरण है, कि धूमसे वसुगण
 उत्पन्न भये हैं । ज्वालासे रुद्र और महाते-
 वस्वी आदित्य उत्पन्न हुए, यज्ञस्थलमें जो सब
 अंगार थे, वेही आकाशस्थित ग्रह नक्षत्ररूपसे
 बर्णित हुए हैं । जो जगत्के आदिकर्ता हैं, वेही
 परब्रह्म, वेही ध्रुव तथा सर्व कामप्रदाता है ।
 प्राचीन लोग ऐसा कहा करते हैं, कि उन्होंने
 अपना निज रहस्य कहा था ।

अनन्तर यज्ञ समाप्त होनेपर पानात्मके
 महादेव वरुण बोले, हमारा ही दिव्य शस्त्र
 है, इस समय मैं ही ग्रहपति हूँ, पहले जो भृगु,
 अंगिरा और कवि नाम तीन अपत्य उत्पन्न
 हुए हैं, वे निःसन्देह हमारे ही पुत्र हैं । हे
 देवगण ! वह हमारे ही यज्ञका फल जानो ।

अग्निदेव बोले, पूर्वोक्त तीनों पुत्र मेरे
 अंगसे उत्पन्न हुए हैं और मेरा ही आसरा
 किये हैं, इसलिये वे मेरे ही पुत्र हैं, वरुणका
 पित्त अवश्य हुआ है, इसीसे ये भ्रममें पड़े हैं ।

अनन्तर लोकगुरु सर्वलोक पितामह ब्रह्मा
 बोले, हमारे उस बौद्धिक होम करनेपर जो
 तीन अपत्य उत्पन्न हुए हैं, वे मेरे ही पुत्र हैं, मैं
 ही यज्ञकर्ता और बौद्धिक होम करनेवाला हूँ,
 इसलिये यदि बौद्धिक कारण हो, तो जिसका बीज
 है, उसकीका फल होसकता है ।

अनन्तर देववन्द्य पितामहके समीप आके
 जब जोड़ सिर झुकाके उन्हें प्रणाम करके
 बोले, हे भगवन् ! हम सब कोई स्थावर जग-
 मान्यक समस्त जगत्के सहित तुमसे ही उत्पन्न
 हुए हैं इसलिये आप ही हम लोगोंके उत्पत्ति
 विषयके कारण हैं, किन्तु विभावसु अग्नि,

वरुण और देवेश्वर अपना अभिलषित विषय
 प्राप्त करें । ब्रह्माके स्वभाव तथा आज्ञाके अनु-
 सार यादोगणके स्वामी वरुणने सूर्यके समान
 तेजस्वी जेठे पुत्र भृगुको ग्रहण किया । ईश्वरने
 अंगिराको अग्निका पुत्र कर दिया और तत्त्व-
 वित् पितामह ब्रह्माने कविको निजपुत्र कहेके
 ग्रहण किया । तभीसे प्रसवकर्त्तकारी भृगु
 वारुण नामसे विख्यात हुए । श्रीमान् अंगिरा
 आरुनेय नामसे प्रसिद्ध हुए और सहायशस्त्री
 कवि ब्राह्म नामसे विख्यात हुए । भार्गव और
 आगिरस इस लोकमें लोकविस्तारके कारण
 हुए । ये तीनों प्रजापति समस्त पुत्रोंको उत्पन्न
 करने लगे । यह निश्चय जानो कि सब कोई
 इन्हींकी सन्तान हैं । चवन, बच्चशीर्ष, शुचि,
 उर्व, वरणीय शुक्र, विभु और सवन, ये सातों
 भृगुके पुत्र हैं, ये सब कोई भृगुके सटश गुणयुक्त
 हैं । तुम जिनके वशमें उत्पन्न हुए हो, वे भार्ग-
 वगण भी वारुण हैं । और बृहस्पति, उतथ्य,
 पयस्य, शान्ति, घोर, पिरुप, सम्बर्त्त और सुधन्वा
 ये आठो अगिराके पुत्र हैं, ये सभी ज्ञाननिष्ठ,
 निरामय और बन्दिज होनेपर भी वारुण कहा
 है । ब्रह्माके पुत्र कवि हैं, कविके आठ पुत्र
 हुए, वेभी वारुण नामसे बर्णित हुआ करते हैं,
 ये सब गुणयुक्त, कारण और कल्याणकारी हैं,
 इनके ये नाम हैं,—कवि, काव्य, धृष्णु, बुद्धिमान्
 उग्रना, भृगु, विरजा, काशो गोर धर्मज्ञ उग्र,
 ये आठो कविके पुत्र हैं, इनसे सारा जगत् व्याप्त
 है । इन्द्रके सत्कार प्रजासमूहकी उत्पत्ति हुई
 है, इस ही निमित्त ये प्रजापति हैं । हे भृगु-
 श्रेष्ठ ! इस ही प्रकार अंगिरा, कवि और
 भृगुके वशीय सन्तान परम्पराक्रमसे जगत् व्याप्त
 हुआ है । हे विप्र ! हे तात ! सर्वशक्तिमान्
 सर्वनियन्ता वरुणने पहले कवि धार भृगुकी
 ग्रहण किया था, इस ही निमित्त वे दोनों
 वारुण नामसे विख्यात हुए हैं । और अग्नि-
 वान् अग्निदेवके अंगिराकी उद्देश्य पिता

इसीसे उनके वंशमें उत्पन्न हुए भक्तानोंकी आंगिरस जाति । पितामह ब्रह्मा पहले देवताओंके द्वारा इस ही भांति प्रसन्न हुए थे, कि ये नियन्तृगण जगत्में प्रजापञ्जके सहारे इस लोगोंका पूरा रीतिसे तारंग । इसलिये ये सब कोई प्रजापति तथा तपस्वी होकर आपकी कृपासे सब लोकोंका उद्धार कर गे और आपके तेजको वृद्धि करते हुए वंशकर्त्ता होंगे । ये प्राजापत्य महर्षिगण प्रियदर्शन और देवपत्नमें श्रेष्ठ होकर परम तपस्या तथा ब्रह्मचर्य ताम करंगे ।

हे प्रभु पितामह ! हम और ये लोग सब कोई तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं, आप देवताओं और ब्राह्मणोंके विधाता हैं, मरीचि प्रभृति समस्त भार्गवगण आपके प्रपत्य हैं, यह देखके हम लोग आपके उत्कर्षके लिये परस्परके अभिभव करनेमें यत्नवान् न होंगे । वे लोग क्षमाशील होके प्रजा उत्पन्न करंगे और इस ही प्रकार उत्पत्ति और प्रलयके अन्तरालमें आपको स्थापित करंगे । लोक पितामह ब्रह्माने उस समय देवताओंका वचन सुनके 'तथास्तु' कक्षा, तत्र देववृन्द अपन अपने स्थान पर गये । आदिकालमें वासुणी मूर्तिधारो देवश्रेष्ठके उस यज्ञमें ऐसी ही घटना हुई थी, अग्नि ही ब्रह्मा, महादेव, सर्व्वरुद्र और प्रजापतिस्वरूप है । ऐसा निश्चय है, कि यह सुवर्ण अग्निका पुत्र है । प्रसाणञ्ज जामदग्न्य वेदश्रुतिके निदर्शननिबन्धनसे अग्निके अभावमें उसके स्थानमें सुवर्ण स्थापित किया करते हैं । ऐसी जनश्रुति है, कि कुशस्तम्बमें अग्निमें होम करे; वहाँपर स्थित सुवर्णमें तथा वल्मीक, वपा, बर्करके दहिने वान, शकट, भूमि, तोर्यके जल और ब्राह्मणके हाथमें होम करनेसे भगवान् हुताशन प्रसन्न होते हैं । हमने सुना है, कि समस्त देववृन्द अग्निनिष्ठ हैं । ब्रह्मासे अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निसे सुवर्ण उत्पन्न

हुआ है; ऐसा सुना गया है, कि जो दशो मनुष्य सुवर्ण दान करते हैं, वे सब देवता प्रदान करते हैं । हे भार्गव ! वे गति पानेवाले मनुष्य तमरहित लोकोंमें जाकीनवराज्यमें अभिषिक्त होते हैं । सूर्य्य उदय होनेके समय जो लोग विधिपूर्व्वक मन्त्र पठाना दान करते हैं, उनके दुःखप्र नष्ट करते हैं । जो लोग भोरके समय सुवर्ण दान करते हैं, उनके सब पाप नष्ट होते हैं, मध्यकाली सुवर्ण दान करनेसे दाताके अपना पाप नष्ट हुआ करते हैं । जो लोग यज्ञ होकर सायं सन्ध्याके समय सुवर्ण प्रदान करते हैं, उन्हें ब्रह्मा, वायु, अग्नि और चन्द्रमाके रक्ष्य लोक प्राप्त होते हैं और इन लोकोंमें शुभ प्रतिष्ठा मिलती है, इस लोक यज्ञ पाके पापरहित होकर प्रसुद्धित होते हैं अनन्तर वे परलोकमें सदा अप्रतिम, अनादृश गतिसे युक्त और कामचारो होते हैं, उन यज्ञ क्रमो घोण नहो होता, नत्कि सर्व्वत्र मन्त्र यज्ञ व्याप्त होता है । अथ सुवर्ण दान करनेसे मनुष्य पुष्कल लोकोंको पाता है । जो लोक सूर्य्य उदय होनेके समय अग्नि जलाके व्रत उद्देश्यसे सुवर्ण दान करते हैं, उन्हें समस्त काम्य भोग प्राप्त होता है । ऐसा प्राचीन लोक कहा करते हैं, कि सूर्य्योदयके समय सुवर्ण दान पूर्ण गुणयुक्त, ज्ञानप्रवर्त्तक और दानरोचक होनेसे सुखावह है । हे पापरहित भृगुन्दन ! यह मैंने तुमसे सुवर्ण और कार्त्तिके उत्पत्तिका विषय कहा है, इसलिये इसे मालूम करो । हे भृगुकुल धुरन्धर ! उस समय कार्त्तिकेय बद्धतारा समय बौतनेके अनन्तर बर्द्धित होके इन्द्रादि देवताओंके सेनापति पदपर अभिषिक्त हुए । अभिषिक्त होके इन्द्रको आज्ञासे सब लोकोंकी रक्षाके लिये तारक नाम दैत्य तथा दूसरे बद्धतेरे असुरोंको मारा । हे विभु ! सुवर्ण दानके जो सब फल हैं, यह

मैंने तुमसे कहा । हे दादुवर ! इसलिये तुम ब्राह्मणोंको सुवर्ण दान करो ।

भीष्म बोले, प्रतापवान् जामदग्न्य रामने बशिष्ठका ऐसा वचन सुनेके ब्राह्मणोंको सुवर्ण दान किया, और उस ही कारणसे पाप रहित हुए । हे महाराज युधिष्ठिर ! यह मैंने सुवर्णदानका फल और सुवर्णकी उत्पत्तिका विषय तुम्हारे समीप बर्णन किया, इसलिये तुम भी ब्राह्मणोंको बहूतसा सोना दान करो । हे महाराज ! तुम सुवर्ण दान करनेसे पाप रहित होगे ।

दश अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आपने विधानके अनुसार सुवर्णदानके गुण और अतिविशेष लक्षण तथा सुवर्णकी उत्पत्तिका कारण विस्तार पूर्वक बर्णन किया, परन्तु वह तारकासुर किस प्रकारसे मारा गया ? मेरे समीप यह विषय बर्णन करिये । हे राजन् ! पहली भाषने कहा, कि वह देवताओंसे अवध्य था, तब किस प्रकार उसकी मृत्यु हुई ? उसे विस्तारपूर्वक कहिये । हे कुसकुलधुरन्धर ! मैं तुम्हारे समीप उस तारकासुरके बधका विषय विस्तारके सहित सुननेकी इच्छा करता हूँ, इस विषयमें सुभो बहूत ही कौतूहल हुआ है ।

भीष्म बोले, हे राजेन्द्र ! देवताओं और ऋषियोंके सब कार्य बिनष्ट होनेसे उन्होंने सन्तानको पालनेके लिये कृतिगागणकी भेजा । देवताओंके बीच कोई देवी भी अग्निके द्वारा अर्पित गर्भको धारण करनेमें समर्थ नहीं है, कृतिगागण ही निज तेजके प्रभावसे उस गर्भकी धारण कर सकेंगी, ऐसा त्वचारके देवताओंने उन्हें अनुमति दी थी । अग्निने उन कृतिकागणको अपना परमसुन्दर वीर्ययुक्त तेज अर्पण किया, उनके गरुडरूपसे उस शीर्यको पीकर

उक्त प्रकारसे गर्भधारण करनेसे अग्निदेव अत्यन्त ही प्रसन्न हुए । उन्हीं कृतिका जातवेदाके अर्पित गर्भको धारण करने लगीं । ज्ञताशनका समस्त नेत्र उक्त कृतिकाओंके गर्भमें जानेसे उक्त स्थानमें स्थित हुआ था । अनन्तर बृद्धिशैल महानुभाव कुमारका तेज उनके सब अवयवोंमें व्याप्त हुआ, उन्हीं किसी स्थानमें भी सुखप्राप्त न हुआ ।

हे पुरुषश्रेष्ठ ! अनन्तर प्रसवका समय उपस्थित होनेपर तेजपरितांगी कृतिकागणने एक ही समयमें गर्भको परित्याग किया, प्रसवके अनन्तर वह षड्विष्टान गर्भ एकत्र हो गया । वसुमतीने सुवर्णके समीपसे उस गर्भको ग्रहण किया । दीप्यमान अग्निसे उत्पन्न हुआ वह दिव्यावयव प्रियदर्शन गर्भ दिव्य शरवन्मे उद्भिर्त होने लगा । कृतिकागणने उस सूर्यसदृश तेजसे युक्त सन्तानकी देखा, देखते ही पुत्रत्वही और सुहृदताके वशमें होकर उसे स्तनका दूध पिलाके पालने लगीं । वह बालक कृतिकाओंके द्वारा प्रतिपालित होनेपर चराचर तीनों लोकोंके बीच कार्तिकेय नामसे विख्यात हुआ । गंगाके गर्भसे स्खलित होनेसे स्कन्द और गुहामें वास करनेसे उमका गुह नाम हुआ था । अनन्तर तैत्तिस देववृन्द, दिगीश्वरके सहित दशों दिशा, रुद्र, धाता, विशु, यम, पूषा, अर्यमा, भग, अश, मित्र, साध्यगण वसुगण, इन्द्र, दोनों पश्चिमीकुमार, जल, वायु, आकाश, चन्द्रमा, नक्षत्रगण, सारे ग्रह, सूर्य और सूर्तिमान ऋक्, यजु, साम प्रभृति वेदोंने उस अद्भुत जलनात्मक कुमारकी देखनेके निमित्त आगमन किया । ऋषि लोग उस षडानन वारह नेत्रवाले डिङ्गप्रिय कुमारकी स्तुति करने लगे और गन्धर्वोंने गीत गाना आरम्भ किया । पौनस्कन्ध, वारह भुजा, शिरन और सूर्यसदृश तेजस्वी शरस्तम्भरे हाँसे कुमारकी देखकर महातिशयी ऋषियोंके

देवता लोग परम इर्षित हुए और तारकासुरकी मरना समझा। अनन्तर देवताओंने मगधोदरके कुमारके लिये समस्त प्रियवस्तु ला दिया। जब वह खेलने लगे, तब देवताओंने उन्हें खेलने योग्य गनेक प्रकारके पत्तों दिये और उनके चटनेके लिये गरुड़के पत्र विचित्र वर्णयुक्त मयूरकी ला दिया, राजसोने बराल और भेंसे दिये, अरुणने स्वयं उन्हें अग्निमन्त्रास ककट दिया। चन्द्रमानं भेटा दिया और सूर्यने उन्हें रुचिर प्रभा दी, गौवांकी माता सरभिने उन्हें सौ हजार गो दान किया, अग्निने चकरे दिये और इलाने बहूत सुन्दर फूल तथा फल दिया। सुधन्वाने उन्हें शकट तथा अनेक जूजरयुक्त रथ दिया। अरुणने दिव्य सुन्दर वासुण चाथी दिये, देवराजने सिंह, शार्ङ्ग, हाथी तथा अनेक भातिके पत्तों, अनेक प्रकारके घोर प्रशापद और विविध छत्र प्रदान किये। राजस तथा असुरगण उस कुमारके अनुगत हुए। तारकासुरने उसे बढ़ते हुए देखके अनेक प्रकारके उपायोंसे मारनेकी चेष्टा की, परन्तु उस सर्वशक्तिमान् कुमारकी मारनेमें समर्थ न हुआ, देवताओंने उन्हें सेनापतिका पद देके पूजा करके तारकासुरके उपद्रवके विषय कहे, देव सेनापति प्रभु कार्तिकेयने विशेष रूपसे वर्द्धित होकर तारकासुरकी असौख्य शक्तिसे मार डाला। जब कुमारने खेल करते हुए उस असुरकी मार दिया, तब इन्द्र फिर देवराज्यपर स्थापित हुए। अनन्तर प्रतापशाली देवसेनापति स्कन्द देवताओंके नियन्ता तथा रक्षक और शङ्करके प्रिय कारी होकर सुशोभित हुए। छिरणमूर्ति भगवान् अग्निपुत्र कुमारने इस ही भांति देवसेनापतिका पद पाया था, अग्निके परम तेज तथा कार्तिकेयके संग उत्पन्न होनेसे सुवर्ण मंगलकर श्रेष्ठ और अक्षय रत्न है। हे कुरुनन्दन! पहली समयमें बशिष्ठ मुनिने रामसे यह कथा कही थी। हे नरनाथ! इसलिये तुम सुवर्ण दानके

लिये उदा यत्नवान रहो। रामने सुवर्ण करनेसे पापरहित होके सुरपुरमें मनुष्योंके लिये असुलभ स्थान पाया था।

८६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे धर्मात्मन् राजन्! आप जिन प्रकार चारों वर्णोंके धर्म कहे वैसे मेरे निकट आदको समस्त विधि वर्णन करिं।
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, शान्तनुपुत्र भी उस समय युधिष्ठिरका ऐसा प्रश्न सुनके ब्राह्मण सब विधि कहने लगे।

भोम बोले, हे परन्तप पृथ्वीनाथ! सावधान होके इस धन, यश और पुत्रदाय शुभ पितृयज्ञ आदिकर्मकी विधि सुनो। देव, असुर, मनुष्य, गन्धर्व, सर्प, राजस, पिशाच और कान्तर प्रभृति सबके ही लिये पितृगण सदा पूजनीय हैं। पहले पितरोंकी पूजा करके पीछे सब कोई देवताओंकी तप किया करते हैं; इसलिये पुत्रोंको सदा सब प्रकार यत्पूर्वक पितरोंकी पूजा करना योग्य है। हे महाराज! प्रति महीनेमें पितरोंकी तपिके निमित्त जो आह किया जाता है, उसे अन्वाहार्य कहते हैं, पितरोंकी तपिके निमित्त आह करना योग्य है, यह प्रथम कल्पित अर्थात् सामान्य विधि अभावस्था तिथिमें जिस दिन चन्द्रमा नहीं दोखता उस दिन अपरान्हमें पिण्डदानरूपी पितृयज्ञ करे, इस विशेष विधिके द्वारा बाधित जावे। जिस किसी दिन होसके, आह करनेसे ही पितामहगण प्रसन्न होते हैं, इस हेतु तुमसे तिथि और जातिथ्यके गुण दोष तथा समय कहता हूँ। हे पापरहित! जिन दिनोंमें आह करनेसे जो जो सब फल प्राप्त होते हैं, वह तुम्हारे समीप पूरी रीतिसे कहता हूँ सुनो।
प्रतिपदामें पितरोंकी पूजा करनेसे मनुष्य निज गृहमें सुन्दरी तथा बहुसन्तान उत्पन्न

करनेवाली स्त्री पाता है। द्वितीयासे आठ कर-
नेसे कन्या जन्मती है। तृतीया तिथिमें पित-
रोंको पिण्डदान करनेसे मनुष्यको बद्धतसे घोड़े
मिलते हैं। चतुर्थीमें आठ करनेसे गृहमें अनेक
प्रकारके चूड़ पशु होते हैं। हे राजन् ! पञ्च-
मीमें आठ करनेवालोंको बद्धतसे पुत्र जन्मते हैं,
षष्ठिमें जो लोग आठ करते हैं, वे तेजस्वी होते
हैं। हे महाराज ! सप्तमी तिथिमें आठ करने-
वाले ऋषिभागी हुआ करते हैं। अष्टमीमें जो
लोग आठ करते हैं, उन्हें वाणिज्यसे लाभ
होता है। नवमीमें आठ करनेवालोंको कई
भातिके एक सौ पशु प्राप्त होते हैं। दशमीमें
आठ करनेवालेकी गोबे विशेष रूपसे वर्द्धित
होती हैं। हे राजन् ! एकादशी तिथिमें आठ
करनेसे मनुष्य शस्त्रपात्र आदि धनसे युक्त होता
और उसके गृहमें ब्रह्मवैश्वी पुत्र जन्मते हैं।
द्वादशीमें आठ करनेवालोंके घरमें सदा बद्धत
वा धन रूपा वा मनोहर सुवर्ण देखता है।
त्रयोदशी तिथिमें आठ करते हैं, वे
सजनोंके बीच अष्ट हुआ करते हैं। चतुर्दशीमें
आठ करनेसे मनुष्य युद्धभागी होता है और उसके
गृहमें अवशीभूत सब युवा पुरुष पञ्चत्वको प्राप्त
होते हैं। समावस्या तिथिमें पिण्डदान करनेसे
मनुष्यके सर्वकाम अचय प्राप्त होते हैं। कृष्ण
पक्षकी चतुर्दशीको त्यागिके दशमीके पहले जो
एक तिथि पड़ती है, वैही आठकर्ममें अष्ट है,
शुक्ल तिथि वैसी अष्ट नहीं है। जैसे पहले
पक्षसे दूसरा पक्ष अष्ट है, वैसी ही आठकर्मके
विषयमें पूर्वान्धसे अपरान्ध विशेषरूपसे अष्ट है।

८७ अध्याय समाप्त ।

दुषिष्ठिर बोले, हे पितामह ! पितरोंके
इच्छेसे कौन वस्तु दान करनेपर अचय होती
है ? कौन वस्तु सदाके लिये तथा अनन्तकी
निमित्त कल्पित हुआ करती है ?

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! आठवित पण्डित
लोग आठकल्पमें जिसे हविस्रूपी जानते हैं, उन
काम्यविषयों तथा उनके फल मेरे समीप सुनो।
हे राजन् ! तिल, त्रौहि, यव, मांस, जल और
फलमूलके द्वारा आठ करनेसे पितरगण एक
महीनेतक प्रसन्न हुआ करते हैं। मनुने कहा
है, कि वर्द्धमान तिल आठ अचय होता है।
ससस्त भोजनकी वस्तुओंके बीच तिल सबसे
मुख्य कहा गया है। मत्स्यके द्वारा आठ कर-
नेसे पितरगण दो महीनेतक तप्त रहते हैं।
मिठके मांससे आठ करनेसे तीन महीने और
खरहेके मांससे आठ करनेपर पितरगण चार
महीनेतक प्रसन्न हुआ करते हैं। हे राजन् !
बकके मांससे आठ करनेसे पितर लोग पाच
महीनेतक प्रसन्न रहते हैं। बराहके मांससे
आठ करनेपर पितरगण सात महीनेतक तप्त
रहते हैं। चित्रमृगके मांससे आठ करनेपर
आठ महीने और कृष्णसार मृगके मांससे आठ
करे तो पितरगण प्रसन्न होके नव महीनेतक
निवास करते हैं, गवय मांससे आठ करनेपर
पितरोंकी दश महीनेकी तृप्ति होती है।
भैंसेके मांससे आठ करनेपर पितरोंकी ग्यारह
महीनेकी तृप्ति हुआ करती है। ऐसा वर्णित
है, कि गव्यके द्वारा आठ करनेसे पितरोंकी
एक वर्षतक तृप्ति होती है। जैसा गव्य है,
घृतके सहित पायस भी वैसा ही उपयोगी है।
महोत्त पक्षविशेष, वा बकरा विशेषके, मांसके
द्वारा पितरोंकी बारह वर्षकी तृप्ति होती है।
पितृयज्ञमें खड्गि मांस दिये जानेपर आन-
न्दकी हेतु हुआ करता है। कालशाक काञ्चन
वृक्षके पुष्प आदि और बकरे अनन्द रूपसे
वर्णित होते हैं। हे युधिष्ठिर ! इस विषयमें जो
लोग पितृगोत गाथा गाया करते हैं, पहले
सक्यन भगवान् सनत्कुमारन मेरे समीप समस्त
गाथा कही थी। हमारे निज वंशमें जो पुरुष
जन्मते, वे त्रयोदशीमें हम लोगोंका आठ करें

गौर दक्षिणायनके सघा नक्षत्रमें सर्पियुक्त पायस दान करेंगे। सघा नक्षत्रमें यतवती छोकार शज वाञ्छन वृक्षज एष्य गादिके दूधमें दूध करेगे। अस्तिन्हायामें विधिपूर्वक पायस गादिके प्रदान करेंगे। बृहत्तमे पत्राको लिये कामना करनी योग्य है, क्योंकि कि गया जाने उनमें से एक पत्र भी गयाघासमें जाय, जहापर सचयष्ट तोकके नीच विख्यात है। पितृयज्ञमें गण, मूल, फल, सांग और पन्न प्रभृति सर्पमिश्रित जो दान वस्तु दी जाती है, वही अनन्त-फलजनक रूपसे कल्पित हुआ करती है।

८८ अध्याय समाप्त ।

भीष वीले, यमने शशदिन्दुमें जो सघ आह विषय कहा था, उस पृषक् पद्यक् नक्षत्रोंमें विहित काम्य आहका विषय मेरे समीप जानो। जो मनुष्य कृत्तिका नक्षत्रमें सदा आह करता है और अग्नि जलाके यज्ञ क्रिया करता है, वह अपत्योंके सचित शोकरहित होता है। पुत्रकायनावाले मनुष्य रोहिणी नक्षत्रमें और तेजके अभिलाषी मनुष्य मृगशिरा नक्षत्रमें आह करें। आर्द्रा नक्षत्रमें आह दान करनेसे मनुष्य क्रूरकर्म्या होता है। पुनर्वसु नक्षत्रमें आह करनेसे मनुष्य कृषिभागी हुआ करता है। पुष्टिकी इच्छावाले मनुष्य पुष्य नक्षत्रमें आह करें, जो मनुष्य अश्लेषा नक्षत्रमें आह करते हैं, उनके वीर पुत्र उत्पन्न होते हैं। सघा नक्षत्रमें आह करनेवालोंकी स्वर्णोंके नीच श्रेष्ठता प्राप्त होती है। पूर्वफाल्गुनी नक्षत्रमें आह करनेसे आहकर्त्ता सौभाग्यशाली होता है। उत्तरफाल्गुनी नक्षत्रमें आह करनेवाले पुत्रवान् हुआ करते हैं। हस्त नक्षत्रमें आह करनेसे मनुष्य फलभागी होता है। चित्रा नक्षत्रमें आह करनेवाले रूपवान् पुत्र पाते हैं। स्वाती नक्षत्रमें पितरोंकी अर्चना करनेसे पुरुष वाणिज्य उपजीवी होता है।

पुत्र कामनावाले मनुष्य विशाखा नक्षत्रमें यज्ञ करनेसे वृहत्तसे पुत्र पाते हैं। नक्षत्रमें आह करनेसे मनुष्य राजचक्रका प्रसक्त होता है। ज्येष्ठा नक्षत्रमें पितृतर्पण करनेसे मनुष्यको आधिपत्य प्राप्त होता है। मूल नक्षत्रमें पितरोंकी पूजा करनेसे आरोग्यता प्राप्त होती है। हे कुसकुल श्रेष्ठ। अज्ञा-दस्यै युक्त पूर्वोपाहा नक्षत्रमें आह करनेसे मनुष्यको उत्तम यज्ञ मिलता है। उत्तराषाढा नक्षत्रमें पितरोंकी पूजा करनेवाले मनुष्य शोक रहित होनेके पदधौम-दलपर विचरते हैं। उत्तराषाढाके शेषपाद और अवणके प्रथम चारों दण्ड, अभिजित नक्षत्रमें आह करनेवालोंके श्रेष्ठ विद्या प्राप्त होती है। अवण नक्षत्रमें आह दान करनेवालोंकी परलोकमें सति मिलती है। धनिष्ठा नक्षत्रमें पितृयज्ञ करनेवाले मनुष्य सदा राज्यभागी होते हैं। शतभिषा नक्षत्रमें आह करनेसे भिषक् विद्वि प्राप्त होती है। पूर्वभाद्रपद नक्षत्रमें पितरोंकी पूजा करनेसे मनुष्य वृहत्तसे बकरे और मेंघादि पशु पाता है। उत्तरभाद्रपदमें आह करनेसे मनुष्यको वृहत्तसी गज मिलती है, रेवती नक्षत्रमें आह करनेसे मनुष्य सोना रूपके अतिरिक्त वृहत्त सा धन पाता है। अश्लिनी नक्षत्रमें आह करनेसे उत्तम घोड़े और भरणी नक्षत्रमें पितरोंकी पूजा करनेसे मनुष्यको उत्तम आयु प्राप्त होती है। शशदिन्दु ने इस आहविधिकी सूचना वैसा ही अनुष्ठान किया और उन्होंने विद्वि के ही पृथ्वीमण्डलको जीतके उसे शांति किया था।

८९ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर वीले, हे कुसकुलश्रेष्ठ पितामह कैसे दिव्योंकी दान करनेसे आह सिद्ध होता उसकी आप मेरे समीप व्याख्या करिये।

भीम बोले, हे महाराज ! दान धर्मके ननेवाले क्षत्रियोंको देवकार्यमें ब्राह्मणोंको परोक्षा करनी योग्य नहीं है, किन्तु ऋषियोंने कहा है, कि पितृकार्यमें न्यायपूर्वक ब्राह्मणोंकी परोक्षा करनी योग्य है। मनुष्य कार्यमें केवल देवताओंकी पूजा किया करते इसलिये उसमें देवताओंको उद्देश्यसे ब्राह्मणोंको ही दान देना उचित है, परन्तु विद्वान् ऋषि आदिके समय कुल, शील, अवस्था, रूप आदि मर्यादाके सहारे ब्राह्मणोंकी परोक्षा करनी चाहिए। हे महाराज ! ब्राह्मणोंके बीच कोई कोई क्षत्रिय और कोई पति-पावन हैं, उनमेंसे कर्म आदिसे जो लोग पाति बाहर हैं, उनका विषय कहता हूँ, सुनो। धूर्त, भूषण, धीर, यज्ञा, रोगग्रस्त, पशुपालक, अध्ययनादि अर्थात्, ग्रामप्रथ, बाहु, धिक् अर्थात् वृद्धिके मित्त धन प्रयोग करनेवाले, गायक, सर्व-कार्यी, स्थान जलानेवाले, गरद, कुण्डाशो, भाविकारी, सामुद्रिक, राजसेवक, तलीका करकेवाले, कूटकारक, पिताके सग विवाद करनेवाले, जिनके गृहमें उपपति है वैसे पुरुष तिमस्त, चार, जा पुरुष शिल्पकार्यके सहारे विन धारण करते हैं, पर्वकार अर्थात् वैश-रधारो, चुगल, मित्रद्राहो, पारदारिक, राज उपाध्याय, शस्त्रजोवा जो पुरुष कुत्तेके हार मगया करता है, जिसे कुत्तेने काटा हा, टे भारके द्वारे रहते यदि लड़रा व्याह करे तो वह परिवेत्ता हुआ करता है। दुश्मना, शय्यागामो कुशीखव, कुबौबले, देवक और जा रूप नक्षत्र निक्षेपण करके जोविका निर्व्याह करते हैं, वेहा पातिसे बाहर हैं। हे युधिष्ठिर ! आपदा लाग कहते हैं, कि ऐसे अपात्तिय पुरुष लोग जिस जिस ब्राह्मणमें भोजन करते हैं, उस ब्राह्मणके हृदिको राक्षस योग संचय करत हैं। जो शूद्रास्त्रीगामो ब्राह्मण भोजन करके अध्ययन करता है, चाहे

करनेवालेके पितर उस ब्राह्मणके पुरीषमें ए-सहीनेतक ग्रयन किया करते हैं। सोमवेचने-वालेको जो दान किया जाता है, वह विष्टास-दृश है। भिषक वृत्तिवाले ब्राह्मणोंको जो दान किया जाता है, वह पीवशीणित समाग है। देवलको जो वस्तु दान की जाती है, वह नष्ट हुआ करती है, बाहुषिक ब्राह्मणको दान कर-नेसे अप्रतिष्ठा होती है। वाणिज्य व्यवसायी ब्राह्मणको जो दान किया जाता है, वह इस लोक और परलोकमें कार्यकारी नहीं होता। पौनर्भव ब्राह्मणको दान देना राखमें घृतकी आहुति सदृश हुआ करता है। धर्मसे विच-लित और दुश्चरित्र ब्राह्मणको जो लोग हव्य-कव्य प्रदान करते हैं, उनका वह दान परलो-कमें विनष्ट होता है। जो अल्पबुद्धि मनुष्य जानके ऐसे अपात्तिय ब्राह्मणोंको आहुतसमयमें दान करते हैं, उनके पितृगण निश्चय ही पर-लोकमें पुरीष भक्षण करते हैं। जो अल्पबुद्धि-वाले ब्राह्मण शूद्राको उपदेश करते हैं, उन्हें और पहले कहे हुए अधम द्विजोका पातिबाहर जाना। हे महाराज ! यदि कोई पुरुष ब्राह्म-णोंको पातिमें बैठे, तो वह साठ ब्राह्मणोंको दूषित करता है, हांव पुरुष एक ही ब्राह्म-णोंको दूषित करता और श्वित्रोरोगो जहातक देखता है, उतनी दूरके ब्राह्मणोंको दूषित किया करता है। जो लोग श्वर वाधक खाते, जो दक्षिणस्य हाके भोजन करते तथा जो लोग जूता पहरेके खाते हैं, उन्हें असुर जानो, जो असुर्यावशते। दया जाय और जो आहुतियवर्द्धित रूपसे दान किया जाता है, ब्रह्मनि असुरेन्द्र-बलिके निमित्त उस समस्त भागका कल्या-नी है। कुत्ते और पंक्ति दूषित ब्राह्मणोंको प्रकार आहुतों न देखने पावे इस ही निमित्त आवृत स्यात्तः पितरोके उद्देश्यसे दान कर-लौ और निष्ठ होई। जो आहुतिया तियके अद्या-पाता है, जो लोग श्वर वाधक खाते आहु

करते हैं, राक्षस और पिशाचगण उन आशुके
 हथिको लुप्त किया करते हैं । चपांतीय ब्राह्मण
 पांतिके बीच जितने भोजन करनेवाली ब्राह्म-
 णोंको देखता है, कर्तव्यविमूढदाताका उतने
 परिमाणसे फल भष्ट किया करता है ।
 हे भरतश्रेष्ठ ! पहले अपाक्तिये ब्राह्मणोंका
 विषय कहता है, अब जो लोग पंक्तिपावन हैं,
 उनका विषय कहता है, तुम त्रैमे ब्राह्मणोंको
 परीक्षा करना । विद्यास्नात, व्रतस्नात, वेदस्नात
 और सदाचारयुक्त सब ब्राह्मणोंको ही मन्त्रपा-
 वन जानो । जो लोग पाक्तिये हैं, उनका विषय
 कहता हूँ, तुम उन्हें पंक्तिपावन जानना ।
 जिन्होंने त्रिनाचिकेत मन्त्र पढ़ा है, जिन्होंने
 गार्हपत्य, दक्षिण, आवहनीय, सत्य और
 सर्वान्नि, इन पाच प्रकारके अन्निका अनुष्ठान
 जाना है, जिन्हें त्रिसुपर्णा नाम उद्भवगणके तोनो
 मन्त्र विदित है, जो लोग शिक्षा, कल्प, प्रभृति
 वेदके षड्भवेत्ता हैं, जो वश परम्परासे वेद
 पढ़ाया करते हैं, उनके वंशमें जो लोग उत्पन्न
 हुए हों, जो लोग ज्येष्ठ सामगान करनेसे
 समर्थ हैं, तथा जो माता पिताके वशीभूत हों,
 जिनके दश पुरुष श्रोत्रिय हों, जो सदा ऋतु-
 कालमें धर्मपत्नी गमन करते हैं और जो लोग
 वेद विद्या तथा व्रतस्नात हैं, वे ब्राह्मण ही
 पातको पवित्र किया करते हैं । जो लोग अथ-
 र्ववेदके शिरोभागको पढ़ते हैं, जो ब्रह्मचारी
 और यतव्रती हैं, जो लोग सत्यवादी, धर्मशाल
 और निजकर्ममें रत हों ; जो लोग पुण्यतोर्योमें
 ज्ञान करनेके लिये अम करते हैं, जिन्होंने
 यज्ञोंमें अवभूत स्नान किया है, जो लोग क्रोध-
 रहित, चपलताहीन, क्षमाशाल, दान्त, जिते-
 न्द्रिय और सब प्राणियोंके हितमें रत हों,
 उन्हें आहुतमें निमन्त्रण करे । इन लोगोंको दान
 करनेसे अच्छे फल होता है, इन्हें ही पंक्तिपा-
 वन जानो । जो लोग सोचधर्मके जाननेवाली,
 धृति योगचारी और उत्तम रीतिसे व्रत करते

हैं, तथा जो लोग सावधान होकर उक्त
 दिनोंके इतिहास सुनाया करते हैं, जो जो
 भाष्यवेत्ता और व्याकरण शास्त्रमें रत रा
 हैं, जो लोग पराण शास्त्र अथवा धर्मशा-
 पदा करते हैं और पठके विधिपूर्वक उ-
 अनुष्ठान करते हैं, जिन्होंने गुरुकुलमें नि-
 किया है, जो सत्यवादी तथा सहस्रदाता
 भव वेदशास्त्रमें जो लोग अग्रगण्य हैं, वे
 जहांतक देखते हैं, उतने परिमाणसे वे
 पवित्र किया करते हैं, इसलिये पंक्तिको
 करनेसे वे लोग पंक्तिपावन नामसे बर्णित हुए
 हैं । ब्रह्मवित् पुरुष ऐसा कहते हैं, कि जो
 लोग वशपरम्परासे वेद पढ़ाते हैं, वैसे वंशमें
 जो पुरुष उत्पन्न हुए हों, वे अकेले ही कोष
 भावकोस अथवा तिहाईकोससे पातको पवित्र
 किया करते हैं । ऋत्विक् अथवा उपाध्याय
 गुणहीन होनेपर भी यदि कोई उनकी पं-
 मातके बिना पहले आसनपर बैठे, तो भी
 पंक्तिक दुष्कृतको हरण किया करते हैं
 पातदोषसे राहत वेद जाननेवाली विप्र यदि
 पतित न हों, तो वे पंक्तिपावन हैं । इसलिये
 सब भातिसे यत्रपूर्वक परीक्षा करके निज
 कर्ममें रत, सत्कुलमें उत्पन्न तथा अन्य वह
 अत ब्राह्मणोंको आमन्त्रण करे । देव शी-
 पितृकार्यमें जिसका मित्रभाजन ही सुख
 उद्देश्य है, तथा जो पुरुष पितरो और देवत
 शोको परितप्त नहीं करता, वह स्वर्गमें जाति
 समर्थ नहीं होता । जो आहुतके निमित्त क
 वान्धवोंके सङ्गमें मिलता है, वह देवयानप
 गमन नहीं कर सकता, वह आहुतमित्र म
 बन्धनसे मुक्त होके स्वर्गलोकसे च्युत होता
 इसलिये आहुत करनेवाला मित्र पुरुषोंका
 न करे, अन्य समयमें संग्रहके निमित्त मित्र
 धन देवे । जिसे शत्रु वा मित्र नहीं
 जाता, हव्यकव्य दानके समय उरु हव्यम
 शोकी भोजन करावे । जैसे ऊँसरभूमिमें

बोनेसे बहुत नहीँ निकालता तथा० बोनेवाला जैसे उस बीनका अंश नहीँ पासकता, वैसे ही भयोज्य ब्राह्मणकी आहुतमें भोजन करानेसे इस काल तथा परलोकमें भी आहुतका फल नहीँ मिलता। विन पढ़ा हुआ ब्राह्मण तृणकी अग्निकी भांति शान्त होता है, इसलिये उसे आहुतिय दान करे,—क्यों कि भस्ममें कदापि होम नहीँ होता। सत्भोजनी अर्थात् परस्पर दीयमान दक्षिणाकी पिशाचदक्षिणा कहते हैं; जैसे पिशाचोंको जो पुरुष भोजन कराता है, वे भी उसे ही भोजन कराया करते हैं, यह भी उसीके तुल्य है, इसलिये ऐसे दानका फल पितृलोक अथवा देवलोकमें नहीँ मिलता। जैसे नष्टवृत्ता गज गृहके भीतर भ्रमण करती है, वैसे ही वह पुण्यहीन दक्षिणा इस लोकमें ही घूमा करती है। जैसे अग्नि बुझ जानेपर उसमें घृतकी आहुति देनेसे वह देवलोक अथवा पितृलोकमें नहीँ पहुँचती, नाचने गानेवाला तथा मिथ्यावादियोंको जो दान किया जाता है, वह भी वैसा ही है। भूठ बोलनेवालाको जो दक्षिणा दी जाती है, वह उसी दाताके दोनों कुलोंकी नष्ट करती है और उसे पालन नहीँ करती; वह अघातना निन्दनीय दक्षिणा स्वयं पातित होकर प्रदाताका प्रेताके देवयान् पथसे च्युत करती है। हे युधिष्ठिर! जो लोग सदा ऋषियोंके नियमाचरण करते हैं, वे निश्चयतः आहुत सब धर्मोक्त जाननेवाले पुरुषोंका देवता लोग भी ब्राह्मण जानते हैं। हे भारत! स्वाध्याय-निष्ठ, तपोनिष्ठ और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणोंका ऋषि जानो। हे भारत! ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मणोंकी कव्य प्रदान करना योग्य है। जो लोग ज्ञाननिष्ठ होते हैं, वे ब्राह्मणोंकी निन्दा नहीँ करते। जो कल्पनाके समय ब्राह्मणोंकी निन्दा करते हैं आहुत उन्हें भोजन न करावे। हे महाराज! ब्राह्मण लोग निन्दित होनेपर तीन पुरुषतक ही नष्ट किया करते हैं। हे महाराज!

वैखानस ऋषियोंका यह वचन सुना जाता है, कि वेदपारग ब्राह्मणोंकी दूरसे परीक्षा करे; वे प्रिय हों अथवा अप्रिय ही हों, आहुतकालमें उन्हें दान करना योग्य है। हे भारत! जो मनुष्य सहस्रों भूठे ब्राह्मणोंको भोजन कराते हैं, वे केवल मन्त्र जाननेवाले एक ही ब्राह्मणकी भोजन कराके प्रसन्न करनेसे उन सबके फलकी पाते हैं।

१० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह! किन पुरुषोंके द्वारा आहुत सङ्कल्पित हुआ है? किस समय आहुत करना उचित है? आहुतका कैसा स्वरूप है? जिस समय भृगु और अगिराके वंशमें उत्पन्न ऋषियोंके अतिरिक्त और कोई न थे, उस समय किस मुनिके द्वारा आहुत प्रवर्तित हुआ? आहुतके समय कौन कौनसे कर्म वर्जित हैं? कौन कौनसे फलमूल धान्य त्यागने योग्य हैं? आप मेरे समीप इस विषयकी वचन कारये।

भीष्म बोले, हे प्रजानाथ! जिस प्रकार आहुत प्रवृत्त हुआ है, जिस समय आहुत करना होता है, आहुतका कैसा रूप है, जिसके द्वारा सङ्कल्पित हुआ है, वह वृत्तान्त मेरे समीप सुना। हे कुन्वशधुरन्धर महाराज! स्वयम्भूव पुत्र अत्रि नामसे एक प्रतापवान् परमर्षि विख्यात है, उनके वंशमें दत्तात्रेय उत्पन्न हुए। दत्तात्रेयके निमि नाम एक तपस्वी पुत्र हुआ था निमिके त्रैयुक्ता त्रैमान् नाम पुत्र था, वह दुष्कर तपस्या करके सहस्र वर्ष पूरा ज्ञान-पर काल धर्मसे आक्रान्त होकर नृत्यकी प्राप्त हुआ। पुत्रशोकसे युक्ता निमि विधिपूर्वक शोचकार्य करके व्रत ही सन्तापित हुए। अनन्तर महाबुद्धिमान् निमि घृतेणो निमिने औरके समय मिथ्या और बल यादि नामकी लार्के शोक चिन्ता करते करने पाववा।

उन्होंने शोकसे व्यथित हृदय छोड़कर अत्यन्त
बन्धकरण शोकविषयसे मनको उठाया अर्थात्
शोकको परित्याग करके सावधान होनेपर
उनकी बुद्धि विस्तारगामिनो हुई। शेषमें वह
समाहित होकर आहकल्पका विचार करने
लगे। उनके पास जो सब फल मूल भोज्य थे
और दूसरी जो कुछ वस्तु उनकी कचो हुई
तथा इष्ट थी, महाप्राज्ञ तपोधन निमित्तने मनकी
मन सबका निश्चय करके अभावस्था तिथिमें
पूजित ब्राह्मणोंकी लाके स्वयं प्रदधिणावर्तित
प्रासनोका स्थापित किया। अनन्तर उन्होंने
सात ब्राह्मणोंकी एकवारही भोजन करनेके
लिये बैठाया और बिना लवणके मांसा अन्न
खानेकी दिया। शेषमें जो सब ब्राह्मण अन्न
भोजन कर रहे थे, उनके दाना चरणोंके समीप
प्रासनके बीच अग्रभागमें दहिनी ओर टाक
रक्की गई। उन्होंने सावधान और पवित्र
होकर दामोंकी अग्रभागमें दहिनी ओर करके
नाम तथा गात्र उच्चारण करके श्रीमान्के उद्दे-
श्यसे पिण्ड प्रदान किया। मुनिश्रेष्ठ निमित्तने
धर्मसङ्कर करके अर्थात् वेदमें पितरोंके उद्दे-
श्यसे पिण्डदान धर्म दीख पड़ता है, इसटाकमें
पुत्रके निमित्त पिण्डदान स्वेच्छानुसार कल्पित
हूँगा है, ऐसा समझके अत्यन्त पश्चात्तापसे
परितापित होके चिन्ता करने लगे। उन्होंने
सोचा, कि पहले सुनियोंने जिस नहीं किया,
मैंने किस निमित्त उसका अनुष्ठान किया,
ब्राह्मण लोग शापके द्वारा मुझे क्यों नहीं
जलाते हैं? अनन्तर वह अपने बंश कर्त्ताका
ध्यान करने लगे; ध्यान करते ही तपोधन
अत्रि निमित्तको इस प्रकार पुत्रशोकसे दुःखित
देखके अभिखण्डित वचनके सहारे अत्यन्त ही
घोरज देने लगे। उन्होंने कहा, हे तपोधन
निमित्त! तुम मत डरो, तुम्हारा सङ्कल्पित यह
पितृयज्ञ पहले स्वयं ब्रह्माके द्वारा धर्मरूपसे
देखा गया है, तुम्हारा यह सङ्कल्पित धर्म

स्वयं उत्तम रीतिसे विहित हुआ है, ब्रह्माके
अतिरिक्त और कौन पुरुष आहसम्यस्वीय विधि
धना सकता है। हे पुत्र! मैं तुम्हारी इस उत्तम
आहसम्यस्वीय विधिकी व्याख्या करूँगा। हे
पुत्र! यह ब्रह्माके द्वारा विहित है, इसलिये
इसका अनुष्ठान करा और इसका विवरण मेरे
समीप सुनो। हे तपोधन! पहले मन्त्र पढ़के
आग्निमें करणशाम करके फिर चन्द्रमा वरुण
और विश्वदेव, जो कि पितरोंके सङ्ग सदा
विचरते हैं, स्वयम्भूने उनके निमित्त स्वयं सब
भाग कल्पित किये हैं। निरपधारिणी पृथ्वीकी
इस ही ममय वैष्णवी, काश्यपी और अक्षया
कहके स्तुति करनी होगी। जल खानेकी विष-
यमें प्रभु वरुणको स्तुति करे। हे पापरहित!
आग्नि और चन्द्रमाको तुष्ट करना होगा। पितृ
नामकी जो देवगण स्वयम्भूके द्वारा निमित्त
हुए हैं और जो सब महाभाग उष्णपण हैं,
उनका भी हिर्या कल्पित है। वे सब आहके
द्वारा पूजित होनेपर नरकादि रूप क्षीणसे
छूटते हैं। सप्त पितृवंश पहले ब्रह्माके द्वारा
जाना गया है और आग्नि आदि विश्वदेवगण
पहले ही गने गये हैं। इस समय उन हिर्या
लेनवाले महानुभावाका नाम कहता हूँ।
वल, वृत्ति, त्रिपाप्ता, पुण्यकृत, पावन पाण्डेयमा
समूह, दिव्यसानु, विवस्वान, वीथ्येवान्, हौमान्,
कौर्त्तिमान्, कुल, जितात्मा, सुनिवीथ्ये, दीप्तरोमा
भयङ्कर, अनुकर्म्मा, प्रतीत, प्रदाता, अशुमान्,
शैलाभ, परम क्राधी, धौरोष्णा, भूपति, अन्न
वृत्ता, वरौ, सनातन विश्वदेवगण, त्र्यम्बक
सोमवच्चा, सुव्याम्त्रि, सोमप, सुथ्येसावित्रा
दत्तात्मा, पुण्डरीयक, उष्णिनाम, नभोद, विश्वाः
दीप्ति, चन्द्रहर, सुरेश, व्योमारि, शङ्कर, इन्द्र
ईश, कर्त्ता, कृति, दक्ष, भुवन, दिव्य, कर्मकृत
गणित, पञ्चवीथ्ये, आदित्य, रश्मिवान्, सप्तकृत,
सोमवच्चा, विश्वकृत, कवि, अनुगाप्ता, सुगोप्ता,
नसा और ईश्वर, इस कालकी गतिके अनुसार

जिन्हें जाना जा सकता है, वेही सब महाभाग गण वर्णित हुए । इसके अनन्तर जो वस्तु आइमें अर्पित है, उन्हें कहता हूं । कोदों धान्य और पुलाक अर्थात् टूटे हुए चावल, तुच्छ धान्य, होंगसे बनी वस्तु, सब भातिके शाक, प्याज, लहसुन, सौभाजन, कौबिंदार अर्थात् लाल पीले रङ्गके फूल, गज्जन प्रभृति, कुम्हड़ा आतीय सब वस्तु खलावू काला नमक पाले हुए सुशरका मास और जो कुछ बेजानो वस्तु हा, कालाजीरा, बीटलवन, जो सब अन्न शरद-ऋतुमें पकते हैं, सिंघाड़ा और वंशकरौर प्रभृति अन्न आइमें वर्जित हैं ; सब प्रकारके नमक और जामुनका फल आइमें त्यागना चाहिये, आइके समय अवचुत और रोदन वर्जित है, पितरोंके उद्देश्यसे दान कार्य और हव्यकव्यमें सदृश शाक अत्यन्त निन्दनीय है । आइका समय उपस्थित होनेपर चाण्डाल और स्वपच जातिवाले पुरुषोंको बहूत दूरसे स्थित करे । यदि वे लोग हाँवकी देख लें, तो उसे पितर और देवगण ग्रहण नहीं करते । आइका समय उपस्थित होनेपर गेस्त्रा बस्त्रवाले, कुष्ठरोगी, पतित, ब्रह्महत्यारे, नौचयोनिसे जन्मे हुए ब्राह्मण और पतित पुरुषसे संसर्ग रखनेवाले पुरुष, इन सबको पाण्डित लोग उस समय वहा-पर न आने देवें । पहले समयमें तपोधन अत्रि भगवान् निजवशमें उत्पन्न हुए निमित्तपिसे ऐसी कथा कहके ब्रह्माकी दिव्य सभामें चले गये ।

६१ अध्याय समाप्त ।

भीष बोले, हे भारत । निमित्तके इस प्रकार आह करनेमें प्रवृत्त होनेपर सब महपितृवन्द विधि दृष्ट कर्मके सहारे पितृयज्ञ करने लगे । अर्कनिष्ठ यतव्रती ऋषि लोग आह वारके शोकेके अनुसार तर्पण करने लगे । ब्राह्मण आदि आर्य वर्णोंके हारा निवाप पाके पितर और

देवगण तप्त होके उस समय अन्नजीर्ण करने लगे । पितरोंके सहित देववृन्द प्रतिदिन प्राप्त हुए अन्नके पचानेमें असमर्थ होके अजीर्णरोगसे ग्रस्त हुए । उस समय वे लोग अन्नसे पीड़ित होकर चन्द्रमाके समीप गये । वे अजीर्णसे पीड़ित पितृगण चन्द्रमाके निकट जाके बोले, हम अन्नसे पीड़ित हो रहे हैं, इसलिये जिस प्रकार इस विषयसे हमारा कल्याण हो, आप वैसा ही उपाय करिये । अनन्तर चन्द्रमाने उन लोगोंको उत्तर दिया कि, हे सुरगण ! यदि तुम लोगोंको कल्याणका इच्छा हुई हो, तो ब्रह्माके स्थानपर जाओ, वह तुम्हारे कल्याणकी उपाय करेंगे । हे भारत । पितरोंके सहित वे सब देवगण चन्द्रमाका वचन सुनके सुमेरु पर्वतके शिखरपर सुखसे बैठे हुए ब्रह्माके निकट गये ।

पितरवृन्द बोले, हे भगवन् ! हम लोग निवाप अन्नसे अत्यन्त पीड़ित हो रहे हैं । हे देव । इसलिये आप प्रसन्न होके हमारे कल्याणका विधान करिये । ब्रह्मा उन लोगोंका ऐसा वचन सुनके बोले, मेरे निकटमें स्थित यह अग्नि-देव तुम्हारे कल्याणका विधान करेंगे ।

अग्निदेव बोले, पितरोंके उद्देश्यसे दान उपस्थित होनेपर हम सब कोई भित्तके उसे भक्षण करेंगे, हमारे सङ्ग खानेसे तुम लोग अन्नको निःसन्देह पचा सकोगे । पितर लोग अग्निका ऐसा वचन सुनके उस समय शोक-रहित हुए । हे महाराज ! इस ही निमित्त पहले अग्निके निमित्त अन्न दिया जाता है । हे पुरुषत्रय ! पहले अग्निको निवाप देनेसे ब्रह्मराक्षसगण उसे नष्ट करनेमें समर्थ नहीं होते और अग्निदेवके उपस्थित रहनेपर राज-सकृन्द दूर भागते हैं ।

पहले पिताको पिण्ड देवे, फिर पिताम-हको पिण्ड देना योग्य है, अनन्तर प्रपिताम-हको पिण्ड प्रदान करे, इस ही प्रकार आइकी विधि वर्णित हुई है । आत्कालमें

होके प्रत्येक पिण्ड देनेके समय गायत्री जपे और "सोमाय पितृमते" इत्यादि मन्त्र कहेना योग्य है। आहुतिके समयमें रजस्वला, पच्छिरो, तथा अंगहीन स्त्रीको वहांपर न आने दे अर्थात् ये लोग निवापको न दिखने पावे और दूसरे वंशकी स्त्रियोंको पाकके निमित्त मंग्रह न करे। जलमें उतरके पितामह आदिका नाम उच्चारण करे और नदीमें स्नान करके पितरोंकी पिण्ड दे तथा तर्पण करे। पहली अपने अंगधालोंकी जलसे तर्पण करके फिर सुहृद् और सम्बन्धियोंको अञ्जली भरके जल देवे। विचित्र रूपवाली दो गौर्धोंसे युक्त गाड़ी तथा नौकाके ऊपर चढ़कर जो लोग अपार जलसे पार होते हैं, उनके पितर उनके समीप गऊके पूंछके सहित तर्पणकी अभिलाष किया करते हैं। इसलिये जो लोग इसे जानते हैं, वे सावधान होकर शकट अथवा नौकाके सहारे नदी उतरनेके समय पितरोंका तर्पण करते हैं। अर्द्धमासके कृष्णपक्षकी अमावस्या तिथिमें पितरोंका आहुत करना योग्य है, पितृभक्ति रहनेपर पुष्टि, आयु, बल और श्री हुआ करता है। हे कुसकुलश्रेष्ठ! पितामह, पुलस्त्य, वशिष्ठ, पुलह, अंगिरा, क्रतु और कश्यप, ये महायोगेश्वर नामसे वर्णित हुए हैं, ये भी पितर हैं। हे महाराज! यही श्रेष्ठ आहुतकी विधि है, इस आहुतकर्मके सहारे परलोकमें गये हुए पितरोंका प्रेतत्व कूट जाता है। हे पुरुषश्रेष्ठ! यह निर्दिष्ट आहुतकी उत्पत्तिका विषय शास्त्रके अनुसार कहा गया; इसके अनन्तर दानका विषय कहता हूँ।

६२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह! जो व्रतयुक्त ब्राह्मण लोग दशाह आदिमें यजमानकी इच्छासे हवनीय वस्तु अथवा अन्न भोजन करते

हैं, मो कौशा है? अर्थात् इसमें व्रत करनेवाले ब्राह्मणोंका व्रतलोप होता है अथवा ब्राह्मणकी कामनाभंग गुस्तर है?

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर! अवेदीकृत व्रतचारे ब्राह्मण लोग ब्राह्मणोंकी इच्छासे भोजन करने पर व्रतहीन नहीं होते और जो लोग वेदविहित यज्ञागभूत व्रताचरण करते हैं, वे ब्राह्मणकी कामनानुसार आहुतमें भोजन करनेसे लुप्तव्रत हुआ करते हैं, इसलिये उन्हें व्रतलोपके हेतु प्रायश्चित्त करना योग्य है, साधारण ब्राह्मण न मित्तनेपर व्रतो ब्राह्मणों आहुतमें भोजन करके प्रायश्चित्त करें, परन्तु आहुतलोप न करें।

युधिष्ठिर बोले, साधारण लोग जो उपवासका तपस्या कहते हैं, उस उपवासकी ही इस स्थलमें तपस्या कहा है अथवा अन्य भांतिके किसी नियमसे तपस्या होती है?

भीष्म बोले, साधारण लोग जो एक महीना अथवा अर्द्धमासके उपवासकी तपस्या कहते हैं, वह तपस्या नहीं होसकती, क्यों कि जो पुरुष अपने शरीर और कूटस्वको कष्ट देकर उपवास करता है, वह तपस्वी वा धर्मज्ञ नहीं है, धन दानको भी श्रेष्ठ तपस्या कहा जाता है। व्रतचारी मनुष्य सदोपवासो होते हैं, जो ब्राह्मण सदा वेदमन्त्र जपता है, वह सुनि हुआ करता है। धर्मकी इच्छा करनेवाला मनुष्य कुटुम्बिक और सदा अस्वप्न होवे सर्वदा अमासाशी हुआ करे और सदा पवित्र जप करे, सदा सत्य बोले और निरन्तर स्थिर होके निवास करे; सदा विघसाशी और अतिथिप्रिय होवे; सर्वदा असताशी और पवित्र रहे।

युधिष्ठिर बोले, हे राजन्! किस प्रकार लोग सदा उपवासी होते हैं? किस भांति ब्रह्मचारी हुआ करते हैं? किस प्रकार विघसाशी होते और किस प्रकार अतिथिप्रिय हुआ करते हैं? भीष्म बोले, जो मनुष्य प्रातर्भोजन और सन्ध्याकालके भोजनके अतिरिक्त फिर भोजन

नहीं करते, वेही सदीपवासी होते हैं। जो लोग ऋतुकालमें भार्या गमन करते हैं और जो मनुष्य सत्यवादी तथा दानशील हैं, उन्हें अतिशयारी कहा जाता है। यज्ञ आदिके अतिशयारी जो लोग व्रथा मास भक्षण नहीं करते प्रमासाग्री होते हैं जो लोग दान करते हैं, जो पवित्र होते हैं। जो लोग दिनको नहीं मीते, उन्हें अस्वप्न कहा जाता है। हे युधिष्ठिर ! जो मनुष्य सबके तथा अतिथियोंके भोजन करनेके अनन्तर भोजन करता है, जान रखी, कि वही असत भोजन क्रिया करता है। जो मनुष्य ब्राह्मणके भूखा रहनेपर भोजन नहीं करता, उम भोजन निवन्धनसे वह स्वर्गको जीतता है। देवताओं पितरों और आश्रितोंको भोजन देकर जो लोग शीघ्रमें बचा हुआ अन्न खाते हैं, धीरे लीग उन्हें ही विषसाशी कहते हैं। हे प्रजानाथ ! ब्रह्माके स्थानमें उन विषसाशी पुरुषोंके लोकोंकी सीमा नहीं है, उनके निकट अश्वत्थोंके सहित अक्षराबुन्द उपस्थित होती हैं। जो लोग देवता, प्रतिथि और पितरोंके अहित भोजन करते हैं, वे पुत्र-पौत्रोंके अहित भोजन किया करते हैं और उन्हें श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! जो लोग ब्राह्मणोंको विविध वस्तु दान करते हैं, उन देनेवाले और लेनेवालोंमें क्या विशेषता है ?

भीम बोले, जो ब्राह्मण साधु वा असाधु पुरुषोंसे प्रतिग्रह लेता है, वह गुणवान पुरुषोंके अहित ग्रहण करनेके हेतु थोड़ा दोषी होता है और निर्गुण पुरुषोंके समीप ग्रहण करनेसे पादमें लवता है। हे भारत ! प्राचीन लोग पुरुषोंके वृषादर्भि और सप्तपियोंके सम्वाद-ग्रहण करना इतिहास कहा करते हैं। अश्वत्थ, अग्नि, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र और अमदन्ति ये सप्तपिपि हैं और पति-भोजन करनेके इन लोगोंकी गच्छा नासक एवं

परी थी, पशुसखनाम शूद्र उसका पति हुआ था, वे सब कोई समाधिके द्वारा सनातन ब्रह्मलोक पानेके निमित्त इस पृथ्वीमण्डलपर विचरते थे। हे कुरुनन्दन ! अनन्तर अनावृष्टि होनेपर उस समय सब कोई क्षुधातुर होके कुच्छुप्राण हुए थे। पहले समय किसी यज्ञमें शिविराजके पुत्र शैवश्वने ऋत्तिकोंकी दक्षिणा देनेके लिये अपना पुत्र प्रदान किया था। इस ही समयमें वह आयु नष्ट होनेसे मर गया, क्षुधासे परिपीड़ित ऋषियोंने उस मृतराज-पुत्रको घेर लिया। हे भारत ! क्षुधासे आर्त ऋषियोंने उस राजपुत्रकी मरा हुआ देखके उसे स्थालीमें पकाया। यह भर्तृलोक अन्नसे रहित होनेपर तपस्वियोंने शरीररक्षाकी इच्छा करके कुच्छुवृत्ति अवलम्बन की थी। अनन्तर पृथ्वीनाथ शैव्य वृषादर्भिने मार्गमें विचरते हुए उन लोभित ऋषियोंकी पाक करते देखा।

वृषादर्भि बोले, दान लेनेसे पुरुष क्लेशसे कूट जाता है। हे तपस्विगण ! इसलिये आप लोग पुष्टिके लिये प्रतिग्रह ग्रहण करिये। मेरे समीप जो वस्तु हो, उसे आप लोग मागिये। मागनेवाले ब्राह्मण ही सुभक्त अत्यन्त प्रिय हैं, इसलिये मैं आप लोगोंको सहस्र अश्वत्थगी देता हूँ, मैं आप लोगोंकी एक एक वृषभके सहित शीघ्रगामी सफेद रीसवाली सत्प्रसूत गज दान करता हूँ और वंशकी पालनमें समर्थ बोभा होनेवाले एक एक शी सफेद बैल सबको देता हूँ, पहले ही गाभिन हुई लाल शरीरवाली श्रेष्ठ उत्तम सत्प्रसूता गज देता हूँ, श्रेष्ठ ग्राम, व्रीहि, रस, यव और इसके अतिरिक्त जो सब द्रव्य भरत हैं, कहिये उनके बीच से क्या दूँ ? आप लोग इस अमल्य वस्तुमें ऐसा अभिप्राय न करिये। आप लोगोंको पुष्टिके निमित्त दोसरी वस्तु दूँ ?

ऋषिगण बोले, हे महाराज ! राजाओंका प्रतिग्रह साधुओंके भक्ति वादयुक्त होता है,

किन्तु निपत्ते समान है, तुम उसे जानके भी किस निमित्त उसे लोभ दिखा रहे हो ? देवताओंकी ब्राह्मण शरीरका महारा है, वे देवतास्वरूप ब्राह्मण तपस्याके द्वारा प्रसन्न होनेमें यज्ञको प्रीतिकारिणीय करते हैं, ब्राह्मणकी एक दिग्गम भी जो तपस्या उपासित होता है, उदात्त प्राप्त हुआ राजपतिगृह दावानलभी भांति उसे जलाया करता है, हे महाराज ! दानके सहित सदा तुम्हारा दूत ही इमलिये तुम याचकोंका मग्य प्रस्तुत दान करो, ऐसा कष्टके ऋषियोग दूसरे मार्गसे गमन किया । वे महानुभावगण जो मांस पकाते थे, यह अपन्न ही रहा । अनन्तर वे सब कोई उसे छोड़के आहारको इच्छासे वनमें चले गये । अनन्तर राजाके भोजनपर उनके मन्त्रियोंने वनमें जाके उद्गुम्बरका फल तोड़के उन्हें देना आरम्भ किया और हेमगर्भ अन्य उद्गुम्बर देने लगे । तब उनके सेवक उन स्वर्णपूरित उद्गुम्बरोंको ग्रहण करनेके लिये दौड़े । अत्रिने उसे गुस्तर जानके अग्राह्य समझकर यह वचन कहा, 'हम मन्दबुद्धि तथा मन्दबुद्धि नहीं हैं, जानता हूँ, कि वे सब सुवर्णमय हैं, इसलिये सावधान होकर जागता हूँ । इस लोकमें इसे ग्रहण करनेसे परलोकमें बद्धत कट, होता है, इस लोक तथा परलोकमें जो लोग सुखकी अभिलाष करें उनकेलिये यह अप्रतिग्राह्य है ।'

अश्विष्ठ बोले, एकसौ उद्गुम्बरसे निष्क और सहस्र उद्गुम्बरसे संभत गिना जाता है, इस प्रकार बद्धतसा सुवर्ण प्रतिग्रह करनेसे मनुष्यकी पापियोंको गति प्राप्त होती है ।

कश्यप बोले, पृथ्वीमें जो सब ब्रीहि यव, हिरण्य, पशुवन्द और स्त्रियां हैं, वे एककी ही पर्याप्त नहीं हैं, इसलिये विद्वान् ब्राह्मण शान्ति अवलम्बन करे । भरद्वाज बोले, उत्पन्न होके बढ़नेवाले रूस मृगके सींग क्रमसे बढ़ते हैं, इसलिये पुरुषको प्रार्थनाके सदृश छोटापन नहीं है ।

गौतम बोले, लोकमें ऐसीवस्तु नहीं है, लोगोंको परिपूर्णा करे, पुरुष समुद्रसदृश इसलिये वह कभी पूर्ण नहीं होता ।

विश्वामित्र बोले, काम्यविषयकी इच्छा करनेवाले मनुष्यकी लप्सा जब पूरी होती गहतो है तब लप्सास्वप्न दूसरा काम वाण भांति इस पुरुषको विद्ध करता है ।

जम्बवन्ति बोले, निश्चय है, कि प्रतिग्रहार्थ संयम ही तपस्याको धारण करता लोभ करनेसे ब्राह्मणका वह तपस्यास्वप्न नष्ट होता है ।

अरुन्धती बोली, इस लोकमें धर्मार्थकी द्रव्य सञ्चय करना पाश्चिन्न सम्मत है, इसी इस लोकमें द्रव्य सञ्चयसे तपस्यासञ्चय का हो श्रेष्ठ है ।

गण्डाने कहा, मेरे प्रभु बलवान् होके जब इस प्राचल भयसे डर रहे हैं, तब सुनिबलकी भांति इनसे भी अधिक भय है ।

पशुसख बोला, लोभ आदि दोषोंसे भ्रष्ट होनेपर श्रेष्ठपद नहीं मिलता, ब्राह्मण लोग उस श्रेष्ठपदकी ही घन जानते हैं, इसलिये मैं उत्तम शिक्षाके लिये इन विद्वानोंको उपासना करूँ ।

ऋषियाने कहा, जिनको प्रजा कुलपु फल दान नहीं करती, उस दाताके दान कुशल होता है ।

भीष्म बोले, अनन्तर वे धृतरथकी ऋषि ही हेमगर्भ फलोंको त्यागके दूसरी ओर चले गये मन्त्रिगण बोले, हे महाराज ! आप विदित होवे कि वे लोग कुल करके फलोंको त्यागके दूसरे मार्गसे जा रहे हैं ।

राजा बृषादभिर्मन्त्रियोंका ऐसा वचन सुनके बद्धत ही क्रुद्ध हुए और उनके प्रतिकारके निमित्त सब कोई गृहपर गये । तब राजाने आवहनीय अग्निके समीप जाके तीव्र जयम अवलम्बन करके संस्कृत मन्त्रों

हारे एक भावति दौ । उस अग्निसे लोका-
यज्ञो कृत्या निकली ; वृषादभिने उसका
तुधानी नाम रखा । कालरात्रिकी भाति वह
व्या हाथ जोड़के वृषादभि के निकट उपस्थित
बोली, मैं क्या करूँ ?

वृषादभि बोले, सप्तर्षियों और असुन्धतीके
निकट जाओ, उनके तथा उनकी दक्षिणार्ध वा
पिनीके नामका अर्थ मनहीमन निश्चय करो
और इन सबके नामको जानकर सबका ही
अर्थ करो । उनके नष्ट होनेपर जहाँ तुम्हारी
रक्षा ही, वहाँ जाना । यातुधानी स्वक्षपिणी
कृत्या "ऐसा ही करूँगी" इस प्रकार
हीकार करके जिस वनमें वे महर्षिवृन्द विच-
रते थे, वहाँ गई ।

भीम बोले, हे राजन् ! अनन्तर अत्रि
महर्षिगण उस वनमें फलमूल खाते हुए
विचरते थे, उस समय- उन्होंने लाल हाथ,
लाल चरण, लाल मुख और पीतोदरयुक्त एक
शरीरवाले परिव्राजकको कुत्ते के सहित
दृष्ट करके हुए देखा । असुन्धती उस सर्वा-
न्दर परिव्राजकको देखके ऋषियोंसे बोली,
हम लोग ऐसे नहीं हैं ।

वसिष्ठ बोले, इस समय हम लोगोंका
अग्निहोत्र नहीं होता, स्मृता और सदेरे होम
करना चाहिये, वह भी नहीं होता, इसलिये
असुन्धतीके लोप होनेसे हम लोग इस प्रकार
विचरते हुए हैं । इनका नित्यकर्म लोप नहीं
होता है, इसी लिये ये कुत्ते के सहित इस
प्रकार ललित हैं ।

अत्रि बोले, तुमसे हम लोगोंका बल
इस प्रकार नष्ट होरहा है और अत्यन्त कष्टसे
हम जीवित ब्रह्मा जिस भाति विनष्ट हुई है,
उसीके लोप नहीं हुई, इसी निमित्त ये इस
प्रकार कुत्ते के सहित ललित हैं ।

वसिष्ठ बोले, हम लोगोंका शास्त्र-
विद्वान्त्व इस प्रकार लीर्य हुआ है,

हम जैसे भूखे भालसी और मूर्ख हुए हैं, ये
वैसे नहीं हैं, इसीसे कुत्ते के सहित ललित हैं ।

जमदग्नि बोले, हम लोग जिस भाँति
वर्षिक अन्न और काष्ठको चिन्ता करते हैं,
इन्हीं उस प्रकार कुछ भी चिन्ता नहीं करनी
पड़ती, इसीसे ये कुत्ते के सहित ऐसे ललित हैं ।

कश्यप बोले, जैसे हमारे चारों तटोदर
देहि देहि, करके भीख मागत हैं, इनके भाई
वैसे नहीं है, इसीसे ये कुत्ते के सहित ललित हैं

भरद्वाज बोले, हमे भार्याके अपवादप्रश
जैसा शोक हुआ है, इस अल्पचित्त ब्रह्मन्मुको
वैसी घटना नहीं हुई, इसी लिये यह पुरुष
कुत्ते के सहित ऐसे ललित हैं ।

गौतम बोले, हम लोगोंकी कुशरज्जसि
गुंथा हुआ त्रिवर्षीय रंकुष्टगर्भ जिस प्रशार
पुराना हुआ है, इनका वैशा नहीं है, इसीलिये
यह पुरुष कुत्ते के सहित ऐसा ललित है ।

भीम बोले, अनन्तर उस परिव्राजकने
सप्तर्षियोंको देखके उनके समीप जाकर न्याय-
पूर्वक हाथसे स्पर्श किया और बोला, आप-
लोगोंकी वनके बीच जिस प्रकार भूख मिटीगी,
मैं उसी भाँति तुम्हारी टहल करूँगा, परस्परकी
ऐसा कहनेपर वे सब कोई दूकड़े होकार निवास
करने लगे । वे सब एक ही कार्यके प्रभिलापी
होकार वनके बीच फलमूल ग्रहण करते हुए
विचरनमें प्रवृत्त हुए । जिसी समय उन्होंने
विचरते हुए उत्तम वृक्षोंसे पूरित और पवित्र
जलसे युक्त एक सुन्दर तालाव देखा । वर
तालाव वासारूपदृश्य कमलासे सुगामिन था,
वेदूर्य वर्णरुद्रय पद्मपत्रोंसे परिपूर्ण, अनेक
प्रकारके जलचर पक्षियोंसे अलङ्कृत था, अनेक
प्रदेश करनेके लिये एक ही द्वार या शीत उन
कमल तथा तालावके लक्ष्य नहीं ले सकते
थे, अनेक जनेके लिये एक ही मार्ग या चार
कोचड़ नहीं था । वृषादभि रागादे वारा
मेजी हुई वह भयङ्कर कृत्या या यातुधानी

नामसे विख्यात थी, वह उस तालाबकी रक्षा करती थी। पशुसखके सहित महर्षि लोग मृणालके निमित्त उस कृत्यार्थित तालाबकी ओर गये। अनन्तर महर्षियोंने तालाबके तट-पर स्थित यातुधानी कृत्याका देखके कहा, तुम थकेली किसके लिये यहापर निवास करती हो ? तालाबके तटकी अवलम्बन करके तुम्हारा निवास करनेका क्या प्रयोजन है और तुम क्या करनेको इच्छा करती हो, उसे कहो।

यातुधानी बोली, मैं चाहे जो कोड़े तप न होऊं, सुभासे तुम लोगोंको कुछ पूछना न चाहिये। हे तपस्वीवन्द ! तुम्हें मालूम हो, कि मैं इस तालाबकी रक्षार्थ नियुक्त हूँ।

ऋषिवन्द बोले, हम लोग चुधासे श्रांत हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारा भ्रमति हो, तो हम लोग मृणाल ले।

यातुधानी बोली, तुम लोग एक नियमके अनुसार अपने नामका अर्थ कहके स्वीच्छा पूर्वक इसमेंसे मृणाल ग्रहण करो।

भीम बोले, अनन्तर चुधासे व्याकुलचित्त अत्रिने उस यातुधानी कृत्याको नामका अर्थ जाननेमें समर्थ और ऋषियोंके मारनकी इच्छा जानके यह वचन कहा।

अत्रि बोले, जो इस सारे जगत्की पापसे उबारता है, वेद उसे अत्रि नामसे पुकारता है, इसलिये जो पापसे परित्राण करता है, वह अत्रि है और काम क्रोध आदि शत्रु जिसे अवलम्बन किया करते हैं, उसे शत्रु अर्थात् पाप कहा जाता है, उस पापसे जो बचाता है, वह शरान्त्रि है, इसलिये जो शरान्त्रि हो, वही अत्रि है, अत्र शब्दका अर्थ मृत्यु है, उससे जो त्राण करता है, उसे भी शरान्त्रि कहा जाता है, इसलिये धर्म भी अत्रिपदवाच्य है, अद्य अर्थात् वर्तमान कालमें जो तीनवार अधिगत नहीं होता, अतीत पुत्रादिके अनुत्पत्ति समयमें आगतत्वि निवृत्तमें, उत्पत्तिकालमें वर्तमान हेतु और

नाश होनेपर अतीतत्वके द्वारा जो जाना नहीं जाता, त्रिमका इव त्रिवार अधिगम नहीं है केवल वर्तमान ही है; जो अवस्था चार्हाव शास्त्र जगत्कारणप्राप्त सर्व पापविनाशिनो उसे ही अर्थात् कहते हैं। हे सुन्दरी ! इसलिये जप में ही अर्थात् हूँ, तब तुम मेरा नाम अत्रि निषय करो।

यातुधानी बोली, हे महाद्युति ! तुमने समाप्त जो नाम कहा, वह मनमें भी धार करना वहुत कठिन है। इसलिये तुम जा तालाबमें उतरो।

वसिष्ठ बोले, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, स्वर्ग, आदित्य, चन्द्रमा, नक्षत्रगण और सुप्रसिद्ध वसु अर्थात् जिन्हें अवलम्बन करके कोड़े वास करते हैं, ये जिसके अधीन होते वह अग्निमा आदि ऐश्वर्यशाली महायोगी ये सब मेरे वशीभूत हैं, इस ही निमित्त वसिष्ठ और शतयन्त महान् होनेसे वरिष्ठ तब शत्रुमार्ति उपजीव्य वास याग्य गृहस्थाश्रम निवास किया करता हूँ, इसलिये वसिष्ठ और वास करनेसे सुभी वसिष्ठ जानो, सबका अवलम्ब हूँ, इसलिये देवता लोग मे रक्षा करते हैं।

यातुधानी बोली, तुमने जो अपने नाम निरुक्त कहा, उसका अक्षरार्थ अत्यन्तदुःखसे की होता है, इसलिये इसकी धारणा नहीं की जा सकती, अच्छा जानो, तुम तालाबमें उतरो

कश्यप बोले, मैं प्रति शरीरमें एक हूँ, इसलिये मेरा नाम कश्यप है। अर्थात् कश्यप अश्वरूपी इन्द्रियोंकी कश्य कहते हैं, उन इन्द्रियोंका अवलम्ब शरीर भी कश्य है, इन्द्रियोंकी रक्षा करनेसे कश्यप विज और अर्थात् पृथ्वीकी जो रक्षा करता है, उसे कु अर्थात् जल कहा जाता है, उस रूप सर्वा जलकी जो पीता तथा सोखता है, वह कु अर्थात् वादश-सूर्य मेरा पुत्र है, इसलिये मैं कु

ह, दोषिमान होनेसे कश्य और काशपुष्पसदृश
वेषभूत होके सदा तपस्यासे प्रदीप्त हूं ।

यातुधानी बोली, हे महाद्युति ! तुमने मेरे
समीप जिस प्रकार अपना नाम कहा, वह
मनमें भी धारण नहीं किया जाता, इसलिये
जाओ तालाबमें उतरों ।

भरहाज बोले, मैं अशिष्य अर्थात् शासन न
करके योग्य शत्रुओंको भी कर्णाक्षे वशीभूत
करके प्रतिपादन करता और असुत अर्थात्
उदासीन, दौन हीन लोगोंको प्रतिपालन किया
करता हूं, देवताओंको भरण करता और
दिव्योंको भी भरण किया करता हूं, भार्या,
पुत्र और सेवकोंको दूसरे लोग जिस प्रकार
पाशते हुए पृथ्वीकी भांति सर्व्वसह प्रीर अन्न-
प्रद होते हैं, मैं भी वैसा ही हूं । हे सुन्दरि !
इसलिये मैं अनन्य, अर्थात् मायाके द्वारा लोक-
हितके लिये उत्पन्न होनेसे अनव्याज हूं ; इससे
तुम मुझे भरहाज जानो ।

यातुधानी बोली, तुम्हारे नामका ऐसा
निर्वचन तथा सचरार्थ अहंनेमें अत्यन्त कष्ट
होता है, यह धारण नहीं किया जा सकता,
इसलिये जाओ तालाबमें उतरों ।

गौतम बोले, मैं जितेन्द्रिय होनेसे गोपद
वाच्य, स्वर्ग और भूमिकी वशीभूत करनेसे
गोदम तथा धूमरहित अग्निमुख होनेसे अधूम
हूँ, इसलिये तुममें समदर्शन निवन्धनसे अदम
अर्थात् दूसरेसे दमनीय नहीं हूँ । हे यातुधानी
रक्षा । मेरे जन्मते ही मेरी गी अर्थात् किरणके
रहारे तम अर्थात् अन्धकार नष्ट हुआ था, इस-
लिये मेरा नाम गौतम जाना, मैं अग्निको भांति
तुम्हारे लिये दुग्मय हूँ ।

यातुधानी बोली, हे महासुनि ! मेरे समीप
तुमने जो नाम कहा, वह धारण करनेके योग्य
नहीं है, इसलिये जाओ तालाबमें उतरों ।

विश्वामित्र बोले, द्रष्टाण्डके दिवगण मेरे
मित्र हैं और मैं दान्द्र्याका मित्र हूँ । हे यातु-

धानी ! इसलिये तुम मुझे विश्वामित्र जानो ।
यातुधानी बोली, तुम्हारे इस नामका निरुक्त
और इसका अचरार्थ अत्यन्त दुःखसे कहा
जाता है, यह धारण करनेके योग्य नहीं है,
इसलिये जाओ तालाबमें उतरों ।

जमदग्नि बोले, यज्ञादिकोंमें जो बारवार
हवि भक्षण करते हैं, उन्हें याजमन्त्र कहा जाता
है । उस याजमन्त्र अर्थात् देवगणका जिसके
द्वारा यजन किया जाता है, उसका नाम यज
अर्थात् अग्नि जानो । हे सुन्दरि । उसके आवि-
र्भावमें मैंने जन्म लिया है, इसलिये तुम मुझे
जमदग्नि जानो ।

जातुधानी बोली, हे महासुनि ! तुमने जिस
प्रकार मेरे समीप अपना नाम कहा, वह धारण
करनेके योग्य नहीं है, इसलिये जाओ ताला-
बमें उतरों ।

अरुन्धतो बोली, मैं पातकी अनुगामिनी
होकर धर अर्थात् पर्वत, धारत्री और वसुधा
अर्थात् देवगणोंके निवास स्थान स्वर्गमें वास
करती हूँ, तथा पतिके मनका अनुराध किया
करती हूँ, इसलिये मुझे अरुन्धतो जाना ।

यातुधानी बोली, तुम्हारे नामका निर्वचन
और इसका अचरार्थ अत्यन्त दुःखसे कहा
जाता है, यह धारण करनेके योग्य नहीं है,
इसलिये तुम भी जाओ तालाबमें उतरों ।

गण्डा बोली, हे अग्निस्मृदे ! सुखके एक
स्थानको पाण्डित लोग गण्ड कहते हैं, मरुत वह
स्थान ऊंचा है, इसलिये मुझे गण्डा जाना ।

यातुधानी बोली, तुम्हारे नामका निरुक्त
और सचरार्थ अत्यन्त दुःखसे कहा जाता है,
यह धारण करनेके योग्य नहीं है, इसलिये जाओ
तुम भी तालाबमें उतरों ।

पशुपुत्र बोला, हे अग्निस्मृदे ! मैं पशु
अर्थात् शरीरोंके देखते ही रक्षा करण करने
करता हूँ, इसलिये मैं सदा पशुपुत्र का उपाह्व हूँ,
इस ही गुणसे अरुन्धते मेरा धर्म नाम जाना ।

यातुधानी बोली, तुम्हारे नामका निरुक्त और अचरार्थ अत्यन्त दुःखसे कहा जाता है, यह धारणा करनेके योग्य नहीं है, इसलिये जाओ तुम भी तालाबगे उतरो ।

शुनःसख बोले, हे यातुधानो । इन लोगोंन जिस प्रकार अपना अपना नाम कहा, मैं उस भांति कहनेका उत्साह नहीं करता, इसलिये सुम्हें शुनःसखा अर्थात् धर्मके सखा सुनियोंके सखारूपसे निश्चय करो ।

यातुधानी बोली, तुमने सन्दिग्ध भाषासे निज नामका निर्वचन किया है, हे हिज ! इसलिये अब एकवार अपना यथार्थ नाम कहो ।

शुनःसख बोले, मैंने एक वंश अपना नाम कहा, उसे यदि तू नहीं समझ सकी, तो इस त्रिदण्डकी चोटसे शीघ्र ही जलके खाक हो ।

यातुधानो कृत्या उस समय ब्रह्मादृष्टसदृश त्रिदण्डकी चोट सिरपर लगतेही पृथ्वीपर गिरके उसी समय भस्म होगई । शुनःसखा भी उस महाबलशालिनी यातुधानीकी मारके पृथ्वीपर त्रिदण्ड रखके शाइल तणके बीच बैठ गये ।

अनन्तर वे सुनिवृन्द स्वेच्छापूर्वक कमल मृणाल लंके हृषित हाकर तालावसे निकले । उन्होंने अत्यन्त परिश्रमसे मृणालोंकी इकट्ठा कर तालावके तटपर रखकर जलसे तर्पण किया । अनन्तर वे पुरुषश्रेष्ठ ऋषिगण जलसे निकलके स्थलमें आकर एकत्रित हुए, किन्तु मृणालकी राशि नहीं देखा । ऋषिगण बोले, हम लोग चुधातुर हाके खानेकी इच्छासे जो सब मृणाल लाये, उसे न जाने किस पापो नृशंस मनुष्यने हर लिया ? वे हिजसत्तमगण शङ्कित होके आपसमें इसी प्रकार पूछने लगे । हे अरिर्कर्षण ! तब उन्होंने नाषक काथ्येके अकर्तव्यताच्छूलसे शपथ करनेके लिये कहा । वे सब चुधाथ और अत्यन्त अमयुक्त थे, इसलिये ऐसा ही करूंगा, कहके सब कोई उस समय शपथ करनेकी सद्यत हुए ।

पवि बोले, जिस पुरुषने मृणाल हरण किया है, वह पांवमें गजकी स्पर्श करे, सूर्यकी ओर मूत्र परीष परित्याग करे और अनध्यायके समय अध्ययन करे ।

वसिष्ठ बोले, जिस पुरुषने मृणाल हरण किया है, वह लाकके वाच अनद गाय परायण होके क्रीड़ा वा मृणालके निमित्त सारमेय भाकर्षण करे, परित्राट होके, स्वेच्छाचारी होके, शरणागत पुरुषको मारे, निज दुहितेको उपजीव्य करे अथात् शुक लेकर अपनी कन्या वेंचके जीवन वितावे, तथा कर्षकके समीप धनकी पभिलापा करे ।

कश्यप बोले, जिस पुरुषने मृणाल हरण किया है, वह सब ठोर सब विषयमें आलाप करे, न्यस्तधन लग्न करे, झूठी साक्षी दे, यज्ञादि निमित्तके पतिरिक्त वया माशाशो हो, नट कर्त्तक प्रभृतिकी वृथा दान करे और दिनमें स्त्री सम्भोग करे ।

भरद्वाज बोले, जिस पुरुषने मृणाल हरण किया है, वह धर्मत्यागी ज्ञानर स्त्रोजाति और गौर्वीके विषयमें निठुर आचरण करे अथवा ब्राह्मणोंको जय करे, जिसने मृणाल हरण किया है, वह उपाध्यायकी अग्रार्थ करके ऋक् और यजुर्वेद पढ़े और तणयुक्त अग्निमें होम करे ।

जमदग्नि बोले, जिस पुरुषने मृणाल हरण किया है, जलमें विष्ठा फेंके, गौर्वीको मार तथा गौर्वीके विषयमें द्रोहाचरण करे, ऋतुकालके पतिरिक्त अन्य समयमें मैथुन करे, जिसने मृणाल हरण किया है, वह सबका दोषी होवे, भार्याकी उपजीव्य करके जीवन वितावे, उसके बन्धुजन पृथक रहें, सदा वैर युक्त हो और परस्परमें अतिथि हावे ।

गौतम बोले, जिस पुरुषने मृणाल हरण किया है, वह वेदोंकी पढ़के उन्हें त्याग देवे, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य और घ्रावहनीय अग्निकी

परित्याग करे, सीमविक्रयी हीवे, एकमात्र कूपंके प्रसंग जिस स्थानमें जीवन धारण किया जाता है, वैसे देयमें ब्राह्मण होके भी जो वृषलीपति हुआ करता है,—जिसने मृणाल हरण किया है, वह वैसे ब्राह्मणोंकी सदृशताको प्राप्त होवे ।

विश्वामित्र बोले, जिस पुरुषने मृणाल हरण किया है, उसके जीवित रहते ही दूसरे लोग उसके गुरुजनों तथा सेवकोंका पालन करें, वह गतिहीन और बद्धपत्र-युक्त होवे । जिसने मृणाल हरण किया है, उसके वेद अपवित्र हों, वह सत्यपानेपर अहङ्कार करे तथा वह कर्षक और मत्सरी हो, जिसने मृणाल हरण किया है, वह इर्ष्याकालने विचरे, राजाका वेतन रागी सेवक हो, राधारण लोगोंका पुरोहित और अयाच्य पुरुषका अयाचक होवे ।

पुरुषती बोली, जो स्त्री मृणाल हरण करेगी हो, वह सदा सासकी परिभव करे, वामीके समीप मन झलिन होवे, अकेली साधु वस्तु खावे । जिसने मृणाल हरण किया है, वह स्वजनोंका अनादर करके रहने रहके इन वीतनेपर सत्तू खाय और अभोग्य तथा और प्रसविनी होवे ।

गण्डा बोली, जिसने मृणाल हरण किया है, वह सर्वदा झूठ बोले, अशुजनोंके सङ्ग विरोध करे, शुक्ल लीके कन्यादान करे, जिसने मृणाल हरण किया है, वह अन्न पाक करके स्वयं भोजन करे, दास्यकर्म करके बूढ़ी होवे, और नारके द्वारा गर्भ धारण करके मृत्युको प्राप्त होवे ।

पशुसख बोला, जिसने मृणाल हरण किया है, वह दास होकर जन्मे, सन्तान रहित हो, अपने देह न रहे और देवताओंकी नमस्कार करे ।

शुनःसख बोले, जिसने मृणाल हरण किया है, वह चारों वेद जाननेवाले पद्यशा सामवेदज्ञ हो, वह बड़े युक्त ब्राह्मणकी कन्यादान करे, वह वह विष अथर्ववेद पटके स्नान करे ।

ऋषिगण बोले, हे शुनःसख ! तुमने जो शपथ किया, वह तो ब्राह्मणकी ही अभिलषित है, इसलिये तुमने ही हम लोगोंका मृणाल हरण किया है । शुनःसख बोले, आप लोगोंने इस समय न्यस्तधनको न देखके कृतकर्मा होकर जो वचन कहा, वह सत्य है, इनमें कुछ भी मिथ्या नहीं है, मैंने ही मृणाल हरण किया है, देखिये, ये सब मृणाल मेरे हारालुप्त हुई हैं । हे अनघगण ! मैंने आप लोगोंकी परीक्षाके लिये ऐसा किया है, मैं तुम लोगोंकी रक्षाके लिये इस स्थानमें आया हूँ, इस अत्यन्त क्रूर यातुधानो कृत्याने आप लोगोंके बधकी इच्छा की थी । हे तपोधनगण ! राजा वृषादभिने इसे भेजा था, मैंने उसे मारा है । यह दुष्टा हिंसा पापिन आप लोगोंके निमित्त अग्निसे उत्पन्न हुई थी । हे विप्रगण ! इस ही निमित्त मैं यहाँपर आया हूँ, आप लोग मुझे इन्द्र जानो । आप लोगोंने लोभत्यागनेसे सर्वकाम सत्यत लोकोकी पाया है । हे द्विजगण ! इसलिये यहाँसे चित्रिये, आप लोगोंकी शीघ्रहीवे समस्त लोक प्राप्त होंगे ।

भीष्म बोले, अनन्तर महर्षिद्वन्द्व प्रसन्न होके इन्द्रसे बोले, "ऐसा ही होवे" इतना कहके देवराजके सङ्ग सुरपुरमें गये । इस ही भांति उन महात्माओंने राजाओंके द्वारा अनेक प्रकारके भोगोंसे प्रलोभित होनेपर भी भूखकी वृद्धत हो सहा था, परन्तु उस समय कुछ भी लोभ न किया, इस ही निमित्त उन्होंने स्वर्गलोक पाया । इसलिये मनुष्य सब ऋषयोंमें ही लोभ परिव्याग करे । हे राजन् ! यही परम धर्मा है । इसलिये अवश्य ही लोभ त्यागना याव्य है । मनुष्य इस सञ्चित विषयकी जनसमाजमें कर्तव्यसे अर्थ-भागी होता है, कदाचित्त उसे दुर्गम स्थान नहीं मिलते, पितर, आप और देवद्वन्द्व उसपर प्रसन्न होते हैं, वह मनुष्य परकीर्णों काकर यम धर्म और अर्थभाग्य होता है ।

श्रीमत् ब्रह्म, प्राचीन लोग इस विषयमें यह पराना इतिहास काटते हैं, तीर्थयात्राके समय शपथके विषयमें जो घटना हुई थी, उसे राजा ।
 १. भरतपत्तम महाराज । कामलनाभके लिये इन्द्रने जिस प्रकार चोरोकर्म किया और सुनियोंने शपथ की थी, राजर्षि और द्विजर्षियोंके द्वारा उस ही भांति शपथ हुई थी । पश्चिम प्रदेशमें ऋषियोंन एकत्र होनेके प्रसंग तीर्थमें यह विचार किया कि हम लोग समस्त पृथ्वीमण्डलमें विचरते हुए स्विकान्तान्तर पण्यतीर्थोंमें गमन करेंगे । हे राजन् ! शक्र, अश्विना विद्वान् कवि, अगस्त्य, नारद, पर्वत, भृगु, वसिष्ठ कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, गालव ऋषि, अष्टक, भरद्वाज अरुन्धती और बालखिल्य सुनिगण, राजा शिशु, दिलीप, नहुष, अश्वरीप ययाति, धुम्भार और पुरु आदि राजाओंने महानुभाव व्रतहन्ता देवराजको अगाड़ी करके तीर्थोंमें गमन किया ; वे लोग अपनेक तीर्थोंमें घूमकर माघीपूर्णिमाके दिन पुण्यतीर्थ कौशिकीमें उपस्थित हुए ।

अनन्तर उन अग्निवदश तेजस्वी ऋषियोंने देवतीर्थके जलमें स्नान और पुष्करभोजन करके सब तीर्थोंके पापको नष्ट करते हुए ब्रह्मसरीवरमें गये । हे महाराज ! कोई कोई वहा विष खनने लगे दूसरे ब्राह्मण लोग मृगाल लानेमें प्रवृत्त हुए । अनन्तर उन्होंने अगस्त्यको उस वृद्धमें बड़े हुए कमलोंको तोड़ते देखा । अगस्त्य उन ऋषियोंसे बोले, किसने मेरा सुन्दर कमल लिया है ? मैं तुम लोगोंपर शङ्का करता हूं, तुम लोग सुभी कमल दो, पद्मको हरण करना तुम्हें उचित नहीं है । मैंने सुना है, कि कालक्रमसे धर्मबल विनष्ट होगी, वही काल इस समय उपस्थित हुआ है, अधर्मसे पीड़ा होता है, जबतक इस लोकमें अधर्म विद्यमान नहीं होता है, उतने ही समयके बीच मैं सदाके लिये सुरलोकमें जाऊंगा, इसके अनन्तर ब्राह्मण

लोग गांधके बीच स्पष्ट स्वरसे उपलोकको देखा सुनावेंगे और राजा लोग व्यवहारमें प्रजाके धर्म को न देखेंगे ; इसलिये अब मैं परलोकमें जाऊंगा । जबतक उच्चयोगीके मनुष्य गिकृष्ट और महत्तम योगीकी अवज्ञा नहीं करते, मैं तथा जबतक यह जगत अज्ञानसे परिपूरित नहीं होता है, उतने ही समयके बीच मैं सदाके लिये परलोकमें जाऊंगा । इसके बाद बलवान मनुष्योंके द्वारा निर्बल मनुष्योंको भुज्यमान देखूंगा, इसलिये मैं सदाके लिये परलोकमें जाऊंगा, इन लोकमें जीवोंकी देखनेका उत्साह नहीं करता ।

ऋषिवृन्द आर्त होकर उस महर्षिसे बोले, हे महर्षि ! हमने आपका पुष्कर नहीं लिया है, आप हम लोगोंपर निरर्थक क्रोध न करिये । हम लोग तोत्र शपथ करते हैं । हे पुरुगिन्द्र ! उस समय उन महर्षियोंने निश्चय करके इस धर्मकी देखकर राजपुत्र और राजपौत्रोंके सहित क्रम क्रमसे शपथ करनेमें प्रवृत्त हुए ।

भृगु बोले, जिसने आपका कमल लिया है, वह इस लोकमें निन्दित होके दूसरेकी निन्दा करे, ताड़ित होके दूसरेकी मारे और पीठपर चढ़के उपम और जंटोंका मांस भक्षण करे ।

वसिष्ठ बोले, जिसने आपका कमल हरण किया है, वह लोकके बीच अस्वाध्यायपरायण होके कुत्तेकी आकर्षण करे और पुरीके बीच भिक्षु क होके रहे ।

कश्यप बोले, जिसने आपका कमल हरण किया है, वह सब ठौर समस्त वस्तुओंकी पण करके क्रय विक्रय करे, न्यस्त धन लोप करे और मिथ्या साक्षी दे ।

गौतम बोले, जिसने आपका कमल हरण किया है, वह बुद्धिहीनतासे विषम काम क्रोध आदिके सहारे अहंकारयुक्त होके जीवन धारण करे और कर्षक तथा मत्सरी होवे ।

अश्विना बोले, जिसने आपका कमल लिया

है, वह अपवित्र तथा कपटी ब्राह्मण होवे, कुत्ते को आकर्षण करे, ब्रह्महत्या करके प्रायश्चित्त न करे ।

धूम्रमार बोले, जिसने आपका कमल हरण किया है, वह भित्तोंके निकट अकृतज्ञ होवे, गृहके गर्भमें जन्मे और उत्तम रीतिसे भोजन न करे ।

दिलीप बोले, जिसने आपका कमल लिया है, वह जिस गांवमें एक मात्र कूपके जलसे जीवन धारण किया जाता है, वैसे गावमें जो ब्राह्मण वृषलीपति होके वास करता है—उसे प्राप्त होने योग्य लोकोंमें जावे ।

पुरु बोले, जिसने आपका कमल हरण किया है, वह चिकित्सा करनेमें प्रवृत्त रहे, भार्याके सहारे पुष्टि लाभ करे और स्वसुरके द्वारा उसकी जीविका चले ।

शुक्र बोले, जिसने आपका कमल हरण किया है, वह वृथा मास भक्षण करे, दिनमें मैथुन करे और राजाका प्रेषदूत होवे ।

यमदग्नि बोले, जिसने आपका कमल लिया है, वह अनध्यायमें पड़े, आइकालमें भित्तोंको भोजन करावे ।

शिवि बोले, जिसने आपका कमल लिया है, वह अनहिताग्नि होके मृत्युके सुखमें पड़े, यज्ञके समयमें विभ्र करे और तपस्त्रियोंके सङ्घको विरोध करे ।

पयाति बोले, जिसने आपका कमल लिया है, वह प्रती और जटाधारो होके ऋतुकालके अतिरिक्त अन्य समयमें भार्याके द्वारा सन्तान उत्पन्न करे और बेटोंका निरादर करे ।

रङ्गप बोले, जिसने आपका कमल लिया है, वह स्वशासी होके रहस्य होवे, दोषित होके शत्रुधारी बने और वेतन लेके विद्यादान करे ।

पद्मरीप बोले, जिसने आपका कमल लिया है, वह धर्मत्यागी होके स्त्रीव्रति और गौबधके विरोध करे तथा ब्रह्महत्या करे ।

नारद बोले, जिसने आपका कमल लिया है, वह गृहमें ज्ञानी होके बाहरमें विस्तर-पद युक्त शास्त्र पढ़े और गुस्जनोकी अवज्ञा करे ।

नासाग बोले, जिसने आपका कमल लिया है, वह सदा मिथ्या वचन कहे, साधुओंके सङ्घको विरोध करे और पण लेके कान्या दान करे ।

कवि बोले, जिसने आपका कमल हरण किया है, वह पाँवसे गऊको मारे, सूर्यकी ओर मलमूत्र परित्याग करे ।

विश्वामित्र बोले, जिसने आपका कमल लिया है, वह धनसे खरीदे जानेपर वृष्टि प्रतिवन्ध करे, राजाका पुरोहित हो और अयाच्य पुरुषोंका याचक होवे ।

पर्वत बोले, जिसने आपका कमल लिया है, वह गांवमें सेवक होके रहे, गधेकी सवारीपर चले और वृत्तिके निमित्त कुत्तेको आकर्षण करे ।

भरहाज बोले, जिसने आपका कमल लिया है, नृशस व्यवहार और झूठ कहनेसे जो पाप होता है, उसे वही पाप सदा प्राप्त होवे ।

अष्टक बोले, जिस राजाने आपका कमल लिया है, वह अकृतप्रज्ञ, काम वृत्तिवाला तथा पापी हो और अधर्मपूर्वक पृथ्वीको शासन करे ।

गालव बोले, जिसने आपका कमल लिया है, वह मनुष्य पापियोंसे भी अपूज्य और पापी होवे और दान करके कहता फिरे ।

अरुन्धती बोली, जिस स्त्रीने आपका कमल हरण किया है, वह स्वसुरको निन्दा करे, पतिके समीप मन मारके स्थित रहे और अकेली स्वादिष्ट वस्तुओंको खाय ।

बालखिल्यगण बोले, जिसने आपका कमल लिया है, वह वृत्तिके लिये गांवके पयमें एक चरणसे निवास करे और धर्म जाननेवाला होके भी धर्म त्यागे । गुन.सङ्घ बोले, जिसने आपका कमल लिया है, वह शास्त्रपर अविश्वास करके अनादर करके सुखमें भावे और परिग्रह होके भी खेच्चा शरीर होवे ।

सुरभि बोली, जिमने आपका कमल लिया है, वह केशव शय्या बल्लव लणकी रनरोमी गीर्वांकी दूहनेके समय पाँच पाँचके दूधर पाँचके द्वारा दूध दूरे और कामके नर्तन उसके पाव होवे ।

भीम बोले, हे कौरवेन्द्र ! अनन्तर उन सबके अनेक प्रकारसे शपथ करते रहनेपर देवराज सहस्राक्ष उस मुख्य विप्रकी क्रोध देवदेव अत्यन्त हर्षित हुए । हे महाराज ! अनन्तर देवराज उस क्रोधोत्पत्तीमें वार्त्तालाप करनेके अपना अभिप्राय कहने लगे, कि अर्धवि देवर्षि और राजर्षियोंके बीच सबकी शपना जानी ।

इन्द्र बोले, जिस ब्राह्मणने कमल चुराया किया है, वह यजुर्वेद जाननेवाले ब्राह्मण तथा सामवेद अध्ययन करनेवाले विप्रकी शय्या जिमने दण्डार्थ किया हो, वैसे ब्राह्मणकी कन्या दान करे और अथर्व वेद पढ़के स्नान करे । जिमने आपका कमल लिया, वह वेदोंकी पढ़े पण्यशील तथा धार्मिक हो और ब्रह्मलोकमें जावे ।

भगवन् बोले, हे बलसुदग ! तुमने जो शपथ किया, वह तो आशीर्वाद है, इसलिये मुझे मेरा कमल दी, यही सनातन धर्म है ।

इन्द्र बोले, हे भगवन् ! इस समय मैंने लोभसे कमल नहीं लिया है, धर्म सुननेके लिये मैंने हरण किया था, इसलिये मुझपर तुम्हें क्रोध करना योग्य नहीं है । यह ऋषियोंकी कही हुई धर्मश्रुतिका पूर्ण उत्कर्ष, अनामय, अव्यय शाश्वत धर्मरूपों तरनेका उपाय मैंने सुना । हे विद्वन् विजसत्तम ! इस लिये यह शपना कमल लीजिये । हे अनिन्दित भगवन् ! आपकी मेरा अपराध क्षमा करना योग्य है । अत्यन्त क्रोधी बुद्धिमान भगवन् सुनिमहेन्द्रके ऐसा कहनेपर अपना कमल लेके प्रसन्न हुए । अनन्तर उन बनवासी सुनियोंके संग फिर तीर्थयात्रा की और पवित्र तीर्थमें स्नान करने लगे ।

जो योग योगयुक्त होके प्रति पर्वमें इतिहासकी पढ़ते हैं, उनके मुखें पुत्र न जन्मते और वह स्वयं मूर्ख नहीं होते; वे आपदा उन्हें स्पर्श नहीं करती, वह गौरवहित होते और उन्हें जरा अवस्था नहीं प्राप्त होती, वे रजोगुणसे रहित और कल्याण युक्त तीर्थ परलोकमें जाकर स्वर्गलोक पाते । जो ऋषियोंके द्वारा वर्णित शास्त्र पढ़ते हैं, वे उत्तम पुरुष अव्यय ब्रह्मलोकमें जाते हैं ।

६४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतयेष्ठ ! आदिकर्मों जो छत्र और पादुका दिया जाता है, वह किस पुरुषके द्वारा प्रवर्तित हुआ है ? यह किस लिये उत्पन्न हुआ और किस निमित्त दिया जाता है, केवल आदिकर्ममें ही क्यों, स्त्रियोंके व्रतादि पण्योक्तके समयमें भी पादुका और छत्र दिया जाता है । अनेक कारणोंसे यह पण्यके अवलम्बसे दिया जाता है । हे राजन् ! इसे विस्तारपूर्वक सुननेकी इच्छा करता हूँ ।

भीम बोले, हे महाराज ! छत्र और पादुका जिस प्रकार लोकमें प्रचलित हुआ तथा जिसके द्वारा प्रवर्तित हुआ है, उसे विस्तारपूर्वक कहता हूँ, सावधान होके सुनो । हे नरनाथ ! यह जिस प्रकार पवित्र और पवित्र हुआ है, उसे मैं पूरीरीतसे कहता हूँ । हे प्रजानाथ ! महाप्रभाव दिवाकर और जमदग्निके सम्वाद युक्त इस पहली कहे हुए इतिहासकी सुनो । हे महाराज ! पहली समयमें भगवान् भार्गव स्वयं धनुष लेकर क्रीड़ा करते हुए सम्मान करके बाण चला रहे थे, रणुका उस प्रदीप्त तेजसे युक्त चलाये हुए बाणोंको बार बार लाके उन्हें देने लगे । अनन्तर वह उस बाणके शब्दसे अत्यन्त हर्षित होके बाण चलाने लगे, रणुकाने उन बाणोंको फिर ला दिया । अनन्तर सूर्यके धम-

निवाही नक्षत्रीके बीच रोहिणी नक्षत्र और
 जेष्ठाके समस्तमें जानिएर मध्यान्हके समय
 शिवब्रह्म जमदग्निने शोघ्रगामी वाण चलाकर
 रेणुकासे कहा, हे विशालनयनी । जाओ, धनु-
 र्से कूट हुए बाणोंको लाओ । हे सुन्दरि ! मैं
 फिर इन बाणोंको चलाऊंगा । हे प्रजानाथ ।
 रेणुका चलनेके समय सूर्यके धूपसे पाव और
 फिर जमदग्निपर वृक्षको छायामें सुहृत् भर-
 तीहरो । वह अक्षितेक्षणा कल्याणि सुहृत् भर-
 खडोरहके पतिके श्रापभयसे डरकर फिर
 बाणोंको लानेके निमित्त चली । यशस्विनी
 सुन्दरी रेणुका उन बाणोंको लेकर दोनों पावोंमें
 पड़नेसे लेश पाके लौटी और पतिके
 भयसे कापती हुई उनके समीप उपस्थित हुई,
 जमदग्निने क्रुड होके उस उत्तम नेत्रवालीसे
 बार बार कहा, हे रेणुका ! तू किस लिये बहूत
 देरीने आई ?

रेणुका बोली, हे तपोधन ! मेरा सिर और
 दोनों पाव बहूत परितप्त हुए थे मैंने सूर्यके
 तपसे सकल वृक्षको छायाका सहारा लिया था,
 प्रह्वन् । इस ही निमित्त मैं बहूत देरीमें
 बाणोंको ले आई । हे विभु तपोधन । आप
 ऐसा सुनके सुभ्रपर काध न आवये ।

जमदग्नि बोले, हे रेणुके ! मैंने इसहा समय
 तुम्हें दुःख देनेवाले सूर्यको अस्त्रानलके सहार
 मिरा दूंगा ।

भीम बोले, अनन्तर जमदग्नि दिव्य धनुष
 शीघ्रके जिघर सूर्य जा रहे थे, उस हा और
 शीघ्र करके खड़े हुए । हे कान्तिय । सूर्यदेव
 उनके मङ्कवच देखके ब्राह्मण स्वरूप धरके
 उनके समीप आके बोले, सूर्यने तुन्दारा क्या
 अपवाद किया है ? सूर्य आकाशमें निवास
 करने हुए रक्षाकी आकषण करता है और
 शीघ्रतुमि कन्हा रक्षोका दरसाता है, हे विप्र !
 यह शीघ्रसे मनुष्यके सुखके लिये जन उप-
 कारी धनुषी प्राण है, यह वेदमें वर्णित है ।

अनन्तर सूर्य आकाशमें रहके किरणोंके द्वारा
 इस सप्तदोपवाली पृथ्वीपर जलकी वर्षा करता
 है । हे प्रभु । वही जल शीघ्रधि, लता पुष्प और
 पत्रोंमें पड़के अनेकरूपसे उत्पन्न होता है । हे
 भार्गव । जातकर्म प्रभृति सब कार्य, व्रत,
 उपनयन, गोदान, विवाह और यज्ञसृष्टि, सब
 शास्त्र, सब भातिके दान और धन सञ्चय, सब
 विषय जिसे तुम जानते हो, उनमें अन्तसेही
 पूरी शक्तिसे प्रवृत्ति हुआ करती है । जो सब
 उत्तम विषय हैं और जो आरम्भ हुआ करत है,
 वह सब अन्तसेही उत्पन्न होता है, इसलिये जो
 सुभे विदित है, वह तुमसे कहता हू । हे
 विप्र ! मैंने जो कहा, तुम वह सब विषय जानते
 हो । हे विप्र ! इसलिये मैं तुम्हें प्रसन्न करता
 हूँ । सूर्यको गिरानेसे तुम्हें कौनसा फल
 मिलेगा ?

६५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, भगवान् सूर्यके ऐसा कहनेपर
 महातेजस्वी मुनिशतम जमदग्निने क्या किया ।

भीम बोले, हे कुरुक्षत्रम । अग्नि सदृश
 प्रमायुक्त वह जमदग्नि सुान सूर्यके ऐसी
 प्रार्थना करनपर भाशान्त न हुए । हे नरनाथ ।
 अनन्तर विश्वरूपधारी सूर्ये हाथ जाड़कर
 सुनिकी प्रणाम करके सदुस्वरसे बोले, हे
 विप्रर्षि । सूर्य सदा चलता रहता है, इस-
 लिये वह चञ्चल है, इसलिये जब सदा चल-
 लक्ष्य है । जब सदा गमनशील सूर्य चञ्चल
 हुआ तब तुम उसे किस प्रकार विद्व करोगे ?

जमदग्नि बोले, मैं आनन्दसे तुम्हें मिर
 और गमनशील, शान्तरी जानता हू, इसलिये
 आज मैं अवश्य तुम्हें मिरा दूंगा । हे दिवा-
 कर । तुम म आन्देन भद निर्भयभर टहरते हो,
 छो समय ने तुम्हें विप्र कहता । हे भार्गव !
 इस शिष्यमें सुभे हुई विचार नहीं है ।

निवासी नक्षत्रोंके बीच रोहिणी नक्षत्र और
 रेणुकाके समस्तमें जानेपर संध्यान्धके समय
 दिग्ब्रह्म जमदग्निने शीघ्रगामी वाण चलाकर
 रेणुकासे कहा, हे विशालनयनी । जाओ, धनु-
 प्रसे कूट हुए बाणोंको लाओ । हे सुन्दरि । मैं
 फिर इन बाणोंको चलाऊंगा । हे प्रजानाथ ।
 रेणुका चलनेके समय सूर्यके धूपसे पाव और
 फिर भूतसनेपर वृक्षको छायामें सुहृत् भर्-
 तृहरी । वह अक्षितेक्षणा कल्याण सुहृत् भर्-
 तृहरीरहके पतिके श्रापभयसे डरकर फिर
 बाणोंको लानेके निमित्त चली । यशस्विनी
 सुन्दरी रेणुका उन बाणोंको लेकर दोनों पावोंमें
 फोले पड़नेसे लेश पाके लौटी और पतिके
 भयसे कापती हुई उनके समीप उपस्थित हुई,
 जमदग्निने क्रुद्ध होके उस उत्तम नेत्रवालीसे
 बार बार कहा, हे रेणुका । तू कस लिये बहूत
 देरमें आई ?

रेणुका बोली, हे तपोधन । मेरा सिर और
 दोनों पाव बहूत परितप्त हुए थे मैंने सूर्यके
 तेजसे सक्तके वृक्षको छायाका सहारा लिया था,
 हे ब्रह्मन् । इस ही निमित्त मैं बहूत देरमें
 बाणोंको ले आई । हे विशु तपोधन । आप
 ऐसा सुनके सुभापर क्रोध न कायें ।

जमदाग्न बोले, हे रेणुके ! मैंने इसहा समय
 तुम्हें दुःख देनेवाले सूर्यको अस्त्रागलके सहारा
 लिया हूंगा ।

भीम बोले, अनन्तर जमदाग्नि दिव्य धनुष
 शीघ्रके जिधर सूर्य जा रहे थे, उस हा और
 शीघ्र करके खड़े हुए । हे कान्तिय ! सूर्यदेव
 उनके अक्षय देखके ब्राह्मण स्वरूप धरके
 उनके समाप थाके बोले, सूर्यन तुम्हारा क्या
 अपराध किया है ? सूर्य आकाशमें निवास
 करने हुए रेणुकाको श्रापण करता है और
 श्रापणमें उन्ही रसोका वरसाता है, हे विप्र !
 वह शीघ्रसे धनुषके सुखके लिये सब उप-
 कारोंको प्राप्त है, वह देरमें परित है।

अनन्तर सूर्य आकाशमें रहके किरणोंके द्वारा
 इस सप्तद्वीपवाली पृथ्वीपर जलकी वर्षा करता
 है । हे प्रभु । वही जल शीघ्रधि, लता पुष्प और
 पत्तोंमें पड़के अन्नरूपसे उत्पन्न होता है । हे
 भार्गव । जातकर्म प्रभृति सब कार्य, व्रत,
 उपनयन, गोदान, विवाह और यज्ञसमृद्धि, सब
 शास्त्र, सब भांतिके दान और धन सञ्चय, सब
 विषय जिसे तुम जानते हो, उनमें अन्नसेही
 पूरी रीतिसे प्रवृत्ति हुआ करती है । जो सब
 उत्तम विषय हैं और जो आरम्भ हुआ करत है,
 वह सब अन्नसेही उत्पन्न होता है, इसलिये जो
 सुभे विदित है, वह तुमसे कहता हू । हे
 विप्र ! मैंने जो कहा, तुम वह सब विषय जानत
 हो । हे विप्र । इसलिये मैं तुम्हें प्रसन्न करता
 हूँ । सूर्यको गिरानेसे तुम्हें कौनसा फल
 मिलेगा ?

६५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, भगवान् सूर्यके ऐसा कहनेपर
 महातेजस्वी सुनिसत्तम जमदग्निने क्या किया ?

भीम बोले, हे क्रुद्धत्तम । अग्नि सद्य
 प्रमायुक्त वह जमदग्नि सुनि सूर्यके ऐसा
 प्रार्थना करनपर भाशान्त न हुए । हे नरनाथ ।
 अनन्तर विश्वरूपधारी सूर्ये हाथ गाड़कर
 सुनिकी प्रणाम करके सदुत्तरसे बोले, हे
 विप्रर्षि । सूर्य नदा चञ्चल रहता है, इस-
 लिये वह चञ्चल है, इसलिये जब सदा चञ्च-
 ल रहता है । जब सदा गमनगाल सूर्य चञ्चल
 हुआ तब तुम उसे किस प्रकार विद्वे कराग ?

जमदग्नि बोले, मैं आनन्दसे तुम्हें मन्दिर
 और गमनगाल, शायरी जानता हू, इसलिये
 आज मैं अवश्य तुम्हें मन्दा हूंगा । हे दिवा-
 कर । तुम सब जन्तुसभके भिन्नपर टहरन हो,
 उन्ही समद से तुम्हें विद्वे करेगा । हे भास्वर ।
 इस विषयसे तुम्हें हूरे विचार नष्ट है ।

सुरभि बोली, जिमने आपका कमल लिया है, वह केशव शपथ वल्लभ लणको रमरोमी गौवोंकी दूहनके समय पाथ पांनकी दूधरे गह-
लिके द्वारा दूध दूरे और कामके चर्चन उसके पाव रीवि ।

भीम बोले, हे कोरवेन्द्र ! अनन्तर उन सबके अनेक प्रकारसे शपथ करते रहनेपर देव राज सहस्राक्ष उस मरुत विप्रको क्रुद्ध देवदे अत्यन्त हर्षित हुए । हे महाराज ! अनन्तर देवराज उस क्रोधोत्पत्तीसे वार्त्तालाप करके अपना अभिप्राय कहने लगे, कि अर्थात् देवर्षि और राजर्षियोंके बीच सबको शपना जानी ।

इन्द्र बोले, जिस व्राह्मणने कमल चरण किया है, वह यजुर्वेद जाननेवाली व्राह्मण तथा सामवेद अध्ययन करनेवाली विप्रकी शपथ जिमने ब्रह्मचर्य किया हो, वैसे व्राह्मणकी कन्या दान करे और अथर्व वेद पढ़के स्नान करे । जिमने आपका कमल लिया, वह वेदोंकी पढ़े पण्यशील तथा धार्मिक हो और ब्रह्मलोकमें जावे ।

अगस्त्य बोले, हे बलसूदन ! तुमने जो शपथ किया, वह तो आशीर्वाद है, इसलिये मुझे मेरा कमल दो, यही सनातन धर्म है ।

इन्द्र बोले, हे भगवन् । इस समय मैंने लोभसे कमल नहीं लिया है, धर्म सननेके लिये मैंने हरण किया था, इसलिये मुझपर तुम्हें क्रोध करना योग्य नहीं है । यह ऋषियोंकी कही हुई धर्मश्रुतिका पूर्ण उत्कर्ष, अनामय, अव्यय शाश्वत धर्मरूपी तरनेका उपाय मैंने सुना । हे विद्वन् विजसत्तम ! इस लिये यह अपना कमल लीजिये । हे अनिन्दित भगवन् ! आपकी मेरा अपराध क्षमा करना योग्य है । अत्यन्त क्रोधी बुद्धिमान अगस्त्य मुनि महेन्द्रके ऐसा कहनेपर अपना कमल लेके प्रसन्न हुए । अनन्तर उन बनबासी मुनियोंके संग फिर तीर्थयात्रा की और पवित्र तीर्थोंमें स्नान करने लगे ।

जो लोग योगयुक्त होके प्रति पर्वमें इतिहासको पढ़ते हैं, उनके मुख पर नौ जन्मते पौर गड स्वयं बूरे नहीं होते; जो आपदा उन्हें स्पर्श नहीं करती, वह शोक रचिन जाते और उन्हें बरा अवस्था नौ प्राप्त होती, वे रजोगुणसे रहित और कल्याण युक्त होते परलोकमें जाकर स्वर्गलोक पाते । जो ऋषियोंने द्वारा बर्गिन शास्त्र पढ़ते हैं, उनमें परम अव्यय ब्रह्मलोकमें जाते हैं ।

६४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतचंद्र ! आदिकर्ममें जो छत्र और पादुका दिया जाता है, वह किस रूपके द्वारा प्रवर्तित हुआ है ? यह किस लिये उत्पन्न हुआ और किस निमित्त दिया जाता है, केवल आदिकर्ममें ही क्यों, स्त्रियोंके व्रतादि पण्योत्सवके समयमें भी पादुका और छत्र दिया जाता है । अनेक कारणोंसे यह पण्यके अवलम्बसे दिया जाता है । हे राजन् ! इसे विस्तारपूर्वक सुननेकी इच्छा करता हूँ ।

भीम बोले, हे महाराज । छत्र और पादुका जिस प्रकार लोकमें प्रचलित हुआ तथा जिसके द्वारा प्रवर्तित हुआ है, उसे विस्तारपूर्वक कहना हूँ, सावधान होके सुनो । हे नरनाथ ! यह जिस प्रकार अक्षय और पवित्र हुआ है, उसे मैं पूरीरीतिसे कहता हूँ । हे प्रजानाथ ! महाप्रभाव दिवाकर और जमदग्निके सखाद्युक्त द्रुप पहले कहे हुए इतिहासको सुनो । हे महाराज । पहले समयमें भगवान् भार्गव स्वयं धनुष लेकर क्रीड़ा करते हुए सम्मान करके बाण चला रहे थे, रेणुका उस प्रदीप्त तीक्ष्णयुक्त चलाये हुए बाणोंको बार बार लाके उन्हें देने लगी । अनन्तर वह उस बाणके शब्दसे अत्यन्त हर्षित होके बाण चलाने लगे, रेणुकाने उन बाणोंको फिर ला दिया । अनन्तर सूर्यके प्र-

ब्रह्माक्षी नक्षत्रोंके बीच रोहिणी नक्षत्र और
 जेहाके समस्तमें जानेपर सध्यान्हके समय
 शिवत्रेष्ठ जमदग्निने शीघ्रगामी वाण चलाकर
 रेणुकासे कहा, हे विशालनयनी । नाओ, धनु-
 प्रसे कूट हुए बाणोंको लाओ । हे सुन्दरि । मैं
 फिर इन बाणोंको चलाऊंगा । हे प्रजानाथ ।
 रेणुका चलनके समय सूर्यके धूपसे पाव और
 शिर भ्रूणसनेपर वृक्षको छायामें मुहूर्त भर
 टहरी । वह असितेक्षणा कल्याणि मुहूर्त भर
 खड़ी रहके पतिके शापभयसे डरकर फिर
 बाणोंको लानेके निमित्त चली । यमस्त्रिनी
 सुन्दरी रेणुका उन बाणोंको लेकर दोनों पावोंमें
 पड़नेसे लेश पाके लौटी और पतिके
 भयसे कापती हुई उनके समीप उपस्थित हुई,
 जमदग्निने क्रुद्ध होके उस उत्तम नेत्रवालीसे
 बार बार कहा, हे रेणुका ! तू किस लिये बहूत
 देरीमें आई ?

रेणुका बोली, हे तपोधन ! मेरा शिर और
 दोनों पाव बहूत परितप्त हुए थे मैंने सूर्यके
 तपसे रुका वृक्षको छायाका सहारा लिया था,
 प्रसन्न । इस ही निमित्त मैं बहूत देरीमें
 बाणोंको ले आई । हे विभु तपोधन ! आप
 ऐसा सुनके सुभ्रपर काषण न काहिये ।

जमदग्नि बोले, हे रेणुके । मैंने इसही समय
 तुम्हें दुःख देनेवाले सूर्यको अस्त्रालोकके सहार
 मारा दूंगा ।

भीम बोले, अनन्तर जमदग्नि दिव्य धनुष
 शीघ्रके विधर सूर्ये जा रहे थे, उध हा और
 करके खड़े हुए । हे कान्तिय ! सूर्यदेव
 देवकवच देखके ब्राह्मण स्वरूप धरके
 नमोप आके बोले, सूर्यन तुम्हारा क्या
 करवाके किवा हे ? सूर्ये आकाशमें निवास
 करके इतर आकी आकाश में करता है और
 आकाशमें उन्ही रसोभा परधाता है, हे विप्र !
 यह है रसे मनुष्यके सुखके लिये एक उप
 का है । पानी प्राण है, यह रसेमें धरित है।

अनन्तर सूर्य आकाशमें रहके किरणोंके द्वारा
 इस सप्तडोपवाली पृथ्वीपर जलको वर्षा करता
 है । हे प्रभु । वही जल औषधि, खता पुष्प और
 पत्रोंमें पड़के अन्नरूपसे उत्पन्न होता है । हे
 भार्गव । जातकर्म प्रभृति सब कार्य, व्रत,
 उपनयन, गोदान, विवाह और यज्ञसमृद्धि, सब
 शास्त्र, सब भांतिके दान और धन सञ्चय, सब
 विषय जिसे तुम जानते हो, उनमें अन्नसेही
 पूरौ रोतिसे प्रवृत्ति हुआ करती है । जो सब
 उत्तम विषय हैं और जो आरम्भ हुआ करत है,
 वह सब अन्नसेही उत्पन्न होता है, इसलिये जो
 मुझे विदित है, वह तुमसे कहता हूँ । हे
 विप्र ! मैंने जो कहा, तुम वह सब विषय जानत
 हो । हे विप्र ! इसलिये मैं तुम्हें प्रसन्न करता
 हूँ । सूर्यको गिरानेसे तुम्हें कौनसा फल
 मिलेगा ?

६५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, भगवान् सूर्यके ऐसा कहनेपर
 महातेजस्वी सुनिसत्तम जमदग्निने क्या किया ?

भीम बोले, हे कुसुसत्तम । अग्नि सदृश
 प्रभायुक्त वह जमदग्नि सुनि सूर्यके ऐनी
 प्रार्थना करनेपर भाशान्त न हुए । हे नरनाथ ।
 अनन्तर विखलपधारी सूर्ये हाथ जाड़कर
 सुनिकी प्रणाम करके नृदुस्वरसे बोले, हे
 विप्रर्षि ! सूर्ये सदा चकता रहता है, इस-
 लिये वह चकव्य है, इसलिये जब सदा चक-
 वच्य है । जब सदा गमनगाल सूर्ये चकवच्य
 हुआ तब तुम उसे किस प्रकार विद्व करोगे ?

जमदग्नि बोले, मैं ज्ञाननक्षत्रसे तुम्हें स्थिर
 धीर गमनगाल, शशापी जानता हूँ, इतकिये
 आज मैं अवश्य तुम्हें भ्रष्टा दूंगा । हे दिवा-
 कर ! तुम न आन्दम भद्र भिन्नपर टहरने हो,
 इसी समय मैं तुम्हें विद्व करेगा । हे भास्वर !
 इस विषयमें मुझे इतक विचार नहीं है ।

सूर्य बोले, हे धन्विवर ! तुम मुझे अवश्य ही विद्व करोगे इसमें सन्देह नहीं है । हे भगवन् ! यद्यपि मैंने तुम्हारा अपकार किया है, तौभी इस समय मुझे अपना शरणागत जानो ।

भीष्म बोले, अनन्तर भगवान् जमदग्निने हंसके कहा । हे सूर्य ! तुम्हें डरना उचित नहीं है, क्योंकि तुम प्रणत हुए हो । ब्राह्मणोंमें जो सरलता है, पृथ्वीमें धैर्य, चन्द्रमामें मनोहरताई, वरुणमें, गरुडमें, अग्निमें प्रकाश, सुमेरुमें प्रभा और सूर्यमें ताप इन सबको जो मनुष्य अतिक्रम करता है, वही शरणागत पुरुषको मार सकता है । जो पुरुष शरणमें आये हुंको मारता है, वह पुरुषही ब्रह्महत्या करता और वह मनुष्यही सुरा पीता है । हे तात ! इसलिये इस दुर्नीति विषयके नियमको विचारो, तुम्हारी किरणसे तापित मार्गके बीच जिस प्रकार सुखसे लोग चल सके, उसका उपाय कर्हो ।

भीष्म बोले, शृगुसत्तम जमदग्नि इतना कहके चुप होरहे । अनन्तर सूर्यदेवने उन्हें शोघ्र हो छत्र और पादुका दिया । सूर्यने कहा, हे महर्षि ! मेरी किरण जिससे निवारित होता है, उस शिरस्त्राण और पदत्राण (दोनों चर्म-पादुका) ग्रहण करा, आजसे इस लोकमें इसका समस्त पुण्यकार्यमें परम अक्षयरूपसे प्रचार होगा ।

भीष्म बोले हे भारत ! छत्र और पादुका दान सूर्यके द्वारा प्रवर्तित हुआ है, तौनो लोकमें यह परम पवित्र रूपसे प्रसिद्ध है ; इसलिये तुम ब्राह्मणोंको उत्तम छत्र और पादुका दान करो, उससे तुम्हें महान् धर्म होगा, इस विषयमें हम लोगोंको विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । हे भरतश्रेष्ठ ! जो लोग दिजातियोंको एक सौ शलाकासे युक्त छाता दान करते हैं, वे परलोकमें जाके सुखी होते हैं । हे भरतर्षभ ! वे लोग अप्सरा, गरुड

और दिजोंसे पूजित होकर इन्द्र लोकमें निवास करते हैं । हे महाबाहो ! जो लोग तापयुक्त स्नातक ब्राह्मणों तथा संश्रितव्रतो दिजातियोंको दो पादुका दान करते हैं, वे भी देवतापोंसे पूजित लोकको प्राप्त होते हैं तथा वे परलोक जाकर प्रोत्थिुक्त होके गोलोकमें निवास करते हैं । हे भरतसत्तम ! यह मैंने विस्तारपूर्वक तुमसे छत्र और पादुकादानका फल कहा

६६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतश्रेष्ठ ! आप समागहस्थधर्म वर्णन करिधे, मनुष्य क्या करे इस लोकमें सन्तुष्टिपाता है ।

भीष्म बोले, हे भरतकुल तिलक प्रजानाथ इस विषयमें मैं तुमसे श्रौकृष्ण और पृथ्वीसे सम्वादयुक्त प्राचीन इतिहास कहूंगा । हे भरतश्रेष्ठ ! तुमने मुझसे इस समय जो प्रश्न किया है, प्रतापवान् कृष्णने पृथ्वीदेवीकी यथा योग्य स्तुति करके यही विषय पूछा था ।

श्रौकृष्ण बोले, हे पृथ्वी ! मैं अथवा मैं समान पुरुष गृहस्थधर्मको अवलम्बन करके नियमपूर्वक कौनसा कार्य करे तथा क्या करनेसे वह सिद्ध होगा ?

पृथ्वी बोली, हे माधव ! ऋषि, देवता, पितर और मनुष्यबृन्द गृहस्थ पुरुषोंके लिये भवष ही पूजनीय हैं, यज्ञकर्म अवश्य करना चाहिये, और भी मुझसे सुनो । हे मधुसूदन ! देवता सदा यज्ञसे तृप्त होते और मनुष्य सदा धर्मके द्वारा तृप्त होते हैं, इसलिये अभिप्रायसे अनुसार पूजनीय लोगोंकी सदा सेवा करनी योग्य है, ऐसे कार्यसे ऋषि लोग प्रसन्न होते हैं । सदा अभुक्त रहके अन्नकी परिचर्या करे, तथा नखिवैश्वदेव दान करे, उससे देवतृप्त प्रसन्न होते हैं । गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरोंकी प्रीतिका विधान करते हुए भक्त

अथवा दूध, फल, मूल आदिके सहारे, आहुत करे, सिद्ध भक्तके द्वारा विधिपूर्वक वैश्वदेव दान करे और ज्ञताशनमें अग्नि, चन्द्रमा अनन्तर घन्त्वत्तिके लिये होम करे, प्रजापतिके निमित्त पृथक् होम करना योग्य है । आनुपूर्विक क्रमसे बलि देनी चाहिये, दक्षिण दिशामें यमकी, पश्चिममें वरुण, उत्तरमें चन्द्रमा, वास्तवके बीच प्रजापतिकी, पूर्वोत्तर भागमें घन्त्वत्ति और पूर्व दिशामें इन्द्रकी पूजाका उपहार प्रदान करे तथा मनुष्योंको गृहके द्वारपर अन्न प्रभृति दान करे । हे माधव ! ऋषि भोग इसे ही बलि कहा करते हैं । मरुद्गण तथा देवताओंको गृहके भीतर बलि प्रदान करे और विश्वदेवगणको सुने स्थानमें बलि देना योग्य है, निशाचर और भूगणोंको रात्रिके समयमें बलि दे । इस ही भांति सबको बलि देके ब्राह्मणोंको भिक्षा देके ब्राह्मणोंकी अनुपस्थितिमें अन्नका अग्राशन आगमें डाले । जब मनुष्य पितरोंके आहुत करनेकी इच्छा करे, तब आहुतकर्त्तके पूणे होनेपर पितरोंकी तृप्तिका विधान करनेके अनन्तर विधिपूर्वक बलि देना चाहिये । अनन्तर वैश्वदेव करके ब्राह्मणाका निमन्त्रण करे । शेषमें अन्नादसे अतिथियोंको सत्कार करके भोजन करावे । हे महाराज ! ऐसा कार्य करनेसे अतिथिष्ठन्द मनुष्योंके लक्षणमें प्रसन्न हुआ करते हैं । जिनके जानेकी तिथि नियत न हो, उन्हें अतिथि कहते हैं । आचार्य, पिता, मित्र, आप्त पुरुष और अतिथिोंके भरण गृहमें आज भोजनको ये वस्तु उपलब्ध है' गृहस्थ पुरुष सदा ऐसा निवेदन करे, ऐसा ही धर्म विहित है । हे कृष्ण ! गृहस्थ पुरुष सदा सबके शेषमें अन्न भोजन करे, राजा, ऋषि, क्षात्रक, गुरु और श्वशुरके वर्षभर तक रक्षणे शस करनेपर भी उनकी मनुष्यके पूजा करे । इत्त, वाणाल और पक्षियोंकी उन्वय और स्त्रियों पृथ्वीपर अन्न देवे, इत्तकी नाम

वैश्वदेव विहित है । जो लोग असूयारहित होके इन गृहस्थधर्मोंको प्रतिपालन करते हैं, वे इस लोकमें ऋषियोंसे वर पाके परलोकमें सुरपुरमें निवास किया करते हैं ।

भीष्म बोले, प्रतापवान् श्रीकृष्णने पृथ्वीका वचन सुनके वैसा ही आचरण किया था, इसलिये तुम भी इस ही प्रकार अनुष्ठान करो । हे प्रजानाथ ! तुम इस गृहस्थधर्मका अनुष्ठान करनेसे इस लोकमें यश पाके परलोकमें स्वर्ग पाओगे ।

६७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतर्षभ ! दीप दान कैसा है ? यह किस प्रकार उत्पन्न हुआ और इसका क्या फल है, यह विषय आप मेरे समीप वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, हे भारत ! इस विषयमें प्राचीन लोग प्रजापति मनु और सुवर्णके सखादयुक्त यह पुरातन इतिहास कहा करते हैं । हे भारत ! सुवर्ण नाम कीर्ति तपस्वी थे, वह रूपमें सुवर्णसदृश होनेसे सुवर्ण नामसे मख्यात् हुए उन्होंने कुलशील गुणयुक्त स्वभाखोक्त वेदपाठमें पारदर्शी होकर निज गुणोंके सहारे स्वश्रेय अनेक पुरुषोंको अतिक्रम किया था । किन्ती समय उस ब्राह्मणने प्रजापति मनुकी देखा और देखते ही उनके समीप उपस्थित हुआ ; उस समय उन दोनोंने परस्परमें कृशल प्रश्न किया । अनन्तर वे दोनों सत्यमकल्प सुवर्ण श्रेष्ठ सुमेरुके बीच एक रमणीय जिलापर बैठे । उस स्थानमें वे दोनों आर्त्ताश्रय करते हुए महानुभाव ऋषियों देवताओं और देवोंकी अनेक प्रशंसा पुरातन कथा जान सटे । सुवर्णने स्वापदाव मनुके कहा, हे प्रजानाथ ! आपकी इन योग्यते विहितके निमित्त मैं प्रशंसा उत्तर देना योग्य है । मनुय लोग ये पुरुष

देवताओंकी पूजा करते हैं, यह किस प्रकार उत्पन्न हुआ और इसका फल क्या है ? आप मुझसे यह विषय कहिये ।

मनु बोले, इस विषयमें प्राचीन लोग मदानुभाव शुक्र और बलिके सम्वादयुक्त यज्ञ पुराना इतिहास कहा करते हैं । विरोचनपुत्र बलि जब त्रिभुवन शासन कर रहे थे, उस समय उनके निकट भृगुकुलधुरन्धर शुक्राचार्य आये । बृहत्सौ दक्षिणा देनेवाले, दानशील असुरराज बलि विधिपूर्वक अर्घ आदिसे भार्गवकी पूजा करके आसनपर बैठे । तब फूल, दीप और धूप दान करनेसे न्या फल होता है, तुमने इस विषयमें जैसा प्रश्न किया है, वैसा ही वहाँपर प्रश्न हुआ था । अनन्तर दैत्येन्द्रन शुक्राचार्यसे उत्तम प्रश्न किया ।

बलि बोले, हे ब्रह्मावत् द्विजश्रेष्ठ ! फूल, धूप और दीप दान करनेसे क्या फल होता है ? आप इसे कह सकते हैं ।

शुक्र बोले, पहले तप उत्पन्न हुआ था, फिर धर्म प्रकट हुआ, इसके अनन्तर लता, शीघ्रधौ, अमृत, विष और तुल्य जाति वाग्ध लता तथा अनेक प्रकारकी सामलता पृथ्वीपर उत्पन्न हुई । अमृत मनकी प्रसन्न करनेवाला तथा सदा सन्तोष, प्रदान करता है और प्रचण्ड विषकी गन्ध मनकी सब प्रकारसे ग्लानियुक्त करती है । अमृतको मङ्गल और विषको मद्या-अमङ्गल जानना चाहिये । औषधिया अमृत और अग्निसे उत्पन्न हुआ तेज ही विष है । सब पुष्प मनको प्रसन्न तथा शोभायुक्त करते हैं, इस ही लिये पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्य पुष्प फलोंकी सुमनस कहा करते हैं । जो मनुष्य पवित्र होके देवताओंको सुमनस दान करता है, देववृन्द उसपर प्रसन्न होके उसे पुष्टि प्रदान करते हैं । हे प्रभु दैत्यराज ! जिन जिन देवताओंके उद्देश्यसे फल दिये जाते हैं, वे दाताके मङ्गलके निमित्त उनपर प्रसन्न होते हैं । बृह-

वीर्य और अनेक रूपवाली पृथक् पृथक् औषधियोंको लग्न, मनोहर और तेजस्वी जानो । वृक्षोंमें जो यज्ञीय तथा अयज्ञीय हैं, वह सुमनसुगी और जो शत्रु माला देवताओं तथा जो असुरोंके लिये हितकर हैं, वह भी सुनो । जो फूल वाग्ध, सर्प और वृक्षोंको प्रिय हैं, तथा जो मनुष्य पितरोंके लिये मनोहर हैं, उसे विस्तार पूर्वक सुनो । जो फल जड़लो और ग्रामीण हैं, तथा जो भूमि खोदके लगाये गये हैं ; जो फूल पर्वतीय, कांटेरहित और कांटेयुक्त हैं ; जो सुगन्धि, सुन्दरताई और रसमय हैं, उनका विषय सुनो । फूलकी दो प्रकारकी गन्ध होती है, एक द्रष्ट इंसरी अनिष्ट, जिनकी सुगन्धि द्रष्ट हैं, उन्हें ही देवताओंके फूल निश्चय करो । कांटेरहित वृक्षोंके फूल प्रायः सफेद होते हैं, उन वृक्षोंके फूल सदा देवताओंके अभिलषित हैं । कमल प्रभृति जो सब जलज पुष्प उत्पन्न होते हैं, बुद्धिमान् मनुष्य उन फूलोंकी यह सर्प और गन्धर्वोंकी प्रदान करे । कटु और कांटेयुक्त औषधिया तथा लाल पुष्प शत्रुओंके अभिचारके निमित्त अथर्व वेदमें वर्णित हुए हैं । तीक्ष्णवीर्य, कांटेयुक्त, दुरात्म, लाल काले फूल भूतोंको उपहार देवे । मन और हृदयके आनन्दको बढ़ानेवाले, मलनेमें मधुर, मनोहर फूल मनुष्योंके लिये विहित हैं । विवाहादि पुष्टियुक्त कार्यों और सुरता विजन कार्योंमें प्रशान और देवस्थानमें उत्पन्न पुष्पोंको, न लाना चाहिये । हे सौम्य पर्वतीय वृक्षोंके फूलोंकी धोके स्मृतिके अनुसार यथायोग्य देवताओंको प्रदान करे । देवता फूलकी सुगन्धिसे प्रसन्न होते हैं, यज्ञ और राक्षस फूलको देखनेसे सन्तुष्ट होते हैं । सर्पगण पूर रीतिसे फूलोंको उपभोग करनेसे प्रसन्न होते हैं और मनुष्य खाग सूघन देखने और उपभोग इतनी तौन प्रकारको उपायसे सन्तुष्ट हुआ करते हैं । सब फूल देवताओंको निवेदन करते ही प्रसन्न

करते हैं; वे सङ्कल्पसिद्ध हैं, इसलिये प्रमत्त
 होके मनुष्योंका मनोरथ इच्छितके सहारे
 वर्द्धन करते हैं। देववृन्द प्रसन्न होनेपर मनु-
 ष्योंको मदा प्रीतियुक्त करते हैं, वे सम्मानित
 होनेपर मनुष्योंको सम्मानयुक्त करते और अव-
 ज्ञात तथा अवधूत होनेपर अधम मनुष्योंको
 निश्चय ही जला देते हैं। अब धूपदान विधिका
 फल मुझसे सुनो। धूप अनेक प्रकारका है,
 उसमें उत्तम और निकृष्ट दो भेद हैं। गुग्गुलु
 प्रभृति निर्घाससे बने हुए एक प्रकारके धूपको
 निर्घास कहते हैं। काठ और अग्निके संयोगसे
 निकाले हुए धूपका नाम सारि है और अष्ट-
 गन्ध द्रव्योंसे बने हुए धूपको कृत्रिम कहते हैं,
 इस भेदके अनुसार धूप तीन प्रकारका है।
 गन्ध दृष्ट और अनिष्ट भेदसे दो प्रकार है, उसे
 मेरे समीप विस्तारपूर्वक सुनो। सल्लकोरहित
 निर्घास धूप देवताओंकी दिया जाता है, सब
 निर्घासोंके बीच गुग्गुलु ही अष्ट कहके निश्चित
 हुआ है। यक्ष, राक्षस और भोगियोंके भोगके
 लिये सारवान वस्तुओंके बीच अगस्तु ही अष्ट
 है। दैत्योंकी सल्लकी तथा उसके सदृश दूसरे
 निर्घास ही अभिलषित हैं। हे राजन्। सर्ज-
 रण पादि गन्ध और देवदारुकी सुगन्ध फूली
 इरं मल्लिका प्रभृति फूलोंकी मकरन्द गन्धके सङ्ग
 मिलनेपर जा धूप बनती है, वह मनुष्योंके लिये
 अहित है और ऐसा वर्णित है, कि वह देव,
 दानव तथा भूतोको सदा प्रीतियुक्त करती है।
 इसके अतिरिक्त जो विषाह मातृके उपयुक्त है,
 वह मनुष्योंके लिये विहित है। दीपक दान
 करनेसे जो उत्तम फल मिलता है और जिस सम-
 प्तके लिये हारा जिस प्रकार जसा दीपक दान
 करना चाहिये; वह भी कहता हूँ। यह भी
 कहा जाता है, कि ऊर्ध्वगामो दीपादि तेज तथा
 दीपदान करते हैं; दीपदानसे मनुष्योंके
 कर्म सुदृढ होता है। अश्वत्थार और दक्षिणा-
 नदीके नाम नरक स्वराज है, इसलिये

उत्तरायणकी रात्रिमें दीपदान करना उत्तम है,
 दीप ज्योति उर्ध्वग और अश्वत्थारका नाशक है,
 इस ही लिये वह ऊर्ध्वगति प्रदान करती है,
 इस विषयमें ऐसा ही निश्चय है। दीपदानसे
 ही देववृन्द तेजस्वी, भावयुक्त और प्रकाशमान
 हुए हैं और दीपदान करनेसे राक्षसोंका तामस
 भाव प्राप्त हुआ है; इसलिये दीपदान करना
 उचित है। मनुष्य दीपदान करनेसे नेत्रवान
 और प्रभायुक्त होते हैं, इसलिये दीपदान करके
 हिंसा न करे, न हरे और नष्ट न करे। जो
 पुरुष दीपक चरता है, वह अन्धा होता है
 अश्वत्थारके चलता है, तथा उसकी उत्तम प्रभा
 नहीं रहती और दीपक-दान करनेवाला स्वर्ग-
 लोकमें दीपमालाकी भांति विराजता है।
 घृतसे दीप दान करना प्रथम कल्प है, तिल,
 सरसों और औषधियोंके तेलसे दान करना
 द्वितीय कल्प है। जो मनुष्य पृथ्वीकी कामना
 करे, उसे उचित है, कि चर्चरी, भेद, हड्डो
 प्रभृति प्राणियोंके अवयवोंसे निकाले हुए तेल
 और निर्घासके द्वारा दीप दान न करे। जो
 अपने ऐश्वर्यकी अभिलाष करे उसे पहाड़के
 भ्रमरे, वन, चैत्यस्थान और चौहारोंमें मदा
 दीप दान करना चाहिये, दीप दाता सदा
 कुलप्रदीप और पवित्रचित्त होके प्रवाशित
 होता और उसे ज्योतिर्गणोंके सदृश लोक प्राप्त
 होते हैं। देव, यक्ष, सर्प, मनुष्य, भूत और राक्ष-
 सोंके बलिकर्मके विषयमें कर्मफल उदय होनेसे
 जो उत्कर्षता प्राप्त होती है, उसे कहता हूँ।
 ब्राह्मण, देवता, अतिथि और बालकवृन्द
 जिसके गृहमें अगाड़ी भोजन नहीं करते, उन
 निर्बिगृहचित्त अमाग्निक लोगोंका राजस
 जानना चाहिये; इसलिये देवताओंका पवित्र
 अन्नका अग्रभाग प्रदान करना यन्त्र है तथा
 सावधान और अनिष्टित होने माछे पटाके दो
 इंच व्यासकी देववृन्द मदाग्रहण करते हैं, पाग-
 लक अतिथि और पक्ष राक्षस पर उदके

गृहमें आनेसे शङ्कित होते हैं। देवता और पितर लोग इस लोकमें दो ङ्गई हव्यकव्य बलिके द्वारा जीवन धारण करते हैं, वे प्रसन्न होके दाताको आयु, यश और धनके सहारे सन्तुष्ट किया करते हैं। दही, दूधयुक्त, पवित्र, सुगन्धित और उत्तम बलि फूलके सहित देवताओंको देवे। यज्ञ राक्षसोंको रुधिर और मांसयुक्त बलि देनी योग्य है; उस सारौबलिकी सुरा दूब और अरक विभूषित करे। पद्मोत्पल-मिश्रित बलि सर्पोंको प्रिय है। गुड़युक्त तिल भूतोंको उपहार देवे। अग्रदाता अगाड़ी भोजन करनेवाला, बल और वर्णयुक्त होता है इसलिये देवताओंको पूजित अन्नका अग्रभाग प्रदान करे। गृह और गृहके देवता रात दिन प्रज्वलित होते हैं, इसलिये ऐश्वर्यकी कामना करनेवाला मनुष्य उन्हें प्रसूताग्र प्रदान करके उनकी पूजा करे। भृगुनन्दन शुक्राचार्यने असुरेन्द्र बलिसे यह सब कथा कही थी। मनुने उसे सुवर्णसे कहा, सुवर्णने नारदसे और नारदने मेरे समीप यह सब फलका विषय कहा था। हे महातेजस्वी पुत्र! तुम भी यह सब मालूम करके ऐसा ही आचरण करो।

६८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर-बोली, हे भरतश्रेष्ठ! मैंने फूल धूप प्रभृति दान करनेवालोंका फल और बलि विधानका विषय सुना, यह विषय आपकी फिर कहना योग्य है, धूपदान और दीपदानका क्या फल है? किस लिये गृहस्थ लोग बलि दिया करते हैं? इसे विस्तारपूर्वक वर्णन करिये।

भीष्म बोली, प्राचीन लोग इस विषयमें अगस्त्य, भृगु और नङ्गपके सम्वादयुक्त यह पुरातन इतिहास कहा करते हैं। हे महाराज! महातपा राजर्षि नङ्गपने इस लोकके सुकृत कर्मोंसे देवराज्य पाया था। हे महाराज!

राजा नङ्गप दिव्य और मानुष विविध क्रिया करने लगे। हे महाराज! उस महात्माकी मानुषी क्रिया तथा स्वर्गीय क्रिया उस स्वर्गवे बोच निभने लगीं। अग्निकार्यमें समिध, कुश, पृष्ठ और द्रुवके सहित धूपदान तथा दीप दान प्रभृति सब कार्य उस महानुभाव राजाके स्थानमें होने लगे, वह सुरपुरमें भी जप यज्ञ और मनोयज्ञ करने लगा। हे अरिन्दम! वह देवताओंका राजा होनेपर भी उनकी विधिपूर्वक पूजा करता था। अनन्तर "मैं इन्द्र हूँ" ऐसा जानके वह अहङ्कारयुक्त हुआ। हे महाराज! उसके अभिमानयुक्त होनेपर उसकी सब क्रिया नष्ट हुई। उसने वर पाके मतवाला होकर ऋषियोंकी सवारी ढोनेमें प्रवृत्त किया और क्रियारहित होके अत्यन्त निर्दल होने लगा। उसके अहङ्कारयुक्त होके मुख्य तपसवी ऋषियोंकी वाहन बनाते रहते बहुत समय व्यतीत हुआ। हे भारत! अनन्तर वह पर्यायक्रमसे सब ऋषियोंकी सवारी ढोनेके विधि नियुक्त करनेमें उद्यत हुआ, कालक्रमसे अगस्त्य मुनिका समय उपस्थित हुआ ब्रह्मबादियोंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी भृगु उस समय अगस्त्यके आश्रममें जाके यह वचन बोली, हे महासुनि! हम इस नोच बुद्धि देवेन्द्र नङ्गपके ऐसे अहङ्कारको किस प्रकार चमा करेंगे?

अगस्त्य बोली, हे सुनिवर! वरदाता प्रजापतिने जिसे वर दिया है, मैं उसे किस प्रकार शप देनेमें समर्थ होऊंगा? आपसे भी यह क्षिपा नहीं है। जब वह स्वर्गमें जाने लगा, तब प्रजापतिके समीप यह वर मांगा, कि 'मैं जिसे देखूँ' वह मेरे वशमें हो जाय, इस हो निमित्त वह निःसन्देह मेरे अथवा तुम्हारे तथा अन्य किसी मुख्य ऋषिके द्वारा भस्म तथा स्वर्गसे च्युत नहीं हुआ। महानुभाव पितामहने पहले समयमें इसे पीनेके लिये अमृत दिया था इस हो निमित्त हम उसे नष्ट करनेमें असमर्थ

। प्रजापतिने इसे प्रजापुत्रसे दुःखकर
 या है, इसीसे यह पुरुषाधस ब्राह्मणोंके
 धर्मयुक्त व्यवहार करता है । हे
 । उस विषयमें हम लोगोंके लिये जो
 उपस्थित हुआ है, आप उसे ही कहिये,
 सा कहेंगे, मैं निःसन्देह वैसाही कहूंगा ।
 सुधी, देववशसे मोहित बलशाली नहु-
 तिकार करनेके लिये मैं पितामहकी
 सुधार आपके समीप आया हूँ । वह
 हे देवराज आज आपको रथमें नियुक्त
 मैं आज ही इस अनिन्द्यकी निज तेजके
 गर्हित कहूंगा । मैं आज ही आपके
 में उस अत्यन्त नीचवृद्धि पापीको इन्द्र-
 पृथक् करके शतक्रतुको निजपदपर
 कहूंगा । आज ही वह मन्दबुद्धि कुदे-
 देववशसे अपने नाशके लिये पाँवसे तुम्हें
 करेगा । मैं धर्मनिबन्धनसे अत्यन्त
 होके उस विधर्मी हिजड़ीही पापीको
 उसे "सर्प होजाओ" कहके शाप दूंगा ।
 सुनि । अनन्तर उस अत्यन्त दुबुद्धि
 धिक् शब्दसे तेजरहित करके आपके
 में ही पृथ्वीपर गिरा दूंगा । हे सुनि ।
 पृथ्वीसे मोहित पापी नहुषकी जिस
 करनेके लिये आपकी जैसी रुचि होगी,
 ही कहूंगा । मैत्रावरुणि अविनाशी
 सुनि भृगुका ऐसा वचन सुनके परम
 और शाकरहित हुए ।

६६ अध्याय समाप्त ।

पिठर बोले, राजा नहुष किस प्रकार
 रहे हुए ? किस प्रकार पृथ्वीपर गिर-
 के इन्द्रपदसे भट्ट हुए ? यह विषय
 बताने करणा योग्य है ।

पिठर बोले, अगस्त्य और भृगुके इस प्रकार
 शरीर रहनेपर महात्मा नहुष

राजाके दिव्य और अनुष्य कार्य होने लगे ।
 सब सामग्रियोंसे युक्त दीपदान, बलिर्कर्म तथा
 पृथक् पृथक् रीतिसे दूसरे सब कार्य प्रवृत्त थे ।
 देवलोक और नरलोकमें जो सब सदाचार
 वर्णित हुए हैं, महानुभाव देवराज नहुषके
 वे सब कार्य पूरे हुए । हे राजेन्द्र ! यदि साधु-
 सम्मत सदाचार पूर्ण ही, तो गृहस्थ अनुष्य सन्तु-
 द्धियुक्त होता है । धूपदान, दीपदान, नमस्कार,
 ब्राह्मणकी सिद्धान्तका अग्रभाग प्रदान और
 गृहमें बलि देनेसे देववृन्द प्रसन्न होते हैं ।
 बलिर्कर्म विषयमें गृहस्थ पुरुष जिस प्रकार
 सन्तुष्ट होता है, देवताओंको उसमें उन लोगोंसे
 एक सौ गुण अधिक प्रीति हुआ करती है ;
 इसलिये साधु पुरुष आत्मगुणी वह नमस्कार-
 युक्त धूप और दीपदान किया करते हैं ।
 विद्वान् पुरुष पवित्र जलसे स्नान करके जो कुछ
 कार्य करता है, उससे देववृन्द प्रसन्न होते हैं ।
 महाभाग पितर, तपस्वी, ऋषि और गृहदेवता
 विधिपूर्वक पूजित होनेपर प्रसन्न होते हैं ।
 राजा नहुषने इस ही निमित्त ऐसी बुद्धि अव-
 लम्बन करके महत् सुरेन्द्रत्व पाके भी अद्भुत
 रीतिसे पूर्वोक्त कार्योंको किया था । कुछ सम-
 यके अनन्तर भाग्यक्षयका समय उपस्थित होने-
 पर पूर्वोक्त कार्योंको अवज्ञा करके वह नीचे
 कहे हुए कार्य करनेमें प्रवृत्त हुए थे । अनन्तर
 वह देवेन्द्र हीके बलिर्कर्मसे रहित हुए और
 धूपदीपदान तथा पितरोदात्तर्पण विधिपूर्वक
 करनेमें विरक्त रहे, अन्तमें उनके यज्ञ स्थागमें
 राक्षस लोग विचरने लगे । अनन्तर एक महा-
 दही राजाने गर्हित होकर दरस्तीके तटसे
 अगस्त्य परर्षिजी कबारी से दृग्गोके लिये
 शीघ्र ही बुलाया । तब महातपस्वी भृगु अग-
 स्तासे बोले, मैं जानक तुम्हारी पटाके पान
 प्रद्वेष करूँ, नरपथ पुस अपने नर नृष्ट रह्या ।
 अनन्तर अगस्त्यके दर्शनसे आनि अदृग्गोके
 लिये तट पर स्थाने लगे, भगवन्तः सन्तुष्टः

स्वर्गसे च्युत करनेके लिये उनके जटाजूटमें प्रवेश किया । हे नरनाथ ! अनन्तर देवराजने सवारी ले चलनेके लिये अगस्त्य सुनिको पाया, तब अगस्त्यने सरपतिसे कहा, हे सरराज ! सुभी जल्दी सवारीमें नियुक्त करो, मैं तुम्हें किस स्थानपर ले चलूँ ? हे देवराज ! आप जहाँ कहीं, वहाँ ही मैं आपको ले चलूँगा ; नङ्गपने अगस्त्यका बचन सुनके उन्हें सवारीमें नियुक्त किया ; भृगु उनके जटाजूटमें रहके अत्यन्त हर्षित हुए । वह महानुभाव नङ्गपके वर पानेका प्रभाव जानते थे, इसलिये उस समय उनके नेत्रके सामने नहीं हुए । नङ्गपने जब अगस्त्यको सवारीमें नियुक्त किया, तब भी वह उनपर क्रुद्ध नहीं हुए ।

हे भारत । राजा नङ्गपने उन्हें कोड़ेसे मारा, उसपर भी वह धर्मात्मा क्रुद्ध न हुए, अनन्तर देवराजने क्रुद्ध होके उस समय अगस्त्यके सिर पर बाईं लात मारी । अगस्त्यके सिरपर लात मारनेसे उनके जटाके भीतर भृगुने अत्यन्त क्रुद्ध होकर उस पापबुद्धि नङ्गपको शाप दिया । रे नीचबुद्धिवाले ! तूने क्रोधके वशमें होकर इस महासुनिके सिरपर लात मारी है, इसलिये शीघ्र ही सर्प होकर पृथ्वीमें जाओ । हे भरत-र्षभ ! उस समय नङ्गप अगोचर भृगुके द्वारा इस प्रकार शापयुक्त होके पतित हुए । हे महाराज । यदि नङ्गप उस समय भृगुको देख लेते तो वह निज तेजसे उन्हें मर न कर सकते । हे महाराज । राजा नङ्गप पृथ्वीमें गिरने भी पूर्वोक्त धूप दीप प्रदान करने तथा तप-नियमके सहारे स्मृतिशक्तिसे युक्त थे, वह शापके अन्त होनेके लिये भृगुको प्रसन्न करने लगे । हे महाराज ! अनन्तर अगस्त्यने कृपायुक्त होके शापान्तके लिये भृगुको प्रसन्न किया ; उन्होंने कृपालु होके शापान्तका नियम कह दिया ।

भृगु बोले, युधिष्ठिर नाम एकवंशधर राजा होगा. वही तुम्हें शापसे मुक्त करेगा ; इतना

कहके भृगु अन्तर्धान हुए । महारजसु भी शतक्रतुका कार्य करके दिजातियोंसे पूर्व हीके अपने आयमपर गये । हे महाराज ! ही निमित्त नङ्गपका तुमने उद्धार किया है । हे प्रजानाथ ! नङ्गप तुम्हारे द्वारा शापसे बूझे तुम्हारे सम्मुख ही ब्रह्मलोकमें गये हैं । उस समय भृगु नङ्गपको पृथ्वीपर गिराके ब्रह्मलोक स्थानमें गये और उन्हें सब वृत्तान्त सुनाया । अनन्तर ब्रह्मा देवराजको बुलाके देवतापौरों बोले, हे देवगण ! मेरे वरदानसे नङ्गपने देवराज्य पाया था ; वह क्रुद्ध अगस्त्यके द्वारा मर हीके पृथ्वीपर गया है । हे देवगण ! राजाके बिना किसी स्थानमें कोई वास नहीं कर सकता ; इसलिये पाकशासनको तुम लोग फिर देवराज्यपर अभिषिक्त करो । हे नरनाथ पार्ष्ण ! देवताओंने ब्रह्माका बचन सुनके अत्यन्त हर्षित होकर 'एवमस्तु' कहके उनकी बात स्वीकार की । हे नृपवर ! इन्द्र भगवान् ब्रह्माके द्वारा देवराज्यपर अभिषिक्त होके पहिलेकी भांति विराजमान हुए । नङ्गपके विषयमें व्यक्तिगत होनेसे पहिले ऐसी घटना हुई थी, उन्हें पूर्वोक्त कर्मोंके सहारे पूरी रीतिसे सिद्धि प्राप्त हुई ; इसलिये गृहमेधी पुरुषोंकी सन्ध्याके समय दीपदान करना उचित है । दीपदान करनेवाला मनुष्य परलोकमें जाके दिव्यनेत्र पाता है । जब तक अक्षिनिमेष प्रकाशमान रहते हैं, उतने वर्ष पर्यन्त दीपदान करनेवाले-पूर्वाचन्द्रके समान स्वर्गमें विराजते हैं और दीपदान करनेवाले मनुष्य रूपवान तथा बलवान होते हैं ।

१०० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पुरुषश्रेष्ठ । जो नीचकर्मा करनेवाले मन्दबुद्धि मूढ़ मनुष्य ब्राह्मणका घर हरते हैं, वे किस लोकमें जाते हैं ?

भीष्म बोले, हे भारत । प्राचीन लोग इस विषयमें किसी चतुर और चाण्डालके सम्राट

पुरुष पुराणा इतिहास कथा करते हैं। चतुर्विंशती
 गोवा, रं वाण्डाल ! तू बूढ़ा होनेपर भी बाल-
 ककी भातिको चेष्टा करता है ? तू कुत्ते और
 दाषोंकी धूलसे प्रवशुष्टित होकर किसलिये
 गौवाको व्याकुल करता है ? साधु लोग चाण्डा-
 लकी जायेको अत्यन्त निन्दित कहते हैं। तू
 किसलिये चोरबुन्दसे युक्त गौवाको जलकुण्डके
 बीच कर रहा है ?

चाण्डाल बोला, हे राजन् ! पहले समयमें
 किसी ब्राह्मणको गौवां हरी गई थीं, उनको
 खनसे गिर झरे दूधने सोमरसकी नष्ट किया
 था। ब्राह्मणोंने उस सोमरसकी पिया और यज्ञ
 करनेवाले राजाने भी उन्ही गौवांके दूधसेयुक्त
 सोमपान करनेपर यज्ञ करानेवालोंके सहित
 उस ब्राह्मणको भोगनेसे नरकमें प्रवेश किया
 था। जिन ब्राह्मण, चतुर्विंश तथा दूसरे मनुष्योंने
 उस गज हरनेवालेके गृहमें घी, दही वा दूध
 पीया था, वे सब कीड़े नरकमें डूबे। गौवां साधु
 व्यवहारसे पशुश्रीकी प्रतीक्षा करता, स्वामी
 और बल्लुआके वियोगसे काप रहो थी, वैसी
 दममें जिसने उन्हें हरण किया था, उनके पुत्र
 पीठ पीर दम्पती अल्पायु हुए। हे महाराज !
 मैं ब्रह्मचारी और जितान्द्रिय हाकर उस गज
 हरनेवाले मनुष्यके गृहमें निवास करता था।
 हे नरनाथ ! उन हरा हुए गौवाका धूलसे
 मेरा अभिमानावनष्ट हुआ था, हे नरनाथ ! मैंने
 गौवा गारजसे युक्त अन्न खाया था, इसीसे मैं
 चाण्डाल हुआ और वह ब्रह्मख हरनेवाला
 राजाभी अप्रतीष्ठत हुआ इसालय कभी किसी
 मनुष्यका धन हरना लाजत नहीं है। ब्रह्म-
 खसे रहने परिप्रित सिञ्चान् खान में लेवा
 हुआ है, इसे देखिये। विपायत पुरुष कदापि
 मनुष्यको न कर, इस खादान सामावक्य
 करने मनुष्यके निन्दित रोतिसे निन्दा किया
 करता है। हे नात ! जो लोग सोमरस बेचते हैं,
 वे सब कीड़े हैं, वे सब कीड़े

यमके समीप पहुंचके रौरव नरकमें पहुंचते हैं।
 यह सब समझो, कि चतुर्विंश ब्राह्मण चतुर्विंश-
 पूर्वक ब्रह्मख संयुक्त सोमरस बेचके वाड़े घो
 अर्थात् व्यङ्गजीवी होके शीघ्र नष्ट नहीं होता,
 वह तीस नरकमें भ्रमता हुआ विष्टा भक्षण
 करता है। नौचसेवा, अभिमान और मित्रको
 स्त्रीके साथ अत्याचार, इन तीनोंको ही तुगा-
 दण्डपर रखके तुल्य जाने, अभिमानी मनुष्य
 धर्मकी अतिक्रम करनेसे अधिक पापी होता
 है अर्थात् अभिमानो मनुष्य नौचसेवा और
 मित्रको स्त्री हरनेवालेसे अधिक पापी है।
 देखिये पापी कुत्ता विवर्य और कृश होता है,
 कुत्ते सब प्राणियोंके विषयमें क्रुद्ध होके अभि-
 मानसे ही ऐसी गतिको प्राप्त हुए हैं। हे विभु !
 मैं दूसरे जन्ममें धनयुक्त बड़े कुलमें उत्पन्न हुआ
 ज्ञानविज्ञानसे युक्त हुआ था, उस समय इन
 दाषोंके विषयको जानके भी मैं अभिमानपूर्वक
 क्रुद्ध होके लोगोंका पृष्ठमांस भक्षण करता
 था। मैं उस ही चरित्र तथा वैसे भाजनसे ऐसा
 अवस्थामें पड़ा हूं, इसलिये समयज्ञा विष-
 यय अवलोकन करो। सुनो तीक्ष्णगुणधारी
 धीरोंके मुखसे पोडित आदाप्त चिदान्तकृष्ण
 अत्यन्त सरधु हाके दोड़ते हुए तथा रजोगुणसे
 युक्त देखिये। गृहमेंही मनुष्य स्वाध्यायपाठ तथा
 अनेक प्रकारके दानसे मशत पाप हरण करते
 हैं, पण्डित लोग जसा कहा करते हैं, उसहीन
 अनुसार पात्रमस्य पापी विप्रका वेद उतार
 करता है। हे चतुर्विंश भूपाल ! मैं पाप
 यानिन पड़ा हूं, निश्चय नष्ट कर देना, कि
 किस प्रकार मुक्त हूंगा। हे महाराज ! मैं
 पूर्वजन्मके किये हुए किसी शुभकर्मसे प्राप्ति-
 कार हुआ हूं, उस ही निमित्त माझ्या अधि-
 लाप किया करता हूँ। मैं समय-साधु मनु-
 शरदागत कर्मचि साधु मनुष्यके उपाय
 करके बताइये, मैं चाण्डालवर्ग किसे प्रकार
 मुक्त हूंगा।

क्षत्रिय बोला, रे चाण्डाल ! तू जिसकी सहारे मीच पावेगा, उस विषयमें प्रतिज्ञा कर, तू ब्राह्मणके निमित्त प्राणत्यागनेसे अभिलषित गति पावेगा । ब्राह्मणके निमित्त राजसौकी शरीर दान करके युद्धरूपी अग्निमें प्राण समर्पण करनेसे तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगी, अन्यथाचरण करनेसे मोक्ष न होगी ।

भीष्म बोले, हे शत्रुतापन ! उस समय चाण्डालने उस क्षत्रियका ऐसा वचन सुनके ब्राह्मणस्वके निमित्त युद्धमें मरके अभिलषित गति पाई थी । हे भरतश्रेष्ठ महाबाहो वत्स ! यदि तुम शाश्वती गतिकी इच्छा करते हो, तो सदा ब्रह्मस्वकी रक्षा करना ।

१०१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! सुकृतशाली मनुष्य एक लोकमें ही निवास करते हैं, अथवा उस स्थानमें भी वे लोग पृथक् पृथक् लोकोंमें वास किया करते हैं । मेरे समीप आप यह विषय बर्णन करिये ।

भीष्म बोले, हे पार्थ ! मनुष्य निज कर्मके सहारे अनेक प्रकारके लोकोंमें गमन किया करते हैं, पुण्य करनेवाले पुरुष पुण्यलोकमें जाते हैं और पापी मनुष्य पापलोकोंमें जाते हैं । हे तात ! प्राचीन लोग इस विषयमें इन्द्र और गौतम मुनिके सम्वादयुक्त यह पुराना इतिहास कहता करते हैं । गौतम नाम जितेन्द्रिय, शृदुस्वभाव, दम, शील और व्रत करनेवाले किसी ब्राह्मणने बनके बीच आतारहित तथा अत्यन्त दुःखी एक हाथीके बच्चेको देखकर दयायुक्त होके उसे पालके जिला रखा था । हाथीका बच्चा बड़त समयके अनन्तर अत्यन्त बलवान और बड़ा हुआ । पर्वतसदृश उस महाहस्तीकी देखके इन्द्रने धृतराष्ट्रका रूप धरके उस हाथीकी ले लिया । भङ्गतपस्त्री संश्रितव्रती

गौतम उस हाथीकी हरते हुए देखके राजा धृतराष्ट्रसे बोले, हे अकृतज्ञ धृतराष्ट्र ! अत्यन्त कष्टसे पाले हुए मेरे इस पुत्रतुल्य हाथीको मार डरो । हे महाराज ! साधुलोग सात पग वात्सलापसे ही मित्रता कहा करते हैं, इसलिये तुम्हें मित्रद्रोह स्पर्शन करे । यह हाथी यथेष्ट विकुण्ड कर मेरे आयममें निवास करके सुने काष्ठ और जल ला देता है, यह आचार्यकुलमें अत्यन्त विनीत, गुरुके कार्यमें रत, शिष्ट धार्मिक, कृतज्ञ और सदा मुझे प्रिय है । हे महाराज ! इसलिये मेरे इस प्रकार चिन्तित रहनपर तुम्हें हाथी हरना उचित नहीं है ।

धृतराष्ट्र बोले, हे महर्षि ! मैं आपको एक हजार गज, एक सौ दासी, पांच सौ सुहरतय और भी अनेक प्रकारका धन देता हूँ, आप ब्राह्मण हैं, आपको हाथी लेनेसे क्या प्रयोजन है

गौतम बोले, हे नरनाथ महाराज ! गज दासो और सुहरोंके सहित अनेक प्रकारके रत्न और बहुतसा धन तुम्हारे ही रहे, इस लोकमें ब्राह्मणोंको धनसे क्या प्रयोजन है ।

धृतराष्ट्र बोले, हे विप्र ! ब्राह्मणोंका हाथीसहारा कुछ कार्य नहीं होता, हाथी क्षत्रियोंके ही चढ़नेके लिये हैं, इसलिये अपनी चढ़नेके लिये इस श्रेष्ठ हाथीकी लेजानसे मुझे कुछ अधर्म नहीं है । हे गौतम ! इसलिये आप इस कार्यसे निवृत्त हो ।

गौतम बोले, हे महात्मन् जिस स्थान पुण्य कर्म करनेवाले प्रेत आनन्दित होते और पापी प्रेत शोक किया करते हैं, उस समयके स्थानपर मैं तुमसे यह प्रपना हाथी लूंगा

धृतराष्ट्र बोले, जो लोग क्रिया रहित नास्तिक, आहर्षित, पापी और इन्द्रियों विषयोंमें फंसे हैं, वे ही यमयातना भांगते परन्तु मैं बन्हा न जाऊंगा ।

गौतम बोले, यमपुरी ध्वज लीलोंकी संयम कारिणी है, जहाँपर झूठ नहीं कहा जाता,

श्रेष्ठ सत्य ही विराजता है, जहाँ निबल लोग ब्रह्मचारीको दुःखभोग कराते हैं, उस ही स्थानमें मैं तुमसे अपना हाथी लूंगा ।

धृतराष्ट्र बोले, जो मदमत्त मनुष्य जेठी बहिन और पितामाताके विषयमें शत्रुताचरण करते हैं, वैसे लोगोंके लिये यमपुरी बनी है, किन्तु मैं वहाँ न जाऊंगा ।

गीतम बोले, कुबेरराजमें भोगियोंको प्रविष्ट करानेवाली महाभागा मन्दाकिनी नदी है, जिसकी गन्धर्व अलरा और यक्षगण सदा सेवा किया करते हैं; उसी स्थानमें मैं निज फलस्वरूप हाथीको तुमसे लूंगा ।

धृतराष्ट्र बोले, जो लोग सदा अतिथि और ब्राह्मणोंको आश्रय देते हैं तथा आश्रितोंको लेकर शेषमें अन्नादि भोजन करते हैं; वेही मन्दाकिनीकी विभूषित किया करते हैं, किन्तु मैं वहाँ न जाऊंगा ।

गीतम बोले, सुमेरुके अग्रभागमें जो उत्तम रीतिसे फूला हुआ किन्नरी गीतसेयुक्त वन विराजमान है और जहाँपर सुदर्शन जामुनका विशाल वृक्ष विद्यमान है, उस ही स्थानमें मैं तुमसे अपना फल स्वरूप हाथी लूंगा ।

धृतराष्ट्र बोले, जो ब्राह्मण मृदुस्वभाव, बलशाली और अनेक शास्त्रीके जाननेवाले हैं, तथा जो सब प्राणियोंके सनाहर इतिहासके अज्ञित पुराणोंको पढ़ा करते हैं, वा मधुआहुतिसे ब्राह्मणोंको प्रसन्न करते हैं। हे महर्षि ! वैसे ही लोगोंके लिये ऊपर कहे हुए लोक बने हैं, परन्तु मैं वहाँ न जाऊंगा । इसीलिये यदि आपका मेरे योग्य कोई स्थान मालूम हो तो बताइये, मैं वहाँ जाऊँ ?

गीतम बोले, सुन्दर फूलोंसेयुक्त किन्नर-पर्वतके देवाय नारद, गन्धर्व और अलरा-गणके लिये सदा प्रिय नन्दन नाम एक वन है, जहाँ मैं तुमसे अपना फलस्वरूप हाथी लूंगा ।

धृतराष्ट्र बोले, हे महर्षि ! जो मनुष्य दृष्ट

गीत आदि विषयोंमें निपुण, अयाचक और सदा संहतियुक्त हीके विचरते हैं यह लोक वैसे ही लोगोंके लिये बना है किन्तु मैं वहाँ न जाऊंगा ।

गीतम बोले, हे नरेन्द्र ! जहाँपर उत्तर कुरुदेशवासी लोग देवताओंके सङ्ग सुख भोगते हैं । जहाँ अग्नियोनिज, जलयोनिज और पर्वत योनिज प्राणी निवास किया करते हैं, जहाँपर इन्द्र अभिलषित विषयोंकी वर्षा करता है; जहाँ स्त्रिया कामचारिणी हार्ती हैं, जहाँ नर-नारियोंमें परस्पर ईर्ष्या नहीं है, उसी स्थानमें मैं तुमसे अपना हाथी लूंगा ।

धृतराष्ट्र बोले, हे महर्षि ! जो लोग सब जीवोंके विषयमें निवृत्तिकाम हाके मांस भक्षण नहीं करते और न्यस्तदण्ड होके विचरते हैं, जो लाग स्यावर जङ्गल जीवोंको हिंसा नहीं करते, जो सब जीवोंका आत्मवत्, आशाराहत, निर्मल, रागहीन, हानि लाभ, स्तुति और निन्दाका समान जानते हैं, ऐसे ही योग्य लिये यह लोक बना है, किन्तु मैं वहाँ न जाऊंगा ।

गीतम बोले, उससे अष्ट, पवित्र, सुगन्धयुक्त रजागुण तथा शोकवर्जित सनातन आत्म महात्मा सामरानके स्थानमें शोभित है, वहाँ ही मैं तुमसे निज फलस्वरूप हाथी लूंगा ।

धृतराष्ट्र बोले, हे महर्षि ! जो दानशाली मनुष्य प्रतिग्रह नहीं करते तथा दूसरके धन नहीं लेते, पूज्य पुरुषोंके लिये निजके निजट कुब्ज भा भक्ष्य नहीं है, जो भयका ही भयानक आक्रिया करते हैं; तथा जो लोग प्रसन्न, समान-माल हैं और लोगोंके समान अर्थन क्षुब्धका जल्पना नहीं करते, आवाके विषयमें आच्छादन स्वरूप एतदे सदा स्वकी रक्षा प्रदान करते हैं, तथा जो लोग गणेशक हैं, अन्नादि लिये यह लोक बना है; किन्तु मैं वहाँ न जाऊंगा ।

गीतम बोले, हे महर्षि ! आदिम योनि-उत्सृष्टः धृतराष्ट्र इत्येव श्रेष्ठः समीपवर्ति रक्षितः

शोकहीन सनातन लोक सुशोभित है, वहां ही मैं तुमसे निज फलस्वरूप हाथी लूंगा ।

धृतराष्ट्र बोले, हे महर्षि ! जो लोग स्वाध्यायशील गुरुसेवामें रत, तपस्वी, उत्तमव्रती, सत्य-सन्ध, आचार्यके विषयमें अनुकूल वचन कहने-वाले, सदा उद्योगी और गुरुके काखमें सदैवदा खर्य प्रवृत्त रहते हैं, वैसी ही बाग्यत तथा रात्यने स्थित महात्माओंके लिये यह लोक विहित हुआ है ; किन्तु मैं वहां न जाऊंगा ।

गौतम बोले, हे महात्मन् ! उसको अति-रिक्त और भी सनातन लोक वर्णाराजके स्थानमें विराजमान हैं, वे लोक पवित्र, शुगन्ध-युक्त, रजोगुणसे रहित और शोकहीन हैं ; उस ही स्थानमें मैं तुमसे अपना हाथी लूंगा ।

धृतराष्ट्र बोले, जो मनुष्य सदा चातुर्मास याग किया करते हैं, जो लोग दस सौ यज्ञका फल पाते हैं ; जो मनुष्य यथा समयमें स्नान करके अज्ञापुर्वक तीन वर्ष आगहोत्रमें होम करते हैं, जो धर्मात्मा पुरुष धर्मभार उठानेके लिये उत्तम रीतिसे अपनी रक्षा किया करते हैं, जो लोग आस्त्रोक्त मार्गमें निवास करते हैं, उन्हीं महात्माओंका उक्त लोकमें गति प्राप्त होती है ; किन्तु मैं वहां न जाऊंगा ।

गौतम बोले, इन्द्रलोक रजोगुणसे रहित शोकहीन, दुरत्यय और मनुष्याकी अभिलषित है । हे महाराज ! मैं अत्यन्त तेजसे युक्त इन्द्र-लोकमें तुमसे अपना हाथी लूंगा ।

धृतराष्ट्र बोले, जो भूर मनुष्य एक सौ वर्ष-तक जीवित रहके अप्रमत्त होकर वेद पढ़ते तथा यज्ञ करते हैं, वैसी इन्द्रलोकमें जाते हैं, किन्तु मैं वहापर न जाऊंगा ।

गौतम बोले, स्वर्गके ऊपर शोकहीन महत् पुष्कल प्राजापत्य लोक वर्तमान है, वह सबको ही अभिलषित है ; इसलिये मैं उस ही स्थानमें तुमसे यह हाथी लूंगा ।

धृतराष्ट्र बोले, जो राजा राजस्वय यज्ञमें

अभिलषित हुए हैं, जो धर्मात्मा प्रजाके रक्षक हैं, तथा जिन्होंने अश्वमेध यज्ञमें श्वभूत स्क्रिये हैं, उन्हीं लोगोंके निमित्त प्राजापत्य लोक विहित है ; किन्तु मैं वहां न जाऊंगा ।

गौतम बोले, इससे पवित्र, सुगन्धयु रजोगुणसे रहित शोकहीन सनातन गौली शोभित होरहा है, उस दुर्लभ अधर्षणी गौलीकमें मैं तुमसे अपना हाथी लूंगा ।

धृतराष्ट्र बोले, जो दानशील मनुष्य प्रतिवर्ष एक लाख गजदान करते हैं, तथा जो लोक शक्तिके अनुसार एक हजार गोदान करे अथवा जो लोग द्म लोकमें दश पुरुषोंको एक गज देते हैं, वा पांच पुरुषोंको एक गज दान किया करते हैं, तथा जो ब्रह्मचर्य व्रत करते हुए बूढ़े होते हैं, जो लोग सब भांतिसे वेदवाक्यकी रक्षा करते हैं, वे सब तीर्थयात्रा करने-वाले मनस्वी पुरुष गौलीकमें सस्त्रीक होके निवास किया करते हैं । प्रभास, मानस तीर्थ, पुष्कर, महत् सरोवर, पवित्र, नैमिष तीर्थ, शङ्गदा, कारतोया, गङ्गा, गयशिरा, निपाशा, स्थूलवालुका, कृष्णागङ्गा, पञ्चनद, महाङ्गद गोमती, कौशिकी, पम्पा, सरस्वती, इशत और यमुना तीर्थमें जो सब व्रत करनेवा अहानुभाव मनुष्य जाके स्नान करते हैं, वे गौलीकमें दिव्य शरीर धारण करके दिग्भालासे विभूषित और पवित्र गन्धसे युक्त होके निवास करते हैं, किन्तु मैं वहां न जाऊंगा ।

गौतम बोले, जिस स्थानमें शर्दी और गर्मीका कुछ भी भय नहीं है, जहां भूख प्यासकी शान्ति और सुख दुःख नहीं होता, जहांपर कोई शत्रु मित्र, बन्धु, हेघी वा प्रिय नहीं है ; जहांपर जरा मृत्यु और पुण्य-पाप कुछ भी नहीं है, उस रजोगुणसे रहित निर्मल प्रज्ञासत्त्वमें स्थित पवित्र स्वयंभूके स्थानमें तुम सुभे हाथी प्रदान करोगे ।

धृतराष्ट्र बोले, जो लोग सर्वसङ्ग रहित, कर्म

रात्रिमें दश तथा पांच रात्रिसाध्य दश यज्ञ और ग्यारह रात्रिमें सिद्ध होनेवाले ग्यारह यज्ञ तथा एक सौ ज्योतिष्ठोम यज्ञ किया था, उसके फलसे भी इस स्थानमें नहीं आया हूँ । मैंने जो एक सौ वर्षतक तपस्या करते सदा गङ्गाके तटपर निवास किया था, और उस ही स्थानमें एक हजार अश्वतरि तथा कन्याभवन प्रदान किये थे, उसके फलसे इस स्थानमें नहीं आया हूँ । पुष्कर तीर्थमें हिजातियोंको दश अयुत घोड़े और बीस अयुत गोदान किया था ; चन्द्रमाकी भांति सफेद सुवर्णके आभूषण धारण करनेवाली साठ हजार उत्तम कन्या दान की थी ; उसके फलसे भी इस स्थानमें नहीं आया हूँ । हे लोकनाथ । मैंने प्रति गौ सब यज्ञमें एक एक ब्राह्मणको दश दश गज दान करते हुए बछड़ेयुक्त दूधवाली सुवर्णमय दोहनपात्रसे युक्त दश अर्घ्य द गज दान की है, उसके फलसे भी इस स्थानमें नहीं आया हूँ । सोमयागमें प्रत्येक ब्राह्मणको उत्तम व्यायी ङ्गई दूध देनेवाली रोहिणी गज दान करते हुए सैकड़ों तथा सहस्रों गज दान की है । हे ब्रह्मन् ! अन्तमें मैंने हर एक ब्राह्मणको एक एक सौ गज दान की थी, उसके फलसे यहाँपर नहीं आया हूँ । दश अयुत सुवर्ण मालायुक्त श्वेतवर्ण वालिज घोड़े दान किये हैं, उसके फलसे भी मैं इस स्थानमें नहीं आया हूँ । हे ब्रह्मन् ! एक एक यज्ञमें प्रतिदिन अठारह करोड़ स्वर्णमुद्रा दान किया है, उसके फलसे यहाँ नहीं आया । हे पितामह ! हे ब्रह्मन् ! मैंने काले हरे रङ्गवाले स्वर्णमालायुक्त सत्तरह करोड़ घोड़े और ईखसदृश दांतयुक्त बड़े शरीरवाले, सोनेकी मालासे विभूषित सत्तरह हजार हाथी दिये हैं । हे देवेश । सोनेके दिव्य आभूषणोंसे अलंकृत सुवर्णखचित दश हजार रथ दान किये हैं और वेदमें जो दक्षिणाके अङ्गरूपसे वर्णित हुए हैं, वैसे ही अलंकृत घोड़ोंसे युक्त

रथ ब्राह्मणोंको दान दिये हैं, दस बार वाजपेय यज्ञमें पूर्वोक्त रथादि दिये गये हैं । यज्ञ और विक्रमके सहारे इन्द्रके सदृश प्रभावयुक्त सोनेकी सुहर गलेमें पहरेनेवाले एक हजार राजाओंको दक्षिणासे दान दिया है । हे पितामह ! मैं सब राजाओंको जोतके आठ राजसूय यज्ञ किये थे, उस हेतुसे भी इस स्थानमें नहीं आया हूँ । हे जगत्पति ! मेरी दो ङ्गई दक्षिणासे गङ्गाके सब स्रोत परिपूरित होगये थे, उस कारणसे भी मैं इस स्थानमें नहीं आया हूँ । एक एक सौ स्वर्णमुद्रा भूषित दो दो हजार घोड़े और एक एक सौ उत्तम गाव मैंने हर एक ब्राह्मणको तीन बार दान किये थे, मैंने शान्ति अवलम्बन करके वाग्यत नियताहारी और तपस्वी होके हिमालयमें वृद्धत दिनोंतक गङ्गाकी उस दुस्तह धाराको धारण किया था, जिसे महादेवी सिरपर रक्खा ; हे पितामह ! मैं उसके फलसे भी इस स्थानमें नहीं आया हूँ । पृथुबुध पर्वत स्थूल और गोलाकार काष्ठदण्ड बलवान् पुरुषके द्वारा फेंके जानेपर जितनी दूरमें गिरता है, जिस यज्ञमें उतने ही परिमाणसे वेदी ङ्गा करती है, उसे शम्याक्षेप यज्ञ कहते हैं । हे देव । मैं उस ही शम्याक्षेप यज्ञ, पुण्डरीक और सद्यस्क नाम अयुत यज्ञ तथा बारह वा तेरह दिनोंमें पूर्ण होनेवाले यज्ञोंसे देवताओंकी पूजा की थी ; उसके फलसे भी इस स्थानमें नहीं आया हूँ । मैं हर एक ब्राह्मणको आठ हजार ककुद्दी सोनेके सौंसे युक्त सफेद वृषभ दान किये हैं और उन्हें सुहरके कण्ठसे युक्त गज भी प्रदान कों हैं । सुवर्ण, रत्न, रत्नोंके पर्वत और धनधान्यसे युक्त एक एक हजार गांव दान किये हैं । निरालसो होके बृद्धतरे महायज्ञोंमें देवताओंकी पूजा करके ब्राह्मणोंको एक एक सौ उत्तम व्यायी ङ्गई गज दान किया है ; उसके फलसे भी यहाँ नहीं आया हूँ । हे देव ! मैंने ग्यारह दिनमें दक्षिणायुक्त अश्वमेध यज्ञ

क्रिया और दो बार बारह दिनमें अश्वमेध यज्ञ
 तथा सोलह बार आर्कायण नाम यज्ञ क्रिया है ।
 हे ब्रह्मन् । इनके फलसे भी मैं इस स्थानमें नहीं
 आया हूँ । एक योजन लम्बा अत्यन्त चौड़ा
 रश्मिभूषित सुवर्णमय वृक्षोंसे युक्त वन दान
 क्रिया है, उसके फलसे भी इस स्थानमें नहीं
 आया हूँ । तीस वर्षतक क्रोधहीन रहके अनभि-
 भवनीय उत्तमायणव्रत क्रिया है, प्रतिदिन ब्राह्म-
 णोंकी नव नौ गोदान क्रिया है । हे लोकनाथ
 सुयोग ! मैंने सदा ब्राह्मणोंको वैल और दूध
 देतेवाली गऊ प्रदान की है ; उसके फलसे भी
 इस स्थानमें नहीं आया हूँ । हे ब्रह्मन् ! मैं सदा
 अग्निरोत्र करते हुए तीस वर्षतक निवास किया
 है । आठ सर्वाश्वमेध, सात नरश्वमेध, एक हजार
 पठारह विश्वानित यज्ञ क्रिया है । हे देवेश !
 उसके फलसे भी मैं इस स्थानमें नहीं आया
 हूँ । सरयु, वाह्यदा, गङ्गा और नर्मिषत्तेश्वर
 को अगुप्त गौ दान किया है, उसके फलसे भी
 इस स्थानमें नहीं आया हूँ । हे वरेण्य ! इन्द्रके
 दूरयाज्ञाश्रममें तपस्याके द्वारा प्रवेश करके शुक्रने
 को ऊपर प्राप्त किया था, शुक्रके तेजसे जो इस
 लोकमें प्रकाशित है, मैंने उसे सिद्ध किया है,
 मेरे द्वारा वह कार्य सिद्ध होनेपर ब्राह्मण लोग
 मुझपर सन्तुष्ट हुए थे और उस ही स्थानमें
 एक हजार ऋषि इकट्ठे हुए थे । हे प्रभु ! वे
 लोग मुझसे बोले, 'तुम ब्रह्मलोकमें जाओ ।'
 मैंने उन ब्राह्मणोंके प्रसन्न होके मुझसे ऐसा
 ही कहा है, इस ही निमित्त मैं इस स्थानमें
 आया हूँ । इसलिये आप इस विषयकी चर्चा
 न करें । हे सुरचन्द्र ! विधानानि जिसका
 विधान विधान किया है और सुभसे पूरा है,
 मैंने भी उद्योगोत्तिसे करना योग्य है । मेरा
 ही मन है कि उपवाससे उत्पन्न करी जेठ
 उपवास करी है । हे देव ! मैं आपकी
 आज्ञा मानूँगा, आप मुझपर परम हीरक ।
 हे देव ! मैं आपकी आज्ञा मानूँगा, आप मुझपर परम हीरक ।

कथा कही, तब प्रजापति ब्रह्माने विधि विहित
 कार्यसे उस पूजने योग्य राजाकी पूजा की ।
 इसलिये तुम अनशन व्रत अवलम्बन करके
 प्रतिदिन ब्राह्मणोंकी पूजा करो, ब्राह्मणोंके
 वचनसे इस लोकमें सब कामना सिद्ध होती
 हैं । वस्त्र, अन्न, गऊ और शुभस्थानके सहारे
 ब्राह्मण लोग देवताओंको सन्तुष्ट करनेवाले हैं,
 इसलिये लोभरहित होके इस परम गोपनीय
 विषयका अनुष्ठान करो ।

१०३ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! पुरुष शतायु
 तथा शतवीर्य्य होके जन्मता है, परन्तु वाल्य
 अवस्थामें भी मनुष्य किस कारणसे मृत्युके
 सुखमें पड़ता है ? किस प्रकार मनुष्य आयु-
 स्थान हुआ करता है और किसलिये अत्यायु
 होता है ? किस भांति कीर्ति प्राप्त होती है और
 कैसे लक्ष्मी मिलती है ? तपस्या ब्रह्मचर्य्य, जप,
 होम, औषध, कर्म, मन और वचन, इन सबके
 बीच किस कारणसे ऊपर कहे हुए कार्य ही
 सकते हैं ? हे पितामह ! मेरे समीप आप यही
 विषय वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, तुमने सुभसे जो प्रश्न किया है
 अर्थात् मनुष्य जिस प्रकार अत्यायु तथा दीर्घायु
 हुआ करता है, जिन भांति कीर्तिमान और
 लक्ष्मीयुक्त होता है तथा जिस प्रकार रहनेसे
 पुरुषका कल्याण होता है, वह विषय तुमसे
 करता हूँ । आचारसे ही पुरुषकी आयु बढ़ती
 है, आचारहीसे लक्ष्मीयुक्त होता है और आचा-
 रसे ही इस लोक तथा परलोकमें कीर्ति प्राप्त
 होती है । दूरदारी मनुष्यको इस लोकमें
 दावार नहीं मिलती ; जिससे अर्थकी भय
 तथा परिभय प्राप्त होती है, उसे ही महान्
 दूरदारी कहा जाता है ; इस ही लिये यदि
 पुरुष अपने शिवाय परलोकमें जा, तो उस

लोकमें सदाचरण करे, सदाचरण पापयुक्त शरीरका भी कुलक्षण हर लेता है। आचार, लक्षण, धर्म और चरित्रसे साधु लोग जाने जाते हैं; साधुओंका चरित्र ही आचारका लक्षण है। सत्कर्म करनेवाले धर्मचारी पुरुषोंको बिना देखे ही लोक समाजमें सब कोई उनका नाम सुनते हैं, उन्हें प्रिय समझते हैं। जो लोग नास्तिक क्रियारहित पुरुष गुरु और शास्त्रका वाक्य उल्लङ्घन करते हैं, जो अधर्मी तथा दुराचारी हैं, वेही गतायु होते हैं। जो लोग दुःशील मर्यादा तोड़नेवाले, सदा सङ्गीर्णताके सहित मैथुन करते हैं, वे इस लोकमें अल्पायु होके मरनेके अनेन्तर नरकमें गमन करते हैं, जो मनुष्य सब लक्षणासे रहित होके भी सदाचारी होता है, जो अज्ञान और असूयारहित है, वह एक सौ वर्षतक जीवित रहता है। जो अक्रोधी, सत्यवादी, जौवोंकी हिंसा न करनेवाला, अनसूय और कपटरहित है, वह एक सौ वर्षतक जीवित रहता है। जो मनुष्य ढेलोंकी फोड़ता तिनका तोड़ता, नखवादी, उच्छिष्टभोजी और सदा अस्थिर चित्तवाला होता है, वह इस लोकमें दीर्घायु नहीं पा सकता। ब्राह्म सुहृत्तमें सावधान होवे और उस समय धर्म अर्थका विचार करे; उठके आचमन करके हाथ जोड़के पूर्वसन्ध्याकी उपासना करे। उदयशील सूर्यको न देखे और अस्त होते हुए भी दिवाकरकी न देखना चाहिये, राहुग्रस्त, जलके बीच और आकाशके मध्यमें गये हुए सूर्यको देखना योग्य नहीं है। ऋषि लोग सदा सन्ध्यावन्दन करते हैं, इसीसे उन्हें दीर्घायु प्राप्त हुई है; इसलिये पूर्व और पश्चिम सन्ध्याके समय वाग्यत होके रहे। जो ब्राह्मण प्रातः और सायं सन्ध्या नहीं करते, धार्मिक राजा उनसे शूद्रोंका कार्य करावे सत्बर्णोंके बीच कदापि पराई स्त्री गमन करना उचित नहीं है, पुरुषके लिये जैसा परस्त्री

गमन वायुका नाशक है, लोकमें वैसा युष्य और कुल भी नहीं है। स्त्रियोंके रमें जितने रोम हैं, परस्त्री गामो पुरुष ही सहस्र वर्षतक नरकमें निवास करता केश संवारना अञ्जन लगाना, दांत धोना देवताओंकी पूजा पूर्वान्धमें ही करनी। मल-मूत्र न देखे और कदापि वहां निवा करे। अत्यन्त भोर, मध्यान्ह और समय मल-मूत्र परित्याग न करे, पुरुषके सङ्ग न चले, अकेले अथवा सहित मार्गमें चलना उचित नहीं है। ६ पहरा हुआ बस्त्र और पादुका न पहरे; ब्रह्मचारी होवे पांवसे पांवकी आक्रमण न ब्राह्मण, गज, राजा, वृद्ध, बोझा ढोने गर्भिणी स्त्री और नित्रल पुरुषको देखके जानेके लिये मार्ग देवे। विज्ञात वनस्पति प्रदक्षिण करे, चौराहोंकी प्रदक्षिण उचित है। मध्यान्ह रात्रि, विशेष करके रात, सन्ध्या और भोरके समय चौराहे जावे। अमावस्या पूर्णमासी, दोनों चतुर्दशी और अष्टमीमें सदा ब्रह्मचर्य करे। वृथा मांस भक्षण न करे और पृष्ठमांस खाने विरत होवे, आक्रोश, परिवाद और जुगल खोरी न करनी चाहिये। किसीके ऊपर गुला न करे, निठुर बचन न कहे; नीच पुरुषके श्रेष्ठ द्रव्य लेना अनुचित है। जिस बातसे दूसरा पुरुष घबड़ाय, वैसी पापयुक्त कल्याणकारी बात न कहे। जो वाक्यबाण मुखसे बाहर होते हैं, उससे घायल हुए पुरुष रात दिन शोक करते हैं, वे वाक्यरूपी बाण मनुष्योंके मर्मस्थलके अतिरिक्त और कहीं नहीं लाते, इसलिये पण्डित पुरुष वैसी वाक्य बाणोंको न चलावे। बाणविद्ध और परशुसे कटा हुआ वन फिर अङ्कुरित होता है, किन्तु जो मर्मभेदो वन नसे घाव होता है, वह फिर पुरित नहीं होता। कर्षि, नालीक और बाण शरीरसे निकल

माने हैं, परन्तु हृदयमें लगे हुए वाक्यवाणको
 कानमें किसीको सामर्थ्य नहीं होती। हीन
 अत्यन्त रिक्ताङ्ग, निन्दनीय, विद्या-
 मय और धनसे रहित तथा निबल पुरुषको
 नन्दान करे। नास्तिकता, वेद और देवता-
 की निन्दा, द्वेष, दम्भ, अभिमान तथा
 शोभा परित्याग करे। दूसरेके ऊपर दण्ड न
 करे, क्रुद्ध होके दूसरेके ऊपर प्रहार न करे,
 पुरुष और शिष्यको शिष्याके निमित्त
 गड़न करनेमें कोई बाधा नहीं है। ब्राह्म-
 णोंकी निन्दा और नक्षत्र निर्देश न करे, पञ्च-
 म्बन्धीय तिथि न कहे, तो प्रायु नहीं घटती।
 मूत्र त्यागने, मार्गसे आने, वेदपाठ और
 भोजनके समय पैर धोवे। देवताओंने ब्राह्म-
 णोंके लिये तीन विषयोंको पवित्र रूपसे कल्याण
 किया है, भट्ट जल प्रच्छादन तथा जो वचनके
 मातृ उक्तम होता है संयाव (छत-दूधसे बना
 पिष्टक कृशर) तुल्य तिलान्न, मांस, पूरी
 और पायस अपने ही लिये न बनावे, देवताओंके
 लिये प्रस्तुत करे। सदा अग्निकी परिचर्या
 करे, प्रतिदिन भिक्षा देवे और वाग्यत होके
 दण्ड दून करे, सूर्य उदय होनेपर सोता न
 करे, सूर्य उदय होनेपर सोनेवाला मनुष्य प्राय-
 ण करनेके योग्य होता है। उठके पहले
 पिताको प्रणाम करे, अनन्तर आचार्य
 और दूसरे गुरुजनोंकी वन्दना करे, तो दोषा-
 न्त होती है। दतून करके उसे त्याग देवे,
 उदा हो त्यागने योग्य है। उत्तर आर सुख
 करके समाहित होकर शौचकार्य करे, बिना
 दण्ड करके देवपूजा न करे और बिना देवपूजा
 कदापि गुरु, बृह, धार्मिक तथा पण्डि-
 तोंके प्रति दूसरे किसी स्थानमें न जावे।
 मनुष्य मलिन धारणी न देखे, अन-
 क्त कदापि न जावे और गन्धियों
 करके अनुचित है। उत्तर और
 और फिर करके न सवे, दुन्मान

मनुष्य पूर्व और दक्षिण और सिर करके शयन
 करे। टूटी फटी शय्यामें सोना अनुचित है
 अत्यन्त अन्धरे स्थान, नारीयुक्त शयनगृहमें और
 उल्टा होके कदापि न सोवे, कार्य वा समय
 वशसे कदाचित् नास्तिकके निकट न जावे,
 पांवसे आसन आकर्षण करके मनुष्य उसपर न
 बैठे। बस्त्रहीन होके नदी प्रभृति अथवा रात्रिके
 समयमें कदापि स्नान न करे, बुद्धिमान मनुष्य
 स्नान करनेके अनन्तर शरीर मार्जन न करे ;
 बिना स्नानके अनुलेपन विहित नहीं है, स्नानके
 अनन्तर बस्त्र धोना अनुचित है। मनुष्य सदा
 भौंगी बस्त्रको न पहरे, गलेसे स्वयं माला
 निकालके फंकना योग्य नहीं है, बाहिरी
 हिस्सेमें माला न धारण करे। रजस्वला स्त्रीके
 सङ्ग कदापि वार्त्तालाप न करे, चैत्र और गावके
 समीप मलत्याग न करे, जलमें मूत्र का
 त्यागना वर्जित है। अन्न भोजनकी इच्छा
 करनेवाला मनुष्य सुखमें तीनवार जल स्पर्श
 करे ; अन्न भोजन करके उसी भाँति तीनवारके
 अनन्तर फिर दो बार सुह धोवे। प्रतिदिन
 पूर्व और सुह करके चुप होकर अन्नको
 निन्दा न करके भोजन करे। भोजन करके
 किञ्चित् शेषान्न छोड़ दे और भोजनके अनन्तर
 मनहोमन अग्नि स्पर्श करे, परमायु घटनेकी
 इच्छासे पूर्व और सुह करके भोजन करे ;
 यज्ञको कामनासे दक्षिण और सुह करके
 भोजन करे, धन प्राप्तिकी इच्छासे पश्चिम आर
 सुह करके भोजन करना चाहे और कल्या-
 णको इच्छावासे मनुष्य उत्तर और सुह करके
 भोजन किया करते हैं। अग्नि स्पर्श करके
 ललसे नासिका प्रभृति अर्ध छिद्र शरीर, नाभि
 और करण धोवे नूप, शंश, राए और कान-
 लिकाके ऊपर कदापि न बैठे, दूसरेके मूत्राने
 उह दूरसे हाँ परित्याग करे, अग्नि और
 होम करे, तथा गावयोः मल जये, बैठके भोजन
 करे, दण्ड कदापि न धार्ये। सुह करके

पेशाब न करे, भस्म और गोस्थानमें पेशाब न करना चाहिये । भोगे पाँचसेयुक्त होके न सीवे पाँच धोके भोजन करे, जो लोग पैर धोकर भोजन करते हैं, वे एक सौ वर्षतक जीवित रहते हैं । जूठे रहके अग्नि, ब्राह्मण और गज इन तीनों तेजस्वियोंकी कदापि न छूवे, छूनेसे आयु नष्ट होती है । सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र इन तीनों तेजस्वियोंकी जूठे रहके कदापि न देखना चाहिये । बूढ़े पुरुषके सम्मुख आनेपर युवा पुरुषोंके प्राण ऊपरकी उठते हैं, उठके प्रणाम करनेसे वेहो प्राण फिर निजस्थानमें स्थापित हुआ करते हैं । वृद्धोंकी प्रणाम करे और उन्हें स्वयं आसन देवे, हाथ जोड़के उनके सामने खड़ा रहे, जब वे चलने लगें, तो उनके पीछे पीछे चले । कटे फटे आसनपर न बैठे कांसिका पात्र परित्याग करे, एक बस्त्र होकर भोजन न करे, बस्त्ररहित होके स्नान करना उचित नहीं है । बस्त्रहीन होके न सीवे, जूठे रहके सोना न चाहिये ; जूठा रहके सिर न छूवे, क्यों कि समस्त प्राण सिरकीही अवलम्बन करके रहते हैं ; केश ग्रहण न करे, शिरमें प्रहार न करे और दोनों हाथोंसे सिर न खुजलावे ; बार बार सिरपर जल डालके स्नान न करे, इन कार्योंके करनेसे आयु नष्ट होती है । सिरमें तेज मलके दूसरे अङ्गको स्पर्श न करे ; तिलसंयुक्त भ्रष्ट वस्तु न खावे, जो लोग इन कार्योंको करते हैं, उनकी परमायु नष्ट होती है । जूठा रहके कदापि न पढ़ावे और पढ़ना भी अनुचित है । वायुयुक्त तथा दुर्गन्धित स्थानका मनसे भी ध्यान न करे ; इतिहास जाननेवाले पण्डित लोग इस विषयमें यमको कही हुई गाथा वर्णन करते हैं,—“जो पुरुष जूठे मुहसे चलाता और स्वाध्याय पाठ करता है, मैं उसको आयु नष्ट करता तथा उसके पुत्रोंकी ग्रहण किया करता हूँ ।” जो ब्राह्मण अनध्यायके समय

सोहदशसे वेदाभ्यास करता है, उसके वेद विभक्त होते और प्रायु क्षीण होजाती है ; इसलिये अनध्यायके समय कदापि न पढ़े । सूर्य, अग्नि, गज और ब्राह्मणके सम्मुख जो लोग मलमूत्र फेंकते हैं, वे गतायु होते हैं । दिनमें उत्तर भोग और रात्रिमें दक्षिण और मुह करके मलमूत्र परित्याग करनेसे आयु नहीं घटती । जो जीवित रहनेकी इच्छावाले मनुष्य दीर्घायुकी प्राप्ति करते हैं उन्हें उचित है, कि वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और सर्पको निवृत्त जानके अवज्ञा न करें, क्यों कि ये तीनों ही आशीर्षि स्वस्वप हैं । जैसे सर्प नेत्रसे देखकर जलाया करता है, वैसे ही जब क्षत्रिय क्रुद्ध होके देखता है, तो उस ही समय तेजके सहारे भस्म करता है ; ब्राह्मण क्रुद्ध होनेपर ध्यान और नेत्रके सहारे तत्क्षण ही वंशनाश करता है ; इसलिये पण्डित लोग यत्नपूर्वक इन तीनोंकी सेवा करें । हे युधिष्ठिर ! गुरुके साथ कभी शत्रुता न करना चाहिये, गुरुके क्रुद्ध होनेपर उनका मान्य तथा उन्हें प्रसन्न करना योग्य है । गुरुके मिथ्या प्रवृत्ति होनेपर भी पूरी रीतिसे उनके समीप उपस्थित रहना उचित है । गुरुनिन्दा निःसन्देह मनुष्योंकी प्रायु हरती है, हितैषी मनुष्य आश्रममें बाहर पेशाब करे और हाथ पैर धोवे ; दूर जाके जूठे फेंके । पण्डित लोग कमल और कुबलयके अतिरिक्त दूसरे लाल रङ्गके फूलोंकी माला न पहरे, पण्डितोंको सफेद फूलोंकी माला पहरनी उचित है । लालरङ्गके फूल तथा वानेय पुष्पोंको सिरपर रखना योग्य है, काञ्चन पुष्पकी माला पहरनेमें कदापि कुछ दोष नहीं होता ।

हे नरनाथ ! स्नात पुरुषको सदा भार्गवर्णक दान करे, बुद्धिमान मनुष्य दोनों बस्त्रोंका ललट फेर न करे अर्थात् धोतीकी दुपट्टा और दुपट्टाकी धोती बनाना अनुचित है । हे पुरुषप्रथिष्ठ ! दूसरेके पहरे हुए तथा

दशाहीन वस्त्रको पहरना योग्य नहीं है, यथा
 और वस्त्र स्वतन्त्र हीना चाहिये, मार्गमें चल-
 नके समय पृथक् वस्त्र और देवपूजाके समय
 पृथक् वस्त्र पहरना योग्य है । बुद्धिमान् मनुष्य
 प्रियङ्गु, चन्दन, विल तथा तगरसे अनुलेपन
 करके केशरसे पृथक् अनुलेपन करे । स्नात,
 शुचि और अलकृत होके ब्रह्मचर्य्य करे, सब
 पञ्चमें ब्रह्मचारी होके रहे । हे प्रजानाथ !
 एक पात्र दो मनुष्य समान अन्न भोजन न
 करे और रजस्वलाके हाथसे बना हुआ भोजन
 करना अनुचित है । जिसका सारपदार्य
 निकाला गया हो, नैसी वस्तु न खावे और
 भोजनके समयमें यदि कोई देखता रहे, तो
 उसे भोजनकी वस्तु विना दिखे भोजन करना
 विहित नहीं है । साधुओंके समीप मेधावी
 मनुष्य अपवित्र होके अन्न भोजन न करे,
 दाहादिके प्रतिषेध वस्तुओंकी आदिके अभावमें
 भक्षण करना अनुचित है ; कल्याणकी इच्छा
 करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष पोपल, बट, शणशाक
 और उडुम्बर न खावे । बकरीका दूध और
 भयूरका मांस त्याग देवे, सूखा मांस और वासी
 पत्र त्यागने योग्य हैं । विद्वान् पुरुष हथेलीमें
 धार रात्रिके समय नमक, दहा, शक्कर, सत्तू न
 घ्राय, हवा मांस खाना उचित नहीं है । समा-
 रित पुरुष सन्ध्या, सवेर और समयके शेषमें
 भोजन न करे, केशयुक्त अन्न आदि न खाना
 चाहिये और शत्रुकी आज्ञामें भोजन करना अनु-
 चित है । शायत होके एक वस्त्र पहरके और
 बिना बैठे कदापि भोजन न करे, सदा भूमिमें
 बैठके भोजन न करे, भोजन करनेके समय चुप
 रहे । हे नरनाथ ! बुद्धिमान् मनुष्य अतिशय-
 यकी पहले जल देके, तब अन्न दान करे,
 अन्न अतिरिक्त होकर अन्न भोजन करे, हे
 प्रजानाथ ! एक पातसे बैठे हुए सृष्टीकी
 सृष्टि करके भोजन करावे जो पुरुष स्वयं
 भोजन करके भोजन करावे ।

त्रिष खाता है । जल, सत्तू, पायस, दूध दही,
 घृत और मधु खाके उसका शेषभाग पुत्रादिके
 अतिरिक्त दूसरे लोगोको न देवे । हे पुरुष-
 श्रेष्ठ ! मनुष्य भोजन करते समय भोक्ष्यवस्तु
 परिपक्व होगी, वा नही, ऐसी शङ्का न करे ;
 परिपक्व होनेके निमित्त छाछ पीये, आचमन
 करके एक हाथसे दाहिने पावकी चङ्गूठके
 जलसे धोके, सिरपर हाथ रखके पाणिनी
 स्पर्श करके जो लोग समाहित होते हैं, व्यव-
 हारमें निपुण उन मनुष्योंकी स्वजनोकी बीच
 श्रेष्ठता प्राप्त होती है । जलसे प्राण स्थित
 करके नाभि और पाणितल स्पर्श करके
 प्रस्थान करे, भींगे हाथसे स्पर्श न करे,
 अङ्गूठके नीचे ब्राह्मतीर्थ कही गई है और
 कनिष्ठा अङ्गुलीके नीचे देवतीर्थ बर्णित हुई
 है । हे भारत ! अगूठा और तर्जनी पङ्कलाके
 मध्यभागके सहारे जल स्पर्श करके दूसरेका
 प्रपवाद न करे कदापि अप्रिय वचन न कहे,
 मङ्गलकी कामना करनेवाला मनुष्य किसी
 भाति क्रोध न करे । पतित पुरुषोंके साथ
 वार्त्तालाप न करे, उसे देखना न चाहिये और
 उसका उल्लेख न करे, तो दीर्घायु प्राप्त होता
 है । दिनमें सेधुन न करे, कन्या, रजस्वला
 और व्रती स्त्री गमन न करे, इन नियमाया
 प्रतिपालन करनेसे दीर्घायु प्राप्त होता है ।
 मित्र मित्र तादीसी आचमन करके पूजा
 रीतिसे उपस्थित कार्यमें तानवार जाके मृत
 धोके दो बार दान करनेसे मनुष्य पात्रय
 पाता है । पुरुष एक बार गारा इन्द्रियोंको
 स्पर्श करके हुए तानवार आचमन करके
 वेदविरत आचरके सदाके देव अन्न पितृभक्त
 करे । हे इन्द्रपुत्र ! ब्राह्मणके हाथ में
 गौचाचार विहित करता है और भोजनके पहले
 तब केशरसे अनुलेपन और स्नातन, तब अन्न
 दान करके भोजन करावे जो पुरुष स्वयं
 भोजन करके भोजन करावे ।

कार्य करानेपर जल स्पर्श करके पवित्र होवे, बृद्धों, खजनों और मित्रोंके दरिद्र होनेपर उन्हें निज गृहमें रखे ; ऐसा करनेसे धन और आयुकी वृद्धि होती है । कबूतर तथा शुकशारिका प्रभृतिके गृहमें रहनेसे समृद्धि हुआ करती है ; ये तथा तैलपायिका प्रभृति गृहमें रहनेसे अनिष्टके कारण नहीं होती, बल्कि अभ्युदयकी हेतु हुआ करती हैं । उद्दीपनकारी गिद्ध बनके कपोत और भौर यदि गृहके बीच सहसा प्रविष्ट हों, तो उस समय शान्ति अवलम्बन करे ; ये सब कार्य तथा महात्माओंके विषयमें आक्रोश प्रकाश करणा अमांगलिक है, महात्माओंके अत्यन्त गोपनीय विषयको किसी स्थानमें कहना उचित नहीं है । हे युधिष्ठिर ! अगम्या स्त्रीगमन न करे ; राजपथमें, वृद्ध बालक और वैद्यकी स्त्री, सखी, सेवककी भार्या, बधु, ब्राह्मणों, शरणागत पुरुषकी स्त्री और सम्बन्धियोंको स्त्रियोंसे रमण करना अनुचित है ; हे राजेन्द्र ! इन सब विषयोंकी पालन करनेसे दीर्घायु प्राप्त होता है । हे नरनाथ ! ब्राह्मणों तथा ज्योतिषियोंको सम्पत्तिके द्वारा जी स्थान बनाया जावे, कल्याणकी इच्छा करनेवाला मनुष्य सदा उसहोमें वास करे । हे महाराज ! मेधावो मनुष्य सन्धाके समय न सोवे तथा बियाभ्यास और भोजन न करे ; इन नियमोंके पालनेसे मनुष्य दीर्घायु होता है । रात्रिके समय पितृकार्ये न करे और भोजनके अनन्तर केश सवारना अनुचित है, जो लोग ऐश्वर्यको इच्छा करते हैं, उन्हें रात्रिमें स्नान आदि जलक्रिया न करनी चाहिये । हे भारत ! रातके समय सत्तू खाना बर्जित है, भोजनके समय शेषान्न निर्मूल होनेपर भी जलमें न छोड़े । जबतक एक मनुष्य तप्त न होजाय, तबतक दूसरे पुरुषको भोजन कराना उचित नहीं है ; रात्रिके समय निज अन्नकी भोजन करनेमें उक्त आचरण न

करे । पक्षियोंकी मारना उचित नहीं है, पचिमांस खावे, परन्तु स्वयं न मारके सोब लिया हुआ मांस भक्षण करे । अत्यन्त प्राज्ञ पुरुष महत् कुलमें उत्पन्न हुई अष्ट लक्षणयुक्त यथायोग्य अवस्थावाली कन्याके साथ विवाह करनेके योग्य होगा । हे भारत ! अनन्तर पुत्र उत्पन्न करके वंश स्थापित करते हुए उन्हें ज्ञान और कुलधर्म सिखानेके लिये विद्वान् पुरुषके निकट समर्पण करे और कन्या उत्पन्न होनेके अनन्तर सहश्रमें उत्पन्न हुए बुद्धिशक्तिसे युक्त पात्रको दान करे, पुत्रोंका भोसत्कुल सम्बन्धमें व्याह करे, मनुष्य जिस नक्षत्रमें जन्मा है, उसमें पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, कृत्तिका और स्वाती नक्षत्र जोड़के नवसे भाग करनेपर जो तारा पञ्चमी होवे, उस प्रत्यरिनक्षत्र तथा दारुण नक्षत्रोंमें देव और पितृकर्म न करे । हे भारत ! ज्योतिषशास्त्रमें ये सब विषय कहे गये हैं ; पूर्व और उत्तर ओर सुं ह करके समाहित होकर चौरकार्य करावे । हे राजेन्द्र ! ऐसा आचरण करनेसे दीर्घायु प्राप्त होती है । अपना तथा दूसरेका अपवाद न करे, हे भरतश्रेष्ठ । ऐसा बर्णित है, कि परिव्राट् अधर्मका हेतु हुआ करता है । हे पुरुषोत्तम ! न्यूनाद्गो स्त्री और कन्याको परित्याग करे, तुल्य प्रथर, विरुद्धाद्गो, अधिकाद्गो, मातृकुलमें उत्पन्न हुई, वर्षीयसी, प्रव्रजिता, पतिव्रता, निकृष्टवर्णा और अष्ट वर्षीयाली कन्या परिवर्जित करे । बुद्धिमान् मनुष्य कुलशीलकी बिना जाने तथा हौन कुलमें उत्पन्न हुई स्त्रीके सङ्ग रमण न करे । तुम्हें पिङ्गल वर्णवाली और कुष्ठ रोगग्रस्त स्त्रीगमन करना योग्य नहीं है । हे नरनाथ ! अपस्मार युक्त पुरुषके गृहमें जो कन्या उत्पन्न हुई, जो कन्या श्वित्ररोगयुक्त पुरुषके कुलमें उत्पन्न हुई हो तथा जो कन्या अत्यन्त हीन कुलमें जन्मी हो उसे ग्रहण न करे । जो कन्या सुब-

क्षण तथा श्रेष्ठ लक्षणोंसे युक्त हो, मनीहर और दर्शनीय हो उसके साथ तुम विवाह कर सकते हो । हे युधिष्ठिर ! महत् वंश तथा मृग्यकलमे विवाह करना योग्य है, ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवाले मनुष्य हीनवर्णवाली और पतित स्त्रीकी ग्रहण न करे । यत्नपूर्वक तीनों धर्म उत्पन्न करके वेदमें जो सब क्रिया वर्णित हुई है, ब्राह्मणोंके द्वारा उनका अनुष्ठान करे । स्त्रियोंके विषयमें ईर्ष्या न करनी चाहिये, स्त्रियोंकी सब प्रकारसे रक्षा करनी उचित है ; स्त्रियोंके विषयमें ईर्ष्या करनेसे आयु घटती है, इसलिये ईर्ष्या न करनी चाहिये, दिनका तथा भोरका सोना आयुको घटाता है, जो लोग रात्रिके प्रथमभागमें सोते तथा जूटे रहके निद्रित होते हैं, वे अल्पायु होते हैं । परनारी हरनेसे आयु घटती है, चौरकर्म कराके खान न करनेसे आयुकी ह्रास हुआ करती है । हे भारत ! सन्ध्याके समय भोजन, अध्ययन और खान न करना चाहिये ; उस समय ध्यानयुक्त हो और कुछ कार्य न करे । हे भारत ! खान करके ब्राह्मणोंको पूजा करे, व्रती होकर देवपूजा करे और गुरुजनोंकी प्रणाम करे । हे भारत ! विना निमन्त्रित हुए पुरुष कहीं न जावे, केवल यज्ञस्थल देखनेके लिये जा सकता है, जाके सक्त न होनेसे आयु क्षीण होती है । एक पुरुषके साथ देशान्तरमें जाना उचित नहीं है और रात्रिके समय मार्गमें चलना अनुचित है, सन्ध्या न होते ही गृहमें आके निवास करना चाहिये । माता, पिता और गुरुजनोंकी आज्ञा माननी उचित है ।

हीता है और शत्रुओं सेवकों तथा स्वजनोंके विषयमें अनभिभवनीय हुआ करता है, प्रजा पालनेमें नियुक्त रहके कहीं भी क्षतिग्रस्त नहीं होता । हे भरतकुलवर्द्धन नरनाथ ! तुम्हें युक्तिशास्त्र, शब्दशास्त्र, गन्धर्व और नृत्यगीतादि विद्या जाननी योग्य है ; पराण, इतिहास, आख्यान और महानुभाव मनुष्योंमें चरितोंकी सदा सुनना उचित है । वृद्धिमान मनुष्य रजस्वला स्त्रीके निकट न जावे और उसे आवाहन भी न करे, चौथे दिन ऋतुस्नात स्त्रीके निकट जावे ; पांचवें दिनमें कन्या और छठे दिनमें पुरुष जन्मता है, पण्डित पुरुष इसही विधिके अनुसार भार्याके निकट जाय । स्वजन, सम्बन्धी और मित्रगण सब भांतिसे पूजनीय हैं । शक्तिके अनुसार विविध दक्षिणायुक्त यज्ञसे देवताओंकी पूजा करना चाहिये । हे नरनाथ ! इसके अनुन्तर बनवासी होना उचित है । हे युधिष्ठिर ! मैंने तुम्हारे निकट आयुष्कर लक्षणोंकी संज्ञेपमें कहा है, अवशिष्ट लक्षणोंकी तीनों वेदोंके जाननेवाले पण्डितोंके समीप मालूम करना । आचारसे ऐश्वर्य्य होता है, आचारही कीर्तिको बढ़ाता है, आचारसे ही आयु बढ़ती है, आचारही अलक्ष्णोंको हरता है, सब शास्त्रोंने आचार ही श्रेष्ठरूपसे वर्णित हुआ है । आचारसे ही धर्म होता है, धर्मसे ही परमायुकी वृद्धि हुआ करती है । ब्रह्मज्ञान सब जागोके विषयमें हुआ करके यह यमदायक, आयु बढ़ानेवाला और स्वर्ग-सुखकर महत् फलदायक बढ़ा है ।

१०४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतश्रेष्ठ ! येटा भाग्ये कथित महादरिद्रे महा वैसा व्यवहार करे और अतिदौका वैसा व्यवहार करेगा याता के, यह विषय पाप मरे समीप वर्णित करिई ।

महाशयि, हे भारत ! तुम अष्टक में मन्त्रि रटा व्यवहार करने को कि-... का-...

हो। हे भारत! गुरुके विषयमें शिष्योंको जैसा व्यवहार करना योग्य है, अकृतप्रज्ञ गुरुके निकट शिष्यगण उस प्रकार उपस्थित नहीं रह सकते। हे भारत। गुरुके लिये जैसी दीर्घ दर्शिता होनी चाहिये शिष्योंको भी वैसी ही दूरदर्शिताकी आवश्यकता होती है। गुरुके दोष देखनेके समय मन्था होवे, अधपुरुष जड़ होके रहे उसमें यदि कुछ व्यतिक्रम रहे, तो उस विषयको टालके अन्य वार्त्ता करे। हे कौन्तेय! शत्रुगण भावभेदकी इच्छा करते हैं उनको श्री देखकर उनका हृदय विदीर्ण होता है, इसलिये वे भाइयोंमें फूट कराते हैं। ज्येष्ठ चाहे वंशकी वृद्धि करे अथवा कुलका नाश करे; वह सब कुछ विनष्ट कर सकता है, क्यों कि उसहीसे वंशकी उत्पत्ति होती है। जो ज्येष्ठ भ्राता कनिष्ठोंको ठगता है, वह जेठा नहीं है, वह अंशभागी नहीं होसकता, राजाओंको योग्य है, कि वैसे जेठेको शासित करें। प्रबन्धक मनुष्य निःसन्देह पापलोकमें जाता है, ऐसा वर्णित है, कि वेतवृक्षके पुष्प सदृश पिताका वैसा पुत्र निरर्थक ही है। जिस वंशमें पापी मनुष्य जन्म लेता है, वहां सब अनर्थ हुआ करते हैं, वह अकीर्त्ति उत्पन्न करके कीर्त्ति लीप करता है। कुकर्मों सहोदरगण पैटक अंश ग्रहण करनेके योग्य नहीं होते कनिष्ठोंको बिना हिस्सा दिये जेठा भाई कदापि दायविभाग न करे। प्रवासो पुरुष पैटक धनमें हस्तक्षेप न करके निज जङ्घायमसे उत्पन्न हुआ फलपाता है, अकाम मनुष्य स्वयं समाहित होनेके प्राप्त धनको दान करनेमें समर्थ नहीं होता, अविभक्त भाइयोंको भोजनादि तथा धनविभाग एक साथ करना योग्य है, पिता कदापि पुत्रोंको विषम भाग प्रदान न करे। जेठा भाई चाहे दुष्कृती ही अथवा सुकृती ही, कदापि उसको अवज्ञा न करनी चाहिये। स्त्री अथवा कनिष्ठ भ्राता यदि

दुष्कृत कर्म करें, तौभी जिस भांति उनका कल्याण हो, वैसा कार्य करे। धर्म जाननेवाले पुरुष कल्याणको ही धर्म कहते हैं, दश आचार्योंसे उपाध्याय श्रेष्ठ है, दश उपाध्यायसे पिता श्रेष्ठ है और दश पितासे माता श्रेष्ठ कही गई है, माता गौरवके सहारे सारी पृथ्वीको अभिभव करती है। इसलिये माताके समान गुरु नहीं है, माताके गरीयसी होनेसे ही लो उसका मान्य किया करते हैं। हे भारत! पिताके परलोकमें जानेपर जेठा भाई पितातुल्य है। क्यों कि वही कनिष्ठ भाइयोंका वृत्तिदाता है, वही इन्हें प्रतिपालन करता है, छोटे भाई बड़ेके वशवर्त्ती होके उसे नमस्कार करें और जैसे पिताके आसरे जीवन बिताते थे, वैसे ही जेठे भाईके अवलम्बसे जीवनका समय बितावे। हे भारत! मातापिता इस शरीरको उत्पन्न करते हैं और आचार्योंके शासन अनुसार जो उत्पन्न होती है, वह सत्य, अजर तथा अमर है। भरतश्रेष्ठ! जेठी वहिन मातातुल्य और जेठे भाईकी भार्या भी मातृसदृश है, क्यों कि बाल्यावस्थामें उसके स्तनका भी दूध पीया जाता है।

१०५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, सब बर्णों तथा स्त्रीबर्णोंकी भी उपवास करनेकी मति देखता हूँ, किन्तु मैं इसका कारण कुछ भी नहीं जानता, ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी विषयमें ही मैंने नियमाचरणकी विधि सुनी है। हे पितामह! परन्तु उन लोगोंकी किस प्रकार उपवास करना चाहिये? हे राजन्! सबके ही नियम और उपवासके विषय वर्णन करो। हे ताम! उपवासयुक्त मनुष्यकी कैसी गति प्राप्त होती है? उपवास परम पुण्य और उपवासही परम अवलम्ब है। हे नरश्रेष्ठ! इस लोकमें उपवास करनेसे क्या फल मिलता है? किसके सहारे

गुण धर्मसे कूटता है ? है भरतसत्तम !
तुम किन प्रकार पुण्यान्ता होता और स्वर्ग-
क पाता है ? है नरनाथ । उपवास करके
या दान किया जाता है ? जिस धर्मके सहारे
उ सुखदायक विषय प्राप्त होते हैं आप उसे
कर्म करिये ।

श्रीवेण्कटेश्वर मुनि बोले, जब धर्मपुत्र
धर्म कृतानन्दन युधिष्ठिरने ऐसा प्रश्न किया
तो धर्मतत्वके जाननेवाले शान्तानुन्दन भीम
उसे कहने लगे ।

भीम बोले, है भरतश्रेष्ठ सहाराज । उपवा-
स विषयमें जो सब गुण हैं, उस विषयमें मैंने यह
राजस प्रबन्ध सुना था । है भारत । जैसा
मैंने सुभासे पृष्टा है, इस ही मति मैंने पहिले
श्रीधरा ऋषिसे प्रश्न किया था । है
राजसत्तम । जब मैंने अग्निपुत्र ऋषिसे
उपवास उपवास विषयमें प्रश्न किया, तब
उन्होंने मुझे प्रश्नका उत्तर दिया ।

श्रीधरा बोले, है एश्वश्रेष्ठ कुरुनन्दन ।
पुरुषों और स्त्रियोंके लिये तिरात्र उपवास
व्यतिरिक्त है, तिरात्र, तिरात्र और एक रात्र भी
व्यतिरिक्त है । जो वैश्य और शूद्र मोरके वशमें
होकर तिरात्र अथवा तिरात्र उपवास करते हैं,
उन्हें उससे कुछ भी फल नहीं मिलता । वैश्य
और शूद्रके लिये चतुर्थ भक्त क्षत्रिय अर्थात् एक
रात्र उपवास कहा गया है । तब पहिले
का दूधरे दिन एकवार भोजन करना विहित
है । धर्मदर्शी धर्मज्ञ ऋषियोंने वैश्यों और शूद्रोंके
लिए तिरात्र उपवासकी विधि नहीं कही है ।
है भारत । पहली, छठी और चौथसाथ तिथिमें
पुरुषोंके लिये अनुषण एक-भक्त-द्वारा
उपवास करनेसे समाधान, उपवास और दान-
की उपाय करता है । इतिहास अनुषण इतना
उपवास करनेसे - दानि उपवास तथा
उपवास होता है । उपवास उपवास । उपवास
उपवास । उपवास उपवास । उपवास उपवास । उपवास

ब्राह्मणोंकी भोजन करावे । है कुरुनन्दन ।
क्षत्रियोंकी चतुर्थी तिथिमें उपवास करनेसे
सनुषण व्याधिरहित तथा वीर्यवान होता है ।
सार्गशीर्ष महीनेमें जो पुरुष दिनमें एक बार
भोजन करके महीना व्यतीत करता और भक्ति
पूर्वक ब्राह्मणोंकी भोजन कराता है, वह व्याधि
तथा पापसे कूट जाता है । सर्वकल्याणमय
तथा सर्वोपधियुक्त सनुषण पूर्वोक्त तिथिमें
उपवास करनेसे व्याधिरहित और वीर्यवान
होके जन्मता है, वह क्षत्रिभागी तथा अधिक
धनधान्ययुक्त होता है । है कौन्तेय ! जो लोग
दिनमें एक बार खाके पूस महीना धिताते हैं,
वे सुन्दर, दृश्यनीय और यशभागो होते हैं । जो
लोग साध महीनेमें एक बार भोजन
करके समय व्यतीत करते हैं, वह लक्ष्मीयुक्त
वंशमें खजनोंके बीच सचल पाते हैं । पाल्गुन
महीने भर जो लोग दिनमें एक बार भोजन
करके समय धिताते हैं, वे स्त्रियोंके प्यार होते
और स्त्रियें उनके वशमें रहती हैं । जो लोग
दिनमें एक बार भोजन करके चेत महीना
धिताते हैं, वे सुवर्ण, मणि और सुक्तायुक्त मङ्ग-
लकर्ममें जन्मते हैं । जो जितेन्द्रिय स्त्री अथवा
पुरुष दिनमें एक बार भोजन करके त्रैमास्य
महीना व्यतीत करता है, उसे स्वर्गमें श्रेष्ठता
प्राप्त होती है । उठ महीनेसे जो लोग दिनमें
एकवार भोजन करके समय धितानेवाले पुरुष
वा स्त्री उनसे अतुल ऐश्वर्य प्राप्त होती है । जो
लोग एकवार और अतन्त्रित उपवास सायास
सर्वांग व्यतीत करते हैं, वे अधिक धनधान्य
युक्त तथा उन्नतमें प्रवृत्ति पाना करते हैं । जो
सनुषण उदा उपवास सायास करते उपवास
धिताते हैं, उठ तिथिमें स्वर्गमें श्रेष्ठता धर्म
धिताते हैं । उठ तिथिमें श्रेष्ठता धर्म
सनुषण महीने उपवास उपवास उपवास उपवास
उपवास उपवास उपवास उपवास उपवास उपवास
उपवास उपवास उपवास उपवास उपवास उपवास

आश्विन महीना बिताता है, वह पतिव्रता स्त्री और ब्रह्मपुत्रयुक्त तथा बाह्यनादाय्य होता है । कार्तिक महीनेमें जो मनुष्य एकाहारो होके रहता है, वह शूर ब्रह्मतशी स्त्रियोंसे युक्त और कीर्त्तिमान होता है । हे नरश्रेष्ठ महाराज । प्रति महीनेमें एकाहारो पुरुषोंको जो फल मिलता है, वह कहा गया ; अब तिथियोंके नियम सुनो । हे भारत ! एक एक पक्ष बौतनेपर जो लोग भोजन करते हैं, वे गोधन, बहु पुत्र-युक्त तथा दीर्घायु होते हैं । बारह वर्ष-तक जो लोग महीने महीने त्रिरात्र व्रत करते हैं, उन्हें अनाविल, निःसपत्नी और गणाधिपत्य प्राप्त होता है । हे भरतश्रेष्ठ । प्रवृत्तिके बभवर्त्ती मनुष्योंको बारह वर्ष-तक इन नियमोंको प्रतिपालन करना चाहिये । हे नरनाथ । जो पुरुष भारसे रुम्हप्रापर्यन्त भोजन करनेके अनन्तर जल नहीं पीता और अहिसामें रत होके अग्निमें होम करता है, वह निःसन्देह छ वर्षके बीच सिद्ध होता है, वही अग्निहोम यज्ञका फल पाता है, वह रजोगुणसे रहित सुकृतो मनुष्य आसुराओंके नृत्यगीतयुक्त स्थानमें सहस्र स्त्रियोंके घिरके क्रीड़ा करता है, तपाये हुए सुवर्ण सट्टण प्रभायुक्त विमानपर चढ़ता है और पूरे एक हजार वर्ष-तक ब्रह्मलोकमें निवास करता है ; अन्तमें पुण्यक्षीण होनेपर इस लोकमें आके महानुभावताको प्राप्त होता है । जो मनुष्य पूरे वर्ष भरतक एकाहार करता है, वह अतिरात्र यज्ञका फल भोग किया करता है और दश हजार वर्ष स्वर्गलोकमें निवास करके पुण्यक्षय होनेपर इसलोकमें आनसे उसे ब्रह्मतशी सहायता मिलती है । जो लोग अहिसामें रत, सत्यवादी जितेन्द्रिय होके सम्वत्सरके चतुर्थ भाग अर्थात् तीन महीनेतक एकाहारो होती है, वे बाजपेय यज्ञका फल भोगते और एक हजार वर्ष स्वर्गलोकमें निवास करते हैं । हे कीर्त्तिय ! दिनके छठवें भागमें भोजन करके

जो मनुष्य एक वर्ष-तक समय बिताते हैं । उन अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है और वे चक्रवाकके द्वारा चलनेवाले विमानपर चढ़के गमन करते हैं तथा चालीस हजार वर्ष-तक देवलोकमें परम सुखसे निवास किया करते हैं । महाराज । जो मनुष्य दिनके आठवें भागमें भोजन करके वर्ष भर जीवित रहते हैं, वे गाय यज्ञका फल पाते हैं, हंस मारसयुक्त विमानपर चलते और पचास हजार वर्ष देवलोकमें प्रसूदित हुआ करते हैं । हे राजन् । एक पक्ष बौतनेपर दूसरे पक्षमें जो लोग भोजन किया करते हैं, उनका वर्ष भरके बीच कः महीना अनशन व्रत होता है,—भगवान् अद्विरानिकहा है, कि ऐसे व्रतधारी पुरुष साठ हजार वर्ष-तक स्वर्गलोकमें निवास करते हैं । हे नरनाथ । वे निद्रित होनेपर बोणा, बल्लकी और बांसुरोकी मधुरध्वनिके सहारे जागते हैं । हे महाराज । जो लोग वर्ष भरके बीच एक महीनेतक केवल जल पीके जोवन धारण करते हैं, वे विशुद्धित यज्ञका फल पाते हैं और सिंह व्याघ्रयुक्त विमानके द्वारा चलते हैं तथा सत्तर हजार वर्ष-तक सुरलोकमें प्रसूदित होते हैं । हे पुरुष श्रेष्ठ । एक महीनेसे अधिक उपवास करनेकी विधि नहीं है । हे पार्थ । धर्म जाननेवाले पुरुष अनशन व्रत किया करते हैं, जो पुरुष अनाक्त और व्याधिरहित होके अनशन भजन स्वन करता है, उसे निःसन्देह पद परम यज्ञका फल मिलता है, वह हंसयुक्त विमानके सहारे सुरलोकमें भ्रमण करता है, सौ हजार वर्ष-तक देवलोकमें प्रभु होके आनन्दित होता है, एक सौ आसुरा उस पुरुषको प्रसूदित करती हैं । आर्त्त अथवा व्याधिग्रस्त मनुष्य यदि उपवास करे, तो वह सौ हजार वर्ष-तक सुर परमें आनन्द भोगता, निद्रित होके काञ्ची और नूपरके शब्दसे जाग्रत होता और सहस्र हंसयुक्त विमानके सहारे गमन करता है ।

रतत्रेष्ट । वह स्वर्गमें जाके एक सौ स्त्रियोंसे
 पुत्र उत्तम मनोहर स्थानसे रमण करता है ।
 अनशन व्रतके द्वारा क्षीण लीगोंकी आध्यायन
 शक्ति गई है, घायल पुरुषके घाव प्रारोग्य रूप
 देखे गये है । उपवास व्याधियुक्त पुरुषके लिये
 परम पोषण है, क्रुद्ध पुरुषोंको प्रसन्न करने-
 शक्ति, प्रथम मानका हेतु तथा दुःखित पुरु-
 षके दुःख दूर करनेका उपायस्वरूप है । सुख-
 शक्ति प्रमिलापी क्षीणत्वादि अवस्था युक्त
 शरीर काम मनुष्योंको इन आध्यायन आदि विध
 योंमें अभिरुचि नहीं होती, बल्कि जैसे पुरुष
 अनशन आदि दुःखसहिष्णु होके निज तप-
 स्याकी वृद्धि करते हैं, इसलिये वे पवित्र पुरुष
 काम और अलंकृत होकर एक सौ स्त्रियोंसे
 पुत्र सुवर्ण सदृश विमानमें विहार किया
 करते हैं । स्वस्थ, सफल, सङ्कल्पसुखी और
 निरोग पुरुष अनशन व्रत करके उसका फल
 भागते हैं वे लोग बाण सूर्य तथा सुवर्णसदृश
 प्रभायुक्त वेदुर्य सुक्ताखचित वाणा, पखावजकी
 अभिरुचिपन्न पताका, दापिका और दिव्य घण्टा
 मन्त्र परंपूरित एक हजार स्त्रियोंसे भरे हुए
 विमानमें सुखभाग किया करते हैं । हे पाण्डव ।
 उनके धरोरमें जितन राए रहते हैं, उतन
 हजार वर्षतक वे सुरपुरमें प्रसुदेत शके वास
 करते हैं । वेदसे अष्ट शास्त्र नहीं है, माताके
 सम्मान गुरु नहीं है, धर्मसे अटके परम लाभ
 बुद्धि भी नहीं है, गङ्गाके समान नदी नहीं और
 उपमानसे अटक दूसरो अष्ट तपस्या कुल भी
 नहीं है । जैसे इस लोक और स्वर्गलोकमें
 अष्टादश पावन धर्म्य कोई नहीं है, वैसे ही
 अष्टादश मान तप दूसरा कुल भी नहीं है ।
 अष्टादश विधिपूर्वक तपस्या करके विद्वि-
 त्पुरुषोंको भी उपवाससे परम
 सुख है । वादप्रसक्त युक्त निरोगम-
 न्त्र परंपूरित एवापारी शनिसे समा-
 न्त्र परंपूरित, इससे सर्व प्राणरूप पद

मिला । च्यवन, जमदान, वसिष्ठ, गीतस और
 भृगु प्रभृति क्षमाशील महर्षिवृन्द स्वर्गलोकमें
 गये हैं । पहले समयमें अङ्गिराने यह विषय
 महर्षियोंके बीच कहा था, जो लोग सदा इस
 प्रदर्शित करते हैं, वे दुःख नहीं पाते ।

हे कौन्तेय ! अङ्गिरा महर्षिके द्वारा यह
 विधि प्रचलित हुई है, जो मनुष्य सदा इस
 पढ़ते वा सुनते हैं, उनके सब पाप नष्ट होते
 हैं । जो उत्तम पुरुष इस विषयका सुनते वा
 पढ़ते हैं । मत्र सङ्कटोंसे छूट जाते हैं, उनका
 चित्त पापकर्ममें अभिभूत नहीं होता, वे
 त्रियोनिज यन्त्रादिकोंकी बली जाव सकते और
 निश्चय ही कीर्ति लाभ करते हैं ।

१०६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! मनुभाय
 द्रष्टाके द्वारा विधिपूर्वक सब यज्ञ कहे गये हैं
 और इस लोक तथा परलोकमें यज्ञोंके फल
 सब प्रकारसे वर्णित हुए हैं ; परन्तु दरिद्र
 लोग उन यज्ञोंके फलका पानमें समर्थ नहीं
 होते, क्या कि यज्ञमें बद्धतसे उपकरण तथा
 यज्ञको सामग्री जाना जाता है । हे पितामह !
 उसका फल राजा प्रथवा राजारथ ही पा सकते
 हैं, धनरहित, गुणहीन अशैले और महायत्ना-
 वर्जित मनुष्योंके द्वारा यज्ञ नहीं हो सकता ।
 हे पितामह ! इसलिये जो विधि महा दरिद्रोंके
 करने योग्य और इन सब यज्ञफलान्तरुप है,
 उसे ही मैं समाप्त वर्णन धारण ।

भाष्य बोले हे युधिष्ठिर । अष्टादश यज्ञ
 हैं, कि उपवास उपश्रवण अनुष्ठान यज्ञकर्म
 सदृश हैं ; इमलिय तुम उन्हें सुना । ये सब
 आह्वानसे ही होने प्रथम दिन यज्ञमें शक
 करते हुए मर और अष्टादश यज्ञ भोजन
 करके हुए दो । समयमें ही मरि मरि
 नहीं करते, बरु वर्षोंके भीन (म. अ. १४) दिन

होते हैं ; वे मनुष्य तपाये हुए सुवर्णसदृश विमान पाते और देवस्त्रियोंके नृत्यगीत तथा बाजे युक्त स्थानमें ब्रह्मलोक वा अग्निमें समीप सी करोड़ वर्षतक निवास करते हैं । जो लोग सदा धर्मपत्नीमें रत रहके तीन वर्षतक क्रमसे दिनमें एक बार भोजन करते हैं, वे अग्निष्ठोम यज्ञ और इन्द्रके प्रिय बहृतसे सुवर्णके यज्ञोंका फल पाते हैं, वे सत्यवादी, दानशील, ब्रह्मनिष्ठ, अनसूयक, दमयुक्त और जितक्रोध होके परम गति प्राप्त करते हैं, व्रत पूरा होनेपर पाण्डुर-प्रभा और हंसचिन्हयुक्त विमानमें दो सौ करोड़ वर्षतक अप्सराओंके सङ्ग निवास करते हैं । जो लोग अग्निमें होम करते हुए एकवर्षके बीच एक रात्रि उपवास करके दूसरे दिन एक बार भोजन करते हैं और प्रतिदिन अग्निकर्कशमें रत होके भोरको जागते हैं, वे मनुष्य अग्निष्ठोम यज्ञका फल पाते हैं और इन्द्र लोकमें बारा-इनाओंके बीच घिरके हंस-सारसयुक्त विमानमें निवास किया करते हैं । जो लोग एक वर्षतक अग्निमें होम करते हुए तीसरे दिन केवल एक बार भोजन करते तथा प्रतिदिन अग्निहोत्र करके भोरको जाग्रत होती है, वे अतिरात्र यज्ञका फल पाते हैं, उन मनुष्योंको मयूर हंसयुक्त विमान मिलता है और सप्तधियोंके लोकमें सदा अप्सराओंके सङ्ग निवास किया करते हैं । तीन सौ करोड़ वर्षके अनन्तर वहासे उनकी पुनरावृत्ति होती, इसे पण्डित लोग जानते हैं । जो लोग एक वर्षतक अग्निमें होम करते हुए चौथे दिन एकबार भोजन करते हैं, उन्हें बाजपेय यज्ञका उत्तम फल मिलता है, वे इन्द्रकन्याके द्वारा अघ्निरुद्ध विमान पाके समुद्रके पार इन्द्रलोकमें निवास किया करते हैं, और सदा देवराजकी क्रीड़ा अवलोकन करते हैं । जो लोग एक वर्षतक अग्निमें आहुति देते हुए पांचवें दिन एक बार भोजन करते हैं और अलक्ष, सत्यवादी,

ब्रह्मनिष्ठ, हिंसारहित, असूया शून्य और निष्पाप होते हैं । स्वर्णमय हंस-चिन्हवाले सुवर्ण किरण सदृश प्रभासे युक्त पाण्डुरवर्ण गृहसदृश विमानमें चढ़ते और एकावन सौ पद्म वर्षतक उस ही स्थानमें सुखसे वास करते हैं । जो लोग बारह महीनेतक अग्निमें आहुति देते हुए सदा मननशील होके छठे दिन भोजन करते हैं और सदा त्रिकाल स्नान करनेवाले ब्रह्मचारो और असूयारहित हुआ करते हैं वे गोमेध यज्ञका फल पाते हैं । वे अग्निज्वालाके सदृश प्रभायुक्त हंसवर्हिण युक्त सुवर्णम उत्तम विमान पाते हैं और अप्सराओंके गोदीमें सोके नूपुर-मेखलाकी ध्वनिसे जाग्रत होते हैं, वे तीन तीन हजार तीन सौछे प्रहारह पद्म, दो महापद्म, पाच सौ अयुत सौ सौ ऋचोंके चमडोमें जितने रोए रहते हैं, उतने वर्षतक ब्रह्मलोकमें निवास करते हैं । जो लोग एक वर्षतक अग्निमें आहुति देते हुए सातवें दिन एक बार भोजन करते हैं और चुप होके ब्रह्मचर्य व्रत करते हैं तथा सुक, चन्दन, मधु और मास परित्याग करते हैं, वे देवलोकके बीच इन्द्रलोकमें जाते हैं और उन स्थानोंमें पुत्रसिद्धार्थ होके देवकन्या पूजित होते हैं, वेही मनुष्य बहृतसे रत यज्ञका फल पाते हैं और पूर्वोक्त लोकसंख्य मभय तक निवास किया करते हैं । जो लोग देवकार्यमें रत होकर अग्निमें एक वर्षतक आहुति देते हुए चमाशील होके सात दिनमें एकबार भोजन करते हैं, वे पुण्डरीक यज्ञका फल पाते और पद्मवर्ण सदृश विमान चढ़ते तथा उन्हें निःसन्देह कृपावर्षा, कनक श्यामाङ्गी युवा सुन्दरी स्त्रियों प्राप्त होती हैं जो लोग एक वर्षतक प्रतिदिन अग्निमें आहुति देते हुए नवें दिन एक बार भोजन करते हैं, वे सचस्य चक्रमेधका फल पाते हैं, और पुण्डरीक सदृश प्रकाशमान विमान मिलता

Main body of handwritten text, organized into two columns. The script is a traditional Indic style, likely Devanagari or similar, with dense, cursive characters.

निनादित, दिव्यगुणयुक्त विजलीकी प्रभासदृश विमानमें चढ़ते हैं, वे खड्ग और कुञ्जर वाहनसे युक्त होकर उस दिव्य यानमें सङ्घस्र युगतक वास किया करते हैं । जो लोग एक वर्षतक सदा शोलहवें दिन एकवार भोजन करते हैं, उन्हें सोमयज्ञका फल मिलता है, वे लोग सोमकन्यागणोंके स्थानमें सदा निवास किया करते हैं, वे सोम्यगन्धसे अनुलिप्त और कामचारी गतिसे युक्त होते हैं । जब वे विमान पर चढ़ते हैं, तब उत्तम दर्शनीय सींठे बचनवाली स्त्रियां उनकी पूजा करती हैं, वे वज्रतसे कामभोगके द्वारा सेवित होते हैं, ऐसे व्रतपरायण मनुष्य एक सौ दश पद्म परिमित महाकल्प और चारों आवर्तन परिमित समयतक फल भोग करते हैं जो लोग एक वर्षतक अग्निमें आहुति देते हुए सत्तरहवा दिन उपस्थित होनेपर घृतप्राशन करते हैं, वे वरुण, इंद्र और रौद्रलोकमें अधिरोहण किया करते हैं और वेही पुरुष मास्त उशनस तथा ब्रह्मलोकमें गमन करते हैं, वहापर देवकन्यागण आसन देके उनकी सेवा करती हैं; भूलोक, भुवर्लोक और देवर्षि विश्वरूपका दर्शन करते हैं । वहापर बत्तीस भातिकी रूपधारिणी दर्शनीय मृदु भली भाति अलंकृत देवाधिदेवकी कृमारोगण उनके रुद्र क्रीड़ा करती हैं, हे प्रभु । जबतक काल आदित्य और चन्द्रमा आकाशमण्डलमें विचरते हैं, तबतक उक्त बीर सुधा तथा देवभोज्य अमृतरस पीते हुए सृद्रलोकमें निवास किया करते हैं । जो लोग बारह महीनेतक सदा एकवार भोजन करते हैं, वे सातो लोकोंका दर्शन किया करते हैं, देवकन्याधिरुद्र भ्राजमान उत्तम रीतिसे अलंकृत बन्दिजनोंके शब्दसे युक्त रथ उनके पीछे पीछे चलते हैं, वे अत्यन्त सुखी होके सिंह-व्याघ्र युक्त वादलसदृश शब्दसे परिपूरित उत्तम दिव्य विमानपर चढ़ते हैं । वहापर वे सङ्घस्र कल्पतक

कन्यागणोंके सङ्ग प्रसुद्धित ज्ञान करते हैं और अमृतसदृश उत्तम अमृत रस भोजन करते हैं । जो लोग सदा बारह महीनेतक उन्नीसवें दिन एक बार भोजन करते हैं, वे सप्तलोकोंका देखनेमें समर्थ होते हैं और अप्सराओंसे सेवित उत्तम स्थान पाते हैं, उन्हें गन्धर्वोंके द्वारा सूर्यवर्चस विमान मिलता है, वहापर वे श्रीक रक्षित दिव्याम्बरधारो तथा श्रीमान होकर सौ सौ अयुत परिमित समयतक देवताओंको बाराङ्गनाओंके सहित प्रसुद्धित ज्ञान करते हैं । जो लोग बारह महीनेतक सत्यवादी घृतव्रती अमांसाशी ब्रह्मचारी और सब जीवोंके हितमें रत होके बीसवा दिन पूरा होनेपर एक बार भोजन करते हैं, वे आदित्यगणोंके विपुल रमणीय लोकोंमें सुख भोग किया करते हैं । दिव्य भालाधारी गन्धर्व और अप्सरावृन्द तथा दिव्य शानके विमान उनके पीछे पीछे चलते हैं । जो लोग एक वर्षतक सदा अग्निमें आहुति देते हुए वाइसवें दिन एक बार भोजन करते हैं और अहिंसामें रत धीमान सत्यवादी तथा अनसूयक ज्ञान करते हैं, वे सूर्यके सदृश प्रभायुक्त होके बसुलोकाको पाते हैं, वे कामचारी सुधाचारी होकर अष्ट विमानमें चढ़ते और दिव्याभरणोंसे विभूषित होकर देवकन्याओंके रुद्र क्रीड़ा करते हैं, जो मिताहारी और जितेन्द्रिय पुरुष बारह महीनेतक सदा तेइसवें दिन एक बार भोजन करता है, वह वायुलोक भर्गवलोक और सृद्रलोकमें गमन किया करता है, वह कामचारी और कामगामी प्रपत्तराग्रासे पूजित और दिव्याभरण भूषित विविध गुणोंसे युक्त विमानपर चढ़के देवकन्याओंके सहित क्रीड़ा करता है । जो पुरुष बारह महीनेतक अग्निमें आहुति देते हुए चौबीसवा दिन उपस्थित होनेपर घृतप्राशन करता है, वह दिव्य माना दिव्याम्बर धारण करके तथा दिव्यगन्धसंयुक्त होकर आदित्यगणोंके निवासस्थानमें प्रसुद्धित

वर्षतक ब्रह्मलोकमें वास वर्णित है, वर्षाकालमें आकाशसे जितनी जलको बूंद गिरती है, उतने समयतक वह अमरप्रभा अतिक्रम करके सुरपुरमें वास करता है। महीनेभर उपवास करनेवाला मनुष्य दश वर्षतक ऐसे ही कठोर व्रत प्रतिपालन करते हुए महर्षि'त्व पद पाके सशरीरसे ही उल्लूख स्वर्गलोकमें गमन किया करता है। मननशौख, दान्त, क्रोधविजयी; सौ सौ जित शिश्रोदर, तीनों अग्निमें आहुति देनेवाले, सदा सन्ध्या उपासना करनेवाले जो मनुष्य इस प्रकारके ब्रह्मतसे नियमोंसे पवित्र होके महौनेके शेषमें एक बार भोजन करते हैं, वे आकाशके अवकाशकी भांति निर्मल शीलसम्पन्न और सूर्यकान्ति सदृश तेजस्वी पुरुष सशरीर सुरपुरमें जाके देवताओंकी भांति इच्छानुसार पवित्र स्वर्गसुख उपभोग करते हैं। हे भरतश्रेष्ठ महाराज ! यह तुम्हारे समीप उपवास फलात्मक श्रेष्ठ यज्ञकी विधि विस्तारपूर्वक अही गई। हे पार्थ ! दरिद्र मनुष्य इन्हीं उपवासोंको करके यज्ञका फल पाते हैं तथा उन्हीं परम गति मिलती है। हे भरतसत्तम ! तुम देव और दिव्योंकी पूजामें रत हो, इसी लिये तुम्हारे समीप यह उपवासकी विधि विस्तारपूर्वक वर्णित हुई। हे भारत ! सदा अप्रमत्त, पवित्रतायुक्त, दम्भद्रीहसे निवृत्त, कृत बुद्धि, अचञ्चल, असवधानरहित महानुभावोंके समीप इस विषयमें तुम्हें सन्देह न होवे।

१०७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! सब तीर्थोंके बीच जो श्रेष्ठ है और जिससे पवित्रता होती है, उसे आप मेरे निकट वर्णन करिये।

भीष्म बोले, सब तीर्थ मनीषियोंके लिये फलदायक है, उनके बीच जो पवित्र तीर्थ है, समाहित होके उसे सुनी। अपरिच्छिन्न विमल

शुद्ध सत्यज्ञ और दैर्घ्यरूपी तालाव युक्त मानसतीर्थमें शाश्वत सत्य अवलम्बन करके स्नान करना उचित है। अनर्थिल, प्राज्व, माह्व, सब जीवोंको अहिंसा, अमृतशंसता और शमदम, ही पवित्र तीर्थ है। जो लोग ममतारहित निरहङ्कारी, सुख दुःख आदि इन्द्र सहनेवाले और निष्परिग्रह हैं तथा जो लोग भिक्षा भोजन करते हुए जीवन बिताते हैं, वे ही पवित्र तीर्थस्वरूप हैं। अहंज्ञानसे रहित तलवि पुरुषश्रेष्ठ तीर्थ कहके वर्णित होते हैं; समदर्शन ही पवित्रताका लक्षण है। जिचित्तसे रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण निज्ज्ञा है, जो लोग शौचाशौच समायुक्त स्वक निभानेमें सदा तत्पर, सर्वव्यागमें सब भांग्र अनुरक्त, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और शौचके सधजिनमें पवित्रता उत्पन्न हुई है, वे ही तीर्थ त वे ही पवित्र हैं। जलसे शरीर धोनेवाले पुषको स्नात नहीं कहा जाता, जो लोग दा स्नात हैं, उन्होंने ही स्नान किया है, वे वाहर और भीतरसे पवित्र हैं। जो लोग अती विषयोंमें अनपेक्ष, प्राप्तविषयमें ममतारहित तथा जिन्हें स्पृहा उत्पन्न नहीं होती, वे परम पवित्र है। प्रज्ञान ही शरीरका विशी शौच है और निष्क्रियत्व ही मनको प्रसन्नत है। चरित्रशुद्धि, मनशुद्धि और तीर्थशुद्धि, इन तीनों शुद्धियोंकी अपेक्षा ज्ञानसे उत्पन्न हुई शुद्धि ही परम पवित्र मानो गई है। ज्ञानसे निर्मल ज्ञान मन और ब्रह्मज्ञान जलके सहार जो लोग मानस तीर्थमें स्नान करते हैं, उनका नहाना ही स्नान है, तलदर्शियोंको ऐसा ही स्नान अभिमत है। शौनसम्पन्न, नियत भावसे समाहित गुणवान मनुष्य निश्चय ही सदा पवित्र हैं। हे भारत ! ये सब शरीरस्थ तीर्थ कहे गये हैं, पृथ्वीके बीच जो सब पवित्र तीर्थ हैं, उसे भी सुनी। जैसे शरीरके अवयव पवित्र रूपसे वर्णित हुए हैं, वैसे ही पृथ्वीके सब अंग और जल

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, महाप्राज्ञ युधिष्ठिरने शरशय्याशायी कुरुपितामह बड़े भीष्मके निकट जाके फिर प्रश्न किया ।

युधिष्ठिर बोले, अज्ञ लोगोंको रूप, रीभाग्र्य और प्रियत्व किस प्रकार ज्ञान करता है तथा धर्मार्थयुक्त पुरुष किसभांति सुखभागी होता है ? भीष्म बोले, हे राजेन्द्र । सार्गशीर्ष महीनेकी शुक्लप्रतिपदामें मूल नक्षत्रके सहित चन्द्रमाका संयोग होनेपर निज देवताके सहित मूल नक्षत्रका चन्द्रमाके सङ्ग दी पद कल्पना करे और रोहिणी नक्षत्रके सहित चन्द्रमाकी जङ्घा कल्पना करे । अश्विनी नक्षत्रके सहित दोनों सक्थि; पूर्वाषाढा और उत्तराषाढाके सहित दोनों उरुस्वख; उत्तरफाल्गुनी नक्षत्रके सहित काटकी कल्पना करे । पूर्व और उत्तर भाद्रपदके सहित नाभी; रेवती नक्षत्रके सहित दोनों नेत्र, धनिष्ठानक्षत्रके सहित पौठ, अनुराधा नक्षत्रके सहित उदर, विशाखा नक्षत्रके सहित दोनों भुजा और हस्त नक्षत्रके सहित चन्द्रमाका संयोग होनेपर दोनों हाथ निर्देश करे । हे महाराज । पुनर्वसु नक्षत्रके सहित चन्द्रमाका सम्बन्ध होनेपर अङ्गुलिये और अश्लेषा नक्षत्रके योगसे नखोंकी कल्पना करे । हे राजेन्द्र । ज्येष्ठा नक्षत्रके योगसे शीवा और श्रवण नक्षत्रके संयोगसे दोनों कान, पुष्य नक्षत्रके योगसे नासिका, मृगशिरा नक्षत्रके योगसे दोनों नेत्र और चित्रा नक्षत्रके सहित ललाटकी कल्पना करे । भरणी नक्षत्रके योगसे सिर और आर्द्रा नक्षत्रके सहित चन्द्रमाका संयोग होने पर उसके केशोंकी कल्पना करे । हे नरनाथ । इस चन्द्रव्रतके समाप्त होनेपर वेदपारंग ब्राह्मणोंको दान करे, इस प्रकार व्रत करनेसे मनुष्य सुभग दर्शनीय तथा ज्ञानभागी होकर जन्मता है और पूर्णिमाके चन्द्रमा सट्टश परिपूर्णाङ्ग ज्ञान करता है ।

११० अष्टम अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे सर्वशास्त्रविशारद पितामह ! मनुष्योंकी अष्ट संसारविधि जाननेकी इच्छा करता हूँ । हे राजेन्द्र नरपाल । पृथ्वीमण्डलपर मनुष्योंको किस प्रकार उत्तम व्यवहार करनेसे अष्ट स्वर्ग अथवा नरक प्राप्त होता है पुरुष काष्ठ और लोष्टसट्टश शरीरकी त्याग परलोकमें जाता है, तब उस समय कौन उन अनुगमन किया करता है ?

भीष्म बोले, ये उदार ब्रह्मशक्तियुक्त वृहस्पति आरहे हैं, इन्होंने महाभागसे यह सना गोपनीय विषय पूछो । इस समय इनके प्रतिरिक्त कोई भी यह विषय नहीं कह सकता, वृहस्पतिके समान दूसरा वक्ता कहीं भी विद्यमान नहीं है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, युधिष्ठिर और भीष्म इसी प्रकार वार्त्तालाप कर रहे थे, उसी समय पवित्रचित्तवाले वृहस्पति स्वर्गसे उतरके आये । अनन्तर धृतराष्ट्र आदि राजाओंके सहित सब सभासदोंने उठके उनको अनुपम पूजा की । तब धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर भगवान् वृहस्पतिके निकट जाके न्यायपूर्वक यथार्थ रीतिसे प्रश्न करनेमें प्रवृत्त हुए ।

युधिष्ठिर बोले, हे सर्वशास्त्रविशारद सर्वधर्मज्ञ भगवन् । पिता, माता, पत्र, गुरु, स्वजन, मित्रमण्डलीके बीच मनुष्योंके सम्बन्ध और मित्रमण्डलीके बीच मनुष्योंके सहाय कौन है ? पुरुष काष्ठ और लोष्टसट्टश मृत शरीरकी परित्याग करके गमन करता है तब परलोकमें कौन उसका अनुगमन किया करता है ?

वृहस्पति बोले, हे महाराज । पुरुष अपने ही जन्मता और एकला ही मरता है, एक ही लोशोंसे पार होता और अकेले ही दुःभोगने पड़ते हैं । पिता, माता, पत्र, मित्र, भ्राता, गुरु, स्वजन और सम्बन्धियोंमें कोई भी इस सहाय नहीं होता । पुरुष काष्ठ और लोष्टसट्टश शरीर त्यागके सुहृत् भरतक मानो रोदन का

प्रवृत्त होता है। जो जीव अधर्मायुक्त हैं, वे यम-लोकमें जाके दुःखके सहित तिर्यक्योनिमें जन्मते हैं। मोक्षयुक्त जीव इस लोकमें जिन कर्मोंके सहारे जिन योनियोंमें उत्पन्न हुआ करता है, उसे मैं कहता हूँ, सुखी। इतिहासके सहित शास्त्रों और वेदोंमें यह बर्णित है, कि मर्त्यलोकवासी जीव घोर यमपुरीमें गमन करते हैं। हे पृथ्वीनाथ ! वहाँपर देवलोकसदृश पवित्रस्थान विद्यमान हैं, वहाँ तिर्यक्योनिमें उत्पन्न हुए जीव नहीं जासकते; इसकी प्रतिरिक्त सब जीवोंकी ही उस स्थानमें गति हुआ करती है। ब्रह्मलोकसदृश दिव्य यमभवनमें जीव सदा कर्षणगुणोंसे बद्ध होकर विविध दुःख भोग करता है। जैसे साव और कर्माँसे पुरुषकी घोर कठोर गति प्राप्त होती है, इसके अनन्तर मैं तुमसे वह विषय कहता हूँ। ब्राह्मण यदि चारों वेदोंकी पढ़के सोहवश पतित पुरुषसे प्रतिग्रह लेवे, तो वह गर्दभयोनिमें जन्मता है। हे भारत ! वह गधा होके पन्द्रह वर्ष जीवित रहता है, गधा मरनेपर बलवान बैल होता है, बलीवई सात वर्ष जीवित रहता है, बलीवई मरके ब्रह्मराक्षस रूपसे जन्मता है, ब्रह्मराक्षस तीन महीने जीवित रहके मरनेपर ब्राह्मण होता है। पतित पुरुषका याजन करनेसे कृमियोनिमें जन्म हुआ करता है। हे भारत ! वह कृमियोनिमें पन्द्रह वर्ष जीवित रहता है, कृमियोनिसे कूटके गर्दभयोनिमें जन्मता है, गधा होके पन्द्रह वर्ष, फिर शूकर होके पाँच वर्ष, पाँचवर्ष तक कुक्कट, पाँच वर्ष तक सियार और एकाँ वर्ष तक कुत्ता होके रहता है, अनन्तर मनुष्य होता है। जो निर्बुद्धि शिष्य उपाध्यायके निकट पाप करता है, वह जोव इसलोकमें तीनवार निःसन्देह तिर्यक्योनिमें उत्पन्न होता है। हे राजेन्द्र ! वह पहिले कुत्ता होता है, तिसकी अनन्तर मांसभीजी हिंसक जन्तु होके जन्मता है,

फिर गधा होके उत्पन्न होता है, अनन्तर रूप होके पश्चात् ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न होता जो पापाचारोंशिष्य मनसिभी गुरुपत्नी गमनक है, वह अधर्मायुक्त चित्त परलोकमें जाके लोकमें लग्न जन्म पाता है। वह पहिले रुनिमें उत्पन्न होकर तीस वर्ष तक जी रहता है, स्वान योनिमें मरके कृमियो जन्मता है। कृमि होके एक वर्ष तक जी रहता है, अनन्तर मरके ब्राह्मणयोनिमें जन्म है। गुरु यदि अपनी इच्छानुसार पुरुष शिष्यके ऊपर विना कारणताकेही प्रहार कहे तो वह भो हिंसक जन्तु होके उत्पन्न करता है। हे महाराज ! जो पुत्र पिता माता अवमानना करता है, वह मरके पहिले गर्दभ योनिमें उत्पन्न होता है, गधा होके दश वर्ष तक जीवित रहता है, एक वर्ष तक कुम्भीर अर्थात् शतपदौयुक्त जन्तु विशेष होकर अन्तमें मनुष्य जन्म पाता है। जिस पुत्रके ऊपर माता पिता दोनों ही क्रुष्ट होते हैं, वह गुरुजनोके असन्तोषवशसे मरके गर्दभयोनिमें जन्मता है, गधा होके दश महीने तक जीवित रहता, फिर कुत्ता होकर चौदह महीने तक जीता है, अन्त बिड़ाल होकर सात महीना पिताके अन्त मनुष्य जन्म पाता है। जो पुरुष पितामाता विषयमें आक्रोशप्रकाश करता है, वह सार्वार्थ्यात् शालक पक्षी होके उत्पन्न होता है। महाराज ! पितामाताके ऊपर प्रहार करने पुरुष तीन वर्ष तक कच्छप होके जन्मता है कच्छप तीन वर्ष तक शल्यक और कःमहीनतव साप होके जीवित रहता है, अन्तमें मनुष्य होके जन्मता है, जो लोग स्वामीका अन्त खाए राजाविषयोंको सेवा करते हैं, वे मोक्षयुक्त मनुष्य मरके वानरयानिमें जन्मते हैं। बन्द्य होके दशवर्ष, चूहा होके पाँच वर्ष अन्त कुत्ता होके कः सास समय पिताके मरनेपर मनुष्य जन्म पाते हैं। न्यस्त धन धरनेवाले

मनुष्य यमलोकमें जाकर संकड़ों योनियोंमें
 भ्रमण करके शेषमें कृमियोनिमें जन्मते हैं । हे
 भारत ! वे उस कृमियोनिमें पन्द्रह वर्ष जीवित
 रहते हैं अनन्तर पाप नष्ट होनेपर मनुष्ययो-
 निमें जन्मते हैं । असूयक मनुष्य सरके मृगयो-
 निमें जन्मता है । विश्वासघातो नीचबुद्धि मनुष्य
 मत्स्ययोनिमें उत्पन्न होता है । हे भारत ! वह
 महीने हानिपर आठ वर्ष तक जीवित रहके
 मृगयानिमें जन्मता है, मृग हीके चार महीनेके
 अनन्तर आगयानिमें उत्पन्न होता है । एक
 वर्ष पूरा हानिपर बकरा सरके कौटयोनिमें
 जन्मता है, अनन्तर वही जीव फिर मनुष्य योनि
 पाता है । हे महाराज ! जो पुरुष साहके वशमें
 धर्मत हाकर, धान्य, धव, कुलत्व, सरसो, चना,
 उड़द, मूग, गेहूं, तीसी वा अन्य शस्योंका
 धरता है, वह निर्लज्ज मूषकयोनिमें उत्पन्न
 हुआ करता है । हे महाराज ! अनन्तर वह
 सरके मृग जाता है, फिर शूकर हीके जन्मता
 और उत्पन्न होते ही रोगके वशमें पीकर पड़-
 लका प्राप्त होता है । हे राजन् ! अनन्तर वह
 मनुष्य कर्मवशसे श्वाभयानिमें जन्मता है, कुत्ता
 पीर पांचवषे समय जाता है, अन्तमें मनुष्यजन्म
 पाता है । पराई स्त्री हरनसे मनुष्य वृषयो-
 निमें उत्पन्न होता है, लमसे वह कुत्ता, बियार,
 मीर, रूप धार बगुला जाता है । हे महाराज !
 जो पापा साहके हाकर भाइकी स्त्री धरता है,
 वह ३५ भरतके पुत्राकण्ठ प्राप्त होता है ।
 जो पुरुष कामत वशमें शरीर सिद्धमाया,
 मरुदा और राजमाया मसन करता है, वह
 मरुपर मृदुरयानिमें उत्पन्न होता है, शूकर
 पीर पांचवषे समय जाता है, दम ३० तन सिद्धि-
 मय रहते रहता है । अनन्तर वह मनुष्य
 मनुष्यके वशसे उत्पन्न होता है, तीस मरुमय
 जो मरुत मरुत मरुत मरुत मरुत मरुत
 मरुत मरुत मरुत मरुत मरुत मरुत
 मरुत मरुत मरुत मरुत मरुत मरुत

हीनेपर फिर मनुष्ययोनिमें जन्मता है । हे
 भारत ! विवाह, वस्त्र अथवा दानके समय जो
 मनुष्य मोहवशसे उसमें विघ्न करता है, वह
 सरके कृमियोनिमें जन्मता है, कृमि हीके पन्द्र-
 ह वर्ष जीवित रहता है, अन्तमें अधर्मी नष्ट
 होनेपर मनुष्य शरीर पाता है । हे महाराज !
 पहले एक पुरुषका कन्यादान करके वा दूसर
 पुरुषका दान करनका इच्छा करता है, वह
 जीव सरके कृमियोनिमें उत्पन्न हुआ करता
 है । हे युधिष्ठिर ! कृमियोगिन तरह वर्ष तक
 जीवित रहता है, अनन्तर अधर्मी नष्ट होनेपर
 वह मनुष्ययोनिमें जन्मता है । जो पुरुष दैव-
 कार्य और पितर काये न करके स्वयं भाजन
 करता है, वह सरनेपर कोजा जाता है, जाग
 हीके एक सौ वर्ष जीवित रहता है, अनन्तर
 कुक्कुट जाता है, कुक्कुट जन्मके बाद एक महीने-
 तक काळा सपे हीके रहता है, अन्तमें मनुष्य
 शरीर धारण करता है । जो पुरुष पितामहश्य
 जेठे भाइकी अवमानना करता है, वह सरके
 मोहयोनिमें जन्मता है । काह हीके पांचव
 महीने जीवित रहता है, अन्तमें सरके मनुष्य
 तन पाता है । मूत्र प्राणिया मसन करके
 कानयोनिमें जन्मता है, अनन्तर फिर सरके
 शूकर जाता है, हे महाराज ! शूकर जन्म होने
 ही रोगसे भरता है । हे राजन् ! वह मनुष्य जो
 कर्मके वशसे हाकर श्वाभयानिमें जन्मता है,
 कुत्ता हाके धर्मके भाजन हुए अनन्तर मनुष्य
 जाता है । मनुष्य जन्मते ही मनुष्य, मनुष्य सर
 नपर मनुष्ययोनिमें जन्मता है ।
 हे महाराज ! मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य
 मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य
 मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य
 मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य
 मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य

प्रवृत्त होता है। जो जीव यधर्मयुक्त हैं, वे यम-लोकमें जाके दुःखके सहित तिर्यक्योनिमें जन्मते हैं। मोहयुक्त जीव इस लोकमें जिन कर्मोंके सहारे जिन योनियोंमें उत्पन्न हुआ करता है, उसे मैं कहता हूँ, सुतो। इतिहासके सहित शास्त्रों और वेदोंमें यह वर्णित है, कि मर्त्यलोकवासी जीव घोर यमपुरीमें गमन करते हैं। हे पृथ्वीनाथ ! वहाँपर देवलोकसदृश पवित्रस्थान विद्यमान हैं, वहाँ तिर्यक्योनिमें उत्पन्न हुए जीव नहीं जासकते, इसकी अतिरिक्त सब जीवोंकी ही उस स्थानमें गति हुआ करती है। ब्रह्मलोकसदृश दिव्य यमभवनमें जीव सदा कर्म्मगुणोंसे बद्ध होकर विविध दुःख भोग करता है। जैसे भाव और कर्मोंसे पुरुषकी घोर कठोर गति प्राप्त होती है, इसके अनन्तर मैं तुमसे वह विषय कहता हूँ। ब्राह्मण यदि चारों वेदोंकी पढ़के मोहवश पतित पुरुषसे प्रतिग्रह लेवे, तो वह गर्दभयोनिमें जन्मता है। हे भारत ! वह गधा होके पन्द्रह वर्ष जीवित रहता है, गधा सरनेपर बलवान बैल होता है, बलीबद्ध सात वर्ष जीवित रहता है, बलीबद्ध सरके ब्रह्मराक्षस रूपसे जन्मता है, ब्रह्मराक्षस तीन महीने जीवित रहके सरनेपर ब्राह्मण होता है। पतित पुरुषका याजन करनेसे कृमियोनिमें जन्म हुआ करता है। हे भारत ! वह कृमियोनिमें पन्द्रह वर्ष जीवित रहता है, कृमियोनिसे कूटके गर्दभयोनिमें जन्मता है, गधा होके पन्द्रह वर्ष, फिर शूकर होके पाँच वर्ष, पाँचवर्ष तक कुक्कुट, पाँच वर्ष तक सियार और एक वर्ष तक कुत्ता होके रहता है, अनन्तर मनुष्य होता है। जो निर्बुद्धि शिष्य उपाध्यायके निकट पाप करता है, वह जोव इसलोकमें तीनवार निःसन्देह तिर्यक्योनिमें उत्पन्न होता है। हे राजेन्द्र ! वह पहली कुत्ता होता है, तिसकी अनन्तर मांसभीजी हिंसक जन्तु होके जन्मता है,

फिर गधा होके उत्पन्न होता है, अनन्तर पुरुष होके पश्चात् ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न होता है। जो पापाचारोंशुभ्य अनसभी गुरुपत्नी गमनकर है, वह अधर्मयुक्त चित्त परलोकमें जाके इस लोकमें लग्न जन्म पाता है। वह पहले स्वयं निर्यं उत्पन्न होकर तीस वर्ष तक जीवित रहता है, स्वयं योनिमें मरके कृमियोनि जन्मता है। कृमि होके एक वर्ष तक जीवित रहता है, अनन्तर मरके ब्राह्मणयोनिमें जन्मता है। गुरु यदि अपनी इच्छानुसार पुत्रपुत्र शिष्यके ऊपर बिना कारणताकेही प्रहार करा है तो वह भी हिंसक जन्तु होके उत्पन्न हुआ करता है। हे महाराज ! जो पुत्र पितामाताके अवज्ञानना करता है, वह मरके पहली गर्दभयोनिमें उत्पन्न होता है, गधा होके दश वर्ष तक जीवित रहता है, एक वर्ष तक कुम्भीर अर्थात् शतपदीयुक्त जन्तु विशेष होकर अन्तमें मनुष्य जन्म पाता है। जिस पुत्रके ऊपर मातापिता दोनों को रुष्ट होते हैं, वह गुरुजनोंके असन्तोषवशसे मरके गर्दभयोनिमें जन्मता है, गधा होके दश महीने तक जीवित रहता, फिर कुत्ता होकर चौदह महीने तक जीता है, अनन्तर बिडाल होकर सात महीने बिताके अन्तमें मनुष्य जन्म पाता है। जो पुरुष पितामाताके विषयमें आक्रोशप्रकाश करता है, वह सार्वभौम्यात् शालिक पक्षी होके उत्पन्न होता है। हे महाराज ! पितामाताके ऊपर प्रहार करनेसे पुरुष तीन वर्ष तक कच्छप होके जन्मता है, कच्छप तीन वर्ष तक शल्यक और छः महीने तक साप होके जीवित रहता है, अन्तमें मनुष्य होके जन्मता है, जो लोग स्वामीका मन्त्र खाते हुए राजाविषयोंको सेवा करते हैं, वे मोहयुक्त मनुष्य मरके बानरयोनिमें जन्मते हैं। बन्तर होके दशवर्ष, चूहा होके पाँच वर्ष अनन्तर कुत्ता होके छः मास संवय बिताके सरनेपर मनुष्य जन्म पाते हैं। न्यस्त धन धरनेवाले

मनुष्य यमलोकमें जाकर सैकड़ों योनियोंमें भ्रमण करके शेषमें कृमियोनिमें जन्मते हैं । हे भारत ! वे उस कृमियोनिमें पन्द्रह वर्ष जीवित रहते हैं अनन्तर पाप नष्ट होनेपर मनुष्योनिमें जन्मते हैं । असूयक मनुष्य मरके मृगयोनिमें जन्मता है । विश्वासघातो नीचबुद्धि मनुष्य मत्स्ययोनिमें उत्पन्न होता है । हे भारत ! वह मछली होनेपर आठ वर्ष तक जीवित रहके मृगयोनिमें जन्मता है, मृग हीके चार महीनेके अनन्तर छागयानिमें उत्पन्न होता है । एक वर्ष पूरा होनेपर बकरा मरके कौटयोनिमें जन्मता है, अनन्तर वही जीव फिर मनुष्य योनि पाता है । हे महाराज ! जो पुरुष मोहके वशमें भवेत होकर, धान्य, यव, कुलत्थ, सरसों, चना, उड़द, भूंग, गेहूं, तीसी वा अन्य शस्योंको हरता है, वह निलंज मूषिकयानिमें उत्पन्न हुआ करता है । हे महाराज ! अनन्तर वह मरके मृग होता है, फिर शूकर हीके जन्मता और उत्पन्न होते ही रोगके वशमें होकर पञ्चलको प्राप्त होता है । हे राजन् ! अनन्तर वह निज कर्मवशसे खानयोनिमें जन्मता है, कुत्ता हीके पाचवर्ष समय बिताके अन्तमें मनुष्यजन्म पाता है । पराई स्त्री हरनसे मनुष्य वृकयानिमें उत्पन्न होता है, कर्मसे वह कुत्ता, जियार, गिद्ध, साप और बगुला होता है । हे महाराज ! जो पापो माहित होकर भाईको स्त्री हरता है, उसे वर्ष भरतक पुंस्वाकिल्ल प्राप्त होता है । जो पुरुष कामके वशमें होकर मित्रभार्या, गुरुपत्नी और राजभार्या गमन करता है, वह मरनेपर शूकरयानिमें उत्पन्न होता है, शूकर हीके पाचवर्ष समय बिताके दश वर्ष तक भेड़ितया होके रहता है । अनन्तर पाँच वर्ष तक बिड़ाल, दश वर्ष तक कुक्कुट, तीन महीनेतक चौटो और एक महीना कौट होनेके अनन्तर कृमियोनिमें जन्मता है, उस कौटयोनिमें चौदह महीनेतक जीवित रहता है । अन्तमें धर्म नष्ट

होनेपर फिर मनुष्ययोनिमें जन्मता है । हे भारत ! विवाह, यज्ञ अथवा दानके समय जो मनुष्य मोहवशसे उसमें विघ्न करता है, वह मरके कृमियोनिमें जन्मता है, कृमि हीके पन्द्रह वर्ष जीवित रहता है, अन्तमें अधर्म नष्ट होनेपर मनुष्य शरीर पाता है । हे महाराज ! पहले एक पुरुषको कन्यादान करके जा दूसरे पुरुषको दान करनेको इच्छा करता है, वह जीव मरके कृमियोनिमें उत्पन्न हुआ करता है । हे युधिष्ठिर ! कृमियोनिमें तेरह वर्ष तक जीवित रहता है, अनन्तर अधर्म नष्ट होनेपर वह मनुष्ययोनिमें जन्मता है । जो पुरुष देवकार्य और पितर कार्य न करके स्वयं भोजन करता है, वह मरनेपर कोच्चा होता है, काग होके एक सौ वर्ष जीवित रहता है, अनन्तर कुक्कुट होता है, कुक्कुट जन्मके बाद एक महीनेतक काला सर्प होके रहता है, अन्तमें मनुष्य शरीर धारण करता है । जो पुरुष पितासदृश्य जेठे भाईको अवमानना करता है, वह मरके क्रौञ्चयोनिमें जन्मता है । क्रौञ्च हीके चौबीस महीना जीवित रहता है, अन्तमें मरके मनुष्य तन पाता है । शूद्र ब्राह्मणों गमन करनेसे कृमियोनिमें जन्मता है, अनन्तर मरके शूकर होता है, हे महाराज ! शूकर जन्म लेते ही रोगसे मरता है । हे राजन् ! वह धृढ़ उक्त कर्मके वशसे होकर खानयानिमें जन्मता है, कुत्ता होके कर्मफल भोगते हुए अन्तमें मनुष्य होता है । मनुष्य जन्ममें पुत्र उत्पन्न करके मरनेपर मूषिकयानिमें जन्मता है ।

हे महाराज कृतघ्न मनुष्य मरनेके अनन्तर यमपुरीमें जाकर क्रुद्ध यमदूतोंके द्वारा दारुण पीड़ा पाता है । हे भारत ! वह यमके स्थानमें दण्ड, मुद्गर, शूल, दारुण अग्निकुण्ड, तरवार-पत्रके चार वन, बाल और काटयुक्त शालमली तथा और भी अनेक प्रकारको उग्र यातना पाके अन्तमें वध्य हुआ करता है । हे भरत-

श्रेष्ठ । अनन्तर वह कृतघ्न वहांपर प्रचण्डदण्डके द्वारा नष्ट होकर ससारचक्रको अवलम्बन करके कृमियोनिमें जन्मता है । हे भारत ! वह पन्द्रह वर्ष कृमि होके रहता है, अनन्तर गर्भमें जाता है, वह गर्भ शिशु अवस्थामें ही नष्ट होता है ; फिर सैकड़ों बार गर्भमें उत्पन्न होके मरता है, बहूतसे जन्मके बाद तिर्यक्योनिमें उत्पन्न होता है, अनन्तर इसलोकमें कई वर्षतक दुःख अनुभव करके पुनर्जन्म-रहित होके कूर्मयोनिमें जन्मता है । नोचबुद्धि मनुष्य दही हरनेसे बकपक्षी होता है और असंस्कृत मत्स्य हरनेसे प्लव अर्थात् कारण्डव पक्षी होके जन्मता है । जो दुब्बुद्धि पुरुष मधु हरता है, वह दंश होके उत्पन्न होता है । फलमूल और अपूप हरनेसे मनुष्य चौंटीयोनिमें जन्मता है, राजभाष्य हरनेसे हृत्कगोखक अर्थात् लम्बी पूंछवाले गोखाकार कौटयानिमें जन्म लेता है, पायस हरनेवाला तीतर पक्षी होता है, पिष्टमय पूष्य हरनेवाला उल्कयोनिमें उत्पन्न हुआ करता है । दुर्भ्रति मनुष्य लोहा हरनेसे कागयोनिमें जन्मता है ; नोचबुद्धि पुरुष कासा हरनेसे हारोत पक्षी होता है, चादीके पात्र हरनेवाला कपोतयोनिमें जन्म लेता है, स्वर्णपात्र हरनेवाला कृमियोनिमें जन्मता है । धोये हुए कौशिय बस्त्र हरनेवाला क्यार पक्षी होके जन्मता है, कृमिकोशसे उत्पन्न हुए बस्त्रोंको हरनेसे मनुष्य वत्तक पक्षी होता है । साधारण बस्त्रोंको हरनेवाला मनुष्य मरके शुकपक्षी होता है ; पट्टबस्त्र हरनेवाला पुरुष मरनेपर हंस होता है, सूतो बस्त्र हरनेवाला मनुष्य मरनेके अनन्तर क्रोड्योनिमें उत्पन्न होता है । हे भारत ! पट्टबस्त्र तथा भेड़ प्रभृतिके रोमसे बने हुए कन्धल वा दुकूल बस्त्र हरनेसे मनुष्य शश-जन्तु होके जन्मता है, हरितालादि बस्त्र हरनेसे पुरुष मरके मयूरयोनिमें जन्मता है । बालबस्त्र का मनुष्य चकीरपक्षीयोनिमें जन्मता

है । हे महाराज ! लोभी मन, या इस लोकमें बर्षाक (रङ्ग) प्रभृति तथा सुगन्धित वस्तु हरनेसे कृकून्दर योनिमें जन्मता है । उससे अवस्थामें पन्द्रह वर्ष जीवित रहता है, अनन्तर अधर्म नष्ट होनेपर सतुष्य जन्म पाता है । दूध हरनेवाला पुरुष वगुला होता है । महाराज ! जो पुरुष मोहके वशमें होकर तेल हरता है, वह मरके तैलपायौयोनिमें उत्पन्न होता है । धनकी इच्छासे धनवा बैरी हांक शस्त्रधारी अधम पुरुष जशस्त्र मनुष्यको मारनेसे मरनेके अनन्तर खरयोनिमें जन्मता है गधा होके द्वा वर्ष जीवित रहता है, पिशस्त्रसे मरके मृग होता और मृगयानिमें सद उद्दिग्न्वरूपसे जन्म लेता है ; एक वर्ष बीतनेपर वह मृग शस्त्रसे मरके मीनयानिमें जाकर जन्मता है, अनन्तर श्वापद यानिमें जन्मता है । श्वापद हाके दश वर्ष फिर होपो हाके पाँच वर्ष जीवित रहता है, अनन्तर मरके कालप्रवेशे अधर्म नष्ट होनेपर मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है । हे महाराज ! नोचबुद्धि मनुष्य परस्त्री हरनेसे यमके स्थानमें जाकर अनपेक्षित प्रकारके क्लेश भागता हुआ इकोस यानि भ्रमण करके कौटयोनिमें उत्पन्न होता है । बौस वर्ष कृमियोनिमें रहके तब मनुष्यजन्म पाता है । भोजनको वस्तु हरनेसे मनुष्य मक्की हाके जन्मता है और काँडे महीनतक मक्कीसमूहक वशमें रहता है, अनन्तर पाप नष्ट होनेपर मनुष्यजन्म पाता है । धान्य हरनेवाला मनुष्य लामश हाके जन्मता है, पिण्याकयुक्त भोजनको वस्तु हरनेसे मनुष्य बकरे सदृश बड़ा दारुण मूषिक होता है, वह पापात्मा मनुष्यको दंशन करते हुए जीवित रहता है, दुब्बुद्धि मनुष्य घृत हरनेसे काकमद्गु प्रधातु शृङ्गवान जखपक्षी होता है, नोचबुद्धि मनुष्य मत्स्य हरनेसे कौवा होता है । नमक हरनेवाला चींटी-काँकेरपक्षी उत्पन्न होता है । जो

मनुष्य विश्वासवशसे दूसरेके रखे हुए धनको चुरता है, वह मरनेपर मत्स्ययोनिमें जन्मता है, मत्स्ययोनि पाके मरनेके अनन्तर मनुष्य-जन्म पाता है, मनुष्यत्व पाके चीगायु होता है। हे भारत ! मनुष्य अनेक प्रकारके पाप-कर्म करके तिर्यक् योनिमें जन्मते हैं, वे आत्म-प्रमाणके अनुसार कुछ भी धर्म नहीं जानते, जो सब मनुष्य अनेक प्रकारके पापाचरण करके व्रत अथवा स्वयंपूर्वक निवास करते हैं, वे सुख दुःखसे संयुक्त होके सदा रागी रहते हैं। लोभ, माहृषे युक्त पापी मनुष्य स्नेच्छतुल्य हैं, वे लोग निःसन्देह सहवासके योग्य नहीं हैं। जो मनुष्य जन्मसे ही पाप नहीं करते, वे क्षप-वान्, रोगरहित तथा धनवान् होते हैं। स्त्रिये इन उपरोक्त कार्योंके करनेसे पापग्रस्त होके इन्हीं जन्तुओंकी भाँटियाँ हुआ करती है। हे भारत ! प्रसन्न हरनेसे जा सब दोष-होते हैं, वैशर्णित हुए, यह विषय मैं तुम्हारे समीप संक्षेपमें ही कहता हूँ। हे भारत ! अन्य कथा-संगमें फिर सुनोगे। हे महाराज ! मैंने पहले समयमें देवर्षियोंके बीच यह विषय ब्रह्माके मुखसे सुना था और तुम्हारे पूछनेपर पूरी रीतिसे बर्णन किया। हे महाराज ! इसे सुनकर तुम सदा धर्ममं मन स्थित करो।

१११ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे अनघ बतुवर ब्रह्मन् ! आपन मेरे समीप अधर्मकी गति बर्णन-कौ ; अब मैं धर्मकी गति सुननेकी इच्छा करता हूँ। पापकर्म करनेसे किस प्रकार उत्तम गति मिलती है और-कैसे कार्य करनेसे शुभ गति प्राप्त होती है ?

वृहस्पति बोले, पुरुष अधर्मके वशमें होकर पापकर्म करता है और विपरीत ज्ञानसे नरक प्राप्त होता है। जो पुरुष मोहके वशमें होकर

अधर्म करके शोक करता और मनकी संयत रख सकता है, वह पापफल नहीं भागता। जिसका अन्तःकरण जिस प्रकार पापकर्मकी निन्दा करता है, उस ही भाँति उसी शरीरसे वह पुरुष अधर्मसे कूटता है। यदि पुरुष अपना किया हुआ पाप धर्मज्ञ ब्राह्मणसे कहे, तो वह उस ही समय अधर्मयुक्त अपवादसे कूट जाता है ; मनुष्य अपने किये हुए पापोंको जिस प्रकार बर्णन करेगा, सावधानचित्त होके उस ही भाँति मुक्त होगा। जैसे सर्प परानी केंचुली कोड देता है, वैसे ही समाहित चित्तसे ब्राह्मणोंको विविध दान देकर मनुष्य सद्गति पाता है। हे युधिष्ठिर ! जो सब दान करना होता है, वह तुमसे कहता हूँ, जिसे करनेसे मनुष्य धर्मके सहारे अधर्मसे कूट जाता है। सब दानके बीच अन्न दान ही श्रेष्ठ है, इसलिये धर्मकी इच्छा करनेवाला सरल भावसे पशुके अन्न दान करे। अन्न ही मनुष्योंका प्राण है, अन्नसे ही प्राणियोंका जन्म होता है, जोव उत्पन्न होके अन्नसे प्रतिष्ठित रहते हैं ; इस ही निमित्त अन्न प्रशंसनीय है। देवर्षि, पितर और मनुष्यबृन्द अन्नकी ही प्रशंसा किया करते हैं, रन्तिदेवने अन्नदान करके स्वर्गलोक पाया है। शुद्धचित्तसे वेद-ढंनेवाले ब्राह्मणोंको न्यायसे प्राप्त हुआ अन्न दान करना चाहिये, एक सौ दश ब्राह्मण जिसके दिये हुए अन्नको भोजन करते हैं वह पुरुष अधर्मसे कूटकर सदा योगशील होता है। जो ब्राह्मण वेदपाठी ब्राह्मणोंको अज्ञापूर्वक अन्नदान करता है, वह सुखी होता है। हे पाण्डव ! जो क्षत्रिय ब्राह्मणके धनमें लोभ न करके निज उपाजित धनके सहारे वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको पवित्र और समाहित होकर अन्न दान करता है, वह उस

धर्मके सहारे सब पाप कर्मोंका नाश करता है। वैश्य यदि निज उपाज्जित कृषिकार्थका कूठवां भाग ब्राह्मणोंको दान करे, तो वह सब पापोंसे कूट जाता है। ब्राह्मणको प्राणशंसय उपस्थित होनेपर शूद्र अत्यन्त कठिनाईसे प्राप्त हुआ धन दान करनेसे पापरहित होता है। जो अहिंसक, मनुष्य निजबलसे अन्न उत्पन्न करके ब्राह्मणोंको दान करता है, उसे दुःख नहीं मिलता। मनुष्य हर्षयुक्त होके विद्वृद्ध ब्राह्मणोंको न्यायसे प्राप्त अन्नदान करनेसे पापोंसे कूट जाता है। सत्यकी अनुवृत्ति करनेसे पुरुषके सब पाप नष्ट होते हैं। इस लोकमें उज्जस्कर अन्न दान करके पुरुष उज्जस्वी होता है। दादगणके द्वारा जो मार्ग बना हुआ है, मनीषि लोग उस ही पथसे गमन करते हैं, वेही प्राणदाता हैं, उन्हींसे सनातन धर्म रक्षित हुआ करता है। मनुष्योंको उचित है, कि सब समयमें न्यायसे उपाज्जित अन्न ही सत्यात्योंको दान करे, क्यों कि अन्न ही परम गति है। अन्नदानके सहारे मनुष्य भयङ्कर विषयोंकी सेवा नहीं करता, इसलिये अन्यायरहित अन्नदान करना योग्य है। वहस्य मनुष्य पहले ब्राह्मणोंको भोजन कराके तब स्वयं अन्न भोजन करनेमें यत्नवान होजावे, अन्नदानसे मनुष्य दिन पूरा करे, हे महाराज। मनुष्य न्यायपूर्वक दश सौ ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे घोर नरकमें नहीं जाता वा बार बार संसारमें भ्रमण नहीं करता; परलोकमें सर्वकाम युक्त होकर सुख भोग करता वा शोक-रहित होके विलास करनेमें प्रवृत्त होता है, वही पुरुष-रूपवान्, कौर्त्तमान् और धनवान् हुआ करता है। हे भारत। यह तुम्हारे निकट उत्तम अन्नदानका महत् फल कहा, यही समस्त धर्म और दानका मूल है।

११२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, अहिंसा, वैदिककर्म, ध्या-
इन्द्रियसंयम, तपस्या और गुरुसेवा इन सब
बीच पुरुषके पक्षमें कल्याणकारी क्या है ?

बृहस्पति बोले, हे भरतश्रेष्ठ। ये कृत-
विषय ही धर्मसङ्गत हैं, ये प्रत्येक ही पृथ-
पृथक् धर्मके द्वार स्वरूप हैं, इसलिये इनका
विषय वर्णन करता हूँ, सुनो। जो मनुष्य
हिंसास्त्रय धर्ममाधन किया करता है, वह
जीवोंको निरर्थक ही नष्ट करता है, इसलिये
मैं उस धर्मको श्रेष्ठ नहीं कहता। पुरुष काम-
क्रोध और लोभरूपी तीनों दोषोंकी सबभूतोंमें
अर्पण करके अपनेमें उक्त दोषोंकी सयत कर-
नेसे सिद्धि लाभ करता है। जो पुरुष अपने
सुखकी इच्छासे अहिंसक जीवोंको दण्डसे
मारता है, वह परलोकमें जाके सुखी नहीं
होता। जो मनुष्य सब जीवोंके विषयमें पाल-
सदृश दण्डरहित और जितक्रोध हैं, वे परलो-
कमें जाके सुखी होते हैं। जो निज दुःखकी
भांति दूसरोंके दुःखसे व्याकुल होते हैं, सब
प्राणियोंकी आत्मरूपसे तत्त्वदृष्टिके द्वारा देखते
हैं, उन गति विषयमें अत्यन्त हीनत्व हेतु मार्ग
सूचकरहित स्थानान्वेगी पुरुषके पथदर्शन विष-
यमें देवता लोग भी सुग्ध होते हैं। जो विषय
अपने प्रतिकूल हो वह दूसरेके विषयमें समान
न करे; सन्धिपरीतिसे यही धर्म है, कामवशसे
अन्य धर्म भी प्रवर्तित हुआ करता है। पुरुष
प्रत्याख्यान, दान, प्रिय, अप्रिय, सुख और दुःखमें
अपनी उपमाके द्वारा प्रमाण पाता है। अन्य
पुरुष दूसरेके विषयमें जैसा व्यवहार करता है
अर्थात् हिंसित होकर हिंसा किया करता है
और पाले जानेपर पालन करता है; इसलिये
जीवोंको पालना चाहिये, हिंसा करनी योग्य
नहीं है। जीव लोकमें इस ही उपमाने द्वारा
जो धर्म हुआ करता है, वह निपुण पुरुषोंके
सहारे उपदिष्ट हुआ है।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, बुद्धिशक्तिसे युक्त

देवगुरु ब्रह्मस्पति धर्मराज युधिष्ठिरसे इतनी कथा कहके हम लोगोंके देखते हो स्वर्गलोकमें चले गये ।

- ११३ अध्याय समाप्त ।

त्रैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर ब्रह्मवृष महारजसी राजा युधिष्ठिरने शरशय्यामें सोये हुए पितामहसे फिर प्रश्न किया ।

युधिष्ठिर बोले, हे महाबुद्धिमान् । वेदशास्त्रोंमें दर्शननिबन्धसे ऋषि ब्राह्मण और देवगण अहिंसाकृत्य धर्मकी ही प्रशंसा किया करते हैं । हे राजसत्तम ! अनुष्य वचन मन और कर्मसे हिंसा करते हुए किस प्रकार हेमोंसे मुक्त होता है ?

भीम बोले, हे शत्रुसूदन । ब्रह्मवादी ऋषि लोग अहिंसाको मन, वचन, कर्म और लक्षणोंसे चारप्रकार कहा करते हैं, उससेबीच एकको ब्रह्महीनेसे भी सब भांतिसे अहिंसा नहीं होती, हे महाराज । जैसे सब चीपाये जीव तीन पाँवसे स्थित नहीं होते, वैसे ही यह अहिंसा तीन कारणोंसे वर्णित नहीं होती । जैसे पैरसे चलनेवाले जीवोंके चतुर पदचिन्ह ज्ञाथीके पदचिन्हमें तीन होते हैं, वैसे ही अहिंसामें सब धर्म समाविष्ट हुआ करते हैं ; इसलिये पहले समग्रसे ही सब धर्मोंके बीच अहिंसा अष्टरूपसे वर्णित हुई है । जीव वचन मन और कर्म द्वारा निम्न होता है, पहले मन जो मन त्याग करके अनन्तर वचन और कर्मसे परित्याग करते हुए जो लोग तीन प्रकारके मांस भक्षण नहीं करते, वे मुक्त होते हैं । ब्रह्मवादियोंने मन वचन और आनन्द, इन तीनोंको ही कारण कहे हैं, ऐसा सुना जाता है, कि इन तीनोंमें ही सब दोष प्रतिष्ठित हैं । तपयुक्त मनोपि पुरुष इन्हीं कारणोंसे मांस भक्षण नहीं करते । हे राजन् । सब मेरे निकट मांस भक्षणके दोष सुनो । हे

महाराज । जो मोहयुक्त मूढ़ पुरुष पुत्र मांस-सदृश मांस भक्षण करते हैं, वे अधम पुरुष कह्यते हैं । जैसे सदा पितामाताके संयोगसे पुत्र जन्मता है, वैसे ही अवश्य पापाचारी हिंसा करके बार बार पापयोनिमें उत्पन्न हुआ करता है । प्रति जिह्वामें जिस प्रकार रसका ज्ञान होता है, वैसे ही अस्वादित वस्तुओंसे राग उत्पन्न होता है, ऐसा शास्त्रोंमें वर्णित है । असंस्कृत नमकोन अथवा बिना लवणके जिस प्रकार भोजनकी वस्तु तैयार होती हैं, चित्त भी उसी भांति उसमें निरुद्ध हुआ करता है, मांस भक्षण करनेवाले जो पुरुष परलोकमें भेरी, मृदङ्ग तथा अत्यन्त सधुरतन्त्रीके शस्त्रको किस प्रकार सुने गे ; जो लोग अचिन्तित अनिर्दिष्ट और अमहत्त्वित रसकी आकांक्षासे अभिभूत होते हैं, वे फलार्थी पुरुष ही प्रशंसा किया करते हैं । मांसकी प्रशंसा भी दोष-कर्मयुक्त है, ब्रह्मतेरे साधु पुरुष अपना जीवन त्यागके विज मांससे दूसरोंके जीवनकी रक्षा करके स्वर्गमें गये हैं । हे महाराज । यह तुम्हारे निकट सर्वधर्मानुसंहिता चारों कारणोंसे परिभूत अहिंसका विषय कहा गया ।

११४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, अहिंसाको आपने बार बार परब धर्म कहा है, परन्तु यह भी वर्णन किया है, कि आहमें पितर लोग मांसके अभिलाषी होते हैं । पहले आपने अनेक प्रकारके मांसके आहानुष्ठानका विषय कहा है, जिन्ना अहिंसाके मांस कहां मिलेगी इसलिये इहं इहं इहं इहं पूर्व वाक्यसे विरोध होता है, इहं इहं इहं इहं त्यागकपी धर्ममें इस मांसके अहिंसाकृत्य है ; मांस काहे ? हे ? गौर न खाये ? हे ? स्वयं मारके ?

मरे हुए जीवका मांस भक्षण कग्नेसे ला दोष होता है ? जो दूसरेके लिये पशु मारते हैं और जो लोग मोललेके भक्षण करते हैं, उन्हें क्या दोष होता है ? हे पापरहित ! इस विषयकी आप यथार्थ रीतिसे बर्णन करिये, मैं इस सनातन धर्मकी निश्चय करनेकी इच्छा करता हूँ । पुरुषकी किस प्रकार परमायु प्राप्त होती है ? किस प्रकार मनुष्य बलवान् हुआ करता है ? किस लिये अव्यङ्ग होता है और किस कारणसे लक्षण सरपन्न होके जन्मता है ?

भीष्म बोले, हे कुरुनन्दन महाराज । मांस भक्षण न करनेसे जो धर्म होता है और इस विषयमें जो श्रेष्ठ विधि है, उसे मेरे निकट यथार्थ रीतिसे सुनो । जो लोग मोन्दर्य, अव्यङ्गता, आयु, वृद्धि, सत्व, बल और सति प्राप्त करनेकी कामना करते हैं, उन महातुभावोंके हाता हिंसा परित्यक्त हुआ करती है । हे कुरुनन्दन युधिष्ठिर । इस विषयमें ऋषियोंके बहूतसे सम्वाद हैं, इसलिये उन लोगोंका मत सुनो । हे युधिष्ठिर ! जो लोग यतव्रती होके प्रति महीने अश्वमेध यज्ञ करते हैं, वे समकालमें ही अधर्मांस परित्याग करें । हे महाराज । सप्रर्षि, बालखिल्य मुनि और मरीचिप मनीषिवृन्द मांस भक्षण करनेकीही प्रशंसा किया करते हैं । जो लोग मांस भक्षण नहीं करते और पशुओंको नहीं मारते, स्वायम्भुव मनुने उन्हें ही सब प्राणियोंका मित्र कहा है । जो लोग मांस परित्याग करते हैं, वे सर्वभूतोंके अधर्षणीय, सब जीवोंके विश्वसनीय और सदा साधुसम्मत होते हैं । धर्मात्मा नारद मुनि कहते हैं, कि जो पुरुष दूसरेके मांससे निज मांसकी वृद्धि करनेकी इच्छा करते हैं, वे सदा अवसन्न होते हैं । बृहस्पति कहते हैं, मद्य पीने और मांस भक्षणसे निवृत्त होना दान, यज्ञ तथा तपस्याके तुल्य है । जो लोग एक सौ वर्षतक प्रति महीने अश्वमेध यज्ञ करते और जो लोग मांस भक्ष-

णसे निवृत्त रहते हैं, मेरे मतमें वे दोनों समान हैं । मद्यमांस त्यागनेसे पुरुष सदा द्वारा यज्ञ करता है, सदा दान करनेका पाता और सदा तपस्वी हुआ करता है भारत । जो पुरुष मांस भक्षण करके प निवृत्त होता है, उससे जो फल हुआ व है, उस फलको वेद प्रदान नहीं करसकने यज्ञ भी उस फलको प्रदान करनेके योग्य है । रमज्ञान होनेपर मांस परित्याग करना अत्यन्त दुष्कर कर्म है, सब प्राणियोंकी अभय प्रद यज्ञ व्रताचरणा अत्यन्त श्रेष्ठ है । जो विद्वान् पुरुष सब जीवोंकी अभय दक्षिणा दान करता है, वह लोकमें निःसन्देह प्राणदाता होता है । मनीषिवृन्द इस परम धर्मकी प्रशंसा करते हैं, जैसे अपना प्राण सबकी प्रिय जीवोंका प्राण भी वैसा ही है ; शुद्धचित्तवाले बुद्धिमान् मनुष्योंकी आत्म उपमाके सहारे मनन करना योग्य है । जब ऐश्वर्यके अभिलाषी विद्वानोंकी भी सत्य अभय है, तब मांस-उपजीवी पापी पुरुषोंके हाता हन्यमान रोगहोन निष्पाप जीवोंकी तो सत्य का भय होही सकता है । हे महाराज ! इसलिये मांस त्यागकी धर्म, अर्थ और सुखका उत्तम स्थान जानो, अहिंसा ही परम तपस्या और अहिंसा ही परम सत्य है अर्थात् अहिंसासे ही सत्य प्रवृत्त होता है । दण, काष्ठ और पत्थरसे मांस नहीं उत्पन्न होता, जोवहिंसा करनेसेही मांसप्राप्त होता है, इसीसे उससे भक्षण करनेमें दोष हुआ करता है । सत्य और सरलताप्रिय देववृन्द स्वाहा और स्वधा मन्त्रोंसे प्रदान किया हुआ असृत भोजन करते हैं और जिह्वा रसपरायण मासाश्रियोंकी राजस प्रशंसा जानो, हे महाराज । दुर्गम पथ, घोर दुर्ग गहन वन रात्रि-दिन और सन्ध्याके समय, चौराहे, समा, उद्यतशस्त्रमण्डली तथा र्ण्य भर्गमें मांस भक्षण न करनेसे दूसरोंके हाता भय नहीं होता । जो लोग मांस भक्षण नहीं करते, वे सब

जो श्रेष्ठ, सबके विप्रवासी, सब लोगोंके
 हे गकर हीते और स्वयं भी सदा व्याकुल नहीं
 होते। यदि खानेवाला न रहे, तो घातक नहीं
 होता, खानेवालेके निमित्त ही घातक होता
 है; मनुष्य मांस-भक्षणके लिये पशुओंका वध
 किया करते हैं, यह अभिच्य है, इसी निमित्त
 हिंसाकी निवृत्ति होती है; इसलिये खानेवा-
 लोंके ही लिये मृगादिकोंकी हिंसा प्रवर्तित
 हुई है। हे महाद्युति । हन्यमान जीव हिंस-
 कोंकी आयु ग्रस करता है, इसलिये जो लोग
 निज उन्नतिकी अभिलाष करते हैं, वे मांस
 भक्षण न करें, प्राणि हिंसक रौद्रकर्म करनेवाले
 मनुष्योंकी किसी स्थानमें भी पवित्रता नहीं प्राप्त
 होती, वे मांसभक्षी जीवोंकी भांति सब जीवोंके
 ही उद्वेगजनक होते हैं। लोभ, बुद्धि, मोह,
 बलवीर्य अथवा पापियोंके संसर्गसे मनुष्योंकी
 अधर्ममें रुचि होती है। पराये मांससे निज
 मांसको वृद्धि करनेकी इच्छा करनेवाला मनुष्य
 व्याकुलहीके निवास करता और जहा तहा जन्म
 लिया करता है। संयतचित्तवाले परमर्षिगण
 मांसत्यागकी धन, यश और आयुकी वृद्धि कर-
 नेवाला स्वर्गजनक तथा महत् स्वस्थयन कहते
 हैं। हे कीर्त्तय ! मांस भक्षणसे जो सब दोष
 होते हैं, पहले समयमें महामुनि मारकण्डेयके
 मुखसे मैंने उसे सुना था। जोनेको इच्छा कर-
 नेवाले मृत वा मारे हुए जीवोंका जो पुरुष
 मांस भक्षण करता है, वह मारनेवालेके सदृश
 है, कोई धनसे मांस क्रय करते हैं, कोई उप-
 भोगके लिये भक्षण करते हैं, कोई वध और
 बलनादिसे पशुओंको मारते हैं। मांस क्रय
 करना, भक्षण और मारना, ये तीन प्रकार वध
 हैं। जो पुरुष स्वयं मांस भक्षण न करके भक्ष-
 कका अनुमोदन करता अथवा मारनेवालेका
 अनुमोदन करनेमें प्रवृत्त होता है, वह पुरुष
 भी दापासे लिप्त होता है, जो लोग मांस भक्षण
 न करके प्राणियोंके विषयमें ह्यावान् होते हैं, वे

सब जीवोंके अनभिभवनीय, आयुमान्, रोगर-
 हित और सुखी हुआ करते हैं। मैंने सुना है,
 कि हिरण्यदान, गोदान और भूमिदानकी
 अपेक्षा मांस भक्षण न करनेसे अधिक धर्म
 होता है। अपरोक्षित विधिसे रहित वृथा
 मांस भक्षण न करे; यदि मनुष्य वैसा मांस
 भक्षण करता है, तो निःसन्देह नरकमें जाता
 है। प्रोक्षित अथवा अभ्यूक्षित अथवा ब्राह्म-
 णोंकी कामनासे यदि मांस भक्षण करे, तो
 उसमें अल्प दोष जानना चाहिये और यदि
 इसके विपरीत किया जाय, तो मनुष्य दोषांसे
 लिप्त हुआ करता है। जो अधम पुरुष खाने-
 वालोंके लिये पशुओंको मारता है, उस विष-
 यमें घातक ही महादोषसे लिप्त होता है,
 खानेवाले उसको भांति दोषयुक्त नहीं होते।
 जो यज्ञोपनिषद्-बाधसे रहित मनुष्य अप्रथम
 आदि यज्ञ तथा वेदमें कहे हुए उपायको अव-
 लम्बन करके जोवहिंसा करते हैं, उस यज्ञच्छ-
 लसे मांसके अभिलाषी पुरुष नरकगामो होते
 हैं। जो पुरुष मांस खाके पश्चात् उसे भक्षण
 करनेसे विरत होता है, उसे भी महान् धर्म
 हुआ करता है, क्योंकि वह पापसे निवृत्त
 होता है। आहर्त्ता, अनुमन्ता, घातक और
 क्रय-विक्रय करनेवाले, सस्कारकारक और
 उपभोक्ता, ये सब कोई खादक हैं, प्राचीन
 ऋषियोंसे सेवित वेदोभि प्रतिष्ठित विधिके अनु-
 सार एक दूसरा प्रमाण कहता हूँ। हे नृप-
 श्रेष्ठ । प्रजार्थी पुरुषोंने जो प्रवृत्तिलक्षणयुक्त
 धर्मका वर्णन किया है, वह मांसके अभिलाषी
 मनुष्योंका धर्म नहीं है। हे भरतश्रेष्ठ । वेदोक्त
 प्रमाण और पितरोंके आह्वके समयमें जा मांस
 मन्त्रसे सस्कारयुक्त प्रोक्षित और अभ्यूक्षित
 होता है, वही पवित्र हविस्वस्तप है; इसके
 विपरीत वृथा मांसको मनुने अभिच्य, अस्वर्ग्य,
 अयशस्य तथा राक्षसोंका भक्ष्य कहा है। हे
 महाराज । पहले मनुष्य अवैध मांस भक्ष

करे, क्यों कि अप्रीक्षित प्रवैद्य मांस मनुष्योंकी भक्षण करना उचित नहीं है। सुखकी इच्छा करनेवाला पुरुष सब प्रकारसे प्राणियोंके मांस भक्षण न करे। सुना जाता है, कि पहले समयमें मनुष्योंके ब्रह्मिमय पशु थे, पुण्यलोकपरायण यज्ञ करनेवाले उन्हेंके सहारे यज्ञ करते थे। पहले समयमें ऋषियोंने चर्दीपति वसुसे सन्देहयुक्त होकर प्रश्न किया था, अभक्ष्य मांसकी भी भक्ष्य कहनेवाले राजा स्वर्गसे पृथ्वीपर आगमन करते हैं, वह भी ऐसा कहनेसे फिर पृथ्वीतलमें प्रविष्ट हुए थे। प्रजाकी हितकामना करनेवाले महाभाग अगस्त्यने तपस्याके सहारे सर्व दैवत आरण्यक ऋषियोंकी प्रीक्षण किया था, पितर और देवसम्बन्धोय कार्ये मांसके द्वारा किये जानेपर निरुद्ध नहीं होते। पितर लोग न्यायपूर्वक मांससे तप्त होकर प्रीतियुक्त होते हैं। हे नरनाथ पाप-रहित राजेन्द्र ! मांस भक्षण न करनेसे जो सुख होता है, उसे कहता हूँ, सुनो। जो लोग एक सौ वर्षतक दारुण तपस्या करते और जो लोग मांस परित्याग किया करते हैं, मेरे मतमें वे दोनों ही समान हैं। हे नरनाथ ! कौमुदी-मय शुक्लपत्रमें मधुमांस परित्याग करे, क्यों कि उससे धर्म होता है। जो लोग वर्षके बीच चार महीनेतक मांस त्यागते हैं, उन्हें कीर्ति, आयु, यश और बल प्राप्त होता है। अथवा जो लोग एक महीना मांस भक्षण नहीं करते, वे सब लेशोंकी अतिक्रम कर निरामय होनेके परम सुखसे जीवनका समय बिताते हैं। जो लोग एक महीना वा एक पत्र मांस नहीं खाते, उन हिंसानिवृत्त लोगोंके लिये ब्रह्मलोक विहित है। हे पार्थ ! जिन्होंने सदसत् वस्तुओंकी जाना है और सब जीवोंकी आत्मस्वरूप जानते हैं, वे राजा त्याग शुक्लपत्रमें मांस भक्षण नहीं करते। नाभाग, अस्वरोष, महानुभाव गय आदु, अनरण्य, दिलोप, रघु, पुरु, कार्तवीर्य,

अनिरुद्ध, नहुप, ययाति, नृग, विश्वक्सेन, शशविन्द, युवनाश्व, शिवि, उशीनर, सुबुक्त, साम्नाता और हरिश्चन्द्र, इन सब राजाओंने शरत्कालमें शुक्लपत्रमें मांस भक्षण नहीं किया था। सत्य वचन कही, झूठी बात मत कही, सत्य ही सनातन धर्म है; राजा हरिश्चन्द्र सत्यके सहारे सुरपुरमें चन्द्रमाकी भांति विहार करते हैं। हे राजेन्द्र ! प्रवेणचित्र, सोमक, वृक, रेवत, रन्तिदेव, वसु, सृष्टय, कृप, भरत, दुषन्त, कर्ष, राम, अलर्क, नक्ष, विष्णुपाश्व, निमि, धीमान् जनक, ऐल, पृथु, वीरसेन, इन्द्राक्ष, शम्भ, प्रवेत, सगर, अज, धुम्बु, सुबाहु, हर्ष्यश्व, चुप और भरत, ये सब तथा दूसरे राजा लोग शरत्कालके शुक्लपत्रमें मांस त्याग करनेसे सां लोकमें गये हैं और श्रीसम्पन्न तथा दीप्यमान होके ब्रह्मलोकमें निवास करते हुए सहस्र स्त्रियोंसे युक्त होकर गन्धर्वोंसे पूजित हुए करते हैं। इसलिये जो महात्मा इस प्राणि-धर्मलक्षणयुक्त उत्तम धर्माचरण करते हैं, स्वर्गमें वास किया करते हैं। इस लोकमें धार्मिक पुरुष जन्मसे ही मधुमांस परित्यक्त करते और मद्य नहीं पीते, वेही सुनिश्चित स्मृत होते हैं। जो लोग यह अमासाद धर्माचरण करते अथवा दूसरोंकी सुनाते हैं, वे अत्यन्त दुराचारो भी हो, तीस्रो नरकमें न जाते। हे महाराज ! जो लोग इस ऋषिपूर्व पवित्र अमासभक्षण धर्मका सदा पाठ क अथवा निरन्तर सुनते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त होकर सर्वकामके द्वारा पूजित होते और स्वर्गलोकके बीच विधिष्ठता प्राप्त होती है, विषयमें सन्देह नहीं है। विपद्युक्त ! आपदोंसे मुक्त होता है, वह पुरुष कारण छूट जाता है, चातुर मनुष्य रोगरहित रहते और दुःखत पुरुषाकी दुःखसे छुटसिलता है। हे कुशलेष्ट ! जो मनुष्य मांस भक्षण नहीं करता, उसे तीर्थक्योंनि प्रा

नहीं होती, वह रूपवान् और समृद्धिमान् होके महत् यश पाता है। हे महाराज ! यह तुम्हारे निकट मांस परित्याग विषयमें प्रवृत्ति और निवृत्तियुक्त ऋषियोंकी कही हुई विधि बर्णित हुई ।

११५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, जगत्के बीच ये मांसभोजी मनुष्य विविध भक्ष्य त्यागके महाराजसमसम्बन्धको भांति नृशंस होते हैं। ये लोग जिस प्रकार मांसभक्षणकी अभिलाष किया करते हैं, अनेक प्रकारके अपूप, शाक और खाण्डव वस्तुओंकी भोजन करनेमें वैसी इच्छा नहीं करते; इसलिये इस विषयके विचारनेमें मेरी बुद्धि अत्यन्त सुग्ध होती है। मेरी समझमें मांससे बढ़के उत्तम मधुर रसयुक्त वस्तु और कुछ भी नहीं है। हे प्रभु भरतश्रेष्ठ ! मांसके न खानेसे जो फल होता तथा भक्षण करनेसे जो दोष होते हैं, उसे भी सुननेकी इच्छा करता हूँ। हे धर्मज्ञ ! कौन वस्तु भक्ष्य है, कौनसे अभक्ष्य है, उसे धर्मपूर्वक पूरा रीतिसे कहिये। हे पितामह ! यह विषय जैसा है, तथा इसके त्यागनेसे जो फल मिलते और भक्षण करनेसे जो दोष हुआ करते हैं, उसे मेरे समीप बर्णन करो ।

भीष्म बोले, हे महाबाहो भरतश्रेष्ठ ! तुमने जो कहा, वह यथार्थ है, भूलाकर्म मांससे बढ़के परम रस और कुछ भी नहीं है। कुशित, क्षीण, अन्तम, ग्राम्य धर्ममें रत और मार्गसे थके हुए मनुष्योंके पक्षमें मांससे बढ़के श्रेष्ठ भक्ष्य दूसरा कुछ भी नहीं है। हे शत्रुतापन ! मांस सदा ही बलको बढ़ाता तथा उत्तम पुष्टिका विधान करता है, इसलिये कोई भक्ष्य भी मांससे श्रेष्ठ नहीं है। हे कौरवन्न्दन ! मांस न खानेसे जो सब फल प्राप्त

होते हैं, उसे मैं कहता हूँ, सुनो। जो मनुष्य दूसरेके मांससे निज मांस बढ़ानेकी अभिलाष करता है, उससे अत्यन्त क्रुद्ध तथा नृशंस पुरुष दूसरा कोई भी नहीं है। जगत्के बीच प्राणसे अधिक प्रियपदार्थ और कुछ भी विद्यमान नहीं है, इसलिये जिस प्रकार मनुष्य अपने प्राणको बचाता है, दूसरोंके विषयमें भी उसी भांति दया करे। हे तात ! शुक्रसे मांस उत्पन्न होता है, इस विषयमें सन्देह नहीं है; इसलिये उसे भक्षण करनेसे महान् दोष और भक्षण निवृत्तिको ही पुण्य कहा जाता है; परन्तु इस लोकमें वेदविहित विधिके अनुसार मांस भक्षण करनेसे दोष नहीं होता; ऐसी जनश्रुति है, कि “यज्ञके लिये पशुवन्द उत्पन्न हुए हैं।” वेदविधिसे अन्यथा आचरणमें प्रवृत्त मनुष्योंके अनुष्ठानको राजसधर्म कहते हैं, क्षत्रियोंकी जो विधि दीख पड़ती है, उसे भी सुनो। क्षत्रियको बाहुबलसे प्राप्त हुए मांसको भक्षण करनेसे दोषयुक्त नहीं होता। हे महाराज ! पहली समयमें ऋग्वेद मुनिके द्वारा सर्व देवताओंके उद्देश्यसे जड़की पशु सब प्रकारसे प्रोक्षित हुए, इसहीसे ऋगया प्रशंसनीय हुआ करता है, अपने प्राणकी आशाको बिना त्यागे ऋगया नहीं होता। हिंसक पशुओंसे अपने प्राणनाशकी सम्भावना रहती है, इसलिये प्राणपणसे होनेवाला ऋगया दोषका कारण नहीं है; समनायुक्त होके मनुष्य ऋगयामें पशुओंको मारता है अथवा पशुओंके द्वारा मारा जाता है। हे भारत। इस हो लिये राजर्षि लाग ऋगयाके निमित्त जाते हैं, इसमें वे पापसे लिप्त नहीं होते और ऋगयाको पाप नहीं समझते। हे कौरवन्न्दन ! सब जीवोंके विषयमें दया करनेकी सदृश धर्म इस लोक और परलोकमें दूसरा कुछ भी नहीं है, दयावान् मनुष्योंकी कदापि भय नहीं होता, दयावान् तपस्वियोंकी इस लोक और

जय होती है। धर्मज्ञ पुरुष अहिंसावादी ही धर्मका लक्षण जानते हैं; जो कर्म अहिंसायुक्त ही, प्राणवान् पुरुष उसे ही करे, पितृ यज्ञ और देवयज्ञमें प्रोक्षित मांस ही हवि रूपसे वर्णित हुई है। मैंने सुना है, कि जो लोग दयावान् होके सब जीवोंको अमयदान करते हैं, सब जीव भी उन्हें अभय प्रदान करते हैं। घायल, स्खलित, क्षत, पतित, और क्षीणित पुरुषोंकी सम विषम स्थितिमें सब जीव ही रक्षा किया करते हैं। जो पुरुष भयके समयमें दूसरोंका भय कुड़ाता है, उसे हिसक जीव और पिशाच राक्षस भी नहीं मारते; वह भय उपस्थित होनेपर उससे कुटकारा पाता है। प्राणदानसे बढ़के परम दान न हुआ और न होगा। यह निश्चय है, कि आत्मासे अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं है। हे भारत! मरना सब जीवोंको ही अनभिलषित है, जीवोंको मृत्युके समय सदा ही दुःख होता है, सब जीव गर्भवास और जन्म जरा दुःखके सहारे सदा संसार-सागरमें परिभ्रमण करते हैं और सरनेसे डरते हैं। सब प्राणी गर्भवासके समय मूत्र, श्लेष्म और पुरीष प्रभृतिकी अत्यन्त दारुण उत्कट, चार खट्टे और कड़वे रसोंसे पच्यमान हुआ करते हैं, मांसलीभो पुरुष जन्म लेके भी उस समय अवश तथा विवश रहनेसे बार बार क्लिद्यमान और पच्यमान दोख पड़ते हैं, वे लोग उन्हीं योनियोंमें जन्म लेके फिर कुम्भीपाक नरकमें पकते हैं, वे आज्ञान्त तथा मयमाण होके बार बार भ्रमण करते हैं। पृथ्वीपर खोजनेसे आत्मासे अधिक प्रिय पदार्थ और कुछ भी नहीं देखा जाता, इसलिये आत्मावान् पुरुष सब प्राणियोंमें ही दयावान् होवे। हे महाराज! जो लोग जन्मसे ही मांस भक्षण नहीं करते, उन्हें निःसन्देह सुरपुरमें उत्तम महत् स्थान प्राप्त होता है। जो लोग जीवोंकी दुःखी करनेवाली जीवोंका मांस भक्षण करते

हैं, वे उन्हीं जीवोंके द्वारा भक्षित होते हैं, इ विषयमें सुभो कुछ भी सन्देह नहीं है, भारत। जब कि वह सुभो भक्षण करता है तब मैं भी उसे भक्षण काळंगा, 'मांस' शब्द यही मांसल मालूम करी। हे महाराज! घात सहा हो बध्य होता है, अनन्तर भक्षक पुरुष बध्य हुआ करता है; आक्रोष्ट पुरुष सदा ही आक्रुष्ट होता और द्वेष करनेवालीको द्वेषल प्राप्त हुआ करता है। जो पुरुष जिस शरीरसे जैसा कर्म करता है, वह उस ही शरीरसे उन फलोंको भोगता है। अहिंसा परमधर्म, अहिंसा ही परम दम, अहिंसा ही परमदान अहिंसा ही परम तपस्या है, अहिंसा परम यज्ञ, अहिंसा ही परम तप, अहिंसा परम बल, अहिंसा ही परम मित्र, अहिंसा परम सुख, अहिंसा परम सत्य और अहिंसा ही परम श्रुत है। सब यज्ञोंमें जो दान किया जाता है, सब तीर्थोंके स्नान तथा सब दानोंके फल अहिंसाके सदृश नहीं हैं। अहिंसा मनुष्योंको तपस्या अक्षय्य होती है, अहिंसक पुरुष सदा ही यज्ञ करता और हिंसारहित मनुष्य सब जीवोंके पितामाता उदृश है। हे कुरुपुत्र! यह मैंने अहिंसाका फल कहा, इसकी अपेक्षा और जो सब अत्यन्त अधिक फल हैं, वे एक सौ वर्षोंमें भी नहीं कहे जा सकते।

११६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितासह! जो लोग अकाम अथवा सकाम होकर महाध्वरमें मरते हैं, उन्हें कौनसी गति प्राप्त होती है? हे महाप्राज्ञ! महाधर्म मनुष्योंका प्राणत्यागना अत्यन्त दुःखकर है। समृद्धि, असमृद्धि शुभ या अशुभ समयमें प्राण परित्याग करना जो अत्यन्त दुःखकर है, उसे आप जानते हैं; इसलिये हम विषयका कारण मेरे समीप वर्णन करिये। मैं आपकी सर्वज्ञ जानता हूँ।

भीष बोले, हे पृथ्वीपति युधिष्ठिर ! समृद्ध
अथवा असमृद्ध शुभ वा अशुभवंशमें इस संसारके
बीच उत्पन्न हुए प्राणिवृन्द जिस भावसे रत
रहते हैं, मेरे समीप उसका कारण सुनो ;
तुमने यह उत्तर प्रश्न किया है । हे राजन
युधिष्ठिर । इस विषयमें हीपायन और कीटके
सम्बन्धित पराना इतिहास कहता हूँ । पहले
समयमें विप्रवर ऋणाह पायन ब्रह्मरूपसे विचर
रहे थे, उस समय उन्होंने शकटके मार्गमें
शीघ्रताके मन्त्रित दौड़ते हुए एक कीटको देखा
सब जीवोंके गतिज्ञ और शरीरधारी मातृकी
भाषा जाननेवाले सर्वज्ञ वेदव्यासने उस समय
कीटको देखकर यह वचन कहा —

व्यासदेव बोले, हे कीट । तुम अत्यन्त भय-
भीत और आतुर दीख पड़ते हो, तुम दौड़के
कहा जाओगे ? तुम्हें किससे भय हुआ है ?

कीट बोला, हे महाब्रह्मिन् । इस वृद्धत
शकटका शब्द सुनके मुझे भय हुआ है, यह
अत्यन्त दारुण शब्द सुननेमें आता है, परन्तु
उसने मेरा जीवन नष्ट नहीं किया, इसी लिये
इस स्थानसे जाता हूँ । प्रहार करनेमें जिस
प्रकार निष्वासयुक्त गजके बछड़ोंका शब्द होता
है, वैसे ही इस शब्दको सुनता हूँ । बृद्धत सा
भार होनेवाले मनुष्योंके सन्निवर्षनिम्नसे शक-
टके अनेक प्रकारके शब्द कानके छिद्रमें प्रवृष्ट
होते हैं । मेरे समृद्ध कीटयोनिमें उत्पन्न हुए जीव
ऐसे शब्दको नहीं सुन सकते, इस ही निमित्त
अत्यन्त दारुण भयसे इस स्थानको छोड़के दूसरे
स्थानमें जाता हूँ, जीवोंको मृत्यु ही दुःख है,
जीवन अत्यन्त दुर्लभ है, इसीलिये मैं डरके
भागता हूँ और सुख छोड़के दुःखमें भी
नहीं जाता हूँ ।

भीष बोले, व्यासदेवने कीटका ऐसा वचन
सुनके उससे कहा, हे कीट । किमपकार तुम्हें
सुख होता है, तुम शब्द, स्पर्श, रस, रान्न और
पनेके भातिकी भोज्यवस्तुओंको भोगना नहीं

जानते । हे कीट ! इसलिये तुम्हारा मरना ही
कल्याणकारी है ।

कीट बोला, हे महाप्राज्ञ । जीव सब ठौर
रत रहता है, इसलिये इस योनिमें भी मुझे सुख
है, ऐसा जानके ही मैं जीवित रहनेकी अभि-
लाष करता हूँ । इस कीटशरीरमें भी देहके
अनुसार सब विषय प्रवर्तित हुए हैं, जङ्गल और
स्थायर जीवोंके भाग पृथक् पृथक् हैं । हे प्रभु ।
मैं पहले जन्ममें अधिक धनवाला शूद्र जातीय
मनुष्य था, मैं ब्रह्मनिष्ठ न होकर नृशंस
कृपण, वृद्धिजीवी, तीक्ष्णवादी, अतिनिकृतिप्रश्न
और सब भांतिसे लोगोंका हेषी था । परस्परमें
कल करके परधन हरनेमें रत रहता था, गृहके
बीच सेवकों और अतिथियोंको परित्याग करके
स्वयं पहले भोजन करता और मत्सरतासे
स्वादुकाम तथा नृशंस होकर भोजन करनेकी
इच्छा करता, अर्थकाम हीके देव और पितृ
यज्ञके लिये अज्ञापुर्व्वक अन्न प्रदान नहीं करता
था ; पहले अन्न दान करनेकी इच्छा करके भी
फिर उससे विमुख रहता था । गुप्तभावसे जो
लोग शरणागत होनेके लिये मेरा आश्रय करते
और जो लोग डरके मेरे शरणागत होते थे,
मैं अकस्मात् उन्हें परित्याग करता था और जो
लोग अभय प्रार्थना करते थे, उनका परित्याग
नहीं करता था । द्रुमोंके धन, धान्य, पीनेकी
वस्तु, अद्भुत वस्त्र और सम्पत्ति देखके मैं निर-
र्थक डाढ़ करता था, मैं दूसरेके ऐश्वर्यकी
इच्छा न करके लोगोंके सुखकी देखनेसे ही
ईर्षा करता था । अपने प्रयोजनके लिये दूस-
रोंका भी धर्म, अर्थ और काम, नष्ट करता था,
पूर्व्व जन्ममें मैंने नृशंस तथा ब्रह्मसे गुणयुक्त
कार्ये किये थे ; मैं जिस प्रकार अपने पुत्रको
परित्याग करनेसे दुःख होता है, मैं इस समय
उन कर्मोंको स्मरण करके उसी भांति शोक
करता हूँ । मैंने जो ब्रह्म सत्कर्म
उसका कुछ भी फल नहीं जानता ,

जननीका सत्कार करता तथा ब्राह्मण लोग भी मेरे द्वारा पूजित हुए थे। हे ब्रह्मन् ! एकबार जाति-गुणसे युक्त कोई अतिथि सद्गतिक्रमसे मेरे गृहपर आया था, मैंने उसकी पूजा की थी, इसही लिये स्मरणशक्तिने मुझे परित्याग नहीं किया। हे तपोधन ! मैं कर्मके सहारे भविष्यत सुख देखता हूँ, इसलिये आपके समीप उस कल्याणके विषयको सुननेकी अभिलाष करता हूँ।

११७ अध्याय समाप्त ।

व्यासदेव बोले, हे कीट ! तू जो तिर्यक्-योनिमें जन्म लेके शुभकर्मके सहारे भस्म नहीं होता है, वह मेरा ही कार्य्य है, मैं तपोबलसे देखते ही तेरा उद्धार करूँगा, तपोबलसे प्रबल और कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि तू अपने किये हुए पापकर्मोंसे कीटानुकीट हुआ है, यदि धर्मको मानो, तो फिर धर्म प्राप्त होगा। देव और तिर्यक् प्रभृति सब कोई कर्म भूमिमें अपने किये हुए पाप पुण्यका फल भोग किया करते हैं। मनुष्योंका धर्म और गुण कामका हेतु हुआ करता है। वचन बुद्धि हाथ पावसे रक्षित विपश्चित अथवा मूर्ख जो जीवित रहते हैं, उनका लोग उपहास करते हैं; श्रेष्ठ विप्र जीवित रहके स्तुत्य चन्द्रमाकी पूजा करते और उत्तम कथा कहना करते हैं। हे कीट ! इसलिये मैं तुम्हें उस ही ब्राह्मणयोनिमें प्रेरण करूँगा, तू ब्राह्मणत्व पानेसे कर्मोंका फल भोगेगा और सब जीवोंकी परित्याग करेगा, तब मैं तुम्हें परब्रह्ममें लीन करूँगा अर्थात् तुम्हें ब्रह्मविद्या दान करूँगा। वह कीट 'ऐसा ही हो,' यह वचन कहके मार्गसे ही स्थित हुआ, इतने ही समयमें यदृच्छाक्रमसे हृहत् शकटस-सूह आ पङ्चा, पहिलेके नीचे दबकर उस कीटने उसी समय प्राण परित्याग किया, अत्यन्त तेजस्वी व्यासदेवकी कृपासे वह कीट अनेक

योनियोंमें जन्म लेकर अन्तमें तृतीयवंशमें उत्पन्न हुआ; वह प्रवाहित, गोधा, बराह, मृग, पक्षी, चाण्डाल, शूद्र और क्रमसे वैश्यातीय होकर जब जिस योनिमें जन्मता था, तभी उस ऋषिसत्तमका दर्शन करनेके लिये जाता था। वह कीट उस सत्यवादी ऋषिके द्वारा इसी प्रकार उपदिष्ट होके प्रतिजन्ममें ही स्मरण करते हुए दोनों हाथ जोड़के सिरसे उनका चरण कूता था। अनन्तर वह कीट तृतीय होके बोला, मैंने दशजन्ममें यह अभिलषित अतुल्य पद पाया है, क्यों कि मैं कीटत्व प्राप्त करके राजपुत्र हुआ हूँ; मैं सुवर्णमालासे युक्त अत्यन्त बलवान हाथियोंपर चढ़ता हूँ। रथमें जुते हुए काम्बोज देशीय घोड़े, जंट और अप्सवतीरी मुझे ले चलनेके लिये तय्यार हैं; मैं बाम्बवों और सेवकोंके सहित पखान्न भक्षण करता हूँ। हे महाराज ! मेरे समीप वायुयुक्त पंखे चल रहे हैं और मैं महामूल्यवान् शय्यापर उत्तम रीतिसे पूजित होकर सुखसे सीता हूँ। जिस प्रकार देववृन्द इन्द्रकी स्तुति करते हैं, वैसे ही रात बीतनेपर सूत, मागध और बन्दीजन मेरी स्तुति किया करते हैं। आप अत्यन्त तेजस्वी और सत्यसत्य हैं, आपकी कृपासे मैंने कीट होके भी राण्यत्व पाया है। हे महाप्राज्ञ ! इसलिये मैं आपकी प्रणाम करता हूँ, कहिये कौनसा कार्य्य करूँ ? मैंने आपके तपोबलके सहारे यदृ निर्दिष्ट पद पाया है।

व्यासदेव बोले, हे राजन् ! आज मैं तुम्हारे यदृच्छा वचनसे पूजित हुआ, कीटत्वको प्राप्त होके भी तुम्हें इस समय जुगुप्सित सृतिशक्ति उत्पन्न हुई है। पहिले तुमने अत्यन्त आतताई धनो शूद्र होके जिन पापोंको किया था, उनका विनाश नहीं है। तुमने जो तिर्यक्योनिमें जन्म लेकर मेरी पूजा की थी, उस ही सृकृतके मन्त्रों मेरा दर्शन पाया है। तुम रणभूमिमें ब्राह्मणके निमित्त गणना प्राण देके राजपुत्रत्व त्यागके

ब्राह्मणत्व पाओगी । हे राजपुत्र ! तुम सहजमें ही प्राप्त दक्षिणायन पूरा करके स्वर्गलोकमें सुखी तथा अव्यय ब्रह्मभय हीके प्रसुद्धित होगी । तिथेक्योनिसे शूद्रत्व प्राप्त होता है, शूद्रत्वसे वैश्वल और वैश्वत्वसे क्षत्रियत्व प्राप्त हुआ करता है, साधुव्रत क्षत्रिय ब्राह्मणत्व पाते और सत्स्वभाव सुशील ब्राह्मणोंको स्वर्गलोक मिलता है ।

११८ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे महाराज ! उस वीर्यवान् कौटने क्षत्रियत्व पाके पूर्व व्रतान्त क्षरण करते हुए विपुलतपस्या की थी, उस धर्मार्थवेत्ताकी वैश्वी महत् तपस्या देखकर उस समय कृष्णहैपायन उसके समीप गये ।

व्यासदेव बोले, हे कौट ! ज्ञानधर्म सब प्राणियोंकी प्रतिपालन करनेसे देवव्रत है, इसलिये क्षत्रियधर्मको देवव्रतरूपसे ध्यान करते हुए सरनेपर तुम्हें विप्रत्व प्राप्त होगा । तुम शुभाशुभवेत्ता और आत्मवान् होकर पूरीरीतिसे प्रजाका पालन करो । पवित्र शुभकार्योंसे अशुभ कर्मोंका सम्बन्धभाग करो ; स्वधर्माचरणमें रत रहके आत्मवान् तथा प्रसन्न रहो, अनन्तर क्षत्रिय शरीर त्यागनेपर ब्राह्मणत्व पाओगी ।

भीष्म बोले, हे नरखत्तम युधिष्ठिर ! वह कौट महर्षि कृष्णहैपायनका वचन सुनके धर्मपूर्वक प्रजा पालन करके अन्तमें वनवासी हुआ और प्रजा पालन करनेसे परलोकमें जाकर ब्राह्मणत्व पाया । अनन्तर सहायशस्त्री महाराज कृष्णहैपायन सुनि उस समय उसे ब्राह्मण देखकर फिर उसके निकट गये ।

वेदव्यास बोले, हे श्रीमान् विप्रवर ! तुमने शुभयोनिमें शुभकर्म किया और पापयोनिमें पापाचरण किया है, तथापि तुम किसी प्रकार व्यथित न होना, यदि तुम्हें धर्म लोपका भय ही, तो उत्तम धर्माचरण करो ।

कौट बोला, हे भगवन् ! आपकी कृपासे ही मैंने सुखसे भी अधिक सुख पाया है ; धर्ममूल सम्पत्तियोंको पानेसे अब मेरा पाप नष्ट हुआ है ।

भीष्म बोले, हे महाराज ! कौटने भगवान् व्यासदेवकी वचनानुसार दुर्लभ ब्राह्मणत्व पाके पृथ्वीकी सैकड़ों यज्ञयूपोंसे अर्पित किया । हे पार्थ ! अनन्तर उस ब्रह्मवित्तम कौटने ब्रह्मसालोक्य पाके व्यासदेवके वाक्य अनुसार उस समय स्वकर्म फल निर्वृत्त सनातन ब्रह्मपद पाया । हे तात ! तुम्हारे प्रभावसे जो सब क्षत्रिय युद्धमें मरे है, उन्होंने भी पवित्र गति पाई है, इसलिये तुम शोक मत करो ।

११९ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे साधुश्रेष्ठ पितामह ! विद्या तपस्या और दान, इन तीनोंके बीच श्रेष्ठ क्या है ? इस विषयको आप मेरे समीप वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, इस विषयमें प्राचीन लोग मैत्रेय और कृष्णहैपायनके सम्वादयुक्त यह पुराना इतिहास कहा करते हैं । हे महाराज ! कृष्णहैपायन सुनि अज्ञातरूपसे विचरते हुए काशीपुरीमें सुनिमण्डलीके बीच मैत्रेयके समीप उपस्थित हुए । सुनिसत्तम मैत्रेयने उन्हें समागत और समासोन जानकर उनकी पूजा की और उत्तम भोजन कराया । महाभना वेदव्यास सुनि उस श्रेष्ठ सुगन्धियुक्त सार्वकामिक उत्तम अन्न भोजन करके प्रस्थान करते हुए प्रसन्न तथा विस्मित हुए । मैत्रेय ऋषि उस कृष्णहैपायन सुनिकी विस्मययुक्त जानके बोले, हे धर्मात्मन् ! आप किस निमित्त विस्मित हुए ? उसका कारण कहिये । हे विद्वन् ! आप तपस्वी और धृतिमान् हैं, तब आपको किस लिये प्रसोद हुआ ? मैं आपको प्रणाम करके पूछता हूँ, कि यह आपका तपोभाव्य भयवा

सुखभाग्य है ? क्यों कि आश्चर्य दर्शनके अतिरिक्त विस्मय नहीं होता । उपाधिपरिच्छिन्न जीव और अनुपाधिक ब्रह्म पृथक् आचरण करनेपर भी जीवन्मुक्त और मुक्तामुक्त उभयात्मक आत्माकी अपेक्षा में आत्माको अल्पान्तर जानता हूँ, क्यों कि आप मेरा भाग्य देखकर विस्मित हुए हैं ; इसलिये मैं आपकी अपेक्षा आत्माको अल्पान्तर रूपसे अनुमान करता हूँ और मित्र-वंशसे आपको विशिष्ट समझता हूँ ।

व्यासदेव बोले, असुद्र शोषणसदृश अत्यन्त अशक्य विषय अतिच्छिन्न और अतिवादके द्वारा यह विस्मय पूरा रीतिसे उत्पन्न हुआ है, यह कैसे सम्भव हो सकता है, कि वेद वचन सत्य नहीं है ? वेद किसलिये मिथ्या कहेगा ? पुरुषके इन तीनों विषयोंको पण्डित लोग उत्तम व्रत कहते हैं,—किसीसे द्रोह न करना, दान और सत्य वचन कहना । ऋषियोंके द्वारा यह वेदोक्त विधि पहली ही परिकल्पित हुई है, इस समय इसे ही करना चाहिये और पहली ही ऐसा ही सुना गया था । अवश्य कर्तव्य दान अल्प होनेपर भी महाफलजनक हुआ करता है । तुमने अस्त्रारहित हृदयसे प्यासे पुरुषको जल दान किया है, तुमने स्वयं तपित होके भी मुझे प्यासा जानकर यह अन्न दान किया है, इसलिये महायज्ञके सहारे जिन लोकोंकी जय किया जाता है, तुमने इस अन्नके सहारे उन महत् लोकोंकी जय किया है, इसी लिये मैं तुम्हारे पवित्र दान और तपस्यासे विस्मित हुआ हूँ । तुम्हारे सत्त्व पुण्यसे तुम्हारा दर्शन भी पुण्यसापेक्ष है, तुम्हारा विधानजकर्म भी पुण्य गन्धयुक्त मालूम होता है । हे तात ! तीर्थ और वेद व्रत समाप्त करनेकी अपेक्षा तुम्हारे दर्शनादि अत्यन्त पवित्र हैं । हे द्विज ! सश पवित्र विषयोंके बीच दान ही पक्ष शुभ है, यदि सब पवित्र विषयोंसे दान श्रेष्ठ न होवे, तब तुम उत्तम वेदोक्त विधानोंकी प्रशंसा करते

हो, उन सबसे दान ही उत्तम है, इस विषयमें मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है । दातृगणने को मार्ग बनाया है, मनोपि लोग उस ही मार्गमें गमन किया करते हैं, वेही प्राणदाता हैं, उन दातागणमें ही सबके धर्म प्रतिष्ठित हैं । उत्तम रीतिसे पढ़ा हुआ वेद जिस प्रकार श्रेष्ठ है, इन्द्रिय संयम और सर्वत्याग जैसा विशिष्ट है, दान भी उसी भाँति अत्यन्त श्रेष्ठ है । हे तात ! तुम सहजमें ही उत्तम सुगुण पावोगे, बुद्धिमान् मनुष्य सुखसे भी अधिक सुख पाता है । हमारे प्रत्यक्षमें निःसन्देह इसके मिलनेपर अर्थ, दान और समस्त यज्ञोंके फल श्रीमान् पुरुषको सुखी प्राप्त होते हैं । हे महाप्राज्ञ ! सुखके अनन्तर दुःख और दुःखके बाद सुख सदा स्वभाविक ही दिखाई देते हैं । पण्डित लोग अनुर्थोंके तीन प्रकारके व्रत वर्णन करते हैं,—पुण्य, पाप और पुण्यपातक ; इन तीनोंके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, स्वकर्मसे निवृत्त पुण्य-पापकी भाँति ब्रह्मनिष्ठ पुरुषका पुण्यपाप नहीं गिना जाता यज्ञ, दान तथा तपस्या करनेवाले मनुष्य ही पुण्यात्मा हैं और जो लोग जीवोंके विषयमें द्रोह करते, वेही पापी हैं, जो लोग दूसरेका द्रव्य लेते, वे दुःखी तथा पतित होते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य जो सब कर्म हैं, वे न पुण्य हैं और न पाप ही हैं । क्रोड़ा करो, बुद्धिमान् हो, आनन्दित रहो दान और यज्ञ करो, तो वैद्य तथा तपस्विवृन्द तुम्हें अभिभव करनेमें समर्थ न होंगे ।

१२० अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, अत्यन्त श्रीमन्मन्त्र ज्ञानमें उत्पन्न बुद्धिमान् ब्रह्मदर्शी कर्मकी प्रशंसा करनेवाले मैत्रेय ऋषिने ऐसा वचन सुनके उत्तर दिया ।
मैत्रेय बोले, हे महाप्राज्ञ ! आपने जैसा कहा, वह निःसन्देह वैसा ही है । हे विभु !

रतु मैं आपको अनुमतिसे कुछ कहनेकी इच्छा करता हूँ ।

व्यासदेव बोले, हे महाप्राज्ञ मैत्रेय ! आप जिस विषयकी जज्ञातक कहनेकी इच्छा करते हैं, उसे यथार्थ रीतिसे कहिये, मैं तुम्हारा वचन सुननेको अभिलाष करता हूँ ।

मैत्रेय बोले, दानसम्बन्धीय विद्या और आपसी भी निस्संख है, आपने निःसन्देह गत्वज्ञान लाभ किया है, आपको आत्मज्ञान नेवस्वन्से महत् लाभ हुआ है, मैं फिर सुसंस्कृत तपस्यायुक्तकी भाति न्यायबुद्धिसे आखीना करके देखता हूँ,—आपके दर्शनसे हम लोगोंका अभ्युदय होता है । ये जो स्वभाविक कार्य होते हैं, उसे मैं आपको कृपासे ही हुआ समझता हूँ । तपस्या, शास्त्रज्ञान और योनि, सभी ब्राह्मणत्वकी हेतु है,—इन तीनों गुणोंके सुदित होनेपर पुरुष द्विज हुआ करता है । ब्राह्मणोंके तप होनेपर पितर और देववन्द तपते हैं, शास्त्रज्ञानयुक्त ब्राह्मणसे अष्ट और कोई भी नहीं है, अन्न ही तपस्वरूप है, अन्नके ना कुछ भी मालूम नहीं होता, चारों ओरके विधान, धर्माधर्म और सत्य मिथ्या कुछ भी नहीं रहते । जैसे मनुष्यको उत्तमतिसे जुते हुए खेतमें फल प्राप्त होते हैं, वैसे दाता शास्त्रसम्पन्न ब्राह्मणोंकी दान करनेसे सका फल भोग किया करता है । शास्त्रज्ञान और सचरित्रयुक्त दानका प्रतिग्रहोता ब्राह्मण यदि विद्यमान् न रहे, तो धनियोंका धन निरक होता है । अविद्वान् पुरुष अन्न भक्षण के अर्थको नष्ट किया करता और अद्यमान् भी उसे नष्ट करता है । जो अन्न रचा करता है, उसे ही अन्न कहते हैं ; जो अन्नको नष्ट करता है, वह मूर्ख पुरुष नष्ट होता है । अन्न पुरुष ही अन्न भोजन करनेमें ससर्थ है, जो ईश्वर होके अन्न उत्पन्न करते और अन्नसे तपन हुआ करते हैं ; यह व्यतिक्रम अत्यन्त

सूक्ष्म है । दाता को जैसा पुण्य होता है, प्रतिग्रहीताकी भी उसही प्रकार पुण्य हुआ करता है ; ऋषियोंने ऐसा कहा है, कि दाता और प्रतिग्रहीता दोनों ही लोकतन्त्र निभाते हैं । शास्त्रज्ञान और सचरित्र युक्त ब्राह्मण जिस स्थानमें निवास करते हैं, उसी स्थानमें पवित्र दानका फल इस लोक और परलोकमें भोग किया जाता है । जो लोग शुद्धयोनिमें उत्पन्न होके सदा तपस्या करनेमें रत रहते हैं और जो लोग दान तथा अध्ययनयुक्त हैं, वे सदा पूजने योग्य हैं, उन साधुओंने जो पथ तयार किया है, उस ही मार्गसे गमन करनेपर मनुष्य सुगन्ध नहीं होता, वे लोग सनातन यज्ञवाह स्वर्गमार्गके प्रदर्शक हैं ।

१२१ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, भगवान् वेदव्यासने मैत्रेयका ऐसा वचन सुनके उत्तर दिया; कि भाग्यसे ही तुम ऐसे ज्ञानवान् हुए हो, भाग्यसेही तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई है, लोग आर्य पुरुषोंके गुणोंकी भली भाति प्रशंसा करते हैं । भाग्यसे ही रूपमान, बयोमान और श्रीमान तुम्हें निःसन्देह अभिभव नहीं किया, यह तुम्हारे ऊपर दैवकी कृपा है । दानसे बढ़के जो कुछ अष्टवस्तु है, उसे तुम्हारे समोप कहता हूँ । इस लोकमें जो सब आगम शास्त्र तथा जो कुछ प्रवृत्ति हैं, वे वेदको अगाड़ी करके यथारीतिसे प्रवृत्त हुई हैं । मैं दानकी प्रशंसा किया करता हूँ, आप तपस्याज्ञानकी प्रशंसा करते हैं ; तपस्या ही पवित्र और तपस्या ही वेद तथा स्वर्गकी साधन है । तपस्या और विद्यासे मनुष्यको महत्व मिलता है, मैंने ऐसा सुना है, कि जितने दुष्कृत हैं, वे तपस्यासे नष्ट होते हैं । दुरन्वय, दुष्प्रवर्ष दुष्प्राप्य और दुरतिक्रम जो कुछ विषय हैं, वे सब तपस्यासे प्राप्त होते हैं, इसलिये तपस्या ही बलवान् है । सुरापीनेवाले, परधनहारो, भ्रूणहत्यारे और गुस्तैल्पगामो मनुष्य तपस्याके सहारे सब

उत्तीर्ण होते तथा समस्त पापोंसे मुक्त हुआ करते हैं। जो लोग सर्वज्ञ होकर ज्ञाननेत्रसे सब विषयोंको अवलोकन करते हैं और जो लोग किसी प्रकारके तपस्वी हों, उन्हें नमस्कार करना उचित है। शास्त्रज्ञानयुक्त तथा तपस्वी मनुष्य सबके ही पूजनीय हैं; दान देनेवाले मनुष्य इसलोकमें श्रीसम्पन्न होकर परलोकमें सुख पाते हैं। जो लोग यहापर सुकृत कर्म करते हैं, वे अन्नदानके सहारे इसलोक, ब्रह्मलोक तथा बलवत्तर लोकोंको पाते हैं। पूजित पुरुष इनकी पूजा करते और सम्मानित मनुष्य सम्मान करते हैं; वे दाता पुरुष जिन स्थानोंमें जाते हैं, उन्हीं स्थानोंमें सब भातिसे प्रशंसित होते हैं। चाहे अकर्ता हो, चाहे कर्ता ही होवे, जिसका जैसा कर्म है, वही वैसा ही फल पाता है। चाहे जड़में ही, चाहे अधोभागमें ही होवे, तुम निजलोकमें ही जाओगे और वहा खाने पीनेकी अथवा जो कुछ इच्छा करोगे, उसे ही पाओगे। तुम मेधावी सहस्रमें उत्पन्न हुए हो, शास्त्रज्ञानसम्पन्न, अनृशंसतायुक्त, कौमार ब्रह्मचारी और व्रतवान् हो, इसलिये जीवोंके सुहृद बनो; गृहमेधियोंका यह पहला धर्म ग्रहण करो। जो पति भार्यासे प्रसन्न रहता है और जो भार्या पतिसे सन्तुष्ट रहती है, जिस कुलमें सब कोई इसी प्रकार हैं, उसी बंशमें कल्याण विद्यमान रहता है। जैसे जलसे शरीर निर्मल रहता है और जिस प्रकार सूर्यके प्रकाशसे अन्धकार दूर हो जाता है, वैसे ही दान और तपस्यासे सब पाप नष्ट हुआ करते हैं। हे मैत्रेय। तुम्हारी स्वस्ति होवे, मैं निज स्थानपर जाता हूँ, इस विषयको मनमें रखना, ऐसा करनेसे तुम्हारा कल्याण होगा। अनन्तर मैत्रेयने प्रणाम करके उनकी प्रदाक्षणाका आर हाथ जाड़के बाले, कि “आपको स्वस्ति प्राप्त होवे।”

१२६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे सर्वधर्मज्ञ पितामह। मैं आपके समीप सती स्त्रियोंके समुदाचार सुननेकी इच्छा करता हूँ, इसलिये आप मेरे समीप इस विषयको वर्णन करिये।

भौष बोले, सुमना नामी केकयराजको पुत्रोंने देवलोकमें सर्वज्ञा सब तत्त्वोंकी जाननेवालो मनस्विनी शाण्डिलीसे प्रश्न किया। हे कल्याणि! तुम कैसे चरित्र और कैसे आचारसे देवलोकमें आई हो? तुम अग्निशिखाकी भांति निज तेजसे प्रज्वलित होती हो और ताराधिपकी पुत्रीसदृश अपने प्रभावसे दूलोकमें आई हो; क्लान्तिहीन होके तुमने रजोरहित श्वेत वस्त्र धारण किया है। हे शुभे! विमानमें रहके अपने तेजके द्वारा तुम्हें सहस्र गुण शोभा प्राप्त हुई है। तुम अल्प तपस्या, दान आर नियमके सहारे इसलोकमें नहीं आई हो; इसलिये सुभसे तुम अपना यथार्थ वृत्तान्त कही। चारुहासिनो शाण्डिलीने सुमनाका ऐसा प्रश्न सुनके मधुर भावसे उत्तर दिया। मैं गेरुआवस्त्र धारण करनेवाली तथा बल्लभधारिणी नहीं हूँ, मैंने सिर सुड़ाने अथवा जटायुक्त हाँतेसे स्वर्गलोक नहीं पाया; मैंने अप्रमत्त रहके कदाचित पतिकी अहित वा कठोर वचन नहीं कहा है। देवताओं, पितरों और ब्राह्मणोंकी पूजामें सदा सावधान रहती और सास-ससुरकी सेवा करनेमें सदा नियुक्त रहती थी। चुगलके कार्यमें कभी प्रवृत्त नहीं होती थी आरन यह सुभे अशिक्षित है, घरके बाहर कदापि निवास नहीं करती थी और वज्रत समयतक किसीके साथ वार्तालाप भी नहीं करता थी। किसी असत्कर्म, हाँसी अथवा कार्यसे अहित किम्बा रहस्य वा अरहस्य किसी विषयमें ही सर्वथा प्रवृत्त नहीं होती थी। धार्मिके निमित्त घरसे निकलके फिर जब घर पात गृहपर आते थे तब उन्हें बैठाके सावधान होकर पुनः पूजा करती थी। मेरे पति जिस अन्नकी उत्प-

नहीं जानते और जिसका अभिनन्दन नहीं करते थे, वैसी भक्ष्य वा लेह्य वस्तुओंको मैं परित्याग करती थी । परिवारके निमित्त जो कुछ वस्तु लाई जातो तथा जो कुछ कर्त्तव्यकार्य रहता था, भोरके समय उठके मैं स्वयं उन कार्योंको करती तथा दूसरोसे कराती थी; किसी कार्यसे यदि मेरे पति विदेशमें जाते थे, तो उस समय मैं माङ्गलिक सूत्र धारण करके संयत होके रहती थी । पतिके विदेश जानेपर मैं अञ्जन, महाघर, स्नान, माला धारण, उबटन और प्रसादनका अभिनन्दन नहीं करती थी । पतिके सुखसे शयन करनेपर मैं आन्तरिक कार्य रहनेपर भी उठके उन्हें परित्याग करके नहीं जाती थी, उससे मेरा मन सन्तुष्ट रहता था । कुटुम्बके निमित्त स्वामोको सदा आयासयुक्त नहीं करती थी, गोपनीय विषयोंको गुप्त रखती और सदा हर्षयुक्त रहती थी । जो स्त्री सावधान होकर इस धर्मपत्निको पालन करतो है, वह स्त्रियोंके बीच अस्मत्तौकी भाति स्वर्गलोकमें निवास किया करतो है ।

भीष्म बोले, महाभागा तपस्विनी शण्डित्री देवी सुमनासे यह पतिधर्म कहके उस समय अन्तर्धान हुई । हे पाण्डव ! जो लोग प्रतिपर्वमें यह आख्यान पाठ करते हैं, वे देवलोक पाके नन्दनकाननमें सुखो ज्ञप्ता करते हैं ।

१२३ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतश्रेष्ठ ! साम और दान इन दोनोंमेंसे आपके मतमें कौनसा श्रेष्ठ है ? इन दोनोंके बीच जो उत्तम हो, थाप उसी कहिये ।

भीष्म बोले, कोई पुरुष सान्त्वनावाक्यसे प्रसन्न होते और कोई दानसे प्रसन्न हुआ करते हैं, इसलिये पुरुष प्रकृतिको मालूम करके साम और दानकी सेवा करे । हे भरतश्रेष्ठ ! प्रचण्ड

प्राणी भी जिस प्रकार सान्त्वनासे आराधना करते हैं, उस सामवादके समस्त गुण मेरे समीप सुनो ।

किसी वनमें एक ब्राह्मण राक्षस द्वारा पकड़े जानेपर जिस प्रकार कूटा था, इस विषयमें प्राचीन लोग उस ही पुरातन इतिहासको कहा करते हैं । किसी वाग्बुद्धियुक्त ब्राह्मणने वनके बीच सूखे राक्षसके द्वारा पकड़े जानेपर लेश पाया था, उस बुद्धिशक्तिसे युक्त, शास्त्रज्ञान निपुण ब्राह्मणने सुग्ध वा व्यथित न होकर अत्यन्त भयङ्कर राक्षसको देखके उसके विषयमें सान्त्वनाक्य प्रयोग किया । राक्षसने उस ब्राह्मणको बचनसे सम्मानित करके कहा, कि मेरे प्रश्नका उत्तर देनेसे तुम्हें कुटकारा मिलेगा । मैं किसलिये पाण्डुवर्य तथा कृष्ण ज्ञप्ता हूँ ? मेरे इस ही प्रश्नका उत्तर दो । अनन्तर ब्राह्मणने सुदृढ भर सोचके अव्यग्रभावसे इसगाथाके सहादे निशाचरके प्रश्नका उत्तर दिया ।

ब्राह्मण बोला, तुम विदेशमें रहके अन्य स्थानोंमें रहनेवाले सुहृदोंके अतिरिक्त अकेले ही विपुल ऐश्वर्य भांगते हो, इतना ही निमित्त पाण्डुवर्य तथा कृष्ण हुए हो । हे निशाचर ! तुम्हारे मित्रगण उत्तम रीतसे सेवा करनेपर भी निज दोषसे तुम्हारे अप्रियगण विरक्त हुए हैं, इस ही लिये तुम पाण्डुवर्य वा कृष्णित हाते हो । बाध होता है, कि तुम गुणवान् होकर अन्य सम्मानयुक्त मनुष्योंको निर्गुण देखते हो और तुम विनोतचित्त तथा प्राज्ञ होकर अन्य पुरुषोंको मूर्ख जानते हो, इससे पीले वा कृष्ण होते हो । समान अथवा अधिक धन ऐश्वर्ययुक्त तथा तुम्हारे गुणोंको अपेक्षा अत्यन्त निकृष्ट मूर्ख लोग बाध होता है, तुम्हारी अवज्ञा करते हैं, इससे तुम पाण्डुवर्य और कृष्ण हुए हो । मालूम होता है, कि तुम वृत्तको विना लक्षित होके भी वृत्तप्राप्तिका नि करते हुए भ्रष्टाचारके कारण

होनेसे पीले और दुबले हुए हो । हे साधु !
 अष्टलक्षे वशमें होकर आपको पीड़ित करके
 कोई पुरुष तुम्हारे द्वारा मरके तुम्हें पराजित
 समझता है, इसीसे तुम पाण्डुवर्या और कृश
 होते हो । सुभी बोध होता है, कि काम क्रोधके
 वशमें रहनेवाले पुरुष कुपथमें पड़के लेश पाते
 हैं, तुम उनके निमित्त सोच करते हो, इसीसे
 पाण्डुवर्या और कृश होते हो । मालूम होता है,
 तुम बुद्धिमान होने भी मूर्खोंसे मिलकर
 दुर्वृत्त लोगोंसे क्रियमान होनेसे पीले और
 दुबले हुए हो । बोध होता है, कि मित्रसुख
 शत्रुने साधुकी भांति आचरण करके तुम्हें ठगा
 है, इसीसे तुम पाण्डुवर्या और कृश होते हो ।
 जान पड़ता है, तुम प्रकाशार्थ गति और रहस्य
 विषयमें निपुण तथा कृती होनेपर भी तत्त्वज्ञ
 पुरुषोंसे पूजित नहीं होते, इसी निमित्त पाण्डु-
 वर्या और कृश होते हो । अभिनिविष्ट असत्
 पुरुषोंके निकट तुम्हारे संशयरहित विषयोंके
 कहनेपर भी तुम्हारे गुणका विकाश नहीं
 हुआ, उसीसे तुम पाण्डुवर्या और कृश हुए हो ।
 मालूम होता है, कि तुम धन बुद्धि और शास्त्र-
 ज्ञानसे रहित होके केवल तेजस्वितासे ही
 महत्पदकी इच्छा करते हो, उसीसे तुम पाण्डु-
 वर्या और कृश होते हो । मैं तुम्हें तपस्याके
 सहारे प्राणिहित चित्त और वनवासका अभि-
 लाषो जानता हूँ, बान्धवगण तुम्हें अभिनन्दित
 नहीं करते हैं, इसीसे तुम पाण्डुवर्या और कृश
 हुए हो दृढरूपसे हृदयप्रिय श्रुतपूर्व क्रुद्ध
 मूर्खको विनयपूर्वक मनानेमें समर्थ नहीं हुए,
 इसीसे तुम पाण्डुवर्या और कृश होते हो । तुम
 भार्याके विषयमें प्रीति किया करते हो, कोई
 तुम्हारा प्रतिवेशी महाधनशाली युवा पुरुष
 सुन्दर और कासी है, इसीलिये तुम पाण्डुवर्या
 और कृश हुए हो । अर्थवान पुरुषोंके बीच
 यथासमयमें अभिहित तुम्हारा उत्तम वचन
 शोभित नहीं हुआ, इस ही निमित्त तुम पाण्डु-

वर्या और कृश होते हो । मालूम होता है, कि
 किसी इप्सित कार्यमें कोई तुम्हें आसक्त करके
 बदा तुम्हारे समीप प्रार्थना करता है, इस ही
 हेतु तुम पाण्डुवर्या और कृश होते हो । मालूम
 होता है, तुम्हें सुन्दर गुणयुक्त और पूज्यमान
 जानके कोई सुहृद अपना अर्थज्ञान करता है,
 इस ही निमित्त तुम पाण्डुवर्या और कृश होते
 हो । भीतरी अभिप्राय रहनेपर भी बोध होता
 है, कि तुम लज्जापूर्वक अभिप्रेत विषयकी
 इच्छा नहीं कर सकते, और प्राप्त विषयमें
 शिथिलता निबन्धनसे विचार करनेमें असमर्थ
 हो, इसीलिये पाण्डुवर्या और कृश होते हो ।
 जगत्में अनेक प्रकारकी बुद्धि और रुचियुक्त
 मनुष्योंको तुम निज गुणोंके सहारे ग्रहण कर-
 नेकी इच्छा करते हो, बोध होता है, इस ही
 हेतु तुम कृश तथा पाण्डुवर्या हुए हो । तुम मूर्ख
 और भीरु होके अल्प धन, विद्या, विग्राम तथा
 दानसे यशकी इच्छा करते हो, इस ही निमित्त
 पाण्डुवर्या और कृश होते हो । तुमने किसी
 चिरभिलषित फलको नहीं पाया और अन्य
 पुरुषोंने तुम्हारी बुराई की है, इस ही कारण
 तुम पाण्डुवर्या और कृश हुए हो । बोध होता
 है, तुम अपने किये हुए दापोंको न देखकर
 अकारण हो अभिभ्रष्ट हानसे पाण्डुवर्या और
 कृश होते हो । तुमने सुहृदों और आर्त पुरु-
 षोंको पीड़ा तथा दुःख दूर नहीं किया, तुम
 अत्यन्त अर्थहीन और गुणरहित हो, इस ही
 लिये पाण्डुवर्या और कृश होते हो । तुम साधु-
 षोंको गृहस्थ, दुष्टोंको वनवासी और सुक्त
 पुरुषोंको आश्रममें देखके पाण्डुवर्या तथा कृश
 होते हो । लोग तुम्हारे यथा समयमें अभिहित
 धर्म, अर्थ और कामयुक्त वचनमें विश्वास नहीं
 करते मालूम होता है, इस ही लिये तुम पाण्डु-
 वर्या और कृश होते हो । तुम मनीषी तथा
 जिज्ञासु होकर अनिपुण लोगोंके द्वारा धन
 देके उसे पाकर जीविका निर्वाह करते हो,

बोध होता है इस ही निमित्त पाण्डुवर्या और क्रुश हुए ही । मालूम होता है, कि वृद्धियुक्त मनुष्योंके पाप और अवसन्न मनुष्योंके कल्याणकी देखकर तुम सदा निन्दा किया करते हो, इस ही तिये पाण्डुवर्या और क्रुश हुए ही । तुम सुहृदोंके अनुरोधसे परस्पर विस्त्रे पुरुषोंके प्रियकार्यकी करनेकी इच्छा किया करते हो, बोध होता है, इस ही निमित्त पाण्डुवर्या और क्रुश हुए ही । तुम अत्रिय पुरुषोंको विकर्षस्थ और ज्ञानियोंको अजितेन्द्रिय समझते हो, मालूम होता है, इस ही निमित्त पाण्डुवर्या और क्रुश हुए ही, इसही प्रकार राक्षसने अत्यन्त पूजित होकर उस ब्राह्मणकी पूजा करके उसके सद्ग मित्रता की और बहुतसा धन देके उसे विदा किया ।

१२४ अध्याय समाप्त ।

शुधिष्ठिर बोले, हे पितामह गङ्गानन्दन । अत्यन्त दुर्लभ कर्मक्षेत्रमें मनुष्यजन्म पाके कल्याणकी इच्छा करनेवाली दरिद्र पुरुषोंका जो कर्तव्य ही सब दानोंके बीच जो उत्कृष्ट तथा मान्य ही और पूज्य पुरुषोंको जो वस्तु जिस प्रकार देनेनी योग्य है, आप उस रहस्यविषयको वर्णन करिये ।

श्रीनैशम्पायन मुनि बोले, हे महाराज ! यशस्वी पाण्डुपुत्रका प्रश्न सुनके भीषने उनसे सब धर्मोंका परम गोपनीय विषय कहना पारम्भ किया ।

भीष बोले, हे भरतवंशावतंस महाराज ! पहले समयमें भगवान् व्यासदेवने मेरे समीप जिन गोपनीय धर्मोंका वर्णन किया था, तुम सावधान होके उसे ही सुनो । हे महाराज ! यह विषय देवताओंके समीप भी गोपनीय है । पहले अर्हिकर्मा यगने नियुक्त होके इसे पाया था । हे अनघ ! जिसके सहारे देव, पितर, ऋषि, राक्षसगण, श्री, चित्रगुप्त और सब दिग्गज

प्रैतियुक्त होते हैं, जिसमें सरहस्य महाफलजनक ऋषि धर्म स्मृत हुआ करता है और जिसमें महादान तथा समस्त यज्ञोंके फल स्मृत होते हैं ; चाहे लोग दोषयुक्त हों वा निर्दोष हीवे, जो इस विषयको जानते हैं अथवा जानके इसका आचरण करते हैं, वे उन सब गुणोंसे युक्त होते हैं । जिस स्थानमें दश पशु मारे जाते हैं, उस स्थान और पशुघाती जातिको दशसूना कहते हैं, एक चक्रवान तैलिक दशसूनाके तुल्य है, ध्वज अर्थात् सुरा पीनेवाला दश चक्र अर्थात् तेलीके सदृश है, एक वेश्या दश सुरा पीनेवालेके समान है और एक चद्र राजा दश वेश्याके तुल्य है । राजा इन सबको अर्द्धरूपसे तुलना करते हुए अधिक कहा गया है, प्रतिग्रहके निमित्त यह सब तारतम्य वर्णित हुआ करता है । दुष्प्रतिग्रहसे विसुख मनुष्योंको पुण्य लक्षणयुक्त पवित्र धर्मार्थ काम शास्त्रकी जानना उचित है ; देवताओंके द्वारा विहित हुआ पवित्र धर्म व्याकरण महत् रहस्य और धर्मसंयुक्त आख्यान सुनना चाहिये । आइकर्ममें जो पितरोंका गुप्त विषय और समस्त देवताओंका अखिल रहस्य कहा जाता है ; जिसमें सरहस्य महाफलजनक ऋषिधर्म स्मृत होता है । जो मनुष्य इसे पाठ करते हैं, उन्हें महायज्ञ और समस्त दानोंके फल प्राप्त होते और उनके समीप सब शास्त्र पूरी रीतिमें स्फुरित हुआ करते हैं, जो लोग सुनके फल कहते हैं, वे स्वयं नारायण स्वरूप है । जो मनुष्य अतिथियोंकी पूजा करते हैं, उन्हें गोदान, तीर्थफल और यज्ञोंका फल मिलता है । जो लोग शास्त्र सुनते और अज्ञायुक्त होके कार्य करते हैं, जिनका अन्तःकरण पवित्र है, उन अज्ञावान् साधु पुरुषोंके द्वारा सब लोक विजित होरहे हैं । अज्ञावान् साधु पुरुष पापोंसे कूट जाते, वे कभी किसी पापमें लिप्त नहीं होते, परन्तु जानेपर उन्हें सदा धर्म प्राप्त होता है

समयके अनन्तर देवदूतने अन्तर्हित होके इन्द्रसे पूछा, उष काम गुणसे युक्त भिषग्वर दोनों अश्विनोक्तुमारोंकी आज्ञासे मैं मनुष्यों, पितरों और देवताओंके समीप उपस्थित हुआ हूँ ; किसलिये आइ विषयमें कर्ता और भोक्ता मैथुन विवर्जित हुए हैं और किसलिये तीन पिण्ड पृथक् पृथक् प्रविभक्त हुए हैं । पहला पिण्ड किसे देना चाहिये, मध्यम पिण्ड किसे मिलता है और पिछला पिण्ड किसके लिये स्मृत हुआ है ? इसे मैं जाननेकी इच्छा करता हूँ । अज्ञानान् कृतका यह धर्मसङ्गत वचन सुनके पूर्व दिशामें स्थित देवताओं और पितरोंने उस खेचरको पूजा करके कहा ।

पितृगण बोले, हे खेचरोत्तम ! तुमने सुखसे आगमन किया है न ? तुम्हारा भङ्गल ही, तुमने गूढअर्थयुक्त परम उत्तम प्रश्न किया है, उसका उत्तर सुनो । जो पुरुष आइ करके वा आइमें भोजन करके स्त्रीके समीप जाता है, उसके पितर उस सहीनेमें उस ही वीर्यके बीच शयन किया करते हैं । अब तीनों पिण्डोंके विभागकी विस्तारके सहित कहता हूँ । जो पिण्ड बोचेको गमन करता है, उसे जन्ममें आविष्ट हुआ जाने, मध्यम पिण्डको पत्नी भोग किया करती है, उनमेंसे जो तीसरा पिण्ड है, उसे अग्निमें डाले, यह धर्मपूर्वक कही गई आइ-विधि कदापि लुप्त नहीं होती । जो लोग आइ करते हैं, उनके पितर प्रसन्नचित्त और सदा सन्तुष्ट रहते हैं, उनको सन्तान वृद्धि होती तथा उसका धन अक्षय होता है ।

देवदूत बोला, आप लोगोंने विस्तारपूर्वक क्रमसे सब पिण्डोंके पृथक् पृथक् विभागके विषय कहे और तीनों पिण्डोंमें पितरोंका निरुक्त भी वर्णन किया ; एक मात्र समुद्भूत पिण्ड अधःप्रदेशमें किसके समीप जाता है और वह किस प्रकार देवताओंकी प्रसन्न करता तथा पितरोंका उदार किया करता है ? पत्नी अनु-

ज्ञात मध्यम पिण्ड भोजन करती है, पितरगण किम निमित्त उसका कव्य भोग किया करते हैं । इसके बीच जो अन्तिम पिण्ड अग्निमें निकट जाता है, उसको क्या गति होती है और किसके निकट गमन किया करता है ? तो पिण्डोंकी जो गति होती है और पिण्डदाता जो फल व्यवहार तथा पय प्राप्त होता है, उ सुननेकी इच्छा करता हूँ ।

पितृगण बोले, हे गगनेचर ! तुमने जो प्र किया वह अत्यन्त महत् रहस्ययुक्त और अद्भुत है, इस लोग इससे प्रसन्न हुए हैं, देव तथा सुनिगण ऐसे ही प्रसन्नकी प्रशंसा किया करते हैं, वेभी इसी प्रकार पितृकार्यका विशेष निर्णय नहीं जानते । केवल महातुंभाव विर-जीवी सारकण्डेय सुनि जो कि पितृभक्तिसे वर पाके सहायशस्वी हुए हैं, उनके अतिरिक्त दूसरे लोग इस विषयको नहीं जानते । भगवान्के समीप तीनों पिण्डोंकी गति सुनके देवदूतने आइविधिके निश्चयमें जो प्रश्न किया था, साव धान हीकर मेरे समीप उन तीनों पिण्डोंकी गति सुनो । जो पिण्ड जन्ममें समर्पण किया जाता है, वह चन्द्रमाको प्रसन्न करता है । हे महा-बुद्धिमान् ! चन्द्रमा देवताओं और पितरोंकी प्रीतियुक्त करते हैं । पुत्र कामनावाली पत्नी पितरोंको आज्ञानुसार जो मध्यम पिण्ड भोजन करती है, उससे पितामहगण पुत्र प्रदान किया करते हैं । जो पिण्ड अग्निमें डाला जाता है, उसका विषय सुनो, उससे पितरवृन्द परितप्त होते और प्रसन्न होके अभिलषित दान किया करते हैं । तीनों पिण्डोंके बीच जैसी गति है, वह विषय तुम्हारे समीप कहा गया । ३ भोक्ता ब्राह्मण यजमानके पितृत्वको प्राप्त है । आइके दिन मैथुन न करना साधुममत्त हे खेचरोत्तम ! सदा पवित्र होकर आ भोजन करना चाहिये, मैंने जिन सब दायां कथा कही है, वे उस ही प्रकार होती हैं ।

अन्यथा नहीं होते इसलिये ब्राह्मण स्नान करके पवित्र और क्षमाशील होकर आदान भोजन करे; जो लोग पूरैरीतिसे इस ही प्रकार अनुष्ठान करते हैं, उनकी पूजाकी वृद्धि होती है। अनन्तर विद्युत्प्रभ नामक सहातपत्नी ऋषि जिनका रूप सूर्यकी तेजसदृश प्रकाशमान था, वह धर्म रहस्योंकी सुनके देवराजसे बोले, मनुष्य सोहित होकर तिर्यक्योनिके समस्त कीट, चींटी, सर्प, भेड़, सृग और पक्षियोंकी हिंसा किया करते हैं, इस कार्यसे वे लोग अत्यन्त ही पापभाजन होते हैं, इसलिये इन लोगोंकी प्रतिश्रया किस प्रकार होसकती है? अनन्तर देवताया, तपस्त्रियों, ऋषियों और महाभाग पितरोंने उस सुनिकी पूजा की।

इन्द्र बोले, कुक्षेत्र, गया, गङ्गा, प्रभास और पुष्कर प्रभृति सब तोर्थोंका मन ही मन ध्यान करके अन्तमें जलसे स्नान करनेपर पुरुष इस प्रकार पापोंसे छूट जाता है, जैसे राजकी मुखसे चन्द्रमा मुक्त हुआ करता है, वह मनुष्य तीन दिन स्नान करके निराहारी रहे और गौवोंकी पीठ स्पर्श करके बालधीको नमस्कार करे।

अनन्तर विद्युत्प्रभने इन्द्रसे कहा, हे देवराज। यह अत्यन्त सूक्ष्म धर्म है, इसलिये इसे सुनो। बटजटाकपाय द्वारा घृष्ट और प्रियङ्गुसे मनुष्य होकर मनुष्य क्षीरके सहित साठ रात्रितक पके धान्यकी भक्षण करनेसे सब पापोंसे रहित होता है, ऋषियोंका विचारा हुआ और एक गोपनीय रहस्य सुनो। इसे मैंने महादेवके समीप उनकी सङ्घ वार्त्तालाप करते हुए बृहस्पतिके मुखसे सुना है, हे देवश शचिपति। तुम उसे सुनो, मनुष्य पचाहपर चढ़के एक पावसे स्थित होकर निराहारी खर्बूज तथा हाथ जोड़के सूर्यकी देखे इस ही प्रकार सहत् तपस्यायुक्त पुरुष उपवासका फल पाता है और सूर्यकिरणोंसे परितापित

होकर सब पापोंसे रहित होता है, ग्रीष्मकाल और शीतके समय ऐसा आचरण करनेसे सब पाप नष्ट होते हैं। अनन्तर पापहीन पुरुषोंकी शाश्वतोद्यति हुआ करती है, तब वे निज तेजसे सूर्यकी भांति प्रकाशित होके फिर चन्द्रमा समान शोभित होते हैं। अनन्तर देवताओंके बीच देवराज शतक्रतु बृहस्पतिसे अत्युत्तम अधुर वचन बोले, मनुष्योंके गोपनीय धर्म और रहस्यके सङ्ग जो सब दोष हैं, उसे आप यथावत् वर्णन करिये।

बृहस्पति बोले, हे शचिपति! जो लोग सूर्यकी ओर मल मूत्र परित्याग करते, वायुके विषयमें द्वेष करते, जलती हुई अग्निमें समिध होस नहीं करते, जो लोग दूधके निमित्त बाल वत्सा गज दूहते हैं, उनके दोषोंको कहता हूँ, सुनो। हे इन्द्र। सूर्य, वायु, अग्नि और लोकमाता गौवोंको ब्रह्मानी उत्पन्न किया है, ये सब देववन्द तथा मनुष्योंके परिव्राण करनेमें समर्थ हैं। आप सब कोई एक एक धर्मनिश्चय सुनिये जो सब दुर्बृत्त पुरुष और दुर्बृत्ता स्त्रिये सूर्यकी ओर मल-मूत्र परित्याग करती हैं, वे क्रियासी वर्ष कुल पाशन हुआ करतो हैं। हे देवराज। जो लोग वायुसे द्वेष करते हैं, उनकी गर्भस्थ प्रजा च्युत होती है। जो लोग महाप्रदीप्त अग्निमें समिध होस नहीं करते, उनके अग्निकार्यमें पावकदेवता ह्वय भक्षण नहीं करते। इस लोकमें जो मनुष्य वासवत्सा गौवोंका दूध पीता है, उसमें दुग्धपोषण कुलवर्द्धन सन्तान नहीं जन्मतो। इसलिये प्रजाचय निबन्धनसे उसका कुल और वंश नष्ट होता है, कुलवृद्ध द्विजातियोंने पहले समयमें इसे देखा था, इसलिये मैं सत्य कहता हूँ, कि ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवाला मनुष्य त्यागने योग्य विषयोंकी परित्याग करे और कर्त्तव्य विषयोंका अनुष्ठान करनेमें रुदा यत्नवान् रहे।

अनन्तर मरुहणके सहित देवताओं और

महाभाग ऋषियोंने पितरोंसे प्रश्न किया, कि अल्पबुद्धिवाले मनुष्योंके किन कार्योंसे पितर लोग प्रसन्न होते हैं और उर्वदेहिक दान किस प्रकार अक्षय होता है ? मनुष्य लोग कैसे कार्यों द्वारा पितरोंके अर्चना करते हैं, इसे हम लोग सुननेकी इच्छा करते हैं, इस विषयमें हम लोगोंको अत्यन्त कौतूहल हुआ है ।

पितृगण बोले, हे महाभाग । आप लोगोंने न्यायपूर्वक यह सन्देहका विषय पूछा है, उत्तम कार्य करनेवाले मनुष्योंके जिस कर्मोंसे हम लोग प्रसन्न होते हैं, उसे सुनो । मनुष्य अमावस्या तिथिमें काले वृषभ छोड़के तिलोदकसे तर्पण करे और वर्षाकालमें दीपक दान करनेसे पितरोंके निकट अर्चना होता है, यह दान अक्षय निर्व्वलीक और महाफल दायक है, इससे हम लोगोंको सन्तोष होता है, इसीसे यह अक्षय रूपसे वर्णित हुआ है । जो मनुष्य अज्ञान होकर सन्तान उत्पन्न करते हैं, वे प्रपितामहगणको दुर्गम नरकसे उद्धार किया करते हैं । महातेजस्वी तपस्वी गम पितरोंका वचन सुनके पुलकित होकर उनसे बोले, हे तपोधनगण ! नीलवर्ण वृषभ छोड़ने, वर्षाकालमें दीपदान करने तथा तिलोदकसे तर्पण करनेसे क्या फल होता है ?

पितृगण बोले, काले बैलकी पूंछसे यदि जल उठे, तो उससे पितृगण साठ हजार वर्ष तक तप्त हुआ करते हैं । यदि वृषभ तटसे शृङ्गगत कीचड़ उद्धार करके स्थित हो, तो पितरगण उसके सहारे निःसन्देह सोमलोकमें गमन करते हैं । वर्षाकालमें दीप दान करनेसे मनुष्य चन्द्रमाको भांति शोभित होता है, जो लोग दीपक दान करते हैं, वे तमोरूप नहीं होते । हे तपोधन ! जो मनुष्य अमावस्या तिथिमें उडुम्बपात्रके द्वारा मधुयुक्त तिलोदक दान करते हैं, उनका यथार्थमें रहस्यके सहित इवकार्य सिद्ध होता है, उनकी सन्तान सदा

हृष्टचित्त हुआ करती है । पिण्डदाताको कुल और वंश वृद्धिरूपी फल प्राप्त होता है, जो लोग अज्ञान होके आहुत करते हैं, वे पितरोंके समीप अर्चना करते हैं, इस ही प्रकार आहुतका समय और आहुतकी विधि निर्दिष्ट हुई है, इसलिये विधि पात्र और फल पुरीरौतिसे कही गई ।

१२५ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, अनन्तर युवराजने विष्णुसे पूछा, किनकार्योंसे आप प्रसन्न होते और किस प्रकार आपकी सन्तोष होता है ?

विष्णु बोले, ब्राह्मणोंका परिवाद सुभे अत्यन्त ही विदिष्ट है, ब्राह्मणोंके सदा पूजित होनेपर मैं निःसन्देह पूजित होता हूँ । ब्राह्मण लोग सदा प्रणाम करनेके योग्य हैं, भोक्तृके अनन्तर सन्ध्याके समय शिष्टाचारके हेतु अपने दोनों पग अश्विवादनिय हैं, जो मनुष्य गोमयसे लीपकर सुदर्शन मन्त्रके द्वारा पूजा करते हैं, मैं उन सब मनुष्योंके विषयमें प्रसन्न होता हूँ । वासन ब्राह्मण और बिलसे निकले हुए बराहको देखके जो लोग उद्धत धरतीपर सिर रखते हैं, उन्हें कोई अशुभ वा पाप नहीं होता । जो मनुष्य सदा अश्वत्थ, रोचना और गजकी पूजा करता है, उसके द्वारा देव, प्रसन्न तथा मनुष्योंके सहित समस्त जगत् पूजित होता है, मैं अपना रूप प्रकाशित करके यथार्थ रीतिसे उसकी पूजा ग्रहण करता हूँ । जबतक सब लोग प्रतिष्ठित रहते हैं, तबतक यह मेरी ही पूजा है, दूसरेकी न जानना, अत्यबुद्धि मनुष्य इसे अन्यथा समझकर वया पूजा किया करते हैं, मैं उसे प्रतिग्रह नहीं करता, वह मुझे सन्तुष्ट नहीं करती ।

इन्द्र बोले, चुक, दोनों चरण, बराह, वामन और उद्धत धरतीकी भाव किसलिये प्रणाम करते हैं ? आपने सब जीवोंको उत्पन्न किया

है, आप ही सब प्राणियोंका संहार करते हैं, आप ही सब जीवों और मनुष्योंकी सनातनी प्रकृति हैं ।

भीष्म बोले, अनन्तर विष्णुने हंसके यह वचन कहा, कि चक्रसे दैत्यदलका नाश हुआ है और पदसे वसुन्धरा आक्रान्त हुई थी, बराह रूप धरके मैंने हिरण्याक्ष दैत्यकी मारा और वामनरूप धरके राजा बलिको जय किया था ; इसलिये मैं इस ही प्रकार महानुभाव मनुष्योंके

विषयमें प्रसन्न होता हूँ, जो लोग मेरी पूजा करते हैं, उनकी पराभव नहीं होता । ब्राह्मण वा ब्रह्मचारीको आया हुआ देखके अगाड़ी ब्राह्मणकी आज्ञा प्रदान करनेसे उसका अमृत भोजन होता है । जो लोग सूर्यकी ओर मुख करके प्रातःसन्ध्या उपासना करते हैं, उन्हें सब

दोषोंके खानका फल प्राप्त होता और वे सब दोषोंसे कूट जाते हैं । हे तपोधनगण ! आप लोगोने जो सन्देह युक्त होके प्रश्न किया था, उसका गुप्त विषय कहा गया, फिर क्या कहें ?

वलदेव बोले, मनुष्योंको सुख देनेवाला राम गुह्य विषय सुनो ; जिसे मूढ़ लोग न जाननेसे प्राणियोंके द्वारा पीड़ित होके क्षोभ पाते हैं । भोरके समय उठके जा मनुष्य गज,

वृत्त, दही, सरसों और प्रियङ्गु फल स्पर्श करते हैं, वे पापरहित हुआ करते हैं । तपस्वी लोग पगाड़ो और पश्चात् भागमें समस्त प्राणियों तथा शूद्र विषयक उच्छिष्टको परित्याग करते हैं ।

देववृन्द बोले, उत्तर दिशाको ओर मुंह करके जल भरे उडुम्बर पात्र लेकर जो मनुष्य प्रतसङ्कल्प तथा उपवास करता है, उससे देवता लोग प्रसन्न होते और उसकी कामना सिद्ध होती है, इसके विपरोत मूर्ख लोग वृथा उपवास करते हैं । उपवास और पूजाके कार्यमें ताम्रपात्र श्रेष्ठ है । ताम्रपात्रसे ह्यौ बलि, भिक्षा, अर्घ्य और पितरोंकी तिलोदक देना योग्य है, अन्यथा कर-

केस फल फल होता है । देववृन्द जिस प्रकार

प्रसन्न होते हैं, वह गुप्त विधि बर्णित हुई । धर्म बोले, राजपुरुषोंके कार्य करनेवाली श्रेष्ठ ब्राह्मण, घण्टा बजानेवाली सेवक, गोरक्षक, बाणिज्य करनेवाली, कारुकुशौलव, मित्रश्रीही, अपद और वृषलीपतिको देव तथा पितृकार्यमें किसी प्रकार दान देना उचित नहीं है, उन्हें दान देनेसे पिण्डदाताकी हीनता होती है और वह पितरोंको प्रसन्न नहीं कर सकता । अतिथि आशरहित होकर जिसके घरसे लौट जाता है, उसके पितर, देवता और तोगों अग्नि अतिथिके अप्रतिग्रह निबन्धनसे निराश होकर उसके गृहसे प्रस्थान करते हैं । जिसके गृहपर आके अतिथि अपूजित होकर चला जाता है, वह स्त्री, गो, वृत्त, ब्रह्मघाती और गुरुतल्पग पुरुषके सदृश दोषभागी होता है ।

अग्निदेव बोले, जो नीचबुद्धि मनुष्य पैरसे गौवों, महाभाग ब्राह्मणों और दीप्यमान अग्निको कूते हैं, उनके दोषोंको कहता हूँ, सुनो । जो पुरुष ऐसा कार्य करता है, उसका नाम-वाचक शब्द स्वर्गको स्पर्श नहीं करता, उसके पितर भयभीत होते हैं और उससे देव-ताओंकी अधिक अप्रसन्नता होती है, महाते-जस्वी अग्निदेव उसका दृश्य ग्रहण नहीं करते । वह एकसौ जन्म नरकमें पड़ता है, किसी स्थानमें भी उसकी निष्कृति नहीं है ; इसलिये गौवोंको कदापि पांवसे कूना उचित नहीं है और महा-तेजस्वी ब्राह्मणों तथा दीप्यमान अग्निको पैरसे स्पर्श न करना चाहिये । जो अज्ञावान् मनुष्य अपने हितकी कामना करें, वे गज ब्राह्मण और अग्निको पांवसे स्पर्श न करें । जो पुरुष द्रव तीनोंको पैरसे कूता है, उसके विषयमें वे सब उपरोक्त दोष मेरे द्वारा बर्णित हुए ।

विश्वामित्र बोले, धर्मसंहता सम्बन्धीय परम गोपनीय रहस्य सुनो । भादों महीनेके कृष्ण-पक्षमें मघा नक्षत्रकी त्रयोदशी तिथि-च्छाया योग होनेपर जो लोग दक्षिण

करके कुतपके समय परम ब्रह्मसे पितरोंकी पूजा करते हैं, उस दानसे जैसा अधिक फल होता है, उसे सुनो। पूर्वोक्त रीतिसे जो लोग पितरोंका उपहार दान करते हैं, उनके द्वारा इस लोकमें तेरह वर्षमें होनेवाला उत्तम महत् आइ कर्म सिद्ध होता है।

गौर्वोंने कहा, पहले समय ब्रह्मपुरमें इन्द्रके यज्ञ विष्णुपद और विभावसुके पथमें स्थित गौर्वोंका बड़का, समझा, अतीतुभया, चैमासखी और भूयसी नाम हुए थे। अनन्तर नारदके सहित सब देवताओंने सर्वरुद्रा नाम रखा था। जो लोग इस सन्तके सहारे गौर्वोंको अभिनन्दित करते हैं, उनके सब पापकर्म नष्ट होते और उन्हें इन्द्रलोक मिलता है, इसलिये गौर्वोंकी सेवा करनेसे चन्द्रमाको भाति द्युति प्राप्त होती है। जो लोग पर्वके समय गोसमूहके बीच इस देवगण सेवित सन्तको पढ़ते हैं, उन्हें न पाप है, न भय है, न शोक है और वे लोग इन्द्रलोकमें गमन किया करते हैं।

भीष्म बोले, अनन्तर लोकविख्यात वसिष्ठ प्रभृति महानुभाव सप्तप्रिगण पद्मयानि प्रजापतिकी प्रदक्षिण करके हाथ जोड़कर खड़े हुए तब उनके बीच ब्रह्मवित् वसिष्ठदेव यह वच्यमाण वचन कहनेमें प्रवृत्त हुए। यह प्रश्न सब प्राणियोंको विशेष करके ब्राह्मण और क्षत्रियोंको हितकर है। द्रव्यहोन सच्चरित दरिद्र मनुष्य किस प्रकार किसी कर्मके सहारे इस लोकमें यज्ञका फल पाते हैं? प्रजापति उनका वचन सुनके कहने लगे।

ब्रह्मा बोले, हे महाभागगण! तुम लोगोंने जो प्रश्न किया है, उसका अर्थ अत्यन्त गूढ़ और सूक्ष्म है, यह मनुष्योंके लिये परम शुभ तथा कल्याणकारी है। हे तपोधनगण! जिस प्रकार मनुष्योंको निःसन्देह यज्ञका फल प्राप्त होता है, उसे मैं विस्तारपूर्वक कहता हूँ, सुनो। ऋष महानैके श्रुतपत्रमें जिस दिन रीदृणी

गच्छका योग हुआ करता है, उस नक्षत्रयोगमें मनुष्य स्नान स्नानमें शयन करे और एक वस्त्रधारी पवित्र स्नात अद्यायुक्त तथा समाहित होकर सोमरश्मि पान करनेसे महायज्ञका फल पा सकेगा। हे सूक्ष्मत्वार्थदर्शी द्विजसत्तमगण! तुम लोगोंने मुझसे जो प्रश्न किया, मैंने तुम्हारे समीप उसका यह परम गुह्य विषय कहा है।

१२६ अध्याय समाप्त।

विभावसु बोले, जो मनुष्य पौर्णमासी तिथिमें उदय होते हुए चन्द्रमाकी ओर सुं करके उसे षष्ठलो भरके जल और घृतयुक्त अक्षत बाल उपहार रूपसे प्रदान करता है, उसका अग्निकार्य सिद्ध होता अर्थात् त्रिमग्निमें होम करनेसे जो फल हुआ करता है, वह सिद्ध होता है। जो मूख मनुष्य अभावस्या तिथिमें वनस्पतियोंकी शाखा पल्लव काटता है, वह एक पत्ता तोड़नेसे भी ब्रह्महत्या दोषसे लिप्त होता है। जो मूर्ख मनुष्य अभावस्यागे दत्तन करता है, उससे चन्द्रमा हिसित होती और उसके पितर व्याकुल हुआ करते हैं; पर्वके समय सुपर्णगण उसके हव्यको ग्रहण नहीं करते, उसके पितरवृन्द क्रुद्ध होते हैं और उसका कुल वंशहीन होजाता है।

कल्की बोली, जिस पापयुक्त गृहमें जल पीनेके पात्र, भासन तथा अन्य भाजन इधर उधर पड़े रहते हैं और स्त्रियें आहत होती हैं, उस पाप युक्त गृहसे उत्सव और पर्वके समय देवता तथा पितृगण निराश होके गमन करते हैं।

अङ्गिरा बोले, जो पुरुष एकवर्षतक सुसंलालताकी जड़ हाथमें लेकर करच्छक वृक्षके समीप दीपदान करता है, उसकी प्रजा बढ़ती है।

भार्य बोले, मनुष्य सदा अतिथिसेवा करे, यज्ञशालामें दीपदान करे, दिनको न सोवे और

मांस भक्षण न करे । गऊ ब्राह्मणोंकी हिंसा न करे, तीर्थोंका नाम लेवे ; यह महाफलजनक सरस्वत्य धर्म श्रेष्ठ है । सैकड़ों यज्ञ करनेवालेका हवि चययुक्त होता है, परन्तु अज्ञावान् मनुष्योंके आचरित धर्मका नाश नहीं होता, इसके अतिरिक्त आजविधि, तीर्थसम्बन्धीय देवकार्य और पूर्वकालका यह परम गोपनीय विधा सुनो । रजस्वला, श्वित्ररोगवाली और बन्ध्या स्त्री जिस हविको देखती है, उसे देववन्दन नही करती ; जिसको हविको पूर्वोक्त स्त्रियोंदेखती हैं, उसके पितर तेरह वर्षतक असन्तुष्ट रहते हैं । श्वेतवस्त्र पहनके पवित्र होकर ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन और महाभारतका पाठ करावे, तो हवि अक्षय होती है ।

घोम्य बोले, टूटे पात्र, खाट और कुक्कुट या गृहमें जो वृक्ष रहते हैं, वे सब अप्रशस्त हैं । पहिलेके आचार्योंने कहा है, कि फूटे बरतन रहनेसे कलह होता है, टूटे खाट रहनेसे मनुष्योंका नाश हुआ करता है, कुक्कुट अथवा खाट रहनेपर देवगण हविभक्षण नहीं करते, चको जड़ने निश्चय ही सर्प बिच्छू आदि प्राणी रहते हैं, इसलिये घरके बीच वृक्ष लगाना उचित नहीं है ।

जमदग्नि बोले, जो पुरुष सैकड़ों अप्रथमिध आर्जपेय यज्ञ करता है अथवा अवाक्शिरा होके अशक्तता है, तथा बद्धतसे सत्र करता है, परन्तु यदि उसका हृदय शुद्ध न रहे, तो वह निश्चय ही नरकमें गमन क्रिया करता है, यज्ञ, सत्र और अन्तःकरणकी शुद्धि ये तीनों ही तुल्य हैं । किसी पुरुषने शुद्धचित्तसे ब्राह्मणको एक प्रस्थ दान करके ब्रह्मलोकमें गमन क्रिया था, उस विषयमें उसकी प्रमाण पर्याप्त है ।

१२७ अध्याय समाप्त ।

भनु बोले, मनुष्योंके लिये सुखदायक कुछ विषय कहता हूँ और रहस्यके सहित जो

सब दोष हैं, उसे सावधान होकर सुनो ! जो लोग वर्षभरके बीच चार महीनेतक वेदजानने वाले ब्राह्मणोंकी तिलोदक दान करते और शक्तिके अनुसार भोजन कराते हैं, अवश्य कर्तव्य अग्निकार्य निभाते, परम अन्नके सहारे भोजन कराते, पितरोंको तिलोदक देते और दोपदान करते हैं, वे अज्ञावान् समाहित मनुष्य इस ही विधिसे एक सौ पशुबन्ध यज्ञका पुष्कल फल पाते हैं । इसे भी परम गोपनीय और अप्रशस्त जानो कि ब्रूह्यदि अरिणीकी अग्निको देशान्तरमें ले जाय और यदि स्त्रियें सोमाज्यपय प्रभृति यज्ञसे बचे हुए हविके द्वारा मूढ़ होवे, उसे जो ब्राह्मण धर्म समझता है, वह अधर्मसे लिप्त हुआ करता है । तोंनों अग्नि उसपर क्रुद्ध होता, उसे शूद्रयोनि प्राप्त होती है, विशेष करके देव प्रौर पितृगण उसके विषयमें प्रसन्न नहीं रहते । उस विषयमें जो प्रायश्चित्त है, जिसे करनेसे मनुष्य भलो भाँति सुखी और शोकरहित होता है, उसे कहता हूँ, सुनो । मनुष्य निराहारी और समाहित होकर तीन दिन गोमूत्र, गोमय, दूध और घृतसे अग्निकार्य करे, अनन्तर एक वर्ष पूरा होनेपर देवगण उसको दान की हुई वस्तु प्रतिग्रह करते हैं और आजका समय उपस्थित होनेपर उसके पितर हर्षित होते हैं । यह रहस्यके सहित अधर्म और धर्मविषय कहा गया, स्वर्गकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंके परलोकमें गमन करनेपर यह स्वर्गमें सुखदायक हुआ करता है ।

१२८ अध्याय समाप्त ।

लोमश बोले, जो लोग दारपरिग्रह न करके पराई स्त्रीमें आसक्त होते हैं, आजकाल उपस्थित होनेपर उनके पितृगण निराश हुआ करते हैं । जो पुरुष पराई स्त्रीमें रत रहता, जो वस्त्राकी उपासना करता और जो

ब्रह्मस्व हरता है, वे तीनों ही तुल्य दोषभागी होते हैं ; उनके पितर निःसन्देह असन्तुष्ट हुआ करते हैं ; देवता और पितृगण उनके दिये हुए हविको आदरपूर्वक-ग्रहण नहीं करते ; इसलिये परस्त्री तथा बन्ध्या नारीको परित्याग करे । जो लोग अपने ऐश्वर्यकी इच्छा करे, उन्हें ब्रह्मस्व हरना उचित नहीं है ; धर्मसम्बन्धीय एक और गुप्त रहस्य सुनो । जो अज्ञावान् मनुष्य सदा गुरुजनोंकी आज्ञा प्रतिपालन करता और प्रतिमहोनेकी हादसी और पूर्णिमासीके दिन ब्राह्मणोंको घृत अक्षत दान करता है, उसके द्वारा चन्द्रमा तथा महोदधि समुद्रकी वृद्धि होती है, इन्द्र उस प्रदाताको अश्वमेध यज्ञका चौथा भाग फल स्वरूप प्रदान करते हैं । एक दूसरा रहस्ययुक्त महाफलजनक धर्म सुनो, यह इस कलियुगमें मनुष्योंको सुखदेनेवाला है । जो मनुष्य अत्यन्त भोरके समय उठके स्नान करता और समाहित होके ब्राह्मणोंको सफेद बस्त्र दान किया करता तथा जो मधुके सहित पितरोंको तिलोदक, दीप और कुशर प्रदान करता है, उसका फल सुनो । भगवान् इन्द्रने तिलपात्र दानका फल कहा है, कि जो लोग गोदान तथा शाश्वत भूमि प्रदान करते हैं तथा जो लोग बद्धतसी दक्षिणायुक्त अश्वमेध यज्ञ करते हैं, देवगण तिलपात्र दानके सहित उन सब दानों और यज्ञके फलोंको तुल्य समझते हैं । पितर लोग आजके समय तिलोदकको सदा अक्षय जानते हैं, दोषदान कुशर दान करनेसे दाताके पितामहगण प्रसन्न होते हैं । स्वर्गलोक और पितृलोकमें देवता आ तथा पितरोंसे पूजित यह ऋषिदृष्ट पुरातन विषय मैंने कहा है ।

१२६ अध्याय समाप्त ।

न्वतीसे प्रश्न किया । अस्मत्तो तपोवृद्धा समा-
व्रतचारिणी है और जैसा महानुभाव षष्ठिक
प्रभाव है, इसका चरित्र भी वैसा ही है ; इस
लिये ऋषि लोग इसी भांति निश्चय करके अस्-
न्वतीसे बोली, हे भद्र । हम लोग तुम्हारे समी-
धर्मरहस्य सुननेकी अभिलाष करते हैं, तुम्हा
समीप जो धर्म अत्यन्त गोपनीय भावसे बियमा-
ही, तुम्हें उसका विषय वर्णन करना योग्य है

अस्मत्तो बोलो, हे तपोधनगण । आ-
लोगोंके स्मरण करनेसे ही मेरे तपकी वृ-
द्धि, आप लोगोंकी कृपासे मैं रहस्यके सहि-
शाश्वत धर्म कहती हूँ, उसे पूरा रीति-
सुनिये । अज्ञावान् मनुष्य तथा जिनका म-
पवित्र ही, उन्हींके समीप इसे कहना योग्य
है । अज्ञावान्, अहङ्कारी, ब्रह्महत्यारे और
गुरुतल्पगामी, इन चारों पुंसुषोंके सङ्ग वात्ता-
लाप करना योग्य नहीं है । इसलिये इनके
निकट धर्म प्रकाश न करे । जो लोग बारह
बरसतक प्रतिदिन एक एक कपिला गज प्रदान
करते, जो मनुष्य प्रति महोने सदा सत्र किया
करते और जो लोग ज्येष्ठ पुष्करमें सप्त गौ
दान करते हैं, उनके धर्मका फल जिसके गृहमें
अतिथि सन्तुष्ट होते हैं, उसके सदृश नहीं है ।
मनुष्योंको सुख देनेवाला दूसरा धर्म सुनो ।
अज्ञावान् मनुष्योंको यह रहस्ययुक्त धर्म प्रति-
पालन करना उचित है । भोरके समय उठके
जलयुक्त दाभ ग्रहण करके वही जल गोसमूहमें
सेचन करे और निराहारी रहके वही जल
माथेपर चढ़ावे, उससे जो फल होता है, उसे
सुनो । तीनों लोकोंके बीच जो सब सिद्ध
चारणों और मनीषियोंसे सेवित तीर्थ हैं, उनमें
स्नान करनेसे जो फल होता है, गोवोंके शृङ्गी-
दकसे अभिषिक्त होनेपर उसके समान फल
प्राप्त करता है । अस्मत्तीका ऐसा वचन सुनके
देवताओं, पितरों और सब प्राणियोंने सन्तुष्ट
होकर धन्य धन्य कहके उसको पूजा की ।

भीष बोलो, अनन्तर सब ऋषियों देवताओं
और पितरोंने सावधान होकर तपोवृद्धा अस्-

ब्रह्मा बोले, हे महाभागे ! तुमने जो रहस्ययुक्त धर्म कहा, वह अत्यन्त आश्चर्ययुक्त है । हे धन्ये ! मैं तुम्हें वर देता हूँ, सदा तुम्हारे तपकी वृद्धि हो ।

यम बोले, तुम्हारे समीप मैंने जो दिव्य कथा सुनी, वह अत्यन्त रमणीय है । अब हमारे प्रिय चित्रगुप्तका वचन सुनी । यह धर्मयुक्त रहस्य महर्षियोंको भी सुनना योग्य है, जो अज्ञावान् मनुष्य अपने हितकी इच्छा करते हैं, उनका किया हुआ पाप पुण्य कुछ भी विनष्ट नहीं होता । पर्वके समय जो कुछ आदित्यके समीप पङ्कचता है, मनुष्यके परलोकमें जानेपर भगवान् सूर्य उन सब विषयोंकी जानते हैं और पुण्यात्मा मनुष्य उन्हें विषयोंको भोग किया करते हैं । चित्रगुप्तका कुछ पवित्र मत कहता हूँ, जल, दीपक, पादुका और कपिला गज सदा दान करना योग्य है ; पुष्कर तीर्थमें वेद जाननेवाले ब्राह्मणकी कपिला (कामधेनु) गज दान करना उचित है । सब भांतिसे यत्र पूर्वक अग्निही करे, इसके अतिरिक्त दूसरे धर्म भी चित्रगुप्तके द्वारा वर्णित हुए हैं । हे सत्तम-गण ! इसके फल पृथक् पृथक् रीतिसे सुनने योग्य हैं । कालक्रमसे सब प्राणी ही प्रलयको प्राप्त होंगे, उस समयमें वे दुर्गम स्थानोंमें पङ्कचके भूख प्याससे पीड़ित तथा दह्यमान होकर परिपाकावस्था लाभ करेंगे, वहां भागनेका उपाय नहीं है, अल्पबुद्धि मनुष्य घोर अम्भकारमें प्रवेश करेंगे । उस समय जिसके सहारे पुरुष दुर्गम स्थानोंसे पार होता है, वह धर्म कहता हूँ । थोड़े व्ययसे होनेवाली महत् प्रयोजना साधक कार्यसे परलोकमें सुख मिलता है, अलदानके दिव्य फल परलोकमें विशेष रीतिसे उपकारक हुआ करते हैं, वहापर जलदाताके लिये पुण्योदका नदी विहित है, उसमें अक्षय शीतल जल अमृतसदृश हुआ करता है । जो लोग इस लोकमें जलदान करते हैं, वे परलो-

कमें उस नदीके जलको पीनेके अधिकारी हैं । दीपकदानसे जो फल होता है, उसे सुनी । दीपदाता मनुष्यको सदा अम्भकार नहीं दिखाई देता, उसे चन्द्रमा अग्नि और सूर्य प्रभा प्रदान करते हैं, देवबृन्द उसका सम्मान किया करते और सब दिशा उसके समीप निर्मल होती हैं । दीपदान करनेवाला मनुष्य परलोकमें जाकर सूर्यकी भांति प्रकाशित होता है, इसलिये दीपदान और विशेष रीतिसे जलदान करना चाहिये । जो लोग पुष्कर तीर्थमें वेदपारग ब्राह्मणकी कपिला गज प्रदान करते हैं, उनका उस विषयमें विशेष फल सुनी । जो लोग पुष्करमें कामधेनु दान करते हैं, उन्हें वृषभके सहित एक सौ गजका फल मिलता है, जो कोई पाप ब्रह्महत्याके सदृश भी हो, उसे भी वह दान की हुई एक सौ गीवोंके सदृश कपिला गज दूर करती है, इसलिये पुष्करतीर्थमें जाके शुक्लपत्रमें कपिला गज अवश्य दान करना चाहिये । जो लोग सत्पात्र ब्राह्मणको दो पादुका दान करते हैं, उन्हें किसी विषयमें कुछ दुःख तथा कांटेका भय नहीं होता । छत्र दान करनेवाले मनुष्यको परलोकमें जानेपर सुखकरी छाया प्राप्त होती है, इस लोकमें दान करनेसे कदापि उसका विनाश नहीं होता, चित्रगुप्तका मत सुनके महातेजस्वी भगवान् सूर्य प्रलकित होकर सब देवताओं और पितरोंसे बोले, कि जो अज्ञावान् मनुष्य महान्-भाव ब्राह्मणोंकी यह सब वस्तु दान करते हैं, उन्हें किसी प्रकारका भय नहीं होता । कर्म-दोषयुक्त नीचे कहे हुए इन पांचो पुरुषोंकी निष्कृति नहीं है, वे असम्भाव्य अनाचारी अधम मनुष्य परित्याज्य हैं,—ब्रह्महत्यारे, गोघाती, परस्त्री रत, अश्वदावान् और जो पुरुष स्त्रीकी उपजीव्य किया करता है । ये सब पापकर्म करनेवाले प्रेतलोकमें जाकर रुधिरपीप खानेवाली महर्षियोंकी भांति परिपाक लाभ करते

हैं। पितर, देवता, स्नातक ब्राह्मण और इनके अतिरिक्त जो सब तपस्वी हैं, उन्हें योग्य है, कि उक्त पांच पुरुषोंसे वात्सलाप न करें।

१३० अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, अनन्तर महाभाग देवताओं, पितरों और ऋषियोंने राक्षसोंसे कहा। हे निशाचरगण ! तुम सब कोई महाऐश्वर्यशाली अपरीक्षित निशाचर हो, तुम किस प्रकार जूठे अपवित्र और शूद्र मनुष्योंकी हिंसा किया करते हो ? ऐसा रक्षोघ्न उपाय क्या है, जिसके सहारे तुम लोग गृहके बीच ही प्रनष्ट होजाओ, हम लोग इस विषयको तुम्हारे समीप सुननेकी इच्छा करते हैं।

निशाचरोंने कहा, मनुष्य सैद्युनके द्वारा सदा जूठे होते हैं और जो लोग हीन पुरुषोंको श्रेष्ठ करते उत्तम जनोंका अपमान किया करते हैं, वे सदा जूठे हैं। जो मनुष्य मोहवश होकर मांस भक्षण किया करते, वृक्षकी जड़में सोते सिरपर मांस रखके शयन किया करते तथा शय्यापर पांवके स्थानमें सिर रखके सोते हैं, वे सभी जूठे हैं, इसलिये मनुष्योंके बहूतसे क्रिद्र हैं। जो लोग जलके बीच अपवित्र वस्तु और श्लेष परित्याग करते हैं, वे सब मनुष्य निःसन्देह हम लोगोंके भक्ष्य और वध्य हैं, जिनके इसी प्रकार स्वभाव और ऐसे ही व्यवहार है, उन्हीं मनुष्योंकी हम लोग धर्षण किया करते हैं और जिसके कारणसे हम हिंसा करनेमें असमर्थ होते हैं, उन प्रतिघात विषयोंकी सुनो। जो पुरुष गोरोचन मसालम्बन और हाथमें वचा धारण करता है और उसमें रत होके माथेपर घृत अक्षत लगाता है तथा जो लोग मांस भक्षण नहीं करते, हम उनकी हिंसा करनेमें समर्थ नहीं हैं। जिसके गृहमें रातदिन आग्नि जलती रहती है, जिन गृहस्थोंकी घरमें तरचु व्याघ्रके

चमड़े तथा दांत रहते हैं, पर्वतको गुफासे शयन करनेवाली स्थूल कच्छप, घृतका घृषं विडाल और काली तथा पौले वकरे विद्यमान रहते हैं, महाघोर राक्षसगण उन गृहोंमें जानेमें समर्थ नहीं हैं। हमारे समान पुरुष सुखपूर्वक सब लोकोंमें विचरते हैं, इसलिये गृहमें इन सब विषयोंके रहनेपर राक्षस लोग उन गृहोंमें उपद्रव नहीं कर सकते। जिसमें तुम लोगोंके महान् सन्देह हुआ था, वह विषय तुम्हारे समीप वर्णित हुआ।

१३१ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, अनन्तर पद्म प्रतीकाश कमल योनि ब्रह्मा देवताओं तथा शचिपति इन्द्रसे यह वचन बोले, यह रसातलचारी महाबली पराक्रमी रेणुक नाम तेजस्वी नाग है। इसके अतिरिक्त अत्यन्त तेजस्वी महाबलवान महाहस्तीगण पर्वत और वनके सहित समस्त पृथ्वीमण्डलको धारण कर रहे हैं; रेणुक तुम लोगोंकी अनुमतिके अनुसार वहां जाकर उन महागजोंसे गोपनीय धर्म पूछे। देवताओंने पितामहका वचन सुनके उस समय तिन स्थानोंमें वे धरणीधर दिग्गज अव्यक्त प्रभावसे वर्तमान थे, वहां रेणुकको भेजा।

रेणुक बोले, हे महाबली गजगण। मैं आप लोगोंके समीप गोपनीय धर्मोंकी सुननेकी लिये देवताओं और पितरोंकी आज्ञासे आया हूँ। हे महाभागगण। इसलिये आप लोग समाहित होकर धर्मविषय कहिये।

दिग्गजगण बोले, क्रांतिक महीनेमें कृष्ण पक्षके अश्लेषा नक्षत्रयुक्त अष्टमी तिथिमें लोग आज्ञाके समय यथाहारी और क्रोधरहित होकर नीचे काहे हुए मन्त्रकी उपकरण गुडोदन दाग करें। वरुणदेव प्रभृति जो सब बलवान् मन्त्र अक्षय नित्यभोगी महाबली नाग हैं और

उनके कुलमें उत्पन्न हुए जो महाभुज सर्प हैं, वे बल और तेजकी वृद्धिके लिये मेरे बलको प्रतिग्रह करें। जिस समय श्रीमान् नारायणने वसुधाराका उद्धार किया था, पृथ्वीका उद्धार करनेवाले उस ही विष्णुके सदृश बल हीवे, इस मन्त्रको पढ़के बिलके बोच बलि निवेदन करे, जब सूर्य अस्त होजाय, तब गजेन्द्र पुष्पसियुक्त काले वस्त्रसे ढकी हुई बलिको विलमें डाले। इसके प्रभावसे रसातलमें हम लोग भारसे अत्यन्त पीड़ित होनेपर भी सन्तुष्ट होते हैं और पृथ्वीकी धारण करनेका परिश्रम मालूम नहीं होसकता, हम लोग इस ही प्रकार भारार्त्त और निरपेक्ष होकर सब विषयोंको जानते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यदि उपवासी होकर एक वर्षतक इस ही प्रकार दान करें, तो उन्हें बहुत फल होता है। वाल्मीकिमें बलि प्रदान करनेपर हमारे मतसे अत्यन्त फल हुआ करता है, तीनों लोकोंमें जो सब महापराक्रमी नाग हैं, एक सौ वर्षतक यथार्थ रीतिसे उनका आतिथ्य होता है। देवताओं, पितरों और महाभाग ऋषियोंने दिग्गर्जोंका ऐसा वचन सुनके रेणुकको विधिवत् पूजा की।

१३२ अध्याय समाप्त ।

महेश्वर बोले, तुम लोगोंने सारतत्त्व उद्धार करके साधु-धर्म वर्णन किया, अब मेरे समीप सब कोई गोपनीय धर्म सुनो। तिन मनुष्योंकी वृद्धि धर्मयुक्त है और अज्ञावान हैं, उन्हें यह महाफल जनक रहस्ययुक्त धर्म उपदेश करना चाहिये। जो लोग सावधान होकर एक महीनेतक गवाङ्गिक नाम गो सेवा करते और दिनमें एकवार भोजन किया करते हैं, उन्हें भी फल मिलता है, उसे सुनो। ये सब महाभाग गौवे परम पवित्र रूपसे कही गई हैं,

ये देव, असुर और मनुष्योंके सहित तीनों लोकोंको धारण कर रही है, इनकी सेवा करनेसे महापुण्य और महाफल मिलता है। गौवोंकी सेवा करनेवाले पुरुष प्रतिदिन धर्म उपासन किया करते हैं; पहले सत्ययुगमें गोगण मेरे द्वारा अनुज्ञात हुई थी, अनन्तर पद्मयोनि प्रजापतिने मुझसे विनय की, उस ही निमित्त वृषभ मेरे ध्वजस्थानमें निवास करता है, मैं गौवोंके सहित क्रीड़ा करता हूँ, इस ही निमित्त वे सदा पूजनीय हैं। महाप्रभावयुक्त वर देनेवाली गौवं उपासित होनेपर वरदान करती हैं, मनुष्य सब कर्मोंके करनेसे जो फल पाता है, गौवं वह सब अनुमोदन किया करती हैं। जो लोग एक महीनेतक गौवोंकी सेवा करते हैं उन्हें उस फलका चौथा भाग प्राप्त होता है।

१३३ अध्याय समाप्त ।

स्कन्द बोले, सब कोई सावधान होके मेरा अनुमित धर्म सुनो। काले वृषभके दोनों श्रौंगोंसे मृत्तिका लेकर जो लोग तीन दिन अभिषेक करते हैं, उस धर्मका फल कहता हूँ। वे सब पापोंसे रहित होकर परलोकमें आधिपत्य पाते हैं और वे मनुष्य जन्म लेनेपर शूर होते हैं। और भी एक दूसरा गोपनीय रहस्य सुनो। षडम्बरपात्रमें मधुके सहित पक्वान्न रखके पौर्णमासी तिथिमें उदय होते हुए चन्द्रमाको बलि प्रदान करे। हे अज्ञावान् तपोधनगण! उस विषयका नित्य धर्मफल सुनो। राश्रगण रुद्रगण आदित्यगण विश्वदेवगण दानों अश्विनीकुमार मरुहण और वसुगण उस वासुकी प्रतिग्रह करते हैं, उससे चन्द्रमा और महादाव समुद्रकी वृद्धि होती है। यह रहस्ययुक्त सुखदायक धर्म मेरे द्वारा वर्णित हुआ।

विष्णु बोले, जो पुरुष असुवारहित अज्ञावान् और सावधान हाकर प्रतिदिन देवताओं

तथा ऋषियोंके गोपनीय धर्मोंका पाठ करता अथवा सुनता है, उसे कुछ भी विघ्न नहीं प्राप्त होती और न किसी भांतिका भय रहता है । जो सब रहस्ययुक्त शुभ और पवित्र धर्म वर्णित हुए हैं, जो पुरुष विशेष रीतिसे जितेन्द्रिय होके उसका पाठ करता है, उसे उन्हीं धर्मोंका फल प्राप्त होता है, उसके पाप कूट जाते और वह पापोंसे लिप्त नहीं होता । यह सब धर्म रहस्य पढ़के सुनानेवालोंकी भी फल मिलता है, पितर और देवगण उनका अक्षय हव्यकव्य भोग करते हैं । जो मनुष्य पर्वके समय सावधान होके ब्राह्मणोंको यह विषय सुनाते हैं, वे ऋषियों देवताओं और पितरोंके अभिमत श्रीमान् और धर्म विषयमें सदा प्रवृत्त हुआ करते हैं ; मनुष्य महापातकके अतिरिक्त सब पाप कर्म करके भी यह रहस्य धर्म सुननेसे पापहीन होता है ।

भीष्म बोले, हे नरनाथ । व्यासदेवके कहे हुए सर्वदेव नमस्कृत देवताओंका यह धर्म रहस्य मेरे द्वारा वर्णित हुआ, यह रत्नपूरित पृथ्वीमें अत्यन्त उत्तम ज्ञानस्वरूप है ; इसलिये धर्मज्ञ मनुष्योंको यह विषय अवश्य सुनना चाहिये । अश्रद्धावान्, नास्तिक, नष्टधर्म, नीच कर्म करनेवाले दुष्ट, अनात्मभूत पुरुषों और गुरुद्रोहियोंके निकट यह कथा न कहे ।

१३४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत । इस संसारमें ब्राह्मणोंका भोज्य अन्न क्या है ? क्षत्रिय किसका अन्न भोजन करे ? वैश्यका भोज्य क्या है और शूद्र लोग किसका अन्न खायेंगे ।

भीष्म बोले, ब्राह्मणोंको ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यका अन्न भोजन करनेमें कुछ हानि नहीं है, केवल शूद्रका अन्न ब्राह्मणोंके लिये वर्जित है । क्षत्रियके विषयमें ब्राह्मण क्षत्रिय और

वैश्यका अन्न भोज्य है । केवल नीचकर्म करनेवाले सर्वभक्षी शूद्रोंका अन्न परित्याज्य वैश्योंके लिये ब्राह्मण और क्षत्रियोंका भोज्य है, जो लोग सदा अग्निहोत्र वि करते, विविक्त और चातुर्मास व्रतमें रत उन वैश्योंको ब्राह्मण और क्षत्रियोंका खाना योग्य है । जो ब्राह्मण शूद्रका अन्न खाते हैं, वह पृथ्वीका मल भोग किया करता है वह मनुष्यों तथा सब लोगोंका मल-भोज किया करता है । जो ब्राह्मण शूद्रोंका खानेवाले हैं, वे पृथ्वीका मल भोजन करते हैं पृथ्वीका सारा मल भोग किया करते हैं सन्ध्यावन्दन आदि श्रेष्ठकर्मोंसे युक्त ब्राह्मण लोग यदि शूद्रकी सेवा करें, तो वे सब को नरकगामी होते हैं । ब्राह्मणगण स्वाध्यायपाठ और मनुष्योंके स्वस्त्ययनमें रत रहें । क्षत्रिय लोगोंकी रक्षा और वैश्य मनुष्योंके पुष्टिकार्यमें प्रवृत्त हों । प्राचीन ऋषियोंने कहा है, कि वैश्य जो कार्य करके धनप्राप्त करता है, उसे दान करनेसे जीवित रहता है, खेती गोरक्षा और वाणिज्य वैश्योंके कर्म हैं, इसलिये इसमें कुछ निन्दा नहीं है । जो पुरुष अपना कार्य छोड़के शूद्रका कर्म करता है, उसे शूद्रदृष्ट जानो, उसका अन्न किसी प्रकार भोजनके योग्य नहीं है । वैद्य, शस्त्रजीवी, पुराध्यक्ष, पुरोहित और बरस दिनतक वृथाध्यायो,—ये सब कोई शूद्रके समान हैं । इनके यहाँ जो पुरुष निरपेक्ष होकर शूद्रकर्ममें भोजन करता है, उसे अभोज्य भोजन करनेसे दारुण भय प्राप्त होता है, उसका कुल बर्ध और तेज नष्ट होजाता है और वह धर्मसे रहित होके कुत्तेकी भाँति क्रियाहीन होनेसे मरके तिर्यक्यांत्रिमें जन्मता है । जो पुरुष वैद्यका पन्न भोजन करता है, वह पुरुष मक्षण किया करता है, पुंथलीका अन्न मूत्र स्वरूप है, शिल्पीका अन्न सर्पिके तुल्य है । जो साधुसम्मत ब्राह्मण विद्या उपार्ज-

श्रीका अन्न भोजन करता है, उसे शूद्रान्न भोजनका फल मिलता है, इसलिये साधु ब्राह्मण जैसे अन्नको भोजन न करे । प्राचीन लोग कहा करते हैं, कि निन्दनीय पुरुषका अन्न खाना रुधिरहृदन भक्षणसदृश है । पण्डित लोग खलास्य भोजनको ब्रह्महत्यासदृश जानते हैं, असक्त तथा बिना निमन्त्रणके कदापि भोजन न करना चाहिये ; यदि ब्राह्मण इस प्रकार भोजन करे तो वह शीघ्र ही व्याधियुक्त होता और उसका कुल नष्ट होता है । नगररक्षकका अन्न भोजन करनेसे चाण्डालत्व प्राप्त हुआ करता है । गोघाती, ब्रह्मघाती, सुरा पीनेवाले और विमातृगामीका अन्न भोजन करनेसे ब्राह्मण राक्षसके कुलकी वृद्धि करता है । मत्त धन हरनेवाले क्षीत और कृतघ्नका अन्न भोजन करनेसे मध्यदेशसे बाहर सबरस्थानमें प्रस्थ हुआ करता है । हे कुन्तीपुत्र ! यह मैंने अभोज्य और भोज्यका विषय विधिपूर्वक वर्णन किया, अब मेरे समीप तुम दूसरे किस विषयकी सुननेकी इच्छा करते हो ?

१३५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बाले, हे पितामह ! आपने जिसका अन्न भोज्य है और जिसका अभोज्य है, उसे वर्णन किया, परन्तु मुझे इस विषयमें सन्देह होता है, इसलिये आप उस संशयको दूर करिये । ब्राह्मणोंका हव्यकथ्य प्रतिग्रहमें विशेष करके अनेक प्रकारकी भोज्य विषयोंमें जो सब प्रायश्चित्त हैं, वह विषय आप मेरे समीप कहिये ।

भीम बाले, हे महाराज ! महानुभाव ब्राह्मण लोग प्रतिग्रह और भोज्य विषयोंमें जिसके सहारे पापोंसे छूटते हैं, वह तुम्हारे समीप कहना हूँ । हे युधिष्ठिर ! घृत प्रतिग्रह करनेसे सावित्री मन्त्रके द्वारा समिध होम

करना होता है, तिस प्रतिग्रहकी भी घृतके समान जानो । मधुमास और नमक प्रतिग्रह करनेसे सूर्यके उदयकाल पर्यन्त खड़ा रहके ब्राह्मण पवित्र होता है । काञ्चन प्रतिग्रह करनेसे ब्राह्मण गुरुश्रुति जप करते हुए लोगोंके सम्मुख कृष्णायस धारण करके सब पापोंसे मुक्त हुआ करता है । हे पुरुषश्रेष्ठ ! इस ही प्रकार स्त्रियोंके धन और वस्त्र प्रतिग्रह करनेसे ब्राह्मण उपरोक्त जप करनेसे पापरहित होता है । अन्न प्रतिग्रह करने और पायस जखका रस, जख, तेल तथा पवित्र वस्तुओंकी लेनेसे त्रिसन्ध्या जलमें निमज्जन करना होगा । धान्य, फूल, जल पिष्टमय वस्तु, यावक और दही, दूध प्रतिग्रह करनेसे एक एक सौ बार गायत्री जप करे । ऊर्ध्वदेहिक कार्य सम्बन्धीय पादुका और वस्त्र प्रतिग्रह करनेसे समाहित होकर एक सौ बार गायत्री जपने पर पापोंसे मुक्ति होती है । ग्रहण और अशौचकालमें क्षेत्र प्रतिग्रह करनेसे त्रिरात्र उपवास करके उस पापसे छूटेगा । जो ब्राह्मण कृष्णपक्षमें पितरोंका आदान भोजन करता है, वह उस अन्न भोजनके निमित्त रात दिन उपवास करनेसे पवित्र हुआ करता है, बिना स्नान किये सन्ध्या उपासना न कर, जप करनेमें प्रवृत्त न होवे और दिनमें दूसरी बार भोजन न करे, तो ब्राह्मण पवित्र होगा । अपरान्हमें जुहोषके हेतु पितरोंका आन्न कहा गया है, उस समय पहले निमन्त्रित लोग अन्न भोजन करें । मृत पुरुषके घरमें तीसरे दिन जो ब्राह्मण अन्न भोजन करता है, वह त्रिसन्ध्या स्नान करते हुए बारहवें दिन पवित्र होता तथा द्वादशाह वीतनेपर विशेष रीतिसे पवित्र होकर ब्राह्मणाको घृतदान करनेसे पापरहित होगा । दश रात्रितक मृत पुरुषके घरमें अन्न भोजन करनेसे निम्नलिखित प्रायश्चित्त करना होगा, गायत्री जप रवेत साम पवित्रेष्टि यद्देवा देव हेलन यह अनुवाक पञ्चक और

मन्त्र जप करे । जो लोग मृत पुरुषको गृहमें त्रिरात्र भोजन करते हैं, वे ब्राह्मण सप्त-त्रिपवण स्नान करनेसे पवित्र होकर विपुल सिद्धि लाभ करते तथा पाप ग्रस्त नहीं होते । जो ब्राह्मण भूद्रके सङ्ग एकत्र भोजन करता है, उसका विधिपूर्वक अशौच ग्रहणके सहारे शुद्धि विहित है । जो ब्राह्मण वैश्यके साथ एकत्र भोजन करता है, त्रिरात्र भिक्षा करके जीवन व्यतीत करनेसे उस पापसे मुक्त होगा । जो ब्राह्मण क्षत्रियके सहित एकत्र भोजन करता है, वह बस्त्रके सहित नहानेसे उस पापसे रहित ङ्घ्रा करता है ; एकत्र भोजन भूद्रके कुलको नष्ट करता, वैश्योंके पशु और बान्धवोंको विध्वंस करता, क्षत्रियोंको श्मश्रु और ब्राह्मणोंका तेज नष्ट करता है ; इसलिये उसके प्रायश्चित्त और शान्तिके लिये होम गायत्री जप, रैवत नामस्मृति और अघमर्षण प्रभृति जप करे । यदि परस्परमें जूठा भोजन किया जावे, तो रोचना दूध और हरिद्रादि मङ्गल समालम्बन करे, इस विषयमें सन्देह नहीं है ।

१३६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरत पितामह । दान और तपस्यामेंसे कौन विषय श्रेष्ठ है ? उल्लेखके आप हमारे मनका दुःख दूर करिये ।
भीष्म बोले, जिन दान पुण्यमें रत धर्ममें तत्पर तपस्याके सहारे शुद्धचित्त राजाओंने सन्देहरहित होकर श्रेष्ठ लोकोंको पाया है, उसे सुनो । हे महाराज ! अत्रेय मुनिने शिष्योंसे सत्कृत होकर उन्हें निर्गुण ब्रह्मका उपदेश करके उत्तम लोकोंको पाया था । उशीनर शिवि-राजा ब्राह्मणके लिये अपना पुत्र प्रदान करके इस लोकसे स्वर्गमें गया थे । काशीपात प्रतर्द्धन ब्राह्मणके निमित्त अपना पुत्र दान करनेसे इस लोक और परलोकमें अतुल्य कीर्ति भोगते हैं ।

सांकृतिपुत्र रन्तिदेवने महानुभाव बसिष्ठको विधिपूर्वक अर्घ्य प्रदान करके उत्तम लोकोंको पाया है । देवावध रांजाने यज्ञके निमित्त ब्राह्मणोंको एक सौ बलाकायुक्त दिव्य सुवर्णमय शुभ वस्त्र प्रदान करके सुरपुरमें गमन किया है । भगवान् अम्बररोष राजाने अत्यन्त ब्राह्मणोंको समस्त राज्य दान करके सुरलोक पाया है । सूर्यबंशीय जनमेजय राजाने ब्राह्मणको दिव्य-कुण्डल और गज दान करके उत्तम लोकोंमें गमन किया है । राजर्षि वृषादभि ब्राह्मणोंको विविध रत्न और रमणीय आभूषण दान करके अमरलोकमें गये हैं । महायशस्वी जामदग्न्य रामने ब्राह्मणोंको भूमिदान करनेसे और मन सङ्कल्पसे भी अधिक अक्षय भूदेवराज बसिष्ठको प्राणियोंके जीवित रखनेसे अक्षयगति प्राप्त हुई है । दशरथ पुत्र राम जिसका जगत्के बीच महत् यश विख्यात है, उन्होंने यज्ञमें धनदान करके अक्षयलोकोंमें गमन किया है । राजर्षि कचसेन महानुभाव बसिष्ठको विधिपूर्वक न्यस्त धन प्रदान करनेसे अत्यन्त यशस्वी होकर स्वर्गमें गये हैं । करन्धम अविचिंतका पुत्र मरुत्त अङ्गिराको कन्या दान करके शीघ्र ही स्वर्गलोकमें गया । धार्मिकश्रेष्ठ पाञ्चाल देशीय राजा ब्रह्मदत्तने शङ्करत दान करके परम गति पाई है । मित्तसह राजा महात्मा बसिष्ठको दमयन्ती नामी प्रिय भार्या दान करके देवलोकमें गया है । मनुके पुत्र सुयु-म्हने महात्मा लिखितकी धर्मपूर्वक चौरयोय हस्तच्छेदरूपी दण्डसे उद्धार करके उत्तम लोकोंको पाया है । महायशस्वी राजर्षि सप्त-सचित्तने ब्राह्मणोंके लिये प्रिय प्राण परित्याग करके उत्तम लोकोंमें गमन किया है । शत-युष्मन् राजा सौहृद्य मुनि सर्वकामयुक्त स्वर्ग-मय गृह दान करके स्वर्गमें गया है । पृथ्वी-समयमें सुमन्यु राजा शाल्विल्य मुनिकी पत्नी सदैव भक्ष्य भोज्य वस्तुओंको राशि दान करके

स्वर्गलोकमें गये । द्युतिमान नाम महातेजस्वी
शाल्वराज ऋषीक ऋषिकी राज्य दान करके
अत्यन्त उत्तम लोकोंमें गमन किया है । राजर्षि
मदिराश्वने छिन्नस्त मुनिकी सुमध्यमा कन्या
दान करके देवताओंके अधिष्ठित लोकोंमें गमन
किया है । लोमपाद राजर्षि ऋष्यश्टककी
शान्तानामी कन्या दान करके सर्वकामयुक्त
हुए । राजर्षि भगोरथने कौत्सऋषिकी हंसी
नामी यशस्विनी कन्यादान करके अक्षयलोकोंमें
गमन किया है, राजा भगोरथने कोहल मुनिकी
सात हजार सवत्सा गज दान करके उत्तम
लोकोंकी पाया है ।

हे युधिष्ठिर । ये सब तथा दूसरे बड़तेरे
राजा दान तथा तपस्याके सहारे स्वर्गमें गये है
और बार-बार निवृत्त होते हैं, जबतक पृथ्वी
है, तबतक उनकी कीर्ति प्रतिष्ठित रहैगी । हे
युधिष्ठिर । जिन गृहस्थोंने दान और तपस्याके
सहारे सब लोकोंकी जय किया है, यह उन
शिष्ट पुरुषोंका चरित मैंने बर्णन किया, इन्होंने
दान यज्ञ और पुत्रीत्यादनके द्वारा स्वर्गलोक
पाया है । हे कुरुकुलधुरन्धर ! पूर्वोक्त राजा
लोग सदा दान करते हुए धर्मयुक्तबुद्धिकी दान
तथा यज्ञकार्यमें नियुक्त रखा था । हे नृपश्रेष्ठ ।
जिस विषयमें सन्देह हो, उसे कल्ह भोरके
समय कहना क्यों कि, अब सन्ध्याका समय
उपास्थित हुआ है ।

१३७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे सत्यव्रत सत्यपराक्रमी
पितामह ! उत्तम महत् दानधर्मके सहारे जो
सब राजा देवलोकमें गये हैं, मैंने वह सब
आपके समीप सुना । हे धार्मिकश्रेष्ठ ! अब
कितने प्रकारके दान देने योग्य है और उससे
क्या फल प्राप्त होता है ? किस प्रकार किन
लोगोंकी धर्मपूर्वक दान करना उचित है, यह

सब धर्मविषय यथार्थ रीतिसे सुननेकी इच्छा
करता हूँ ।

भीष्म बोले, हे पापरहित भरत वंशावतंस
कुन्ती पुत्र । सब वर्णोंकी जिस प्रकार दान
करना होता है, वह मेरे समीप यथार्थ रीतिसे
सुनो । हे भारत ! धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम
और कारणवशसे दानकी पांच प्रकारका जानो,
जिस कारणसे जो दान किया जाता है, उसे
सुनो । असुधारहित हीके ब्राह्मणोंकी दान
करना योग्य है, दान करनेसे मनुष्य इसलोकमें
परम कीर्तिवान होकर परलोकमें सुख पाता
है । यह पुरुष सुभे दान करता है, करेगा
अथवा किया है,—अर्थियोंकी ऐसा वचन सुनके
उन्हें सब वस्तु दान करनी योग्य है । न मैं
इसका हूँ और न यह पुरुष मेरा है, परन्तु यह
अवमानित होनेपर पापकार्य करेगा, ऐसा
समझके पण्डित लोग दृढ़ भयसे मूढ़ मनुष्योंकी
दान करते हैं । यह मेरा प्यारा है और मैं भी
इसे प्रिय हूँ, बुद्धिमान पुरुष ऐसा जानके साव-
धान होकर मित पुरुषकी दान करते हैं । यह
पुरुष अत्यन्त दीन है, इसलिये जाचता है और
थोड़ेमें ही सन्तुष्ट होगा, ऐसा विचार कर कस्-
णावशसे दरिद्रोंकी दान करे । प्रजापतिने कहा
है, कि ये पांच प्रकारके दान पुण्य और
कीर्तिकी वृद्धि करते हैं, इसलिये शक्तिके अनु-
सार दान करना योग्य होता है ।

१३८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे सर्वशास्त्रविशारद महा-
प्राज्ञ पितामह ! आप हमारे इस अष्टवशमें
अनेक प्रकारके शास्त्रज्ञानसे युक्त हैं । हे अरि-
दमन ! आपके समीप उत्तरकालमें सुखदायक
लोगोंके लिये आश्चर्य स्वरूप धर्मार्थ युक्त वचन
सुननेकी अभिलाष करता हूँ । यह समय
खजनों और वान्धवाके लिये दुर्लभ है । हे

पश्येष्ट । आपके अतिरिक्त हम लोगोंके लिये दूसरा कोई भी उपदेष्टा नहीं है । हे पाप-रहित । मैं भाइयोंके सहित यदि आपका कृपा-पात्र होऊँ, तो मैं जो पूँछता हूँ उसका आपको उत्तर देना उचित है । ये सब राजाओंके सम्मान-भाजन श्रीमान् नारायण आपका बह्ममान और विनयके सहित सेवा करते हैं, इनके और सब राजाओंके सम्मुख मेरे और भातृगणोंकी प्रीतिके निमित्त आप इस विषयको बर्णन करिये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, गङ्गानन्दन भीष्मने युधिष्ठिरका वचन सुनके प्रीतिपूर्वक सम्भ्रम-युक्त होकर यह वचनमात्र वचन कहा ।

भीष्म बोले, पहले समयमें मैंने विष्णु का जो प्रभाव सुना था, वह अत्यन्त मनीहर कथा तुम्हारे समीप कह ब्याँ । वेधुमध्वजका जैसे प्रभाव सुना है उसे और सद्र सद्राणीको जिस प्रकार संशय हुआ था, वह कथा भी मेरे समीप सुनो । पहले समयमें धर्मात्मा कृष्णने बारह वर्षका व्रताचरण किया था, दीक्षित होनेपर पर्वत, नारद, ब्रह्माईपायन, जापकश्येष्ठ धौम्य देवक, काश्यप और दूसरे दीक्षा दमयुक्त शिष्योंके सहित साधु महर्षिगण तथा देवकल्प सिद्ध तपस्वियोंने उनका दर्शन करनेके लिये आगमन किया । देवकीपुत्र कृष्णने उन लोगोंके आनेसे प्रसन्न होकर देवतुल्य पूजनीय अतिथियोंका यथायोग्य कुलके अनुसार सत्कार किया, महर्षिगण हरे और सुवरण बर्णवर्हि निमित्त नवीन आसनोंपर कृष्णके समीप बैठे । अनन्तर वे तपस्वी और राजर्षिलोग देवताओंके धर्म-युक्त मधुर कथा कहने लगे । अनन्तर अद्भुत कर्म करनेवाले कृष्णके सुखमण्डलसे व्रतचर्या-रूपी इन्धनके सहारे नारायण तेजस्वरूप अग्नि निकलकर वृक्षलता चद्र तरु, पक्षी, मृग, श्वापद और सरौष्ठपोंके सहित उस पर्वतको जलाने लगे । अनेक प्रकारके मृगसमूह हाहाकार करते हुए भ्रंशित हुए, उस पर्वतका शिख-

रस्थान दीनदशायुक्त और मथित होने लगा, उस महाज्वालायुक्त अग्निने निःशेष रूपसे सबको जलाकर विष्णुके निकट आपके शिष्यकी भांति उनके दोनों चरणोंको स्पर्श किया । अरिकर्षण नारायणने उस पर्वतको निःशेष रीतिसे जलते हुए देखकर सौम्यदृष्टिके सहारे फिर उसे प्रकृतिस्र किया । वह पर्वत पहलेकी भांति वृक्षलता पुष्प और पक्षियोंके शब्द और श्वापद सरौष्ठपोंसे परिपूरित हुआ, मुनिगण उस समय उस अद्भुत और अचिन्त व्यापारकी देखकर अस्मू पूरित नेत्रयुक्त हुए । अनन्तर वक्तृवर नारायण उन ऋषियोंको विस्मित देख कर विनयपूर्वक नम्र मधुर तथा स्निग्ध वचन बोले, । सदा आसक्ति और ममतारहित वेद जाननेवाले ऋषियोंको किस निमित्त विषय उपस्थित हुआ ? हे तपोधनगण ! आप लोग सब कोई अनिन्दित ऋषि है, इसलिये आप लोगोंको मेरे इस सन्दिग्ध विषयका निश्चित अर्थ कहना उचित है ।

ऋषिगण बोले, हे मधुसूदन । आपने ही सब लोकोंको सृष्टि की है, फिर आपही सबका संहार करते हैं, तुम्ही शीत हो, तुम ही उष्ण हो और तुम ही वर्षा करते हो । पृथिवीपर जो सब स्थावर जड़म जीव हैं, आप ही उनके पिता, माता, प्रभु और प्रभव हैं । हे कल्याणरूप मधुसूदन । इससे जिस हेतु तुम्हारे मुखसे अग्नि निकलनेसे हम लोगोंको विषययुक्त सन्देह हुआ है, तुम हो उस सन्देहके विषयको कह सकते हो । हे हरि ! हे अरिकर्षण ! अनन्तर हम लोग तासरहित होके जो देखा तथा सुना है, वह सब कहेंगे ।

वासुदेव बोले, मेरे शरीरसे जो यह वैष्णव तेज निकला था, यह प्रलयकालकी अग्नि सदृश आभायुक्त था, जिसके सहारे यह महा-पर्वत मथित हुआ और क्रोधविजयी जितेन्द्रिय देवकल्प तपस्वी ज्ञानयुक्त आपलोग भी पाड़ि-

तथा व्यथित हुए थे । तपस्त्रित सेवन तथा व्रताचरणयुक्त होनेसे मेरे शरीरसे अग्नि प्रकट हुई थी; इसलिये आप लोग व्यथित न होंगे । मैं व्रताचरण करनेके लिये इस पवित्र पर्वतपर आपके वीर्यबलसे अपने सदृश पुत्र पानेके लिये तपस्या कर रहा हूँ । अनन्तर मेरी देहमें जो आत्मा है, वही अग्निरूपसे निकलकर सर्वलोक पितामह वरददेवका दर्शन करनेके लिये गया था । हे मुनिसत्तमगण ! वृषभध्वजने कहा "मेरा आत्मा अर्द्धतेजसे तुम्हारा पुत्र होगा,"— ऐसा कहके उन्होंने पुत्रके निमित्त अपने आत्माको मेरे समीप भेजा है । यह वही अग्नि परिचर्याके निमित्त शिष्यको भांति मेरे चरण-मूलपर पङ्कचके शान्त और प्रकृतिको प्राप्त हुई है । हे तपोधनगण ! यह बुद्धिमान पद्मनाभका रहस्यविषय मैंने आप लोगोंके समीप वर्णन किया, इसलिये आप लोग भय न करिये । आपलोग दीर्घदर्शी हैं, आपलोगोंको ज्ञानविज्ञान शोभित तपस्वी व्रत सन्दीप्त सर्वत्र अव्यग्र गति विद्यमान है, इसलिये आप लोगोंने द्यूलोक वा भूलोकमें जो परम आश्चर्य सुना वा देखा हो, उसे मेरे समीप वर्णन करिये, आपलोग तपोवननिवासी महर्षि हैं, आप लोगोंके कहें हुए अमृत सदृश वचन-मधु आस्वादन करनेको सुम्ने अभिलाष हुई है । हे अमरदर्शन तपस्वीवृन्द ! यदि मैं द्यूलोक अथवा भूलोकमें आप लोगोंके अतिरिक्त कोई अद्भुत दर्शन दिव्य विषय देखूँ, तो वह मेरी परम प्रकृति है, वह अमृत अप्रतिहत मेरी आत्माका ऐश्वर्य आश्चर्य रूपसे मालूम नहीं होता । अज्ञापूर्वक कहा जा विषय सज्जनोंके अवगणगीचर होनेपर पर्वतमें सर्पित लेखकी भांति पृथ्वीमण्डलपर सदा प्रति करता है, इसलिये मैं आप लोगोंके आगम समयमें सज्जनोंके सुखसे निकले हुए पृथ्वीको बुद्धि उन्हीपनकारो विषयोका वर्णन करूँगा । अनन्तर मुनिगण कृष्णक निकट

विक्षित होकर कमलदल सदृश नेत्रोंसे उन्हीं देखने लगे । कोई मधुसूदनकी प्रशंसा करनेमें प्रवृत्त हुए, कोई पूजा करने लगे; कितने ही ऋक् मन्त्रविभूषित वचनसे उनकी स्तुति करने लगे । अनन्तर मुनियोंने उस समय वाक्यको-विद नारद मुनिको कथा कहनेके लिये निधुक्त किया । मुनियोंने कहा, हे मुनि ! तीर्थयात्रामें रत मुनियोंने हिमालयमें चिन्तनीय आश्चर्य अनुभव किया है, ऋषियोंके हितके निमित्त हृषीकेशके निकट वह सब जिस प्रकार देखा गया था, उसे आदिसे अन्ततक वर्णन करो । देवर्षि नारदमुनिने उन मुनियोंका वचन सुनके पहले समयका वृत्तान्त कहना आरम्भ किया ।

१३६ अध्याय समाप्त ।

Shri...

भीष्म बोले, अनन्तर नारायणके सुहृद भगवान नारद ऋषि उमाके सङ्ग महादेवका जो वार्तालाप हुआ था, उसे कहने लगे ।

नारद मुनि बोले, सिद्ध चारणोंसे सेवित, ऋषधियों, पुरुषों, अप्सराओं और भूतोसे परिपूरित रमणीय हिमालय पर्वतपर धर्मात्मा देवताओंके ईश्वर वृषभध्वजने तपस्या की थी । महादेव उस स्थानमें सैकड़ों भूतसमूहोंके बीच घिरके हर्षित थे, प्रतगण अनेक रूप धारण करते थे, कोई विकटरूप, कोई दिव्यरूप, कोई अद्भुतदर्शन, कोई सिंह व्याघ्रसदृश, कोई सर्वगतियुक्त, कोई शृगालवदन, कोई चोतेके सदृश रूपवाले, कोई ऋक्षमुख, कोई उलूकानन, कोई भयङ्कर, कोई वृक और वाजपेयपक्षीकी भांति सुखयुक्त, अनेक प्रकारके ऋगमुखवाले, सर्व जातियुक्त किन्नर यक्ष गन्धर्व राक्षस और भूता तथा दिव्य पुष्पोसे परिपूरित दिव्य ज्वालाला और दिव्य चन्दनयुक्त दिव्य धूपसे घूषित वृषभध्वजको सभा सदृश, डाल, शंख तथा मेरी आदि दिव्य वाजोंके शब्दसे परिपूरित थी, नाचनेवा

भूतों और मयूरोंके सहित वहाँपर अप्सरायें नृत्य कर रही थीं, देवर्षिगण वहाँपर सदा नवास करते थे; वह सभा अत्यन्त दर्शनीय, अनिर्देश्य, दिव्य और अद्भुत थी। वह पर्वत महादेवकी तपस्यासे सुशोभित हुआ था, स्वाध्यायपाठमें रत ब्राह्मणोंके वेदध्वनिसे निनादित था। हे माधव! वह पर्वत षट्पदगणके उपस्थित होनेसे अप्रतिम हुआ था। हे जनार्दन! महोत्सव सद्यः भीमरूपधारी शङ्करकी देखकर सुनियोंके मनमें परम प्रीति उत्पन्न हुई। महाभाग सुनिगण, ऊर्ध्वरेता सिद्धगण, इन्द्रके सहित विश्वदेवगण, यक्ष, सर्प, पिशाचगण, सब लोकपाल अग्नि, वायु और सब महद्गत वहाँपर उपस्थित थे। सब समयके कहीं ऋतुके फल वहाँ फूल रहे थे, शीघ्रधियें प्रज्वलित होकर उस वनको प्रकाशित करती थीं, पक्षिसमूह हर्षित होके नाचते और गाते थे, रमणीय पर्वतके शिखरपर जनप्रिय पक्षीवन्द विचर रहे थे। उस दिव्य धातुविभूषित गिरिपर महामना महादेव पर्यङ्गपर बैठे हुएकी भाँति विराजमान थे। उस समय वे व्याघ्रचर्मधारी तथा बाघस्वर श्रोत्रे व्याल यज्ञोपवीतयुक्त लोहिताङ्गसे भूषित थे। हरिश्चन्द्रजटो भीम देवदेवियोंकी भयभीत करनेवाली, सब जीवोंके अभयदाता, भक्तोंकी भयसे परित्राण करनेवाली वृषभध्वज उस स्थानमें विराजमान थे।

महर्षिगणने उन्हें देखकर सिर झुकाकर पृथ्वीपर गिरके साष्टाङ्ग प्रणाम किया, प्रणाम करते ही वे लोग चमाशील होकर सब पापोंसे मुक्त हुए; वह भूपतिका आश्रम उस समय भीमरूप धारण करके शोभित हुआ, वह उस समय अप्रपृथ्व और महोरगोंसे परिपूर्ण होगया। हे मधुसूदन! क्षण भरके बीच उस स्थानमें आश्चर्य दीख पड़ा; वह वृषभध्वजकी सभा भयङ्कर रूप धारण करके शोभित होने लगी। रके सद्यः अस्त्रधारिणी समान व्रतचारिणी

शैलनन्दिनीने भूत मामिनियोंके बीच धि उनके समीप गमन किया। वह उस समय तीर्थोंके जलसे युक्त सुवर्ण कलश धारण गिरि निर्भरिणियोंके द्वारा पञ्चाङ्गामें च होकर शोभित होने लगीं, उन्होंने प्रकारकी सुगन्ध और फूलोंको वर्षा क हुई हिमवत् पार्श्व सेवापूर्वक हरके पास आगमन किया। अनन्तर उस चारुदर्शनादेव चंसकर कौतुकके निमित्त अपने हाथोंसे सह महादेवके दोनों उत्तम नेत्र मूढ़ लिये। महा देवके नेत्र बन्द होनेपर सहसा जगत् तमोम और अचेतन हुआ और निर्मोह तथा वषट्काररहित होगया; सब प्राणी सन मलिन और भयभीत हुए, महादेवके नेत्र बन्द होनेपर मानी सूर्य छिप गया। अनन्तर क्षण भरके बीच सब लोक अस्काररहित हुए, महादेवके मस्तकसे महत् प्रदीप्त ज्वाला निकली और प्रलयकालके प्रज्वलित सूर्यके समान उनका तीसरा नेत्र प्रकट हुआ, जिसके सहारे वह पर्वत अघित होने लगा। अनन्तर विशाल नयनी शैलाधिराजपुत्रीने प्रदीप्त अग्नि सद्यः नेत्र वाली त्रिलोचनकी सिर झुकाके प्रणाम किया। शाल, सरल, वृक्ष रमणीय चन्दनवन और दिव्य शीघ्रधियोंसे प्रकाशमान उस वनके जलनेपर सृगगण भयभीत होके दौड़े और किसी स्थानमें ठहरनेका आश्रय न पाकर महादेवके निकट उपस्थित हुए, वह सभा सन्नाटायुक्त होके शोभित होने लगी। अनन्तर गगनस्पर्शी ज्वाला सालायुक्त तडिलता सद्यः उज्ज्वल द्वितीय प्रलयान्तिकी भाँति हादशादिव्य सङ्काश उकट अग्निके द्वारा क्षण भरके बीच हिमालय निर्गम होकर जल गया। धातु, शिखर, अग्नि, वन और सब शीघ्रधियें जल गईं। अनन्तर शैलपुत्री उस पर्वतकी भस्म हुआ देखकर हाय आँसु भगवानकी शरणमें गईं। महादेव उस समय उमाकी स्त्री स्वभाव सुलभ माँदेवशालिनी और

पिताको विपद देखनेकी अनभिलाषिणी देखकर प्रीतिपूर्वक हिमालयकी ओर देखा । जगन्मरके बीच हिमालय प्रकृतिस्थ और दर्शनीय हुआ, पश्चिममूह प्रसुदित और वनके वृक्ष उत्तम पुष्पोंसे युक्त हुए । अनिन्दिता उमाने उस समय हिमवान्को प्रकृतिस्थ देखकर प्रसन्न होके सर्वलोक प्रभु निजपति महादेवसे कहा ।

उमा बोली, हे सर्वभूतेश महाव्रती शुल्भधारी भगवन् । मुझे अत्यन्त ही सन्देह हुआ है, इसलिये आप उस विषयकी बर्णन करिये । हे देव । किसलिये आपके माथेमें तीसरा नेत्र प्रकट हुआ ? किस निमित्त पक्षियों और वनके सहित पर्वत भस्म हुआ, किस हेतु आपने मेरे पिताको प्रकृतिस्थ और पहलीकी भांति वृक्षोंसे परिपूरित किया ।

महेश्वर बोले, हे अनिन्दिता देवि । तुमने जो बालस्वभावसे मेरे नेत्रोंको मूंद लिया, उससे जगन्मरके बीच सब लोक प्रकाशरहित हुए । हे नगनन्दिनि ! जगत्सब लोक आदित्यरहित होनेसे तमोमय हुए, तब मैंने प्रजा समूहकी रक्षा करनेके लिये अपना तीसरा प्रदीप्त नेत्र प्रकट किया, उस ही नेत्रके सहत् तेजसे यह पर्वत मथित हुआ । हे देवि ! तुम्हारी प्रीतिके निमित्त मैं फिर शैलराजको प्रकृतिस्थ किया ।

उमा बोली, हे भगवन् ! किस निमित्त आपका चन्द्रमा सदृश शोभायुक्त प्रियदर्शन ध्यानपूर्वक, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊर्ध्वमुख हुआ और किस कारणसे रौद्ररूप धारण किया ? किस हेतु कापिल बर्यको जटाजूट हुई ? किसलिये आपने अपने कण्ठको बहिर्वर्ह सदृश नीलवर्ण किया । हे देव । किसलिये आप हाथमें वरुणा पिनाक धनुष धारण किया करते हैं । हे प्रभु ! हे वृषभध्वज । मैं आपकी सहधर्मचारिणी तथा आपके विषयमें भक्तिमती हूँ, इसलिये आपकी मेरे सन्देहके विषयोंकी विधिपूर्वक बर्णन करना उचित है ।

नारद मुनि बोले, भगवान् पिनाकपाणि शैलपुत्रीका ऐसा बचन सुनके उसके धैर्य और बुद्धिसे प्रसन्न हुए, अनन्तर उससे बोले, हे सुमुखि सुभगे । जिन कारणोंसे मेरे ये सब रूप हुए हैं, उसे सुनो ।

१४० अध्याय समाप्त ।

श्रीभगवान् बोले, पहले समयमें ब्रह्माकी तिलोत्तमा नामी एक उत्तम कन्या थी, सब रत्नोंका सार भाग निकालकर वह शुभाङ्गी निर्मित हुई थी । हे देवि । भूलोकमें अप्रतिम सुन्दरताई युक्त वह सुमुखि मेरी प्रदक्षिण करके प्रलीभित करती हुई सम्मुख आई । वह सुन्दरी जिस जिस दिशामें मेरी ओर आई, उस ही ओर मेरे मनोहर मुख बाहिर हुए । उसे देखनेके लिये अभिलाषी होकर मैंने चार मूर्त्तिया धारण कीं और उत्कृष्ट योगके द्वारा चतुर्मुख हुआ । मैं पूर्ण शरीरसे इन्द्रलका अनुशासन करता हूँ । हे अनिन्दिता ! उत्तर शरीरसे तुम्हारे सङ्ग क्रीड़ा करता हूँ, मेरा पश्चिम मुख अत्यन्त प्रियदर्शन है, यह सब प्राणियोंको सुखी करता है और दक्षिणमुख अत्यन्त भयङ्कर तथा रौद्र होकर प्रजाका संहार किया करता है । मैं सब लोकोंको हितकामनासे जटित और ब्रह्मचारी हुआ हूँ । दिव्यकार्यसिद्धिके निमित्त मैंने हाथमें पिनाक धारण किया है । पहले समय इन्द्रने श्रीकामना करते हुए मेरे ऊपर बच्च चलाया था, उस बच्चेने मेरा कण्ठ जला दिया, उसीसे मैं त्रीकण्ठ हुआ हूँ ।

उमा बोली, हे सत्तम । इस स्थानमें दूसरे श्रीमान् वाहनोंके रहते भी वृषभ आपका वाहन क्योंकर हुआ ।

महादेव बोले, ब्रह्मान् दूध देनेवाली देव-धनु सुग्भीको उत्पन्न किया, सुग्भी उत्पन्न होकर दूधरूपी भस्म प्रदान करती हुई अनेक हुई, उसके बच्चेके मुखमें फेन मेरे शरीर

गिरा था । अनन्तर गौर्वें मेरे द्वारा जलके अनेक वर्णोंकी हो गई ; अन्तमें अर्थवेत्ता लोकगुरु ब्रह्माने सुभी शान्त क्रिया और उन्होंने सुभी ध्वजाके निमित्त यह वृषवाहन प्रदान किया ।

उमा बोली, हे भगवन् ! स्वर्गके बीच सब भांतिकी सुन्दरतासे युक्त अनेक प्रकारके निवासस्थान है, उन सबको परित्याग करके आप केश हड्डीसे परिपूरित भयङ्कर कपाल और कलसकुल बद्धतेरे गिद्ध सियारोंसे सेवित सैकड़ों चितानलयुक्त अपवित्र मास चर्चवीं रुधिर अन्तावली और छड्डियोसे भरे सियारोंके शब्दसे निनादित श्मशानके किसालये क्रीड़ा करते हैं ?

महादेव बोले, मैं पवित्र स्थान खोजते हुए इस पृथ्वीमण्डलपर भ्रमण करता हूँ, परन्तु श्मशानसे बढ़के उत्तम और कुठ भो नही देखता, इस ही निमित्त समस्त निवास स्थानोंके बीच बटशाखासे परिपूरित विच्छिन्न ऋग्विभूषित श्मशानमें मेरा मन रत होता है । हे शुचिस्मृते ! ये सप्रभूत उस श्मशानमें ही क्रीड़ा करते हैं । हे देवि ! भूतगणके बिना मैं निवास करनेका उत्साह नहीं करता । हे शुभे ! मेरा यह श्मशानवास ही पवित्र और स्वर्गीय है, पवित्रताकी अभिलाष करनेवाले इस परम पवित्र स्थानकी उपासना किया करते हैं ।

उमा बोली, हे सर्वधर्मभृताम्बर सर्वभूतेश पिनाकपाणि भगवन् ! सुभी इन सुनियोंके तपस्या विषयमें महान् सन्देह है, नख लोम जटाधारी तपस्वीविषवाले अनेक भातिके लोग जगत्के बीच भ्रमण करते हैं । हे अरिन्दम ! इन ऋषियोंकी तथा मेरी प्रिय कामनासे आपको मेरा यह महत् सन्देह दूर करना उचित है । धर्मका क्या लक्षण है और जो मनुष्य धर्मज्ञ नहीं है, वे किस प्रकार धर्माचरण करनेमें समर्थ होंगे ? हे धर्मज्ञ ! आप इसे ही मेरे समीप वर्णन करिये ।

नारद मुनि बोले, अनन्तर उन सुनियोंने

ऋग्विभूषित बाणों और यथविशारद स्तोत्रोंसे उमादेवीकी पूजा की ।

महादेव बोले, अहिंसा, सत्यवचन, स जोशोंके विषयमें दया, शम और शक्तिके प्रमुख सार दान ही ऋहृष्याका अष्ट धर्म है । पारस्त्रियोमें आशक्त न होना, स्त्रीकी रक्षा करना, अदत्त दानसे विरत रहना और मधुमासको परित्याग करना, ये पांच प्रकारके धर्म अनेक शाखायुक्त तथा सुखदायक हैं, धर्मपरायण देहधारियोंको शरीरसाध्य धर्माचरण करना याग्य है ।

उमा बोली, हे भगवन् ! मैं आपसे सन्देहका विषय पूछती हूँ, इसलिये आपको मेरे समीप वह विषय कहना उचित है । चारों वर्णोंके बीच निज निज धर्मही सुखदायक है, ब्राह्मणका धर्म कौशा है और क्षत्रिय किस प्रकार धर्माचरण करेगा, वैश्योंके धर्माचरण क्या है और शूद्रोंका कौसा धर्म है ?

श्रीभगवान् बोले, हे महाभाग ! तुमने न्याय पूर्वक यह संशयका विषय पूछा है, महाभाग द्विजातिगण जगत्के बीच सदा भूमिदेव कहके विख्यात हैं, ब्राह्मणोंके लिये हर समयमें निःसन्देह उपवास ही धर्म है, धर्माध्युक्त ब्राह्मण ब्रह्मत्व लाभके याग्य है । हे देवि ! न्यायपूर्वक ब्रह्मचर्या ही उनकी धर्मक्रिया, व्रत और उपनयन ही उनका धर्म है, जिससे नि ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है । गुरु और देवताओंकी पूजाके निमित्त धर्मपरायण पुरुषोंको धर्म और स्वाध्याय पाठ करना चाहिये ।

उमा बोली, हे भगवन् ! सुभी कुछ सन्देह है, आपहो उसे दूर करनेके याग्य है, इसलिये चारों वर्णोंके धर्म आप निपुण भावसे वर्णन करोगे ।

महेश्वर बोले, रक्ष्य सुनना, वेदव्रतका सेवन, आत्म कर्म ही गुरुताय्यता । उभावा ही धर्म है, वेदा उच्चारणवैत धानना और भक्त चर्या परम धर्म है, वेदा स्वाध्याय पाठ और

ब्राह्मण्यं व्रतं करना ब्राह्मणोंका धर्म है । ब्राह्मण गुरुकी अनुमतिसे समावर्तन संस्कार करके विधिपूर्वक अनुक्षर भार्या परिग्रह करे, ब्राह्मणोंके गिये शूद्रान्त त्याग, सन्मार्ग सेवन, उपवास और ब्राह्मण्य धर्म हैं । गृहस्थ मनुष्य आहिताग्नि अग्निशौक संयतेन्द्रिय, सदा होम करनेवाला विप्रसाधो, यथाहारी, सत्यवादी और पवित्र होवे । अतिथिसेवा करना गृहस्थका धर्म है । दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य और आवहनीय अग्निकी धारण करना ब्राह्मणोंका धर्म है । सा यज्ञों और यज्ञोपनिषदोंके कार्यको ब्राह्मण विधिपूर्वक न करे । जीवोंको अहिंसा मय यज्ञ करना परम धर्म है, अपूर्व भोजन और विषसाशिल धर्म है, रिजनोंके भोजन करनेके प्रकृत पश्चात् भोजन करना धर्म कहके वर्णित हुआ है, गृहस्थों वा विप्रोंके अतिथि ब्राह्मणोंको अवश्यही यह धर्माचरण करना चाहिये । गृहमेधियोंके लिये समान शीलक धर्म हुआ जाता है । गृह देवताओंकी मदा पुष्प आदिसे पूजा करना योग्य है । सदा उपलेपन और उपवास धर्म कहा गया है । उत्सव रीतिसे लिपि पुते गृहमें घृत धूम रहेगा । द्विजगणके लोक धारण इस गृहस्थ धर्मम साधु ब्राह्मण रुदा प्रवृत्त होते हैं । हे देवि । तुमने क्षत्रिय धर्मके विषयमें जो प्रश्न किया है, मैं तुमसे उसका विवरण कहता हूँ, सादवान् हाँके सुनो । प्रथम क्षत्रियोंके लिये प्रजापालन धर्म स्मृत हुआ है । निर्दिष्ट फलभोक्ता राजा धर्मयुक्त, होता है, जो राजा धर्मपूर्वक प्रजापालन करता है, उसे प्रजापालन रूपी सञ्चित धर्मसे पुण्यलोक प्राप्त होते हैं । इन्द्रिय दमन, स्वशाखोक्त, वेदपाठ, अग्निहोत्र हान और अध्ययन क्षत्रियका परम धर्म है । यज्ञोपवीत धारण, यज्ञ करना, सेवकोंका पालन और कुन कर्मोंकी रुफलता ही धर्म है, दक्षिणध्यान पूर्व, रातसे जग्यादाना

रक्षा करनी, वेदोक्त यज्ञ कर्मोंका व्यवहार स्थिति और सत्य बचनमें रति क्षत्रियका धर्म है । प्रोतिपूर्वक हाथसे दान करनेवाले क्षत्रिय इसलोक और परलोकमें पूजित होते हैं, अश्व मेध यज्ञ करनेसे लोगोंकी जो लोक मिलते हैं, ब्राह्मणोंके निमित्त युद्ध करने तथा संग्राममें मरनेवाले, क्षत्रिय उन्हीं लोकोंमें जाते हैं ।

सदा पशुओंकी पालना और कृषिकर्म करना वैश्योंका धर्म है । अग्निहोत्र, दान, अध्ययन, वाणिज्य, सत्यायमें स्थिति, अतिथिसेवा प्रशम, दम, ब्राह्मणोंका स्वागत प्रज्ञ और धनदान करना वैश्योंका सनातन धर्म है । सन्मार्गमें स्थित वैश्य वाणिज्यकार्यमें नियुक्त होकर सुगन्ध, तिल और चर्बी न बेचे, सब प्रकारसे अतिथि सत्कार करके शान्तिके अनुसार यथायोग्य धर्मार्थ कामको सेवा करे ।

द्विजातियोंको मदा सेवा करनीही शूद्रोंका परम धर्म है, जो पुरुष सौम्यप्रती, सत्यवादी और जितेन्द्रिय होकर उपास्थित अतिथिसेवा सेवा करते हुए महत् तपस्या रञ्जय करता है, वही शूद्र है, देवताओं और ब्राह्मणोंकी पूजा करनेवाला शुभाचारी बुद्धिमान् शूद्र अभिलषित फल पाता है । हे सुन्दर । हे सुभग । मैं तुम्हारे समीप चारा वर्णोंके धर्म कहे और अब क्या सुननेकी इच्छा करती हो ?

उमा बाली, हे भगवन् । आपने चारों वर्णोंके हितकर तथा शुभकर पृथक् पृथक् धर्म कहे, अब जो धर्म सर्वव्यापी है उसका ही मैं समीप वर्णन करिय ।

महेश्वर बाली, गुणाभिलाषित विधाताने सब जागाका उद्धार करनेके निमित्त मनुष्योंके बीच भूदेव ब्राह्मणोंकी सर्वलोकोंका अरतत्वासे बनाया है, उनका धर्म, जन्म फलोदय कहता हूँ । ब्राह्मणोंका धर्म ही परम धर्म है, लोगोंके धर्मके रतु श्राद्धक समय ब्रह्म है हुए तीन धर्म प्रकट जाय दे, ३

वेदोक्त धर्म, स्मृति शास्त्रोंमें वर्णित धर्म और शिष्टाचार ये तीनों धर्म ही सनातन कहे गये हैं। तीनों विद्यामें विद्वान् ब्राह्मण ऋक् मन्त्र अध्ययन करके जीवन बिताते हुए दान अध्ययन और यजन, इन तीनों कर्मोंसे युक्त होवे, त्रिपुरात्रान्त अर्थात् काम, क्रोध और लोभ इन तीनोंको परित्याग करनेवाले और सर्वभूतोंमें समदर्शी पुरुषको द्विज कहा जाता है। लोकेश्वर प्रजापतिने ब्राह्मणोंकी वृत्तिके निमित्त निम्नलिखित छः धर्मोंका वर्णन किया है।

यजन, याजन, दान, परिग्रह, अध्ययन और अध्यापन, इन षट् कर्मोंको करनेवाले ब्राह्मण धर्मभागी होते हैं। सदा स्वाध्याय पाठ, और सनातन यज्ञों तो करना ब्राह्मणोंका धर्म है, ब्राह्मण शक्तिके अनुसार विधिपूर्वक उत्तम दान करे; साधुओंमें निज प्रवृत्त शान्ति ही परम धर्म है। शुद्धाचरणवाले गृहस्थोंका उत्तम नाम ही महान् धर्म है, जो यज्ञ करनेवाला शुद्धचित्त, सत्यवादी, असूयारहित, दाता, ब्राह्मणोंका सम्मानकर्ता, उत्तम स्वच्छ गृहमें निवास करनेवाला, अभिमान हीन, सदा सरल और कीमल वचन कहनेवाला, अतिथि तथा अभ्यागतोंके विषयमें अनुरक्त रहता तथा शेषमें बचे हुए अन्नको भोजन करता है और जो पुरुष ब्राह्मणोंकी पाय, अर्घ, आसन, शय्या, दीपक और गृह प्रदान करता है, वही धार्मिक है। जो लोग प्रातःकालमें उठनेपर आचमन करके भोजनके निमित्त ब्राह्मणोंको निमन्त्रण करते और उनका सम्मान पूर्वक अनुगमन करते हैं, उन्हें सनातन धर्म होता है। सब भाँतिसे अतिथि सत्कार और शक्तिके अनुसार धर्म, काम, अर्थको सेवन करना शूद्रोंका विख्यात धर्म है। गृहस्थोंके विषयमें प्रवृत्ति लक्षणयुक्त धर्मविहित है, इसलिये सब प्राणियोंके हितके लिये उस प्रवृत्ति लक्षणयुक्त धर्मका वर्णन करता हूँ। शक्तिके अनुसार बार बार यज्ञ

तथा दान करना चाहिये और ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंको पुष्टि कार्यका विधान करना उचित है। धर्मसे धन पैदा कर, धर्मसे प्राप्त हुआ धन तीन प्रकारका है; मनुष्य यत्र पूर्वक धर्मार्थके हेतु धन वितरण करे। ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवाला मनुष्य एक अंश धनसे सहारे धर्मार्थ आचरण करे, एक भागसे काम भोग करे और एक हिस्सेसे धर्मकी वृत्ति करने चाहिये।

हे देवि ! एक निवृत्तिज्ञान धर्मही मोक्षका हेतु हुआ करता है, उसका वृत्तान्त मैं यथासं रीतिसे कहता हूँ, सुनो, मोक्षको आकाशवाले पुरुषोंके लिये सब जीवोंमें दया, सदा एक गावमें बास न करना और आशापाशसे रहित होना ही अष्ट धर्म है। मोक्षार्थी मनुष्य गन्ध, जल, वस्त्र, आसन, त्रिदण्ड, शय्या, अग्नि और रक्षकके स्थानमें आगत न होवे। जिसका चित्त अध्यात्मपथमें विचरता है, वह उसहीमें मन लगावे, उसहीमें तत्पर होकर योग और समाधिमें सदा अनुरक्त रहे। वृक्षके मूलमें निवास करनेवाले, सूने स्थान, नदी-पुलिनशायी तथा नदीके तटपर रहनेवाले जो ब्राह्मण सर्व आसक्ति तथा स्नेहबन्धनसे रहित है, वे आत्मामें ही निज भावसे समासक्त होवे; मोक्षदृष्ट कर्मको सहारे स्थाणुस्वरूपसे निराहारी होके रहे। जो लाग योगा हाके परिब्रज्या करते हैं, उन्हें सनातन धर्म होता है। एक स्थानमें आसक्त न होवे, एक गावमें सदा बास न करे और एक ही पुलिनमें शयन करना योग्य नहीं है; सुक्त पुरुष निर्मुक्त होकर भ्रमण करे; यही मोक्षवित् साधुओंका वेदोक्त सत्यस्वरूप धर्म है, जो लोग इस पथके अनुगामी होते हैं, उनके लिये कोई व्यवसाय नहीं रहता। कृति-चक्र, बह्मदक, हंस और परमहंस भेदसे चार प्रकारके संन्यासी हैं, जो पशुलेके पीछे कूड़े गये हैं, वे उनको अपेक्षा अष्ट हैं। कृतिव

और बहदक, ये दोनों ही दण्ड धारण करते हैं, उनके बीच पहली कहे हुए भिक्षु गृहमें निवास करते हैं, दूसरे तीर्थोंमें पर्यटन किया करते हैं, तीसरे पुरुष संन्यासाश्रम धर्ममें रहते हैं, और चौथे पुरुष निस्वैगुण्यपथमें विचरते हैं। परमहंसाश्रमसे बढके सुख दुःखहीन, प्रियदर्शन, अजर, अमर और अव्यय आश्रम दूसरा नहीं है, अत्यन्त रोगके भयसे लोग इसका आचरण नहीं करते।

उमा बोलो, गार्हस्थ्य और सञ्जनोसे आचरित मोक्षधर्म जो जीवलोकका महान् कल्याणकारी पथ है, उसे आपने वर्णन किया। हे धर्मज्ञ! इसके अनन्तर मैं ऋषिधर्म सुननेकी इच्छा करती हूँ, तपोवन निवासो ऋषियोंके धर्मको सुननेके निमित्त मुझे सदा अभिज्ञाप ज्ञा करती है। हे महेश्वर! सतके धूँसे परिपूरित तपोवनको देखनेसे मेरा मन सदा प्रसन्न होता है। हे प्रभु! हे सब धर्मार्थ तत्त्वज्ञ देवेश! मुनि धर्मविषयमें सुभो सन्देह ज्ञा है। हे महादेव! इसलिये मैंने जो विषय पूछा, आप यथार्थ रीतिसे उसे वर्णन करिये।

श्रीभगवान् बोले, हे शुभे! संन्यासो मुनिगण जैसा आचरण करके निज तपस्याके सहारे सिद्धि लाभ करते हैं, मैं तुम्हारे समीप वह उत्तम मुनिधर्म कहता हूँ। हे धर्म जाननेवाली महाभागे। धर्मवेत्ता फेनप साधु ऋषियोंका जो धर्म है, उसे ही तुम मेरे समीप पहली सुनो। जो लोग ब्रह्म-सजातीय, सम्बन्धमें अष्ट फेनवत् अग्रान्त समूह क्रमसे आदान करते हैं, वेही उस पविनाशो ब्रह्माके द्वारा यज्ञस्थल, पीतमध्वर तथा वृष्टि प्रभृति यज्ञाङ्गस्वरूप और स्वर्गमें दिव्य भोगके निमित्त उत्पन्न हुए हैं। हे तपस्विनि! यह उन्ही पवित्र फेनपायी ऋषियोंके धर्मचर्याका मार्ग ज्ञा गया, अब बालखिल्यगणका धर्म सुनो। धर्मज्ञ तपस्वि बालखिल्य मुनिगण स्वयं उलमें शालुनी वृत्ति

अवलम्बन करके उच्छ्वृत्तिसे निवास करते हैं, वे सृगचर्मचौर अथवा बल्कलवस्त्र पहनते हैं; तपस्वी बालखिल्य मुनिगण निर्हन्द हीकर सत्पथको अवलम्बन किया करते हैं। वे लोग अगुष्ठपर्व समान होकर निज निज धर्ममें निवास कर रहे हैं और तपश्चरणाकी चेष्टा किया करते हैं, उनका धर्मफल अत्यन्त महत् है, सुरकार्य सिद्धिके निमित्त उन्हें देवताओंकी समता प्राप्त होती है और वे लोग तपस्याके सहारे पाप-कर्मोंको जलाकर दशो दिशाको प्रकाशित किया करते हैं। दूसरे जो सब शुद्धचित्तवाले दया धर्मपरायण ऋषिहन्द निवास स्थानसे रहित होकर चक्रकी भांति घूमते हैं और पवित्र होकर चन्द्र लोकमें विचरण किया करते हैं, वे पितृलोकके निकट पङ्कचकर चन्द्रकिरण पान करते हैं। जो लोग भखी भांति पात्रोंको धोते, दूसरे दिनके लिये कुछ भी सञ्चय करके नहीं रखते तथा सम्प्रज्ञाल अश्लकूट और दन्तोलूखलिक जो सब ऋषि हैं, वे सब कोई तथा सोमप और उषप मुनिगण देवताओंके निकटवर्ती हीके स्वस्वीकृत और नियतेन्द्रिय हीकर उच्छ्वृत्ति अवलम्बन किया करते हैं। अग्नि परिचर्या, पितरोंकी पूजा और पञ्चयज्ञ करना उनका धर्म कहा गया है। हे देवि! चक्रकी भांति भ्रमण करनेवाले देवलोकचारो द्विजोंके द्वारा यह ऋषिधर्म सदा आचरित ज्ञा करता है, इसके अतिरिक्त और जो सब धर्म हैं, वह भी मेरे समीप सुनो। सबको ऋषिधर्ममें संयतेन्द्रिय हीकर आत्मज्ञान साधन करना योग्य है, अन्तर काम-क्रोधको जीतना चाहिये। मेरे द्विचारके अग्निहीन, सनातन धर्मका सदा अनुष्ठान, कामयज्ञ, दान, पञ्चयज्ञ-दक्षिणा, सदा यज्ञकार्य, पितरों और देवताओंकी पूजामें अनुराग और उच्छ्वृत्तिसे हुए अन्तके सब प्रकार अतिथि द्वारा धर्म है। सब प्रकारके गारुड उरु

शम विषयमें रति, स्थण्डिल शयनमें योग, शाक पत्ते और फलमूलके भोजन, वायु, जल और शैवाल भक्षण ये ऋषियोंके नियम हैं, इन्हींके सहारे वे लोग अजित गतिको जय किया करते हैं। धूषां, अग्नि और भूपल ध्वनिसे रहित समय, युद्ध, सब लोगोंके भोजन करने और पात्र सञ्चाररहित होने तथा भिक्षुगणके चले जानेपर भी जो लोग आतिथि-कामना करते और शेष अन्न भोजन किया करते है, वेही सत्यधर्ममे रत शान्त पुरुष मुनि धर्मयुक्त होते हैं। जड़ता और अभिमानयुक्त न होवे, अप्रमत्त तथा विस्मित न होना चाहिये; मित्रशत्रुमें समदर्शी और सर्व भूतोंमें दयावान् पुरुष ही अष्ट धर्मज्ञ हैं।

१४१ अध्याय समाप्त ।

उमा बोली, रमणीय स्थानों, नदीतट, झरनों पहाड़ों, वनामें फलयुक्त पवित्र स्थानों और मूलविशिष्ट मध्यदेशमें उत्तम रीतिसे समाहित सदा व्रत करनेवाले मुनिगण निवास किया करते हैं। हे शङ्कर! मैं उन लोगोंका विविध पुण्य सुननेको इच्छा करती हूँ। हे देवेश! स्वशरीरोपजीवो वाणप्रस्थ धर्मकी भी सुननेकी मुझे इच्छा है।

महाश्वर बोले, हे देवि। सावधान होके वाणप्रस्थाका धर्म सुनो और एकाग्रचित्तसे सुनके तुम्हें धर्मबुद्धि परायण होना योग्य है। नियमोंके द्वारा पूरी रीतिसे सिद्ध ज्ञप बनवासी साधु वाणप्रस्थ पुरुषोंको जैसा कर्म करना चाहिये, उसे कहता हूँ। सबेरे, मध्याह्न और सन्ध्या, इन तीनों समयमें स्नान, पितरों और देवताओंकी पूजा, अग्निहाव द्वांष्ट और हामका अनुष्ठान, नोवारग्रहण, फलमूलानिषेवन चिकनाईके लिये इड्डुद और एरण्डका तेल मलना कर्तव्यरूपसे निर्दिष्ट ज्ञप है। योगचर्या करना, काम क्लार्धकी त्यागना सिद्ध बौरस्थान और स्थान निवास करना चाहिये। बौरशर्या

उपासक योगरत साधुयोगीगण जो ग्रीष्मकालमें पञ्चतपा किया करते हैं और जो लोग इर्ष्या, गर्से रत होके सब कार्योंको निभाते हैं, सदापवेशक रूप बीरासनसे बैठते हैं और स्थण्डिल पर शयन किया करते हैं, वे धर्मबुद्धियुक्त मनुष्य शीतजल और अग्निसे यागयुक्त होके वर्तमान रहें। उपवासी, वायुमन्त्री, शैवालभोजी, शसकूट, दान्त, सम्यन्ताल तथा दूसरे चीरबल्लह और मृगचर्म पहरेनवाले मुनिवृन्द यथा समयमें विधिपूर्वक यथायोग्य धर्मयात्रा करें। वनके बीच सदा निवास करनेवाले वनचर वनस्थ वनगोचर वनवासो मुनि लोग वनकी गुस्की भांति पाके वहापर वास करे। उन लोगोंके लिये होमकर्म, पशुयज्ञ भाग और अनुपालन ही धर्म है, अष्टमी यज्ञपरता, चातुर्मास निषेवन, पौर्णमास प्रभृति सब यज्ञ तथा नित्य यज्ञ धर्मरूपसे विहित है। जो लोग दार परिग्रहसे रहित ज्ञप है और सब सङ्घटोंसे कूटे हैं, वे मुनिगण पापहीन होके वनमें विचरते हैं। जो लोग सदा सकभाण्ड सञ्चयमें रत रहते, जिनके गृहमें तीनों अग्नि विद्यमान रहती हैं, जो सब साधुलोग सदा सत्यधर्म निवास करते हैं, वेही परम गति पाते हैं। सत्य धर्माव लम्बी सिद्ध मुनिगण महापवित्र ब्रह्मलोक और शाश्वत सोमलोकमें गमन किया करते हैं। हे मुने देवि। मैंने वाणप्रस्थाश्रित धर्म जो स्थूलरूपसे सम्पन्न होता है, उसे विस्तारपूर्वक बर्णन किया।

उमा बोली, हे सर्वलाक नमस्कृत सर्व भूतेश भगवन्! जो धर्म सुनियोंकी सिद्धिक सम्बन्धमें है, उसे बर्णन करिये। जो लोग सिद्ध बादमें सुसिद्ध बनवासो खेच्छाचारो और कदाचित्त दारपरिग्रहकारी हैं, उनका धर्म किस प्रकार स्मृत ज्ञप करता है?

महादेव बोले, जो लोग तपस्याके सन्धि यथेष्ट आचरण किया करते हैं, उन्हें सुसिद्ध तथा गैरमा वस्त्र धारण करना उच्यते है, जो

लोग दारपरिग्रह करके विहार करते हैं, उन्हें ऋही भी रात्रिवास करना योग्य नहीं है; क्षैरिगणकी भांति इन लोगोंके लिये स्वेच्छा-विहार विहित नहीं होता। प्रातः, मध्याह्न और सप्ताहके समय स्नान, ऋषिकृत महत् अग्निहोत, समाधि, सत्यथमे निवास और यथा-योग्य कार्योंको पूरा करना ही वनवासी मुनि-योगीका धर्म है। पहले जो सब धर्म बर्णित हुए हैं, वही वनवासी ऋषियोंके धर्म हैं; यदि मनुष्य इन धर्मोंकी सेवा करे, तो महत् फल प्राप्ता है। जो लोग निज स्त्रोमें रत और नियतेन्द्रिय होकर दम्पति धर्मके अनुसार कार्य करते हैं, उन धार्मिकोंका ऋषियोंके द्वारा आचरित धर्म सिद्ध होता है। धर्मदर्शी मनुष्योंकी स्वेच्छाचारी हो कर कामसेवन करना योग्य नहीं है। जो मनुष्य हिंसारहित चित्तसे सब जीवोंकी भली भांति अभयदर्शना दान करता है, वही धार्मिक है। सब वेदोंको पढ़के ज्ञान करना और सर्वभूतोंमें सरलता प्रदर्शित करनेसे ये दोनों ही समान हो सकते हैं, यद्यपि वेद ज्ञानसे सरलता अछ है। जो लोग सब प्राणियोंके विषयमें दयावान् है, सब जीवोंके सम्बन्धमें सरलता प्रकाशित करना जिनका व्रत है और सर्वभूतोंकी आत्मस्वरूप जानते हैं, वही धार्मिक है। प्राचीन लोग सरलताको धर्म कहते और कटिलताको अधर्म कहा करते हैं, मनुष्य इस लोकमें सरलतायुक्त ज्ञानसे धार्मिक होता है। जो लोग सदा सरलतामें रत रहते हैं, वे देवताओंके समीप निवास करते हैं, इसलिये जो लोग धार्मिक होनेकी इच्छा करें, वे सरल होंगे। चान्त, दान्त, माध, जीननेवाले, धर्ममय पहिंसक और नित्य धर्ममें चित्त लगानेवाले मनुष्य धर्मयुक्त हुआ करते हैं। जो धर्मात्मा मनुष्य आलस्यरहित होके शक्तिसे अनुसार सत्यको अवलम्बन करता और निज चरित्रकी उत्तम रीतिसे रक्षा करना

है, वह बुद्धिमान् मनुष्य ब्रह्मस्वरूप लाभ करनेमें समर्थ होता है।

उमा बोली, हे देव ! जो सब तपोधन तपस्वीवृन्द आश्रमधर्ममें अनुरक्त हैं, वे कैसे आचरणसे दीप्तिमान् होते हैं, हे भगवन् ! निर्धन, महाधनो, राजा और राजपुत्रगण किन कर्मोंके सहारे महाफल पाते हैं ? हे देव ! वे लोग नित्यस्थानमें गमन करते हुए दिव्य चन्दनसे भूषित होकर किन कर्मोंसे वनवासी होते हैं। हे देव ! हे त्रिपुरनाशन त्रिलोचन ! मेरे इस तपश्चर्याश्रित शुभ सन्देहके विषयोंको आप विस्तार पूर्वक बर्णन करिये।

महादेव बोले, अहिंसारत सत्यवादी दमनशील मनुष्य प्रनामय और सम्यक्सिद्ध होके परलोकमें जाकर गन्धर्वाओंके सहित आनन्द भोग किया करते हैं। जो धर्मात्मा मनुष्य यथा रीतिसे विधिपूर्वक मण्डूक योग शय्यामें शयन करके दीक्षा आचरण करते हैं, वे नागगणके सहित प्रसुदित होते हैं। जो लोग दीक्षित और समाहित होके मृगगणोंके सहित मृगके द्वारा उत्कृष्ट शस्योंको सेवन करते हैं, वे अमरावती पुरीमें गमन किया करते हैं। जो लोग शैवाल अथवा सुखेपत्तोको खाके तपस्या करने और सदा शीलवान रहते हैं, उन्हें परम गति प्राप्त होती है। वायु, जल और फल मूलाशी योगी लोग यच्चलोकमें ऐश्वर्य्य लाभ करके अप्सराओंके सहित आनन्द करते हैं, शोषकालमें विधिविहित कर्मोंके सहारे वारह वर्ष पञ्चतपा करनेसे मनुष्य राजा होता है; वारह वर्षतक सोनावलम्बन पूर्वक आहारका नियम करके यज्ञके सहित मरुसाधन अर्थात् जल पर्यन्त परित्याग करनेसे मनुष्य पृथ्वीपात राजा जाता है। स्थाण्डिलम विना आसनके बैठकर गृह आनाममें छप पूर्वक प्रवेग करके जो लोग द्वादश वार्षिकी दीक्षाग्रहण करने और द्वादश व्रत अवलम्बन करके शरीर त्यागते हैं,

वे स्वर्गमें सुख समृद्धि भोग किया करते हैं। हे भ्रात्रिणी ! ऋषि लोग यान, शय्या और महामूल्य चन्द्रमाकी भांति सफेद गहनोंकी स्थण्डिल शयनका फल कहते हैं, जो लोग सदा आत्माकी उपजीव्य करके नियताहारी होकर अथवा अनशन व्रतके सहारे देह परित्याग करते हैं, वे स्वर्गभोग किया करते हैं, आत्मउपजीवी द्वादशवार्षिकी दीक्षा ग्रहण करके महासर्वगमें शरीर परित्याग करनेवाले वरुणलोकमें सुख भोगते हैं। जो आत्मोपजीवी पुरुष द्वादशवार्षिकी दीक्षा अवलम्बन करते और पापकेद्वारा दोनों चरण भेदते हैं, वे गुह्यक लोकमें प्रमुदित होते हैं, जो लोग निर्हन्द और निष्परिग्रह होकर आत्माके सहारे आत्मसाधन करके द्वादशवार्षिकी इस मनोहर दीक्षाको अवलम्बन करके स्वर्गलोक पाते हैं, वे देवताओंके सङ्ग आनन्द भोग करते हैं और जो आत्मोपजीवी पुरुष द्वादशवार्षिकी दीक्षा ग्रहण करके अग्निमें देह परित्याग करते हैं, वे ब्रह्मलोकमें निवास किया करते हैं। हे देवो ! जो द्विज यथारीतिसे दीक्षित और संग्रत होकर आत्मामें आत्मसाधन करते हुए भ्रमता रहित होके धर्मकी अभिलाष करता है और बारह वर्षतक इस मनोगत दीक्षाका अनुष्ठान करके तरुस्कन्धमें अरणीके सहित अग्नि परित्यागकर अनावृत्त होकर गमन करता है, वह वीरपथसे गमन करते हुए सदा वीरासन गतिसे युक्त होके वीर लोकमें निवास करता और उसे वीरगति प्राप्त होती है ; वह इन्द्रलोकमें जाकर सदा सर्वकामके सहारे पुरस्कृत होता और दिव्य पक्षोंसे युक्त तथा दिव्य चन्दनसे विभूषित होता है, वह धर्मात्मा देवलोकमें देवताओंके सहित सुखसे निवास करता है, वीरलोकमें गये हुए वीर पुरुष सदा वीरयोग युक्त हुआ करते हैं। जो लोग सतीगुणी होकर सब वस्तुओंकी गमके सदा पवित्र रहके दीक्षित होते और

वीरपथसे गमन करते हैं, उन्हें सनातन लोक मिलता है, वे इच्छानुसार कामगामो विमानपर विचरते तथा वे श्रीमान मनुष्य निरामय होके इन्द्रलोकमें जाकर प्रमुदित होते हैं।

१४२ अध्याय समाप्त ।

उमा बोली, हे भगनेत्रनाशी सूर्यदत्त त्रिनाशन दक्षयज्ञ त्रिध्वंशो त्रिलोचन भगवन। मुझे यह महान सन्देश है, कि ब्रह्मानी पहले चारों वर्गोंकी सृष्टि की है। उनके बीच वैश्य किस कर्म विपाकसे शूद्रत्व पाता है। क्षत्रिय वैश्य हुआ करते और ब्राह्मण, क्षत्रिय होते हैं, हे देव। प्रतिलोसगत धर्म किस प्रकार निभ सकते हैं ? हे विभु। ब्राह्मण किस कर्मके सहारे शूद्रयोनिमें जन्मता है और क्षत्रिय कैसे कर्मके द्वारा शूद्रत्व लाभ करता है ? हे भूतपति शनघदेव। आप मेरे इस सन्देशको दूर करिये इस लोकमें ब्राह्मण आदि तीनों वर्ग स्वभाविक हैं, तब किस प्रकार ब्राह्मणत्व प्राप्त करते हैं।

महादेव बोले, हे देवि। ब्राह्मणके स्वभावके अतिरिक्त ब्राह्मण्ये प्राप्ति अत्यन्त दुष्प्राप्य है। मेरे विचारमें क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्वभावके अनुसार हुआ करते हैं। ब्राह्मण अष्टवर्ण लाभ करके भी दुष्कृत कर्मोंसे स्थानभ्रष्ट होता है, इसलिये ब्राह्मणको सदा रक्षा करनी उचित है, क्षत्रिय अथवा वैश्य ब्राह्मणधर्ममें स्थित रहें यदि ब्राह्मण्य-उपजीवी होवे, तो उन्हें ब्रह्मत्व प्राप्त होता है। जो लोग ब्राह्मणत्व परित्यागके क्षत्रिय धर्मकी सेवा करते हैं, वे ब्राह्मणत्वसे परिभ्रष्ट होकर क्षत्रिययोनिमें उत्पन्न हुआ करते हैं, जो अत्यवृद्धि ब्राह्मण दुर्लभ ब्राह्मणत्व पाके लोभ मोहके वशमें होके सदा वैश्याका कर्म करता है, उसे वैश्यत्व प्राप्त होता है और वैश्य भी शूद्रकर्म करके शूद्र हुआ करता है। ब्राह्मण निज धर्मसे भ्रष्ट होनेपर शूद्रत्व लाभ करता है, शूद्र होके वर्णभ्रष्ट होनेपर वर्ण-

विष्कृत तथा नरकगामी होता है । ब्राह्मण लोग ब्रह्मलोकसे परिभ्रष्ट होकर शूद्रयोनिमें जन्म लेते हैं । हे महाभागी धर्मचारिणि । क्षत्रिय अथवा वैश्य यदि अपने कर्मकी त्यागके शूद्रका कर्म करते हैं, तो वे निज स्थानसे च्युत होकर वर्णसङ्कर होते हैं । वैसे ब्राह्मणों, अथवा वैश्योंको शूद्रत्व प्राप्त होता है । जो लोग निज धर्मसे बोधयुक्त हुए हैं, जो लोग ज्ञान-विज्ञानयुक्त पवित्र, धर्मज्ञ और सदा धर्ममें रत हैं, वेहो धर्मफल भोग करते हैं । हे देवि । मैं जो कदा उसे तथा अन्यान्य विषयोंको ब्रह्माने स्वयं वर्णन किया है । धर्मको इच्छा करनेवाले साधु पुरुष इस नैष्ठिक अध्यात्म विषयका अनुष्ठान किया करते हैं । हे देवि । उग्र वातिका अन्न अत्यन्त निन्दनीय है । गणान्न, श्राद्धीय अन्न, सूतकान्न तथा दुष्टोका अन्न भोजन करना उचित नहीं है और शूद्रोंका अन्न कदापि भोजन न करे । हे देवि । महानुभाव देवगण शूद्रान्नकी सदा निन्दित जानते हैं, इसमें पितामहके मुखके कहे हुए प्रमाण हैं, सुभी ऐसी विवेचना होती है, कि ब्राह्मण आहिताग्नि और याज्ञिक होके जठरमें अवशिष्ट शूद्रान्न रहनेसे पञ्चत्व लाभ करता और उसे शूद्रगति प्राप्त होती है । अवशिष्ट शूद्रान्न जठरमें रहनेसे ब्राह्मण ब्रह्मस्थानसे च्युत होकर शूद्रत्व पाता है, उस विषयमें कुछ भी विचार नहीं है, जिसका अवशिष्ट अन्न जठरमें विद्यमान रहनेसे ब्राह्मण प्राण परित्याग करता है, वह जिसके अन्नको उपजीव्य करता था, उस हो योनिकी प्राप्त होता है । जो लोग दुर्लभ पवित्र ब्राह्मणत्व पाके उसकी अवज्ञा करते तथा अभोक्ष्य अन्न भोजन करते हैं, वे पतित होते हैं । सुरा पीनेवाले ब्रह्मघाती, शूद्र, चोर, भग्नव्रती, अपवित्र, स्वाध्यायरहित, पापाचारी, लीभो, शठ-तयुक्त, शठ, अव्रती, वृषलीपति, कुण्डाशी-पथात् जो पुरुष पाकपात्रमें भोजन करता है,

सोम बेचनेवाले और नौचोंकी सेवा करनेवाले ब्राह्मण ब्रह्मयोनिसे पतित होते हैं । गुस्तल्प-गामी, गुरुके विषयमें द्वेष करनेवाला और गुरुकी निन्दा करनेमें अनुरक्त ब्राह्मण ब्रह्मवित् तथा ब्रह्मवित्तम होनेपर भी पतित होता है ।

हे देवि । इन्हीं पवित्र काथ्यों और पवित्र आचरणोंसे शूद्रभी ब्राह्मण ऋषा करता और वैश्यभी क्षत्रियत्व पाता है । शूद्र सदा सत्यधर्म निवास करते हुए खिन्नचित्त न होकर न्याय तथा विधिपूर्वक यज्ञके सहित ज्येष्ठ वर्णको सेवा तथा टहल करे यही शूद्रोंका निर्दिष्ट कर्म है । देवताओं और ब्राह्मणोंका सम्मान करनेवाला, सबका आतिथ्य करनेमें व्रतयुक्त, ऋतुकालमें भाथ्यांगामी, सदा नियमित भोजी, स्वयं मनोहर और मनोहर लोगोंका अन्वेषो, तथा शेषान्नभोजी शूद्रको वैश्यत्व प्राप्त होता है ।

सत्यवादी, अहङ्कार रहित निर्द्वन्द्व, शम-युक्त, स्वाध्यायरत और पवित्र होकर जो वैश्य यज्ञके द्वारा देवाङ्गना करता है, जो दान्त द्विजोका सम्मान करके सब वर्णोंको भूषित किया करता है और जो गृहस्थ व्रत अवलम्बन करके दोवार भोजन करता है, जो शेषान्नभोजी नियताचारी, निष्काम और अहङ्कार रहित है, जो अग्निहोत्रकी उपासना करते हुए विधिपूर्वक आहुति प्रदान करता है, सबका आतिथ्य किया करता, वचा ऋषा अन्न भोजन करता और दक्षिणाग्नि गार्हपत्य तथा प्रावहनीय अग्निकी परिचर्यामें सावधान रहता है, वह पवित्र वैश्य महत् क्षत्रिय कुलमें उत्पन्न होता है । जन्मविधि संस्कृत वह वैश्य क्षत्रिय और उपनीत व्रतयुक्त तथा सत्कृत होकर द्विज ऋषा करता है ।

जो लोग दान करते और सन्तुष्टि प्रदक्षिणा यज्ञके सहारे योग किया करते हैं और पथ्य-यन करते हुए सदा तीनों अग्नियोंके शरणापन्न होते हैं, धार्त पुरुषोंको धीरज देने, धर्मके

वे स्वर्गमें सुख समृद्धि भोग किया करते हैं। हे भामिनी। ऋषि लोग यान, शय्या और महामूल्य चन्द्रमाको भांति सफेद गहोंकी स्थण्डिल शयनका फल कहते हैं, जो लोग सदा आत्माकी उपजीव्य करके नियताहारी होकर अथवा अन्नशन व्रतके सहारे देह परित्याग करते हैं, वे स्वर्गभोग किया करते हैं, प्रात्मउपजीवी द्वादशवार्षिकी दीक्षा ग्रहण करके महासर्वगमें शरीर परित्याग करनेवाले वरुणलोकमें सुख भोगते हैं। जो आत्मोपजीवी पुरुष द्वादशवार्षिकी दीक्षा अवलम्बन करते और पापकेद्वारा दोनों चरण भेदते हैं, वे गुह्यक लोकमें प्रसुदित होते हैं, जो लोग निर्हन्द और निष्प्ररिग्रह होकर आत्माके सहारे आत्मसाधन करके द्वादशवार्षिकी इस मनोहर दीक्षाको अवलम्बन करके स्वर्गलोक पाते हैं, वे देवताओंके सङ्ग आनन्द भोग करते हैं और जो आत्मोपजीवी पुरुष द्वादशवार्षिकी दीक्षा ग्रहण करके अग्निमें देह परित्याग करते हैं, वे ब्रह्मलोकमें निवास किया करते हैं। हे देवो! जो हिज यथारीतिसे दीक्षित और संग्रत होकर आत्मामें आत्मसाधन करते हुए ममता रहित होके धर्मकी अभिलाष करता है और बारह वर्षतक इस मनोगत दीक्षाका अनुष्ठान करके तर्कस्वप्नमें अरुणीके सहिते अग्नि परित्यागकर अनावृत्त होकर गमन करता है, वह बीरपथसे गमन करते हुए सदा बीरासन गतिसे युक्त होके बीरलोकमें निवास करता और उसे बीरगति प्राप्त होती है; वह इन्द्रलोकमें जाकर सदा सब्बकामके सहारे पुरस्कृत होता और दिव्य पक्षोंसे युक्त तथा दिव्य चन्दनसे विभूषित होता है, वह धर्मात्मा देवलोकमें देवताओंके सहित सुखसे निवास करता है, वीरलोकमें गये हुए वीर पुरुष सदा वीरयोग युक्त हुआ करते हैं। जो लोग सतीगुणी होकर सब वस्तुओंकी

वीरपथसे गमन करते हैं, उन्हें सनातन खोब मिलता है, वे इच्छानुसार कामगामो विमानप विचरते तथा वे श्रीमान मनुष्य निरामय होवे इन्द्रलोकमें जाकर प्रसुदित होते हैं।

१४२ अध्याय समाप्त ।

उमा बोली, हे भगनेत्रनाथी सूर्यदेव विनाशन दक्षयज्ञ त्रिध्वंशो त्रिलोचन भगवन मुझे यह महान सन्देश है, कि ब्रह्मनि पर्व चारों वर्णोंकी सृष्टिको है। उनके बीच वैश्व किस कर्म विपाकसे शूद्रल पाता है। क्षत्रिय वैश्य हुआ करते और ब्राह्मण, क्षत्रिय होते हैं हे देव। प्रतिलोसगत धर्म किस प्रकार नि सकेते हैं? हे विभु। ब्राह्मण किस कर्मके सहाय शूद्रयोनिमें जन्मता है और क्षत्रिय कैसे कर्मों द्वारा शूद्रल लाभ करता है? हे भूतपति मन घदेव। आप मेरे इस सन्देशको दूर करिये इस लोकमें ब्राह्मण आदि तीनों वर्ण स्वभाविक हैं तब किस प्रकार ब्राह्मणत्व प्राप्त करते हैं।

महादेव बोले, हे देवि। ब्राह्मणके स्वभाव अतिरिक्त ब्राह्मण्ये प्राप्त अत्यन्त दुष्प्राप्य है मेरे विचारमें क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्वभाव अनुसार हुआ करते हैं। ब्राह्मण अष्टवर्ण लाभ करके भी दुष्कृत कर्मोंसे स्थानभ्रष्ट होता है इसलिये ब्राह्मणको सदा रक्षा करनी उचित है क्षत्रिय अथवा वैश्य ब्राह्मणधर्ममें स्थित रहें यदि ब्राह्मण-उपजीवी होवे, तो उन्हें ब्रह्मत्व प्राप्त होता है। जो लोग ब्राह्मणत्व परित्यागवे क्षत्रिय धर्मको सेवा करते हैं, वे ब्राह्मणत्व परिभ्रष्ट होकर क्षत्रिययोनिमें उत्पन्न हुए करते हैं, जो अल्पबुद्धि ब्राह्मण दुर्लभ ब्राह्मणत्व पाके लोभ मोहके वशमें होके सदा वैश्योंके कर्म करता है, उसे वैश्यत्व प्राप्त होता है और वैश्य भी शूद्रकर्म करके शूद्र हुआ करता है। ब्राह्मण निज धर्मसे भ्रष्ट होनेपर शूद्रत्व लाभ करता है, शूद्र हीके वर्णभ्रष्ट होनेपर सर्व

वहिकृत तथा नरकगामी होता है । ब्राह्मण लोग ब्रह्मलोकसे परिभ्रष्ट होकर शूद्रयोनिमें जन्म लेते हैं । हे महाभागे - धर्मचारिणि । चतुर्विध अथवा वैश्य यदि अपने कर्मकी त्यागके शूद्रका कर्म करते हैं, तो वे निज स्थानसे च्युत होकर वर्णसङ्कर होते हैं । वैसे ब्राह्मणों, पशुवा वैश्योंकी शूद्रत्व प्राप्त होता है । जो लोग निज धर्मसे बोधयुक्त हुए हैं, जो लोग ज्ञान-विज्ञानयुक्त पवित्र, धर्मज्ञ और सदा धर्ममें रत हैं, वेहो धर्मफल भोग करते हैं । हे देवि । मैं जो कछा उसे तथा अन्यान्य विषयोंकी ब्रह्मज्ञाने स्वयं वर्णन किया है । धर्मको इच्छा करनेवाली साधु पुरुष इस नैष्ठिक अध्यात्म विषयका अनुष्ठान किया करते हैं । हे देवि । उग्र जातिका अन्न अत्यन्त निन्दनीय है । गणान्न, शरीर्य अन्न, सूतकान्न तथा दुष्टोका अन्न भोजन करना उचित नहीं है और शूद्रोंका अन्न कदापि भोजन न करे । हे देवि । महानुभाव देवगण शूद्रान्नकी सदा निन्दित जानते हैं, इसमें पितामहके मुखके कहे हुए प्रमाण हैं, सुभी ऐसी विवेचना होती है, कि ब्राह्मण आहिताग्नि और याज्ञिक होके जठरमें अवशिष्ट शूद्रान्न रहनेसे पञ्चत्व लाभ करता और उसे शूद्रगति प्राप्त होती है । अवशिष्ट शूद्रान्न जठरमें रहनेसे ब्राह्मण ब्रह्मस्थानसे च्युत होकर शूद्रत्व पाता है, उस विषयमें कुछ भी विचार नहीं है, जिसका अवशिष्ट अन्न जठरमें विद्यमान रहनेसे ब्राह्मण प्राण परित्याग करता है, वह जिसके अन्नको उपजीव्य करता था, उस हो योनिकी प्राप्त होता है । जो लोग दुर्लभ पवित्र ब्राह्मणत्व पाके उसकी अवज्ञा करते तथा अभोज्य अन्न भोजन करते हैं, वे पतित होते हैं । सुरा पीनेवाले ब्रह्मघाती, शूद्र, चोर, भग्नव्रती, अपवित्र, स्वाध्यायरहित, पापाचारो, लोभो, शठ-तुष्ट, शठ, अन्नतो, वृषलीपति, कुप्याशी-प्राणो जो पुरुष पाकपात्रमें भोजन करता है.

सोम बेचनेवाले और नीचोंकी सेवा करनेवाले ब्राह्मण ब्रह्मयोनिसे पतित होते हैं । गुस्तल्प-गामी, गुस्तके विषयमें द्वेष करनेवाला और गुस्तकी निन्दा करनेमें अनुरक्त ब्राह्मण ब्रह्मवित्त तथा ब्रह्मवित्तम होनेपर भी पतित होता है ।

हे देवि ! इन्हीं पवित्र कार्यों और पवित्र आचरणोंसे शूद्रभी ब्राह्मण ऋषा करता और वैश्यभी चतुरियत्व पाता है । शूद्र सदा सत्यधर्म निवास करते हुए खिन्नचित्त न होकर न्याय तथा विधिपूर्वक यत्नके सहित उद्येष्ठ बर्णको सेवा तथा टहल करे यही शूद्रोंका निर्दिष्ट कर्म है । देवताओं और ब्राह्मणोंका सम्मान करनेवाला, सबका आतिथ्य करनेमें व्रतयुक्त, ऋतुकालमें भाय्यागामी, सदा नियमित भोजी, स्वयं मनोहर और मनोहर लोगोंका शब्द घो, तथा शेषान्नभोजी शूद्रको वैश्यत्व प्राप्त होता है ।

सत्यवादी, अहङ्कार रहित निर्द्वन्द्व, शम-युक्त, स्वाध्यायरत और पवित्र होकर जो वैश्य यज्ञके द्वारा देवार्चना करता है, जो दान्त द्विजोका सम्मान करके सब वर्णोंको भूषित किया करता है और जो गृहस्थ व्रत अवलम्बन करके दीवार भोजन करता है, जो शेषान्नभोजी नियताहारी, निष्काम और अहङ्कार रहित है, जो अग्निहोत्रकी उपासना करते हुए विधिपूर्वक आहुति प्रदान करता है, सबका आतिथ्य किया करता, वचा ऋषा अन्न भोजन करता और दक्षिणाग्नि गार्हपत्य तथा आवहनीय अग्निकी परिचर्यामें सावधान रहता है, वह पवित्र वैश्य महत् चतुरिय कुलमें उत्पन्न होता है । जन्मविधि संस्करण वह वैश्य चतुरिय और उपनीत व्रतयुक्त तथा सल्लुन होकर द्विज ऋषा करता है ।

जो लोग दान करते और सृष्टि आप्रदक्षिणा यज्ञके सहारे योग किया करते हैं और अथ्य-यन करते हुए सदा तीनों अग्नियोंके शरणापन्न होते हैं, शान्त पुरुषोंको धीरज देते, धर्मके

अनुसार प्रजापालन किया करते हैं, जो सुखदर्शन तथा सत्यवादी होके सत्य कार्योंको सदा निभाते हैं, धर्मदण्डके द्वारा धर्मकार्योंका अनुशासन करते हैं, कार्य और कारणके द्वारा निमन्त्रित होके राज्यग्राह्य कठवां भाग ग्रहण करते हैं, वह अर्थशास्त्र जाननेवाले धर्मात्माराम स्वच्छन्दता पूर्वक ग्राम्य धर्मकी सेवा न करें और ऋतुकालमें सदा भार्याके समीप शयन करे । सरोपवासी, सदा स्वाध्यायमें रत, पवित्र कर्मसे युक्त अग्निगृहमें सदा शयन करनेवाला, प्रसन्नचित्तसे धर्मार्थ कामके अनुसार सबका आतिथ्यकर्ता, अन्न चाहनेवाले शूद्रोंको सदा अन्न देनेवाला-मनुष्य अर्थ अथवा कामवशसे किञ्चित्मात्र अहङ्कार प्रकाश न करे । जो लोग पितरों, देवताओं और अतिथियोंके सत्कारके लिये उपाय विधान करते, निज गृहमें यथा रीतिसे भिक्षादान करते हैं, तीनोंकालमें विधि पूर्वक अग्निहोत्रमें आहुति प्रदान किया करते हैं, गो-ब्राह्मणके निमित्त संग्राममें भरते हैं, वे चतुरिय त्रेताग्निमन्त्रपूत वस्त्र पहनके हिज्रुआ करते हैं । ज्ञान विज्ञान तथा संस्कारयुक्त वेद-पारग धर्मात्मा चतुरिय निज कर्मोंके सहारे ब्राह्मण होते हैं । हे देवि ! इन कर्मफलोंके द्वारा न्यूनजाति कुलमें उत्पन्न हुआ शास्त्र सम्मान शूद्र भी संस्कारयुक्त हिज्रु होता है और ब्राह्मणभी असहृत्त तथा सब सङ्कर जातिवालोंका अन्न भोजन करनेसे ब्राह्मणत्व परित्यागके शूद्र हुआ करता है । हे देवि ! शुद्धचित्तवाला जितेन्द्रिय शूद्रभी पवित्र कर्मोंके सहारे ब्राह्मणकी भांति सम्मानित होता है, ब्रह्माकी आज्ञा तथा मेरे मतसे पवित्र स्वभाव और पवित्र कर्म करनेवाले शूद्रकी हिजातियोंसे श्रेष्ठ जानना चाहिये । ब्राह्मणत्वके विषयमें योनि कारण नहीं है, संस्कार, शास्त्रज्ञान और सन्ततिभी कारण नहीं है, केवल पवित्र चरित्रही कारण जगत्में चरित्रसेही लोग ब्राह्मण जाने जाते

हैं ; उत्तम चरित्रयुक्त शूद्रकीभी ब्राह्मणत्व निश्चय है । हे कल्याणि ! निर्गुण निर्मल ; जिसमें निवास करे वही ब्रह्मस्वरूप ब्राह्मण है । हे देवि ! प्रजाकी सृष्टि करनेवाले वरदाता ब्रह्माने स्वयं इस स्थानमें भागनिदर्शक योनि-फलोंका वर्णन किया है, जगत्में सबकी गति-स्वरूप ब्राह्मण लोग क्षेत्ररूपसे विचरणा किया करते हैं, उस क्षेत्रमें जो लोग बीज बोते हैं, परलोकमें उनका वह कृषिकार्य सफल होता है । श्रेष्ठ ब्राह्मण सदा विघ्नशायी तथा सत्यावलम्बी हावे और जो लोग ऐश्वर्यकी कामना करते हैं, उन्हें ब्राह्मणपथ-अवलम्बन करके समय विताना चाहिये । गृहमेधी मनुष्योंको गृहमें संहित अध्ययन करना योग्य है, सदा स्वाध्यायरत होना चाहिये ; किन्तु अध्ययन मात्रका ही उपजीव्य न करे । इसी प्रकार जो विप्र सत्यथमें स्थित रहता और आहिताग्नि होकर अध्ययन करता है, वह ब्रह्मस्वरूप लाभ करनेमें समर्थ हुआ करता है । हे शुचिस्वते ! यतचित्त ब्राह्मण ब्राह्मणत्व लाभ करके यानि परिग्रह आदान और कर्मसे उसकी रक्षा करे, शूद्र जिस प्रकार ब्राह्मण-हाता और ब्राह्मण धर्मच्युत होकर जिस भांति शूद्रत्व लाभ करता है ; मैंने उस गोपनीय विषयको तुम्हारे समीप वर्णन किया ।

१४३ अध्याय समाप्त ।

उमा बोली, हे सुरासुर नमस्कृत सर्वभूतेश देव भगवन् ! हे विभु ! मनुष्योंका धर्म अधर्म वर्णन करिये, इस विषयमें मुझे सन्देह है । मनुष्य वचन, मन और कर्महेतु त्रिविध बन्धनपाशसे बद्ध होता है, अथवा उससे मुक्त हुआ करता है । हे देव ! मनुष्य लाग इसकी कर्म किस भातिके चरित्र, कैसे कर्म और त्रिगुणोंके सहारे स्वर्गमें गमन करते हैं ।

महादेव बोले, हे धर्मार्थतत्वको जानने-
वाली धर्म और दममें रत देवि । तुमने जो प्रश्न
किया, वह सब प्राणियोंके लिये हितकर और
बुद्धिर्जन है, इसलिये उसका उत्तर सुनो ।
सत्यधर्ममें रत सर्वलिङ्ग विवर्जित जो सब
साधुवन धर्मलक्ष्य अर्थ भोग करते हैं, वे
सब मनुष्य ही स्वर्गमें गमन किया करते हैं ;
जिन लोगोंका सन्देह कूटा है, वे धर्म अथवा
धर्मसे बह नहीं होते । प्रलय और उत्पत्तिके
तत्त्वको जाननेवाले सर्वज्ञ सर्वदर्शी रागरहित
पुरुष कर्मबन्धनसे मुक्त होते हैं, जो लोग
बचन, मन और कर्मसे किसीकोभी हिंसा नहीं
करते हैं । तथा मनहीमन किसी विषयमें भी
पावक्त नहीं होते, वे कर्मसे बह नहीं होते ।
इन्द्रियविषयोंसे जो लोग विरत हुए हैं और जो
लोग शीलवन्त तथा दयावान् हैं, शत्रुमित्रको
समान जाननेवाले दमनशूल पुरुष कर्मबन्ध-
नसे कूट जाते हैं । जो लोग सर्वभूतोंमें दया-
वान् सब प्राणियोंमें विप्रवासी और हिंसावृ-
त्तिसे रहित हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें गमन किया
करते हैं । जो लोग सदा परधनमें समता
रहित, परस्त्रीसे विरत रहत और धर्मसे प्राप्त
रूप मत्त भाजन करते हैं, वे सब मनुष्य स्वर्ग-
गामो जाते हैं । जो मनुष्य परस्त्रीके विषयमें
मातृवत् स्वच्छवत् और दुहितृवत् व्यवहार
करते हैं । वे भी स्वर्गगामो जाते हैं, जो
लोग सदा चाराकाथ्यसे विरत रहते हैं, निज-
धनसे सन्तुष्ट और स्ववीथ्येभार्य उपजोव्य करके
पोषण विनाते हैं, वे स्वर्गगामो जाते हैं । जो
लोग सदा परार्द्र स्त्रीके विषयमें चरित्रके सहारे
विद्याका रक्षते हैं, जो लोग सयतेन्द्रिय
और शीलपरायण हैं, वे सब मनुष्य स्वर्गमें गमन
किया करते हैं, पण्डिताकी इस देवपद्यम विचा-
रना चाहिये, यह अकषाय कृतभाग ब्रह्मानु-
शासकी सदा सेवनीय है, जो लोग निज स्त्रीमें
श्री तथा अनुकूलमें गमन करनेवाले हैं और

जो लोग ग्राम्यसुख नहीं भोगते, वे सब मनुष्य
स्वर्गगामो होते हैं । दान, धर्म, तप, शील शीघ्र
और दयायुक्त पथवृत्तिके निमित्त तथा धर्महे-
तुसे बुद्धिमानको सदा सेवनीय है, जो लोग
स्वर्गवासकी अभिलाष करते हैं, उन्हें उक्तपथके
अतिरिक्त धर्मसेवा करनी योग्य नहीं है ।

उमा बोली, हे अनघ भूतनाथ । जिन
वाक्योंके सहारे मनुष्य बह होता है और जिन
कर्मोंके द्वारा मुक्त होता है, आप मेरे समीप
उसे बर्णन करिये ।

महादेव बोले, अपने लिये अथवा दूसरोंके
निमित्त वा परिहासके क्लसे भी जो लोग इस
लोकमें मिथ्या नहीं कहते, वे सब मनुष्य स्वर्ग-
गामो होते हैं । वृत्तिके निमित्त अथवा धर्मके
लिये वा खेच्छापूर्वक जो लोग मिथ्यावचन नहीं
कहते, वे सब पुरुष स्वर्गगामो जाते हैं । जो
लोग निष्ठर और कड़वेवचन नहीं कहते, जो
पिशुनता रहित तथा साधु हैं, वे सब मनुष्य
स्वर्गगामो होते हैं । जो लोग कठोरवचन और
परद्रोह परित्याग करते तथा जो सब जीवोंमें
समदर्शी और दान्त है, वे स्वर्गगामो जाते हैं ।
जो लोग मित्रभेदकरी चुगलीयुक्त वचन नहीं
कहते, सत्य तथा हितकर बात कहा करते हैं,
वे मनुष्य स्वर्गगामो जाते हैं । जो लोग असत
प्रलापसे विरत रहते, विरुद्ध कार्योंका नहीं
करते और प्रिय वचन कहा करते हैं, वे मनुष्य
स्वर्गगामो जाते हैं । जो लोग क्रोधपूर्वक हृदय-
विदारक वचन नहीं कहते, क्रुद्ध हाथ भी
शान्त वाणी बोलते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामो जाते
हैं । हे देव ! मनुष्याका इस हो प्रकार वाक्य-
जानत धर्म सदा चवन करना याग्य है, यह
शुभकर और सत्य फलप्रद है ; इसलिये ब्रह्मानु-
शासकी मन्व्यावचन कदापि न करना चाहिये ।

उमा बोली, हे महाभाग देवाक देवापना-
कधारी ! पुरुष मनहीमन जिन कर्मोंका करके
बह जाता है, आप मेरे निकट उसे बर्णन करि

कदाचित् महानरकसे बाहिर होकर अत्यन्त निन्दित नौचकुलमें जन्मते हैं। जो लोग गुरु और वृद्ध लोगोंकी अवज्ञा करते हैं, वे चाण्डाल पुत्र प्रभृति निर्बुद्ध लोगोंके निन्दित कुलमें उत्पन्न हुआ करते हैं। जो लोग अभिमानो तथा अहंकारी नहीं हैं और देव ब्राह्मणोंकी पूजा करते हैं, वे लोगोंके बीच पूज्य होते हैं। जो लोग गुरुजनोंकी नमस्कार करते और विनययुक्त होके मधुरवचन कहते हैं, वे सब वर्णोंकी प्रिय तथा सर्वभूतोंके हितकर हुआ करते हैं। हे देवि। हे घन करनेवाली महासुखशाली, अत्यन्त मृदुभाषी और जो लोग स्वागतप्रश्नसे सदा कोसल वचन कहते हैं, सब जीवोंकी हिंसा न करनेवाली अतिथियोंकी यथायोग्य सत्कारसे पूजा करते हैं, पयप्रदान करने योग्य पुरुषको पथ देते हैं, बड़े लोगोंकी गुरुकी भांति पूजा किया करते हैं; जो लोग अतिथिसेवामें अनुरक्त रहते और अभ्यागतोंकी पूजा करते हैं, स्वर्गगति प्राप्त होती है। अनन्तर मनुष्यत्व पाके अष्टकुलमें जन्म लेते हैं, वहापर वही पुरुष सब रत्नोंसे युक्त विपुल भोगके द्वारा पूज्य पुरुषोंको यथा योग्य दान करते और धर्मचर्यापरायण होते हैं। ऐसे मनुष्य अष्टकुलमें जन्मते और सदा उत्तम महत् कृत्यको प्रकाशित किया करते हैं। मैंने जो यह धर्म विषय कहा है, इसे स्वयं विधाताने बर्णन किया था। हे सुन्दरि! जिस पुरुषका व्यवहार अत्यन्त भयङ्कर है, जिसकी देखके सब प्राणी भयभीत होते हैं, जो पुरुष हाथ, पाव, रसरो वा दण्ड खीष्ट स्तम्भ अथवा दूसरे किसी उपायसे प्राणियोंकी मारनेके लिये दौड़ता है, जिसकी बुद्धिवृत्ति हिंसाके निमित्त निःशुद्ध पथमें भ्रमण करती है, जो सब जीवोंकी व्याकुल करता है, सदा प्राणियोंको उद्दिगजनक होकर उन्हें आक्रमण करता है, ऐसे व्यवहारोंसे युक्त पुरुष नरकमें गमन किया करता है। कालक्रमसे

वह पुरुष मानुषत्व पाके अनेक प्रकारको बाधा और क्लेशोंसे युक्त होकर अधमवशमें उत्पन्न होता है। जगत्में ही ही मनुष्य सब पुरुषोंसे अधम है। हे देवि। यह जान रखो कि, अपने किये हुए कर्मोंसे ही मनुष्य स्वर्ग तथा बान्धव प्रभृतिके बीच अधम हुआ करते हैं। दयावान्, शत्रुता रहित नियतेन्द्रिय मैत्रदृष्ट मनुष्य पिताकी भांति सब भूतोंको समदृष्टिसे देखता है, वह जीवोंको व्याकुल तथा दुःखित नहीं करता; उत्तम नियमित हाथ पावके सहारे सब प्राणियोंका विश्वास पात्र होता है। मृदु कर्म करनेवाला दयावान् मनुष्य रसरो, दण्ड, खीष्ट वा अस्त्रासे जीवोंको उद्दिगयुक्त नहीं करता, ऐसे स्वभाव और व्यवहारसे युक्त पुरुष स्वर्गलोकमें जाकर सुरपुरके दिव्य स्थानोंमें देवताओंकी भांति निवास किया करता है। वह मनुष्य कर्मक्षय होनेपर मनुष्यलोकमें जन्म लेकर अल्प बाधायुक्त और निरातङ्ग होकर सुखसमृद्धि भोग किया करता है, वह सुखभागी निरायास और सदा निरुद्दिगयुक्त होता है। हे देवि। यहो साधु पुरुषोंका पथ है, इसमें कुछ भी बाधा नहीं है।

उमा बोली, ये सब पूर्वपक्ष तथा सिद्धान्त विशारद ज्ञानविज्ञानयुक्त अर्थज्ञ मनुष्य जन्मते हुए दोख पड़ते हैं। हे देव। दूसरे लोग दुर्बुद्धि और ज्ञान-विज्ञानसे रहित होके उत्पन्न होते हैं। हे विरुपाक्ष। किन विशेष कर्मोंसे पुरुष प्रज्ञावान् होता और किस प्रकार अल्पबुद्धि हुआ करता है? हे सर्वधर्मज्ञ अष्ट। आप मेरा यह सन्देह दूर करिये। हे देव! मनुष्योंके बीच कोई कोई अन्ध हो उत्पन्न होते हैं, कितने ही रोगी और कितने ही लीव दोषते हैं, इस विषयका कारण बर्णन करिये।

महादेव बोली, निपुण लोग वेदज्ञाननेवाले धर्मज्ञ बुद्धिमान ब्राह्मणोंकी प्रतिदिन कुशल पूछते और उनको सदा शुभ सेवा करते हुए

अशुभ कर्मोंको परित्याग किया करते हैं; इसीसे वे लोग इसलोकमें सुख भोगकर स्वर्ग-गति प्राप्त करते हैं। यदि वे फिर मनुष्यजन्म पाते तो बुद्धिमान होते और उनका शुभ प्रज्ञानुयायी कल्याण होता है। जो महामूढ़ मनुष्य पराई स्त्रीकी ओर दृष्टि करते हैं, वे उस ही दुष्ट स्वभावसे जन्मान्ध होते हैं, जो लोग दुष्टचित्तसे नङ्गी स्त्रीको देखते हैं, वे पापी मनुष्य इस लोकमें रोगार्त ज्ञा करते हैं। जो सब दुर्बुद्धि दुराचारी मूढ़ मनुष्य बिरुद्धयोनियों और पुंसोंसे मैथुन करनेमें रत होते हैं, वे नपुंसक ज्ञा करते हैं। जो लोग पशुहत्या करते, जो गुप्तपत्नी गमन करते और जो लोग सङ्कोर्ण मैथुन करते हैं, वे सब मनुष्य नपुंसक ज्ञा करते हैं।

उमा बोली, हे देवसत्तम ! कैसे कर्म बुरे और कौनसे उत्तम हैं ? किन कर्मोंके करनेसे मनुष्यका कल्याण होता है ?

महादेव बोले, जो लोग कल्याणयुक्त पथकी ध्यान करते हुए उस विषयमें ब्राह्मणोंसे प्रश्न करते हैं, वे धर्मान्वेषी गुणके अभिलाषी स्वर्ग भोग करते हैं। हे देवि ! जैसे मनुष्य यदि कदाचित् मनुष्यत्व लाभ करे, तो वे मैवाधो धारणयुक्त और बुद्धिमान होके उत्पन्न होते हैं। हे देवि ! इसे ही साधुओंका ऐश्वर्ययुक्त कर्म जानो; मनुष्योंके हितके निमित्त मैं तुम्हारे समीप इस धर्मको वर्णन किया।

उमा बोली, कितने ही धर्मद्वेषी अल्पबिज्ञानयुक्त मनुष्य वेद जाननेवाले ब्राह्मणोंके समीप जानेको इच्छा नहीं करने; कोई कोई मनुष्य व्रतयुक्त और कोई अज्ञा धर्म परायण हैं। कोई कोई अत्रती, कोई भ्रष्ट नियमवाले और कोई राक्षसके सदृश हैं। कोई विधिपूर्वक यज्ञ करते, कितने ही हीसरहित हैं; इसीसे वे सब कर्मविपाकके संचारे इस लोकमें मनुष्यगण ऐसे नैमित्तिक-धर्मोंसे आक्रान्त

ज्ञा करते हैं ? आप मेरे समीप इस विषयमें वर्णन करिये।

महादेव बोले, आगम शास्त्रोंमें लोगोंके कर्म और समस्त मर्यादा पहलीसे ही वर्णित है, दृढ़व्रती मनुष्य प्रमाणका अनुसरण करके दृढ़ ज्ञा करते हैं; जो लोग मोहके वशोभूत होते हैं, वे अधर्मको ही धर्म कहते हैं, वेही अत्रती मर्यादा भ्रष्ट और ब्रह्मराक्षस कहते हैं, वे अधर्म मनुष्य समयके अनुसार इसलोकमें उत्पन्न होके हीम तथा वषट्कार रहित ज्ञा करते हैं। हे देवि ! मैंने तुम्हारा सन्देह दूर करनेके लिये मनुष्योंके हितायुक्त समस्त धर्मसागर वर्णन किया।

१४५ अध्याय-समाप्त ।

नारदमुनि बोले, सर्वशक्तिमान् महादेवने इतनी कथा कष्टके स्वीधर्म सुननेकी इच्छासे पाश्र्ववर्तिनी अनकूल प्रियासे प्रश्न किया।

महादेव बोले, हे परावरत्न धर्म जाननेवाली तपोवन निवासिनी साध्वि उत्तमकेशवाली हिमपर्वतात्मजा ! हे दक्षे शमदमयुक्त समतारहित धर्मचारिणी वरारोहि ! मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ, तुम पूछनेपर मेरे अभिलषित विषयकी वर्णन करो। ब्रह्माकी साध्वी भार्या सावित्री, इन्द्रकी पत्नी शची, मारकण्डेयकी सत भार्या धूम्रोर्णा, कुबेरकी पत्नी ऋद्धि, वरुणकी भार्या गौरी, सूर्यकी स्त्री सवर्णला, चन्द्रमाकी साध्वी पत्नी रोहिणी, अग्निकी भार्या स्वाहा और काश्यपकी पत्नी अदिति, वे सभी स्त्रिये पतिकी देवता समझती थीं। हे देवि ! इन पतिव्रताओंसे तुमने सदा प्रश्न किया और उनकी उपामना को है। हे धर्मवादिनी धर्मज्ञे ! इस ही निमित्त मैं तुमसे यह विषय पूछता हूँ, तुम पहली स्वीधर्म वर्णन करो, इसीसे मैं सुननेको इच्छा करता हूँ। तुम मेरी महार्थिणी समझी जाओ और समस्तचारिणी

हो, तुम्हारा प्रभाव तथा बल मेरे समान है और तुमने तीव्र तपस्या की है। हे देवि! इसलिये तुम जो स्त्रीधर्म कहोगी वह विशेष रीतिसे श्रेष्ठ होगा और जगत्के बीच प्रमाण स्वरूप ज्ञप्ति करेगा। स्त्रीही स्त्रियोंके लिये परमगति है,—यह गति परम्परा क्रमसे सदा भूर्लोकमें गमन किया करती है। हे सुश्रीणि! मेरा शरीर तुम्हारे अर्द्धशरीरसे बना है, तुम लोक विस्तारकारिणी होकर सुरकार्य सिद्ध किया करती हो। हे शुभे! सब शाश्वत स्त्रीधर्म तुम्हें भलीभांति विदित है; इसलिये उत्तम रीतिसे विस्तार-पूर्वक तुम निजधर्मका वर्णन करो।

उमा बोली, हे सर्वभूतेश भूतभव्य भवोज्ज्वल भगवन्! तुम्हारी कृपासे ही मेरा यह वचन प्रकाशित होगा। हे देवेश! ये सब तीर्थ तथा नदियें जलयुक्त हीकीभी तुम्हें स्पर्श करनेके लिये तुम्हारे समीप गमन करती हैं, इसलिये मैं इनके सङ्ग विचार करके विस्तार पूर्वक सब विषयोंको कहूंगी। हे भगवन्! जो व्यक्ति अनहंवादो है, वही पुरुष कहता है। हे भूतेश! स्त्रियें सदा स्त्रियोंकाही अनुधावन किया करती है। ये नदियें सबके बीच श्रेष्ठ हैं, पुण्यनदी सरस्वती सब नदियोंकी अग्रगण्यो समुद्रगामिनी विपाशा, वितस्ता, चन्द्रभागा, ऐरावती, शतद्रु, देविका, सिन्धु, कौशिकी, गोमती और सब तीर्थोंसे घिरी हुई सब नदियोंमें श्रेष्ठ देवनदी गङ्गादेवी जो आकाशसे पृथ्वी पर आई है, ये सब सुर्मसे सम्मानित होवें। धर्मवत्सला देवमहिषी धर्मधारिणी महादेवकी पत्नी उमाने इतनी कथा कहके हंसकर उन स्त्रीधर्म जाननेवाली नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गा प्रभृतिसे स्त्रीधर्म विषय पूछा।

उमा बोली, ये भगवान स्त्रीधर्म सम्बन्धीय प्रश्न क्रिये हैं, मैं तुम लोगोके सङ्ग परामर्श करके शङ्करके समीप वह विषय कहनेकी अभिलाषा करती हूँ। हे सागरगामिनीगण! भूम-

ण्डल अथवा स्वर्गलोकमें कोई विज्ञान एक व्यक्तिसाध्य नहीं देखता, इस ही निमित्त मैं तुम्हारी सम्मानना करती हूँ।

इसही प्रकार जब उमाने कल्याणदायिनी सब प्रविव नदियोंसे प्रश्न किया, तब देवनदी गङ्गा प्रत्युत्तर देनेमें नियुक्त हुई। अनेक भांतिकी बुद्धिसे युक्त, स्त्रीधर्मको जाननेवाली शुचिस्त्रिता, पुण्य पाप भयापहा बुद्धिके सहित विनय सम्पन्न, सर्वधर्म विशारदा बहुबुद्धिशालिनी गङ्गा शैलराजपुत्रीको पूजा करके सुसकु राकार बोलों। हे धर्मपरायणे देवि! हम सब कोई धन्या और अनुग्रहकी पात्रो हुई हैं; क्यों कि तुम समस्त जगत्की माननीय होकर भी नदी स्वच्छ पिणी हमारी सम्मानना करती हो। जो लोग जिज्ञासु जनोंका सम्मान करते हैं, मेरे मतसे वे धर्मज्ञ पण्डित कहे जाने योग्य हैं, जो ज्ञानविज्ञान युक्त उपापोहविशारद प्रवक्तारों तथा अन्यान्य पुरुषोंसे पूछके कार्य करते हैं, वे कदापि आपदग्रस्त नहीं होते, अत्यन्त बुद्धिमान मनुष्य यदि सभाके बीच वचन कहे तो वह अहंवादो होनेसे दुर्बल वाक्य कहा करता है। हे दिव्यज्ञानयुक्त दूलोकमें सुख दिव्य पुण्यसम्पन्न देवि! तुमही हमारे निकट स्त्रीधर्म वर्णन करने योग्य हो। अनन्तर सुरसुन्दरी पार्वती गङ्गाके द्वारा अनेक प्रकारसे प्रशंसित होकर पूरी रीतिसे स्त्रीधर्म विषयोंको कहनेके लिये उद्यत हुई।

उमा बोली, विधिपूर्वक स्त्रीधर्म सुर्म जिस प्रकार मालूम है, उसे कहतो हूँ, सावधान होके सुनो। पहले विवाहके समय वासुदेवके द्वारा यह स्त्रीधर्म विहित ज्ञप्ति है, कि स्त्रियें अग्निके समीप पतिकी सहधर्मचारिणी होती हैं। उत्तम स्वभाव तथा श्रेष्ठवचनवाली सुश्रीका सुखदर्शना सीमन्तिनी सदा पुत्रके मुखसदृश पतिका सुख देखनेवाली और नियताचारी साध्वी स्त्री धर्मचारिणी होती हैं। सहधर्मज्ञ

—भद्रमती धर्म सुनके जो नारी धर्मपरायण होती है और पतिके सदृश व्रताचरण करती है, वह पतिव्रता पतिको सदा देवतुल्य देखा करती है। जो देवतासदृश पति की सेवा टहल करती है, पतिके वशमें होकर सब भांति अन्तःकरणसे सन्नचित्त, उत्तमव्रतवाली और सुखदर्शना होती है; तथा जो नारी अनन्यचित्तवाली तथा प्रसन्न-हो है, वही धर्मचारिणी हुआ करती है। तिके निठर वचन कहने और क्रुद्ध नेत्रसे खनेपर भी जो नारी स्वामीके सम्मुख प्रसन्न रह होके स्थित रहती है, वही पतिव्रता है। जो स्त्री चन्द्र, सूर्य तथा प्रसूष नामधारी वृद्धोंकी ओर भी नहीं देखती, वह पतिव्रता बरारोहा ही धर्मचारिणी होती है। जो स्त्री दरिद्र, भोगी, पथसे थके हुए पतिकी पुत्रकी भांति वा करती है, वह धर्मचारिणी होती है। जो नारी सावधान और गृहकार्योंमें दक्ष हो, जो व्रतवती हो, जो नारी पतिव्रता तथा पतिप्राणा हो, वही धर्मचारिणी है। जो नारी प्रसन्न, वनयवती और अनन्यसना होकर सदा पतिकी सेवा टहल करती है, वह धर्मभागिनी है। जो पतिदिन अन्न देकर कुटुम्बका प्रतिपालन करती है, जो पतिके अनुरागके अनुसार काम, भोग, श्रेष्ठ और सुखकी अभिलाष करती है, वह नारी धर्मभागिनी होती है। भोरके समय घटनेका जिसे अनुराग है, गृहके कार्यको करनेमें जिसका मन लगता है, जो गृहको उत्तम रीतिसे धोती और गोसयसे लीपती है, जो सदा कार्योंमें तत्पर रहती, सदा पुण्य बलि प्रदान करती, पतिके सहित देवताओं पति-धियों और सेवकोंको यथा रीतिसे दान करके विधिपूर्वक शेषान्न भोजन करती है, जिसके परिजन सदा सन्तुष्ट तथा प्रसन्न रहते हैं, वह नारी धर्मभागिनी होती है। जो गुणवती सती शत्रुसत्वरकी चरणबन्दना करती और माता-पिताके विषयमें भक्ति क्रिया करती है, वही

तपस्विनी है। जो नारी ब्राह्मण, निबल, अनाथ, दीन, अस्त्रे और कृपापात्रोंको अन्न देकर प्रतिपालन करती है, वह पतिव्रतभागिनी होती है, जो अल्पप्राण होके भी सदा दूसर व्रतोंको करती है तथा जो पतिमें चित्त लगाती वा पतिकी हितकारिणी है, वही पतिव्रतभागिनी होती है। जो नारी पतिकी परम श्रेष्ठ जानती है, जो सती पतिव्रता होती है, उसके लिये पतिकी सेवा ही पुण्य है, पतिसेवा ही तपस्या और वही सनातन स्वर्ग है। स्त्रियोंके लिये पति ही देवता है, पति ही बन्धु, पति ही गति है पतिके समान गति नहीं है; जैसा पति है, देवता भी वैसे नहीं हैं, स्त्रियोंके विषयमें पतिकी प्रसन्नता और स्वर्गवास समान नहीं होसकता। हे देव महेश्वर ! तुम्हारे प्रसन्न रहते मैं स्वर्ग-वासकी अभिलाष नहीं करती। पति यदि दरिद्र किसी प्रकारकी व्याधिसे ग्रस्त, दुःखी, शत्रुके वशीभूत अथवा ब्रह्मशापयुक्त होके भी किसी अकार्य अधर्म अथवा प्राण नाश करनेकी भी आज्ञा करे, उसे भी आपद्धर्म अवलोकन करके निशङ्क भावसे करना योग्य है। हे देव ! यह मैंने तुम्हारे कथा क्रमसे स्त्रीधर्म कहा है, जो नारी इन आचरणोंसे युक्त हो, वह पतिव्रता है।

नारद मुनि बोले, देवेश्वर महादेवने ऐसी कथा सुनके पार्श्वतीका समादर करते हुए अनुचरोंके सहित सब लोगकी विदा किया। अनन्तर भूतगणों, नदियों, गन्धर्वों और अप्सराओंने सिर झुकाके महादेवको प्रणाम करके अपने अपने स्थानोंपर गमन किया।

१४६ अध्याय समाप्त ।

ऋषिवृन्द बोले, हे पिनाकधारी भगनेत्र-नारी सर्वशोक नमस्कृत शठर ! हम लोग घापके समीप वासुदेवका साहाय्य सुननेकी इच्छा करते हैं।

हो, तुम्हारा प्रभाव तथा बल मेरे समान है और तुमने तीव्र तपस्या की है। हे देवि। इसलिये तुम जो स्त्रीधर्म कहोगी वह विशेष रीतिसे श्रेष्ठ होगा और जगत्के बीच प्रमाण स्वरूप ज्ञाप्ता करेगा। स्त्रीही स्त्रियोंके लिये परमगति है,—यह गति परम्परा क्रमसे सदा भूलोकमें गमन किया करती है। हे सुश्रोणि। मेरा शरीर तुम्हारे अर्द्धशरीरसे बना है, तुम लोक विस्तारकारिणी होकर सुरकार्य सिद्ध किया करती हो। हे शुभे। सब शाश्वत स्त्रीधर्म तुम्हें भलोभाति विदित है; इसलिये उत्तम रीतिसे विस्तारपूर्वक तुम निजधर्मका वर्णन करो।

उमा बोली, हे सर्वभूतेश भूतभव्य भवोद्भव भगवन्! तुम्हारी कृपासे ही मेरा यह वचन प्रकाशित होगा। हे देवेश! ये सब तीर्थ तथा नदियें जलयुक्त हीकेभी तुम्हें स्पर्श करनेके लिये तुम्हारे समीप गमन करती हैं; इसलिये मैं इनके सङ्ग विचार करके विस्तार पूर्वक सब विषयोंकी कहूँगी। हे भगवन्! जो व्यक्ति अनहंवादो है, वही पुरुष कहाता है। हे भूतेश। स्त्रियें सदा स्त्रियोंकाही अनुधावन किया करती हैं। ये नदियें सबके बीच श्रेष्ठ हैं, पुण्यनदी सरस्वती सब नदियोंकी अग्रगण्या समुद्रगामिनी विधाशा, वितस्ता, चन्द्रभागा, ऐरावती, शतद्रु, देविका, सिन्धु, कौशिकी, गोमती और सब तीर्थोंसे घिरी हुई सब नदियोंमें श्रेष्ठ देवनदी गङ्गादेवी जो आकाशसे पृथ्वी पर आई है, ये सब सुभसे सम्मानित होंगी। धर्मवत्सला देवमहिषी धर्मधारिणी महादेवकी पत्नी उमाने इतनी कथा कहके हंसकर उन स्त्रीधर्म जाननेवाली नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गा प्रभृतिसे स्त्रीधर्म विषय पूछा।

उमा बोली, ये भगवान स्त्रीधर्म सम्बन्धीय प्रश्न किये हैं, मैं तुम लोगोंके सङ्ग परामर्श करके शङ्करकी समीप वह विषय कहनेकी अभिलाषा करती हूँ। हे सागरगामिनीगण। भूम-

ण्डल अथवा स्वर्गलोकमें कोई विज्ञान एक व्यक्तिसाध्य नहीं देखता, इस ही निमित्त मैं तुम्हारी सम्मानना करती हूँ।

इसही प्रकार जब उमाने कल्याणदायिनी सब पवित्र नदियोंसे प्रश्न किया, तब देवनदी गङ्गा प्रत्युत्तर देनेमें नियुक्त हुई। अनेक भांतिकी बुद्धिसे युक्त, स्त्रीधर्मकी जाननेवाली शुचिस्मिता, पुण्य पाप भयापहा बुद्धिके सहित विनय सम्पन्न, सर्वधर्म विशारदा बहुबुद्धिशालिनी गङ्गा शैलराजपुत्रीकी पूजा करके मुसकुराकर बोलीं। हे धर्मपरायणे देवि। हम सब कोई धन्या और अनुग्रहकी पात्रो हुई हैं; क्यों कि तुम समस्त जगत्की माननीय होकर भी नदी स्वच्छ पिणी हमारी सम्मानना करती हो। जो लोग जिज्ञासु जनोका सम्मान करते हैं, मेरे मतसे वे धर्मज्ञ पण्डित कहे जाने योग्य हैं, जो ज्ञानविज्ञान युक्त उपायोहविशारद प्रवक्तारों तथा अन्यान्य पुरुषोंसे पूछके कार्य करते हैं, वे कदापि आपदग्रस्त नहीं होते, अत्यन्त बुद्धिमान मनुष्य यदि सभाके बीच वचन कहे तो वह अहंवादो होनेसे दुर्बल वाच्य कहा करता है। हे दिव्यज्ञानयुक्त दूलोकमें सुख दिव्य पुण्यसम्पन्न देवि। तुमही हमारे निकट स्त्रीधर्म वर्णन करने योग्य हो। अनन्तर सुरसुन्दरी पार्वती गङ्गाके द्वारा अनेक प्रकारसे प्रशंसित होकर पूरी रीतिसे स्त्रीधर्म विषयोंकी कहनेके लिये उद्यत हुईं।

उमा बोली, विधिपूर्वक स्त्रीधर्म सुभे जिस प्रकार मालूम है, उसे कहतो हूँ, सावधान हीके सुनो। पहले विवाहके समय वाम्बवोंके द्वारा यह स्त्रीधर्म विहित ज्ञाप्ता है, कि स्त्रियें अग्निके समीप पतिकी सहधर्मधारिणी होती हैं। उत्तम स्वभाव तथा श्रेष्ठवचनवाली सुशोभा सुखदर्शना सीमन्तिनी सदा पुत्रके मुखसदृश पतिका सुख देखनेवाली और नियताचारी साध्वी स्त्री धर्मधारिणी होती हैं। सहधर्मज्ञ

शुभदम्पती धर्म सुनके जो नारी धर्मपरायण होती है और पतिके सदृश व्रताचरण करती है, वह पतिव्रता पतिको सदा देवतुल्य देखा करती है। जो देवतासदृश पतिकी सेवा टहल करती है, पतिके वशमें होकर सब भांति अन्तःकरणसे प्रसन्नचित्त, उत्तमव्रतवाली और सुखदर्शना होती है, तथा जो नारी अनन्यचित्तवाली तथा प्रसन्नमुखी है, वही धर्मचारिणी ज्ञाया करती है। पतिके निष्ठर वचन कहने और क्रुद्ध नेत्रसे देखनेपर भी जो नारी स्वामीके सम्मुख प्रसन्न मुख होके स्थित रहती है, वही पतिव्रता है। जो स्त्री चन्द्र, सूर्य तथा परुष नामधारी वृत्तोंकी ओर भी नहीं देखती, वह पतिव्रता बरारोहा स्त्री धर्मचारिणी होती है। जो स्त्री दरिद्र, रोगी, पथसे थके हुए पतिकी पुत्रकी भांति सेवा करती है, वह धर्मचारिणी होती है। जो नारी सावधान और गृहकार्योंमें दक्ष हो, जो पुत्रवती हो, जो नारी पतिव्रता तथा पतिप्राणा हो, वही धर्मचारिणी है। जो नारी प्रसन्न, विनयवती और अनन्यमना होकर सदा पतिकी सेवा टहल करती है, वह धर्मभागिनी है। जो प्रतिदिन अन्न देकर कुटुम्बका प्रतिपालन करती है, जो पतिके अनुरागके अनुसार काम, भोग, ऐश्वर्य और सुखकी अभिलाष करती है, वह नारी धर्मभागिनी होती है। भोरके समय उठनेका जिसे अनुराग है, गृहके कार्यको करनेमें जिसका मन लगता है, जो गृहको उत्तम रीतिसे धोती और गोमयसे लीपती है, जो सदा कार्योंमें तत्पर रहती, सदा पुण्य बलि प्रदान करती, पतिके सहित देवताओं अतिथियों और सेवकोंकी यथा रीतिसे दान करके विधिपूर्वक शिवान्न भोजन करती है, जिसके परिजन सदा सन्तुष्ट तथा प्रसन्न रहते हैं, वह नारी धर्मभागिनी होती है। जो गुणवती सती शससुरकी चरणबन्दना करती और माता पिताके विषयमें भक्ति किया करती है, वही

तपस्विनी है। जो नारी ब्राह्मण, निबल, अनाथ, दीन, अन्ध और कृपापात्रोंको अन्न देकर प्रतिपालन करती है, वह पतिव्रतभागिनी होती है, जो अल्पप्राण होके भी सदा दुश्चर व्रतोंको करती है तथा जो पतिमें चित्त लगाती वा पतिकी हितकारिणी है, वही पतिव्रतभागिनी होती है। जो नारी पतिको परम श्रेष्ठ जानती है, जो सती पतिव्रता होती है, उसके लिये पतिकी सेवा ही पुण्य है, पतिसेवा ही तपस्या और वही सनातन स्वर्ग है। स्त्रियोंके लिये पति ही देवता है, पति ही बन्धु, पति ही गति है पतिके समान गति नहीं है; जैसा पति है, देवता भी वैसी नहीं है, स्त्रियोंके विषयमें पतिकी प्रसन्नता और स्वर्गवास समान नहीं होसकता। हे देव महेश्वर। तुम्हारे प्रसन्न रहते मैं स्वर्गवासकी अभिलाष नहीं करती। पति यदि दरिद्र किसी प्रकारकी व्याधिसे ग्रस्त, दुःखी, शत्रुके वशीभूत अथवा ब्रह्मशापयुक्त होके भी किसी अकार्य अधर्म अथवा प्राण नाश करनेकी भी आज्ञा करे, उसे भी आपद्धर्म अवलोकन करके निशङ्क भावसे करना योग्य है। हे देव! यह मैंने तुम्हारे कथा क्रमसे स्त्रीधर्म कहा है, जो नारी इन आचरणोंसे युक्त हो, वह पतिव्रता है।

नारद मुनि बोले, देवेश्वर महादेवने ऐसी कथा सुनके पार्वतीका समादर करते हुए अनुचरोंके सहित सब लोगकी विदा किया। अनन्तर भूतगणों, नदियों, गन्धर्वों और अप्सराओंने सिर झुकाके महादेवको प्रणाम करके अपने अपने स्थानोंपर गमन किया।

१४६ अध्याय समाप्त ।

ऋषिवृन्द बोले, हे पिनाकधारी भगनेत्र-
नारी सर्वलोक नमस्कृत शङ्कर! हम लोग
आपके समीप वासुदेवका माहात्म्य सुननेकी
इच्छा करते हैं।

महेश्वर बोले, शाश्वत पशुपति पितामह ब्रह्मासे भी अष्ट अभ्युत्थ अम्बरमें उदित सूर्यकी भांति कृष्णवर्ण होनेपर भी सुवर्णसदृश प्रभाशाली हैं, वह महातेजस्वी दशबाहुयुक्त और देवताओंके आधि निस्तूदन है; श्रीवत्स चिन्धधारो हृषीकेश सब देवताओंके पूज्य हैं। ब्रह्मा उनके उदरसे उत्पन्न हुए और मैं उनके सिरसे प्रकट हुआ हूँ; उनके केशोंसे अग्नि और रोमावलीसे समस्त सुरासुर उत्पन्न हुए, ऋषिगण और समस्त शाश्वत लोकोंकी उनके देहसे उत्पत्ति हुई है। वह त्रिभुवनेश्वर स्वयं साक्षात् पितामहके गृह तथा इस समस्त पृथिवीकी सृष्टिकर्ता है और वही स्थावर-जङ्गम समस्त भूतोंके संहर्ता है। वही देवाष्ट स्वयं देवनाथ तथा परन्तप हैं; वह सर्वज्ञ, सर्वसंश्लिष्ट, सर्वग और सर्वतोमुख हैं। वह परमात्मा हृषीकेश सर्वव्यापी महेश्वर है, त्रिभुवनमें उससे अष्ट और कोई भी नहीं है, वह सनातन भगवान् मधुसूदन नामसे प्रसिद्ध है। वह मानद मनुष्य शरीर धारण करके देवकार्यके निमित्त युद्धमें सब राजाओंको मारेगा। देवगण त्रिविक्रमके बिना किसी कार्यको करनेमें समर्थ नहीं हैं, देववन्दनायकहोन होके सुगकार्योंको सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं होते, वह सब भूतोंका नायक है और वही सब भूतोंका नमस्कृत है। उस ही देवकार्यरत देवनाथ ब्रह्मर्षि शरण्य ब्रह्मस्वरूपी शरीरमें सुखसंस्थित और गर्भस्थ होकर ब्रह्मा निवास किया करते हैं, सर्वसुख संस्थित होके उसके शरीरमें सुखसे संस्थित हुए हैं। देवता लोग सुखपूर्वक उसके शरीरमें निवास करते हैं। वह देव पुण्डरीकाक्ष योगभक्तोंके सहित निवास किया करता है; शार्ङ्ग धनुष और चक्र उसके आयुध हैं और वह खड्गी तथा गरुडध्वज है। वह उत्तम शील, पवित्रता, दम, पराक्रम, वीर्य, वपु, दर्शन, आरीह, प्रमाण, धैर्य, आर्जव, सभृपत्ति, अनृशसता रूप

भीर बलसे युक्त है। अद्भुतदर्शन, दिव्यास्त्रधारी योगमायायुक्त, सहस्राक्ष, निरवद्य भीरु महामना है। वह वीर मित्रकी स्थापा करनेवाला, स्वजनों तथा बन्धुजनोंकी प्रिय, चमावान् अनहंवादी ब्रह्मण्य और ब्रह्मनायक है। वह भयार्तोंका भयहर्ता तथा मित्रोंके आनन्दको बढ़ानेवाला है; वह सब जीवोंका शरण्य तथा सबको पालन करनेमें अनुरक्त है। वह श्रुतवान् अर्थसम्पन्न और सब भूतोंका नमस्कृत है; वह समाश्रितोंका वद्धत ही उपकारक और शत्रुओंके भी धर्मको जाननेवाला है। वह नीतिज्ञ, नीतिसम्पन्न, ब्रह्मवादी, जितेन्द्रिय है; इस लोकमें देवताओंकी उत्पत्तिके निमित्त परम बुद्धियुक्त धर्मरहित प्रजापति सम्बन्धीय शुभ मनुष्यपथ तथा महानुभाव मनुके वंशमें उस ही गोविन्दकी उत्पत्ति होगी।

मनुका पुत्र अद्भुत, उसका पुत्र अन्तर्हीमा और उसका पुत्र हविर्धामा अनिन्दित प्रजापति रूपसे वर्णित होगा, हविर्धामाका महान् पुत्र प्राचीन बर्हि नामसे विख्यात होगा, उससे प्रचेता प्रभृति दश पुत्र होंगे, प्रचेतासे इस लोकमें दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति होगी, दक्षकी कन्या अदितिसे आदित्यकी उत्पत्ति होगी, आदित्यसे मनुका जन्म होगा, मनुके वंशमें इला और सुदुम्न जन्मेंगी, बुधके द्वारा इलाके गर्भसे पुंस्रवाका जन्म होगा, उससे आयुकी उत्पत्ति होगी, आयुसे नङ्गका जन्म होगा, नङ्गका पुत्र ययाति, ययातिके महाबलवान् यद नाम पुत्र होगा, उससे क्रौष्टा जन्मेंगी, क्रौष्टाके महाबलवान् पुत्रका वृजिनीवान नाम होगा, वृजिनीवानसे अपराजित उषह, नाम पुत्र जन्मेंगी, उषह का पुत्र चित्ररथ और चित्ररथका कनिष्ठ पुत्र शूर नामसे विख्यात होगा। विख्यात वीर्य, चरित्र गुणसम्पन्न, विधिपूर्वक यज्ञ करनेवाले, अत्यन्त पवित्र ब्राह्मणमन्त्र, यदुवंशमें चत्रियश्चेष्ट, महावीर्य, महायशस्वी,

भानदाता, शूर निज वंशकी वृद्धि करनेवाले बसुदेव नामसे विख्यात आनक दुन्दुभी नामक पुत्र उत्पन्न करेगा । चतुर्वर्द्ध बासुदेव उसके पुत्र होंगे, वह दाता ब्राह्मणोंका सत्कारकर्ता ब्रह्मस्वरूप और ब्राह्मण प्रिय होकर भगधराज जरासन्धके द्वारा कैद हुए राजाओंकी कूड़ा-वेगी । वह वीर्यवान् वासुदेव गिरिगह्वरके बीच राजा जरासन्धकी पराजित करके सब राजाओंकी रत्नराजिके सहारे समृद्धवान् होंगे और वह निजपराक्रमसे पृथ्वीके बीच अप्रतिहत तथा विक्रमयुक्त होकर सब राजाओंके ऊपर आधिपत्य करेंगे । नीतिज्ञ भगवान् शूरसेन देशमें पूर्णरीतिसे वृद्धियुक्त होकर हारकामें निवास करके जयलक्ष्म बसुन्धरा देवीका सदा पाहन करेंगे । आप लोग जिस प्रकार उत्तम अर्हण द्रव्य और वचनरूपी मालासे श्रेष्ठत ब्रह्मकी पूजा करते हैं, वैसे ही उनके निकट जाकर विधिपूर्वक पूजा करिये । जो लोग मेरे अथवा पितामह ब्रह्माके दर्शनकी अभिलाष करते हैं, उन्हें प्रतापवान् भगवान् वासुदेवका दर्शन करना उचित है, उनका दर्शन होनेसे ही मेरा और देवेश पितामहका दर्शन हुआ करता है, इस विषयमें मैं कुछ भी विचार नहीं करता । हे तपस्वीवन्द ! तुम लोग यह जान रखो, कि वह पुण्डरीकाक्ष जिसपर प्रसन्न होंगे, ब्रह्मादि देवगण भी उसके विषयमें प्रसन्न रहेंगे । लोकमें जो मनुष्य उस केशवका आसरा करेगा, उसकी जय तथा कीर्ति होगी और उसको स्वर्ग मिलेगा । वह धर्मभागी मनुष्य साक्षात् सब धर्मोंका उपदेशक होगा । धर्म जाननेवाले एतद्दश सदा उद्योगी होकर उस देवेश्वरको नमस्कार करें, उस सर्वशक्तिमान् वासुदेवके पूजित होनेसे परमधर्म होता है । उस महातेजस्वी देवेशने प्रजाको हितकामनासे धर्मके निमित्त कोटि ऋषियोंकी सृष्टि की है । वे सनत्कुमार प्रभृति ऋषिगण उसके द्वारा

उत्पन्न होके गन्धमादन पर्वतपर तपयुक्त होकर निवास करते हैं । हे हिजश्रेष्ठगण ! इस ही निमित्त वह बाम्नी धर्मज्ञ वासुदेव सबके ही नमस्य हैं । सर्वलोकके बीच सर्वशक्तिमान् भगवान् नारायण ही श्रेष्ठ हैं, वह बन्दित होने पर बन्दना पूजित होनेसे पूजा, सम्मानित होनेसे सम्मान और सदा अर्चित होनेपर प्रतिपूजा किया करते हैं । वह दृष्ट होनेसे दिनरात देखते और संश्रित होनेसे आश्रय किया करते हैं । हे हिजसत्तमगण ! वह देव अत्यन्त पूजित होनेपर सदा पूजा करता और उस अनन्दनीय विष्णुका यही परमव्रत है, महानुभाव आदिदेवके चरितोंका सज्जन लोग सदा आचरण किया करते हैं, वही सनातन देवलोकके बीच सदा देवताओंके द्वारा पूजित होता है । जो लोग उसपर अनुरक्त रहते, वे अनुकूल अभियुक्त हुआ करते हैं, इसलिये हिजगण सदा उसे वचन, मन और कर्मसे नमस्कार करें । यत्नवान् मनुष्य उपासनाके सहारे देवको नन्दनका दर्शन करें । हे सुनिस्तमगण ! यह मेरे द्वारा आप लोगोंका पथ वर्णित हुआ । उसका सब भातिसे दर्शन करनेपर सब देवताओंका दर्शन होता है । उस महा बराहरूपी सर्वलोक पितामह जगत्पति देवेश्वरको मैं भी सदा नमस्कार किया करता हूँ । उसमें तुम लोगोंको निःसन्देह त्रिवर्ग देखेगा, हम सब देवताओंके सहित उन्हेंके शरीरमें निवास करते हैं उनके जेठे भाई श्वेतशैल सदृश प्रभायुक्त धराधारो बलुदेव नामसे विख्यात होंगे । उस देवकी स्वर्गमय तण्डण (ज) विशिरा तालवृक्ष चिह्नयुक्त रथको ध्वजा होंगे, उस सर्वलोकेश्वर महाबाहुका सिर महाभोग युक्त महान् भाव नाशगणसे परिवेष्टित रहेगा । सब अस्त्र शस्त्र ध्यान करते ही उनके निकट उपस्थित होंगे, वह भगवान् हरि ही अनन्त नामसे वर्णित होते हैं, जिनके प्रतापसे कश्यपके पुत्र बलवान् सुप

पूरी होती और वह मनुष्य परलोकमें जाकर निःसन्देह स्वर्गसुख भोगता है । कल्याणकी इच्छा करनेवाले मन, धर्मोंकी चाहिये, कि जनाईनकी जाने, हे महाराज । ब्राह्मण लोग इस अक्षय जनाईनकी स्तुति किया करते हैं । हे कुरुराज ! जो सब धर्म महेश्वरके मुखसे बाहर हुए थे, तुम अहोरात्र मन ही मन उन धर्मोंको धारण करना । इस ही प्रकार तुम पूरी रीतिसे दण्डधारी होके वर्तमान रहने और दक्षता प्रकाशित करनेपर स्वर्गलोकमें गमन करोगे । हे महाराज ! तुम धर्मपूर्वक प्रजाकी रक्षा करनेमें समर्थ हो, प्रजाकी रक्षाके लिये जो विपुल दण्ड विधृत होता है, वही सम्यक् धर्मरूपसे वर्णित हुआ करता है । हे महाराज ! मैंने सज्जनोंके निकट जो यह उमाके सहित महादेवका धर्मसंयुक्त सरु वर्णन किया है, उसे सुनकर तथा विज-अभिलाषी होके जो लोग अपनी उर्द्वेष्टा इच्छा करते हैं, वे पवित्र चित्तसे वृषभकाश पूजा करें । हे पाण्डव ! यह उस अविमानि महानुभाव नारदमुनिका देवपूजाहूँ प्रकार वाक्य है, इसलिये तुम उसे प्रतिपालन करे । हे महाराज कुन्तीनन्दन ! पवित्र हिमालय-वासुदेव और महादेवकी यह अप्राकृतिक घटना अत्यन्त अद्भुत हुई थी ; इस शाश्वत वासुदेवने बदरकाशममें दश सहस्र वर्षतक विपुल तपस्या करी थी । हे महाराज ! ये पुण्डरीकाक्ष वासुदेव और धनञ्जय त्रेतायुगसे नारद तथा व्यासदेवके द्वारा मुझे विदित हैं । इस महावाह्य महातेजस्वी पुण्डरीकाक्षने बाल्य अवस्थामें ही स्वर्गलोकके परिव्राणके निमित्त कंसका महत् वधकाथे साधन किया था । हे कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! मैं इस शाश्वत पुराण पुरुषके कर्मों की सत्या करनेका उत्साह नहीं करता । हे तात ! ये पुरुषपुत्रव जनाईन जब तुम्हारे सखा हैं, तब अवश्य ही तुम्हारा परम

मङ्गल होगा । और दुर्बुद्धि दुर्योधन स्वर्गमें गया है, तौभी मैं उसके निमित्त शोक करता हूँ, जिसके कारण यह समस्त महिमण्डल घाड़ो और हाथियोंके सहित त्रिनष्ट हुआ है, दुर्योधन, कर्ण, शकुनि और दुःशासन, इन चारोंके अपराधसे सारा कुसकुल निर्मूल हुआ है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, पुरुष अष्ट गङ्गानन्दन भीष्मके ऐसा कहनेपर युधिष्ठिर उन सब महात्माओंके बीच चुा हार है । धृतराष्ट्र प्रभृति सब राजा इस कथाको सुनके विस्मित हुए और मनही मन हाथ जोड़के कृष्णकी पूजा की । नारद प्रभृति ऋषियोंने भीष्मका वचन प्रतिग्रह करके उनका सम्मान तथा अभिनन्दन किया । पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने भाइयोंके सहित यह उत्तम महाश्रेय्य पवित्र भीष्मानुशासन इस ही प्रकार प्रीतिके लिये यह गोपनीय विषय उदाहृत हुआ, तीनों लोकोंके बीच आपको कुछ भी अविदित नहीं है । हे विभो ! उत्पत्ति तथा प्रसूति अथवा दूसरे जो कुछ कारण हैं, वे सब आपसे छिपे नहीं हैं, हम लोग वहुतसी चपलता गोपनीय विषयोंको धारण करनेमें असमर्थ हैं । हे प्रभु ! इसलिये आपकी रहते हम लोग जो विषय कहें, वह लघुता हेतुसे प्रलाप मात्र है । आप जिसे न जानें, वैसा अद्भुत विषय इस लोकमें कुछ भी नहीं है । हे देव ! भूलोक वा भूलोकमें जो कुछ आश्चर्य्य हैं, वे सब आपको मालूम हैं । हे कृष्ण ! अब हम लोग धर्म हैं, आप बुद्धि और पृष्टलाभ करिये । हे ससाररूपी आपके सदृश अथवा तुमसे भी उत्कृष्ट, भीष्म, दीप्तिमान् कीर्तियुक्त सर्वशक्तिमान् प्रभु अनन्त पुरुषोत्तमकी सहस्र नामसे स्तुति करते हुए उस अश्रय पुरुषकी भक्तिपूर्वक पूजा करे । यजमान मन पर उस अनादिनेत्रन सर्वलोक महेश्वर विष्णु का ध्यान स्तुति करते हुए उन्हें नमस्कार करे । उस लोकाध्यक्ष नागायणकी सदा स्तुति करते हुए पुरुष सब दुःखोंकी

अतिक्रम करता है । ब्रह्मण्य सर्व्वज्ञ, सर्व्वलो-
ककीर्तिवर्द्धन, लोकनाथ, महद्भूत और सर्व्व-
भूतोंकी उत्पत्तिके कारण नारायणकी स्तुति
करे, यह धर्म ही सब धर्मोंसे श्रेष्ठ और
यही मुझे अभिमत है ; जिस धर्मके विषयमें
मनुष्य सदा भक्ति पूर्व्वक स्तुति करते हुए
भगवानका पूजन करते हैं । जो परम महत्
तेज, जो परम महत् तप, जो परम महत् ब्रह्म
तथा जो परम परायण है, जो सब पवित्र
पदार्थोंके श्रेष्ठ पवित्र, जो सब सङ्गलोंका सङ्गल,
जो देवताओंका देवता और भूतोंका अव्यय
पिता है । हे पृथ्वीनाथ । जिससे आदियुगमें सब
प्राणी उत्पन्न होके युगक्षयमें जिसमें फिर लीन
होते हैं, उस लोकप्रधान जगन्नाथ विष्णुका
सहस्र नाम सुनो, महान भाव नारायणके जो
वैदिक निमित्त उत्पन्न हुए हैं । माधव अत्यन्त
श्रेष्ठ अर्थतत्त्वोंके ब्रह्मा और कर्ता हैं । हे
नारायणके अवलम्बसे ही तुम्हारी जय
शतुल कौर्त्ति हुई तथा सब पृथ्वी तुम्हारे
अगत होरही है । ये अचिन्तनीय नारायण
हारे नाथ और गति हैं, इस ही निमित्त
ने अर्धव्य के निकट रहके राजाओंकी युद्ध-
अग्निमें प्रलयानल सदृश कृष्णरूपी सुवासि
ति प्रदान की है । जिस दुर्म्बुद्धिने क्रोध-
हरिको गाण्डोवमूर्ति धारण कराई थी,
दुर्योधनको ही पुत्र, भ्राता और बान्धवोंके
शोचनीय दशा हुई है । महाकाय मह
दैत्य और दानवेन्द्रगण दावानलमें श
की भांति जिसके चक्राग्निके बीच १६,
पराक्रम शक्ति और बलके श्रेष्ठ
परमात्माके एकत्व भावना योगसे प्राप्य है,
ही हेतु योग १७, योगवितजनोंका नेता १८,
के और परुषका नियन्ता है, इसही निमित्त
न पुरुषेश्वर १९, नरसिंहवप २०, श्रीमान्
लम्बके शोसेयुक्त है, इसही निमित्त केशव
चरश्चर दोनोंसे उत्तम है, इसीलिये

पुरुषोत्तम २३, । कारण रूपसे अनगत है,
इसीलिये सर्व्व २४, सबकी हिंसा करता है,
इसही हेतु सर्व्व २५, सबकोई उसमें शयन करते
हैं, इसही निमित्त शिव २६, स्थिर है इसहीसे
स्थाणु २७, भूतादिकोंकी अव्ययनिधि २८,
धर्मस्थापन करनेके लिये प्रति युगमें उत्पन्न
होता है, इसही लिये सम्भव २९, सब भोक्ता
पुरुषोंकी फल देनेवाला है, इसी हेतु भावन ३०,
प्रपञ्चजगतके अधिष्ठान रूपसे भर्ता ३१, जग-
दत्पत्तिके कारण होनेसे प्रभव ३२ । सर्व्व-
शक्तिमान होनेसे प्रभु ३३, सबका नियन्ता
होनेसे ईश्वर ३४, स्वयम्भू ३५, भक्तोंके सुखका
विधान करता है, इसहीलिये सम्भु ३६, अदि-
तके पुत्र होनेसे आदित्य ३७, कमलके समान नेत्र
हैं, इसीसे पष्कराक्ष ३८, मेरे भक्त विनष्ट न हों
प्रति आदि वेद उसका वचन है, इस ही निमित्त
सकते । स्वर्न ३९, उसका जन्म और विनाश नहीं
हो लिये अनादिनिधन ४०, अनन्तरूपसे
आरे ग की धारण करनेसे धाता ४१, कर्म और
इसलि फलोंका विधान करनेसे विधाता ४२,
ही, इ उसेभी श्रेष्ठ है, इसलिये ईधातुत्तम ४३,
करन यत् अनुमान और उपमान अर्थात्पत्ति अनुप-
नेत्र त्वि प्रभृति शास्त्रीय प्रमाणोंसे उसे जाना
है नहीं जाता इसही निमित्त अप्रमेय ४४, इन्द्रि-
योंका ईश्वर होनेसे हृषीकेश ४५, जगत्कारण
पद्म उसके नाभीमें विद्यमान है, इसही लिये
पद्मनाभ ४६, अमरणाधर्म विशिष्ट देवताओंका
ईश्वर होनेसे अमरप्रभ ४७, जगत्की रचना
करता है, इसलिये विश्वकर्मा ४८, मननशील
होनेसे मनु ४९, प्रलयके समय जगत्का नाश
करता है, इसीसे त्वष्टा ५०, अत्यन्त स्थूल
होनेसे स्थविष्ट ५१, स्थिरत्व प्रयुक्त स्थविर ५२,
निश्चय है, इसलिये ध्रुव ५३, मनके सहित
वचनसे अथवा बलपूर्व्वक उसे श्रद्धा नहीं
किया जाता, इसही निमित्त अग्राह्य ५४,
शाब्दत् अर्थात् सब समयमें स्थायी रहनेसे

शाश्वत् ५५, देखते ही स्त्रियोंका मन हरता
 अथवा कृष्णवर्णा है, इसीलिये कृष्ण ५६, लोहि-
 तनेत्र होनेसे लोहिताक्ष ५७, प्रलयकालमें
 विश्वसंसारका नाश करता है, इस ही निमित्त
 प्रतर्दन ५८, ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणोंसे युक्त
 है, इस ही निमित्त प्रभूत ५९, ऊर्ध्व, अध और
 मध्यभेदसे तीनों धाम है, इस ही हेतु त्रिककु-
 ञ्जाम ६०, पवित्र ६१, परम मङ्गल ६२, सर्व-
 भूतोंका नियन्ता होनेसे ईशान ६३, प्राणप्रदाता
 होनेसे प्राणद ६४, सब प्राणियोंको जीवन
 स्वरूप होनेसे प्राण ६५, अत्यन्त बृह है, इस ही
 निमित्त जेष्ठ ६६, अत्यन्त प्रशस्त होनेसे अष्ट ६७,
 प्रजापति ६८, विरञ्जितरूपसे अथवा हिरण-
 मयान्तर्वर्ती होनेसे हिरण्यगर्भ ६९, पृथि-
 वीका कारण है अर्थात् पृथिवी उसके गर्भमें है,
 इसलिये भूगर्भ ७०, माधव ७१, मधुसूदन ७२,
 अणिमा आदि आठ प्रकारके ऐश्वर्योंसे युक्त
 है, इसलिये ईश्वर ७३, विक्रमी ७४, धन्वी ७५,
 मेधावी ७६, वि अर्थात् गसङ्गपत्नीके द्वारा
 गमन करता है, इसलिये विक्रम ७७, जगत्को
 आक्रमण कर रहा है, इसही निमित्त क्रम ७८,
 उससे दूसरा कोई उत्तम नहीं है, इसीसे अनु-
 त्तम ७९, शत्रुओंसे दुराक्रमण्य होनेसे दुरा-
 धर्ष ८०, प्राणियोंके पुण्य पाप-जनित सब
 कर्मोंको जाननेसे कृतज्ञ ८१, पुरुष प्रयत्नस्वरूप
 है, इस ही हेतु कृति ८२, निज महिमामें प्रति-
 ष्ठित है, इसलिये आत्मवान् ८३, सुरेश ८४,
 दुःख नाश करनेसे शरण ८५, सुखस्वरूप होनेसे
 शर्म ८६, विश्व ही उसका वीर्यस्वरूप कार्य है,
 इसलिये विश्वरेता ८७, प्रजाकी उत्पत्तिका
 कारण है, इसलिये प्रजाभव ८८, दिनकी भाति
 प्रकाशरूप है, इसही निमित्त अह ८९, अखण्ड
 कालरूप होनेसे सम्बत्सर ९०, बन्धनहीन है,
 इस ही हेतु व्याल ९१, ज्ञानस्वरूप होनेसे
 प्रत्यय ९२, अपने भक्तोंको देखता है, इसलिये
 सर्व दर्शन ९३, जन्मरहित होनेसे अज ९४,

ईश्वरोंका भी ईश्वर है, इसलिये सर्वेश्वर ९५,
 नित्य निष्पन्नरूप होनेसे सिद्धि ९६, जप्तिरूप
 होनेसे सिद्धि ९७, सर्वभूतोंका कारण है, इस
 ही निमित्त सर्वादि ९८, निज रूपसे च्युत नहीं
 होता, इस ही लिये अच्युत ९९, समस्त काम-
 नाशोंकी वर्षा करता है, इस ही लिये वृष
 अर्थात् धर्म और वराह अवतार रूपसे कपि
 है, इस ही लिये वृषाकपि १००, उसका स्वरूप
 बुद्धिसे जाना नहीं जाता, इस ही हेतु अमि-
 यात्मा १०१, सब मन्वसोंसे पृथक् असङ्ग पुरुष
 है, इसलिये सर्वयगोविनिःसृत १०२, वसु सब
 भूतोंमें वास करता है, इसलिये वसु १०३, सङ्ग
 आदि लेशोंसे उसका मन दूषित नहीं होता,
 इस ही निमित्त वसुमना १०४, सत्यरूप होनेसे
 सत्य १०५, एकात्मा होनेसे समात्मा १०६,
 अपरिच्छिन्न है, इसलिये असम्मित १०७, सब
 समयमें विकाररहित होनेसे सम १०८, सत्यम-
 ल्लय होनेसे असोष १०९, हृदयाख्य पुण्डरीकमें
 व्याप्त है, इसलिये पुण्डरीकाक्ष ११०, उसके सब
 कर्म धर्ममय हैं, इस हेतु वृषकर्मा १११,
 धर्म अर्थ ग्रहण करनेसे ही वृषाकृति ११२,
 शिवके सहित अभिन्न है तथा संहारके समय
 प्रजा समूहको रुलाता है, इस ही निमित्त रुद्र
 ११३, सहस्र शीर्षा पुरुष है, इस ही हेतु वङ्ग-
 शिरा ११४, सब लोकोंकी धारण कर रहा है,
 इस ही निमित्त बभ्रु ११५, विश्वयोनि ११६,
 उसके सब नाम पवित्र हैं, इसलिये शुचियवा
 ११७, उसकी मृत्यु नहीं होती, इसलिये अमृत
 ११८, सब समय और सब स्थानोंमें रहनेसे
 शाश्वत् ११९, स्थाणु १२०, उसमें पारोक्षण
 करना ही अष्ट है, क्यों कि उसे पानेसे पनरा-
 वृत्ति नहीं होती, इस ही निमित्त वरारोह
 १२१, सब विषयोंका उसे ज्ञान है, इसलिये
 महातपा १२२, सर्वग १२३, हर एक विष-
 योंकी जाननेवाला तथा प्रकाशमान होनेसे सर्व
 विद्वानु १२४, जरासन्ध प्रभृतिकी सेना उमने

द्वारा सब दिशाओंमें भगाई गई थी, इस ही निमित्त विष्वक्सेन १२५, दस्युओंकी पीड़ित करनेसे जनाह्न १२६, ज्ञानदीपस्वरूप होनेसे वेद १२७, अर्थ और पाठक्रमसे वह वेदोंकी जानता है, इसलिये वेदवित् १२८, वह सर्वा-वयव सम्पन्न है, इसलिये अव्यङ्ग १२९, वेदाङ्ग स्वरूप १३०, वेद लाभ करनेसे वेदवित् १३१, अतिक्रान्त दर्शी होनेसे कवि १३२, लोकोंकी प्रत्यक्ष करता है, इसलिये लोकाध्यक्ष १३३, इन्द्र आदि देवताओंका अधिपति है, इस-लिये सुराधर १३४, धर्माधर १३५, कार्य कारणरूपसे कृताकृत १३६, सृष्टिके प्रारम्भमें पृथक् पृथक् चतुर्विध ब्रह्मा दक्षादिरूपसे चतु-रात्मा १३७, वासुदेव, मङ्गलप्रद प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूपसे चतुर्व्यू १३८, नृसिंहरूपसे चतु-दंष्ट्र १३९, चतुर्भुज १४० । अत्यन्त दोषिमान होनेसे भाजिष्णु १४१, भोज्यरूपसे भोजन १४२, भोजनकर्ता होनेसे भोक्ता १४३, सहनशील होनेसे सहिष्णु १४४, हिरण्यगर्भरूपसे जगत्के आदिकालमें जन्म लेनेसे जगदादिज १४५, निरपाप होनेसे अनघ १४६, ज्ञान त्रैराग्य प्रभृति ऐश्वर्योंके द्वारा जययुक्त होनेसे विजय १४७, सबसे उत्कृष्ट है, इसलिये जेता १४८, विष्वयो-निमें बार बार अक्षतार लीके बान करता है, इसलिये पुनर्वसु १४९ । रूपेन्द्र १५०, बामन १५१, बामनरूपसे तीनों लोकोंकी आक्रमण किया, इसलिये प्रांशु १५२, अमोघ १५३, अत्यन्त पवित्र होनेसे शुचि १५४, गोबर्जनादि धारण करनेसे उर्जित १५५, कल्पवृक्ष हरण आदि कार्योंमें इन्द्रको अतिक्रम करनेसे अतीन्द्र १५६, भक्तोंका संहार करता है, इसलिये सग्रह १५७ कार्यरूपसे उत्पन्न होता है, इस ही हेतु र्मा १५८, एक रूपसे जन्मादि रहित है, इस-लिये धृतात्मा १५९, प्रजा समूहको निज निज अधिकारमें नियमित करनेसे नियम १६०, अन्त-योमी प्रयुक्त वम १६१ । अज्ञात प्रयुक्त वेदनाह

है, इसलिये वैद्य १६२, सब विद्या अध्ययन करता है, इस ही निमित्त वैद्य १६३, सर्व क्रियामें कर्त्तृत्वके रहते भो यथार्थमें अकर्त्तृत्व प्रयुक्त होनेसे महायोगी १६४, दैत्यदलनाशक होनेसे बीरहा १६५, भगवद्बिद्याका ईश्वर है, इसलिये साधव १६६, वसन्तकी भांति प्रीतपद होनेसे सधु १६७, इन्द्रियोंके अगोचर होनेसे अतीन्द्रिय १६८, अत्यन्त कृपावान् होनेसे महा-माय १६९, महीत्साह १७०, बाल्यकालमें पूतना आदि बध करनेके समय अत्यन्त बल प्रकाशित किया था, इसलिये महाबल १७१ । महाबुद्धि १७२, महावीर्य १७३, महाशक्ति १७४, महा-द्युति ७५ यह है, वह है, इत्यादि रूपसे उसका निरूपण नहीं होता, इसलिये अनिर्दृश्य वपु १७६, श्रीमान् १७७, अमेयात्मा १७८, पृथ्वी, गोवर्द्धन तथा मन्दर पर्वतकी धारण किया था, इसलिये महाद्रिधत् १७९, महाधनु-धारी होनेसे महेश्वाम १८०, महीभर्ता १८१, अनिवास १८२, साधुओंका अवलम्ब होनेसे सतांगति १८३ कोई शत्रु उसे रोकनेमें समर्थ नहीं है, इसलिये अनिरुद्ध १८४, देवताओंकी आनन्दित करता है, इसलिये सुरानन्द १८५, पहले समयमें पृथ्वीका उद्धार किया था, इस-लिये गोविन्द १८६, वेदवादियोंको विशेषरूपसे पालन करता है, इस ही निमित्त गोविदांपति १८७ । दुष्ट लोग उसके द्वारा विनष्ट होते हैं, इसलिये मरीचि १८८, वह दुष्टोंको शासन करता है, इस ही निमित्त दमन १८९, शुद्धत्व प्रयुक्त हंसकी भांति अथवा संसारवन्धनको काटता है, इसीसे हंसपक्षीकी भांति सुपर्ण, १९०, शेष-रूप होनेसे भुजगोत्तम १९१, सुवर्णकी भांति प्रकाशमान ब्रह्माण्ड उमके नाभिस्थानमें वर्त्त-मान है, इसलिये हिरण्यनाभ १९२, नरनारायण रूपसे सुतपा १९३, पद्मनाभ, १९४ प्रजापति १९५, पम्पत्य, १९६, सर्वदर्शी होनेसे सर्वदृक् १९७, दन्तवक्र आदि दुष्ट दस्युगणको मारनेसे

सिंह १६८, सन्धिकर्ता होनेसे सन्धाता १६९, सन्धिमान २००, भक्तोंके अन्तःकरणमें स्थिरताके सहित स्थित रहनेसे स्थिर २०१ । शिशुपालके बधके लिये चक्र चलाया था, इसही हेतु अज २०२, दुःखसे उसे सहन किया जाता है, इसलिये दुर्मर्षण २०३, दुष्टोंको दण्ड देता है, इसही निमित्त शास्ता २०४, शास्त्र प्रसिद्ध विराट देहधारी है, इस हेतु विश्रुतात्मा २०५, सुरारिहा २०६, भक्तियोग उपदेश करनेसे गुरु २०७ । उपदेष्टा पुरुषोंके बोध श्रेष्ठ है, इसलिये गुरुत्तम २०८, सबको धारण करनेसे धाम २०९, त्रिकाल बाधारहित होनेसे सत्य २१०, अप्रतिहत सामर्थ्ययुक्त है, इस ही निमित्त सत्यपराक्रम २११, विशेष रीतिसे दर्शन करनेसे निमिष २१२, निमेषहीन होनेसे अनिमिष २१३, वैजयन्ती माला धारण करनेसे स्वामी २१४, वाक्यके अधिपति होनेसे वाचस्पति २१५, महाबुद्धि हेतुसे उदारधी २१६ । सबसे पहली पूजनीय है, इसलिये अग्रणी २१७, मथुरा ग्रामसे सब लोगोंकी हारकामें लेजानेसे ग्रामणी २१८, श्रीमान् २१९, श्रुति, स्मृति और पुराणोंके तात्पर्यकी विशेष रीतिसे जानता है, इसलिये न्याय २२०, धर्मफल प्रापक है, इसलिये नेता २२१, सम्यक् रीतिसे उसका इरण अर्थात् भाषण होता है, इस ही निमित्त समीरण २२२, विराटरूप होनेसे सहस्र मूर्धा २२३, विश्वात्मा २२४, सहस्राक्ष २२५, सहस्रपात २२६ । धर्म रक्षाके निमित्त बार बार उत्पन्न होता है, इसलिये आवर्तन २२७ उसका चित्त परम वैराग्ययुक्त है, इस ही निमित्त निवृत्तात्मा २२८, योगमायासे परिपूरित रहनेसे संवत्त २२९, दुष्टोंको मर्दन करता है, इसलिये सम्प्रमर्दन २३०, सूर्यरूपसे दिनका प्रवर्तक है, इस ही हेतु अह २३१, सम्प्रवर्तक अग्निरूपसे देवताओंका हवि टोता है, इसी हेतु वज्र २३२, कंसकी जीतकर उग्रसेनको पृथ्वी दान करनेसे

उसके इला अर्थात् भूमि ने श्री, इस ही निमित्त अनिल २३३, अनन्त धधवा वराहरूपसे भूमा धारण करता है, इस ही हेतु धरणीधर २३४ उसकी प्रसन्नतासे सब प्रकारके आनन्द दूर हैं, इसलिये सुप्रसाद २३५, भक्तोंके अपरा करनेपर भी उसका चित्त अप्रसन्न नहीं होता इसलिये प्रसन्नात्मा २३६, विश्वघृक् २३७, विश्वभुक् २३८, विविध रूप धारण करनेसे वि २३९, धर्मरक्षाके हेतु गोब्राह्मणोंका सत्क करता है, इस ही निमित्त सत्कर्ता २४०, पूर्ण पुरुषोंसेभी पूजनीय होनेसे संतुष्ट २४१, न्यायकार्यसे दूसरोंका कार्य सिद्ध करता है, इसलिये साधु २४२, संहारसमयमें प्राणियोंको हरण करनेसे जङ्गु २४३, प्रलयकालमें नारा अर्थात् जल ही उसका अयन अर्थात् आश्रय था, इस ही हेतु नारायण २४४, सनातन परमात्मा होनेसे नर २४५ । अनिर्वचनीय होनेसे अखण्ड २४६, अप्रमेयात्मा २४७, सबसे उत्कृष्ट होनेसे विशिष्ट २४८ वेदोक्त कर्म करता है, इसलिये शिष्टकृत २४९, शुचि २५०, सिद्धार्थ २५१, सिद्धसङ्कल्प २५२, सिद्धिद २५३, वैवर्गिक फल साधन करनेसे सिद्धिसाधन २५४, धर्मयुक्त हादश अह अर्थात् दिवस विशिष्ट होनेसे वृषादि २५५, अभिलषित विषय दान करता है, इसलिये वृषभ २५६, चरण संक्रमणसे जगतकी विष्टन कर रहा है, इस हेतु विष्णु २५७, धर्म ही उसका सोपान होनेसे वृषपर्वा २५८, धर्म उसके उदरमें विद्यमान है, इसलिये वृषोदर २५९, भक्तोंके किये हुए अल्प विषयोंकी भी वृद्धि करता है, इसलिये वर्धन २६०, वर्धमान २६१, पवित्र होनेसे विविक्त २६२, वेदोंके तात्पर्यका विषय होनेसे श्रुतिसागर २६३ । सुभ्र २६४, दुर्जर २६५, वाग्मी २६६, मद्देन्द्र २६७, वसुद २६८, दसु २६९, नेकरूप २७०, वृद्धरूप २७१, शिपिविष्ट २७२, प्रकाशन २७३, अज्ञ प्रवृत्त प्रताप द्यति तथा देहकान्ति धारण करता

है, इस ही निमित्त ओजस्तेज द्युतिधर २७४, प्रकाशात्मा २७५, प्रतापन २७६, परिपूर्ण होनेसे ऋद्ध २७७, स्पष्ट २७८, अक्षर २७९, मन्त्रके द्वारा बोधित होनेसे मन्त्र २८०, चन्द्राशु भास्कर द्युति २८१ । समुद्र मथके चन्द्रमाकी उत्पन्न करनेसे अमृताशुद्धि २८२, दीप्तिमान होनेसे भानु २८३, शशसदृश अनेक प्रकार लक्षणोंसे युक्त होनेसे शशविन्दु २८४, सुरेश्वर २८५, ससाररोग तिवर्त्तक होनेसे औषध २८६, जगत्में सैतुखपी होनेसे जगत्सैतु २८७, सत्यधर्म-पराक्रम २८८, भूतभय २८९, भवनाथ २९०, पवन २९१, पावन २९२, अतल २९३, भक्तोंको अपना रूप प्रदान करके उनके कामका विनाश करता है, इसलिये कामहा २९४, प्रद्युम्नका उत्पादक होनेसे कामकृत् कान्त २९५, सुमुचुजनोंका काम्यकाम २९६, कामप्रद २९७, दिव्यरूपसे प्रकट होनेसे प्रभु २९८, युगादिकृत २९९, चारों युगोंका आवर्त्तन करता है, इसलिये युगावर्त्त ३००, नैकमाय ३०१ महाशन ३०२, अदृश्य ३०३, अव्यक्तस्वरूप ३०४, सद्संज्ञित् ३०५, अनन्तजित् ३०६, परमानन्दस्वरूप युक्त अथवा सबसे पूजित होनेसे इष्ट ३०७, सर्वान्तर्यामी सर्वाङ्ग रूपसे विशिष्ट ३०८, शिष्टोंका इष्ट होनेसे शिष्टेष्ट ३०९, मयूर-पूँछसे युक्त होनेसे शिखण्डी ३१०, मायासे भूतोंको बद्ध करता है, इसलिये नङ्गध ३११, अभिलषित विषयाकी वर्षा करता है, इसलिये वर्ष ३१२, भक्ताके क्रोधको विनष्ट करनेसे क्रोधहा ३१३, दुष्टोंके विषयमें क्राध करता है, इस ही निमित्त क्रोधकृत ३१४, कार्येमात्रके कर्तृ युक्त होनेसे कर्त्ता ३१५, विश्वबाह्य ३१६, महीधर ३१७, अच्युत ३१८, प्रथित ३१९, प्राण ३२०, प्राणद ३२१, वासवानुज ३२२, अपानिधि ३२३, अधिष्ठान ३२४, अप्रमत्त ३२५, निज महिमामें स्थित रहनेसे प्रतिष्ठित ३२६, वायु-रूपसे शोषण करनेसे स्कन्द ३२७, वायुकी धारण करनेसे स्कन्दधर ३२८, जगत्का भार उठाता

है, इसलिये धूर्त्त ३२९, अभिलषित पदार्थोंके दान करनेसे वरद ३३०, वायुकी भांति वेगवान् विनतानन्दन गरुड उसका वाहन है, इस ही निमित्त वायुवाहन ३३१, वासुदेवके पत्र होनेसे वासुदेव ३३२, चन्द्र और सूर्यरूपसे बृहद्भानु ३३३, आदिदेव ३३४, शत्रुपुर विदारण करनेसे पुरन्दर ३३५, अशोक ३३६, तारण ३३७, शत्रु-श्रींका भो उद्धार करता है, इसलिये तार ३३८, पराक्रमयुक्त होनेसे शूर ३३९, शूरके सन्तान होनेसे शौरि ३४०, जनेश्वर ३४१, अनुकूल ३४२, वह सैकड़ों बार प्रकट होता है, इसलिये शतावर्त्त ३४३, हाथमें पद्मधारण करनेसे पद्मी ३४४, पद्मनिभेक्षण ३४५ । पद्मनाभ ३४६, अरविन्दाक्ष ३४७, पद्मगर्भ अन्नरूपसे शरीर पोषण करता है, इस ही निमित्त शरीरभृत् ३४८, उसके सहतो सम्पत्ति है, इसलिये महावर्त् ३४९, प्रपञ्च रूपसे बृद्धरूपी है, इसलिये ऋद्ध ३५०, पुरातन आत्मा होनेसे उद्वात्मा ३५१, महाक्ष, ३५२, गरुडध्वज ३५३, उसका उपमा नहीं है, इसलिये अतुल ३५४, शरीरके बीच प्रत्यागात्म रूपसे प्रकाशमान है, इस ही निमित्त शरभ ३५५, उससे सब काई डरते हैं, इसीसे भोम ३५६, समयज्ञ ३५७, हवनोय रूपसे हवि ३५८, समस्त पाप हरनेसे हरि ३५९, सब शास्त्रोंका तात्पर्य विषय होनेसे सर्वलक्षण लक्षण्य ३६०, लक्ष्मीवान् ३६१, सत्तर विजयो होनेसे समितिष्य ३६२ । उसका विनाश नहीं है, इसलिये विचर ३६३, मत्स्य-रूप धारण करनेसे रोहित ३६४, भक्तांका अन्वेषणीय है, इसलिये मार्ग ३६५, निमित्त-उपादान, दोनों कारणरूप होनेसे हेतु ३६६, रज्जु से बद्ध होनेसे उदरमें उस चिन्हको स्वधारण करता है, इसलिये दामोदर ३६७, सब कुछ सहता है, इस हेतु सह ३६८, गिरिरूपसे महीधर ३६९, परम भाग्यवान् होनेसे महाभाग ३७०, वेगवान् ३७१, सर्वसहर्ता होनेसे अमिता-भन ३७२, उससे संसार उत्पन्न हुआ है, इस-

लिये उद्भव ३७३, शत्रुओंको चुच्च करनेसे
 चोभण ३७४, क्रीड़ा करता है, इसलिये देव
 ३७५, जगत्स्वामी विभूति उसके उदरमें विद्य-
 मान है, इसलिये श्रीगम ३७६, परमेश्वर ३७७,
 साधक तम होनेसे करण ३७८, कारण ३७९,
 कर्ता ३८०, विकर्ता ३८१, दुर्विज्ञेय होनेसे
 गहन ३८२, खरूप संस्वरण करता है, इस ही
 निमित्त गुह्य ३८३, सम्वितरूपसे व्यवसाय ३८४,
 जगत् उसहीमें स्थित है, इसलिये व्यवस्थान
 ३८५, उसमें ही सबकी समाप्ति होनी है, इस
 लिये संस्थान ३८६, भक्तोंको वैकुण्ठ प्रभृति स्थान
 दान करता है, इस ही निमित्त स्थानद ३८७,
 अनेक कर्म कर्तृत्वयुक्त होनेपर भी खरूपसे
 निश्चल है, इसलिये ध्रुव ३८८, परम ऐश्वर्य-
 शाली होनेसे पद्म ३८९, स्वपकाश ज्ञानरूपसे
 परम स्पष्ट ३९०, परमानन्दरूप होनेसे तुष्ट
 ३९१, पूर्णत्वयुक्त होनेसे पुष्ट ३९२, शुभेक्षण
 ३९३, उसमें योगिजन रमण करते हैं, इसलिये
 राम ३९४, उसमें जगत्का ठहराव होता है,
 इसही निमित्त विराम ३९५, रजोगुण-रहित
 होनेसे विरज ३९६, पथ प्रदर्शक है, इसलिये
 मार्ग ३९७, भक्तजन उसे निज हृदयमें लीजा-
 सकते हैं, इसलिये नेय ३९८, भक्तोंका अल्प
 उपहार भी ग्रहण करता है, इसलिये नय ३९९,
 अभक्तोंका दिया हुआ अधिक उपहार भी नहीं
 लेता, इसही निमित्त अनय ४००, युद्ध, दान,
 सत्य और दया विषयमें बोर ४०१, शक्तिमान
 पुरुषोंके बीच श्रेष्ठ है, इसलिये शक्तिमता, श्रेष्ठ
 ४०२, धर्म वर्णन करता है, इसलिये धर्म
 ४०३, धर्मज्ञानके बीच श्रेष्ठ है, इसलिये धर्म
 विदुत्तम ४०४ । जिनका कुण्ठा अर्थात् प्रतिघात
 विगत हुआ है, वैसे भक्तोंका बाध्य है, इसलिये
 वैकुण्ठपुरुष ४०५, वेदरूप शब्दही उसका प्राण
 है, इसही हेतु प्राण ४०६, ब्रह्माकी वेददान
 करनेसे प्राणद ४०७, प्रकृष्टरूपसे स्तवनीय है,
 इसलिये प्रणव ४०८, व्यापक होनेसे पृथु ४०९,

प्रशस्त गर्वनिवन्धनसे हिरण्य गम ४१०, शत्रु
 ४११, व्यापक होनेसे व्याप्त ४१२, सर्वत्र गम
 करता है, इसलिये वायु ४१३, इन्द्रियजनि
 ज्ञान उसे प्रकाशित नहीं कर सकता, इसलिये
 अधोक्षज ४१४ । वह ऋतुओंके बीच वसन्त
 इसलिये ऋतु ४१५, सुदर्शन ४१६, काल ४१७,
 सबसे श्रेष्ठ स्थानमें निवास करता है, इस
 निमित्त परमेशी ४१८, मुमुक्षुजन अन्य देवता
 ओकी परित्याग करके उसे ग्रहण करते हैं
 इसलिये परिग्रह ४१९, सदाशिवरूपसे उग्र ४२०,
 जो जैसा कर्म है, उसमें उस ही भांति पू-
 रोतिसे वास करता है, इसलिये सम्वत्सर ४२१,
 सत्त्वस्मृतिमें आलस रहित होनेसे दक्ष ४२२,
 जगत्को विश्राम स्थान है, इसलिये विश्रा
 ४२३, सब विषयोंमें सरल होनेसे विश्वदत्त
 ४२४ । उसमें जगत् विस्तीर्ण होरहा है, इस
 निमित्त विस्तार ४२५, सर्वत्र स्थितिशील होने
 स्थावर ४२६, स्थिर होनेसे स्थाणु ४२७, प्रमा
 सत्यबादी है, इसलिये प्रमाण ४२८, अच्यवी
 ४२९, प्रार्थनीय होनेसे अर्थ ४३०, उससे बढ़
 और कोई नहीं है, इसही निमित्त अनर्थ ४३१,
 आनन्दमय होनेसे महाक्रोध ४३२, महाभी
 ४३३, महाधन ४३४ । भक्तोंके कार्यमें निर्व-
 दयुक्त नहीं होता, इसलिये अनिर्व्वक्त ४३५,
 अत्यन्त स्थूल होनेसे स्थविष्ट ४३६, सत्त्वरूपसे
 धर्मरूप सट्टय है, इसलिये धर्मयूप ४३७, सब
 काही महान् सखा है, इसलिये महासख ४३८,
 सुधाकर सट्टय आनन्द जनक है, इसही हेतु
 नक्षत्रनेमि ४३९, उसके जन्म समयमें श्रेष्ठ नक्षत्र
 रहनेसे नक्षत्रो ४४०, अल्प पूजा करनेसेही
 अपराध क्षमा करता है, इसलिये क्षम ४४१,
 भक्तोंके दुःखी होनेपर वह भक्तकी भांति रुग
 होता है, इसही हेतु क्षाम ४४२, उसकी सब
 चेष्टा पूर्ण रीतिसे सिद्ध होती है, इसलिये समा
 हन ४४३ । राजसूय यज्ञमें पूज्य होनेसे यज्ञ
 इक्ष्य ४४४, उसकी महती पूजा हुआ करता है,

इस हेतु महेज्य ४४५, अनेक कार्य करता है, इसलिये क्रतु ४४६, सत्रकी भांति आचरण करता अथवा सत्रयाग स्वस्व है, इसही निमित्त सत्र ४४७, साधुओंकी गति है, इसी लिये सतागति ४४८, सर्वदर्शी ४४९, विमुक्तात्मा ४५०, सर्वज्ञ ४५१, वृत्तिभिन्न ज्ञानरूप होनेसे उत्तम ज्ञान ४५२। सुव्रत ४५३, सुसुख ४५४, सुत्न ४५५, सुघोष ४५६, सुस्वद ४५७, सुहृत् ४५८, मनोहर ४५९, जितक्रोध ४६०, बीरबाह ४६१, विदारण ४६२। भक्तोंको उक्तात्मा सम्पूर्ण करनेसे स्वापन ४६३, स्ववश ४६४, व्यापी ४६५, अनेकोंकी आत्मा होनेसे नैकात्मा ४६६, विविध कर्मोंकी करता है, इसलिये नैकर्मकृत् ४६७, गज और गोपियोंकी बत्स दान करनेसे बत्सर ४६८, भक्तोंके विषयमें स्नेहवान् होनेसे बत्सल ४६९, चरानेके लिये उसके बखड़े से, इसलिये बत्सो ४७०, रत्नगर्भ ४७१, धनेश्वर ४७२, धर्मकी रक्षा करता है, इसलिये धर्मगुण ४७३, धर्मवेत्ता होनेसे धर्मकृत् ४७४, धर्मो ४७५, सूक्ष्मरूपसे सत् ४७६, स्थूलरूपसे असत् ४७७, विनाशो होनेसे चर ४७८, अविनाशो भावसे अचर ४७९, ज्ञातरूप नहीं है; किन्तु ज्ञानरूप है, इसलिये अविज्ञात सहस्राशु ४८०, विधाता, उसके सब लक्षण पृथ्यांत है, इसलिये कृतलक्षण ४८१। सब उसका नामस्वरूप है, इसलिये गभस्तिनेमि ४८२, सत्त्वस्थ ४८३, अत्यन्त विक्रमशालो होनेसे सिह ४८४, भूतोंके उत्सवका ईश्वर है, इसही निमित्त भूतमहेश्वर ४८५, आदिदेव ४८६, महादेव ४८७, देवेश ४८८, देवभट्टगुरु ४८९। सबसे अष्ट होनेसे उत्तर ४९०, गोपति ४९१, रक्षाकर्ता होनेसे गोप्ता ४९२, ज्ञानगम्य ४९३, पुरातन ४९४, शरीररूप भूतगणको धारण करता है, इसलिये शरीर भूतभृत् ४९५, भोक्ता ४९६, सृष्टीको परम ऐश्वर्यशाली किया था; इसलिये कपीन्द्र ४९७, वह अनेक लोगोंके निकट

सरल है, इसलिये भूरिदक्षिण ४९८। रघुनाथ रूपसे अनेक यज्ञ करके सोमपान किया था, इसही निमित्त सोमय ४९९, अमरगणकी रक्षा करनेसे अमृतप ५००, चन्द्रमाको भांति आनन्दजनक होनेसे सोम ५०१, अनेक पुरुषोंकी जीतनेसे पुरुजित ५०२, पुरुषोत्तम ५०३, विशेष नीति सम्पन्न होनेसे विनय ५०४, क्रोधादि जय करनेसे जय ५०५, सत्य सम्य ५०६, दानपात्र अथवा दशार्हबंधमें उत्पन्न होनेसे दशार्ह ५०७, यादुओंका प्रभु है, इसही निमित्त सात्वर्तापति ५०८, जीव ५०९, विनयी लोगोंका विनयिता साक्षी है, इसलिये विनयिता-साक्षी ५१०, सुक्तिदाता होनेसे सुकुन्द ५११, अमित-विक्रम ५१२, देवताओंकी निधिकी भांति उपादेव है, इसलिये अम्बोनिधि ५१३, श्रीमान् अनन्त बलभद्रमें उसका चित्त सन्निविष्ट है, इसही निमित्त अनन्तात्मा ५१४, महोदधिप्रय ५१५, अन्तक ५१६। अशुद्ध हृदयसे उत्पन्न नहीं होता, इसही लिये अज ५१७, महापूज्य होनेसे महाहर् ५१८, निज भक्तोंका चिन्तनीय होनेसे स्वाभाव्य ५१९, जितामित्र ५२०, प्रमोदन ५२१, आनन्द ५२२, नन्दन ५२३, स्वयं सृष्टि सम्पन्न होनेसे नन्द ५२४, सत्यधर्मा ५२५, तीनों लोकोंके बीच गरुड़के सहारे गमन करता है, इसलिये त्रिविक्रम ५२६। महर्षि ५२७, कपिलाचार्य ५२८, कृतकर्मोंकी जानता है, इसलिये कृतज्ञ ५२९, रामावतारमें मांदिनीपात ५३०, त्रिपद ५३१, त्रिपशाध्यक्ष ५३२, महत् प्रभुत्वयुक्त होनेसे महाशुद्ध ५३३, सिद्धान्त कर्ता होनेसे कृतान्तकृत् ५३४। लोकीत्तर वाराह है, इसलिये महावाराह ५३५, गज चरानेसे गोविन्द ५३६, सेनाके सहित भली भांति शत्रुयुद्धमें गमन करता है, इसही निमित्त सुषेण ५३७, स्वर्णमय केयूरधारी होनेसे कनकाङ्कदो ५३८, परम रहस्यरूपसे गुह्य ५३९, गूढाभिप्राय निबन्धनसे गभोर ५४०, दुष्प्रवेश होनेसे गहन ५४१, इन्द्र-

योंका आग्राह्य होनेसे गुप्त ५४२, चक्रगदाधर ५४३ । भक्तोंका हितसाधन करता है, इसलिये वेधा ५४४, स्वभक्तजन उसके अङ्ग हैं, इसलिये स्वाङ्ग ५४५, शत्रुगण उसे जोत नहीं सकते, इसही निमित्त अजित ५४६, कृष्णावर्ण होनेसे कृष्ण ५४७, समर्थ होनेसे दृढ ५४८, पूर्णरौतिसे भक्तोंका दुःख कर्षण करता है, इसलिये संकर्षण ५४९, अच्युत ५५०, अपनेको बरण करनेसे बरुण ५५१, बरुण लोकसे आगत होनेसे बारुण ५५२, संसारवृत्तकी क्सेदन करता अथवा भक्तजनोंका कल्पतरु है, इसही हेतु वृक्ष ५५३, पुष्कराक्ष ५५४, उन्नतचित्त होनेसे महामना ५५५, समस्त ऐश्वर्ये धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य-विशिष्ट है, इसलिये भगवान् ५५६, प्रलयकालमें ऐश्वर्य नष्ट करता है, इसलिये भगहा ५५७, नित्यसुखी होनेसे आनन्द ५५८, जनमालो ५५९, हलायुध ५६०, अदितिका अपत्य होनेसे आदित्य ५६१, ज्योतिसमूहमें कोटि सूर्य सदृश है, इसलिये ज्योतिरादित्य ५६२, सर्षपा ५६३, गतिसत्तम ५६४, सुधन्वा ५६५, उसका परशु शत्रुओंको खण्ड खण्ड करता है, इसलिये खण्डपरशु ५६६, विरोधियोंके विषयमें दारुण है, इसलिये दारुण ५६७, धनदाता होनेसे द्रविण प्रद ५६८, बावन अवतारमें द्यूलोक आक्रमण करनेसे दिवष्पृक् ५६९, सर्वदर्शी ५७०, वेदव्य स रूपसे उत्पन्न हुए इसलिये व्यास ५७१, वाचस्पति ५७२, अयोनिज ५७३, वेदव्रत संमाख्यात नामक तीनों साम उसके प्रतिपादक हैं, इस लिये त्रिसामा ५७४, वह ब्रह्मवित रूपसे साम गान करता है, इसही निमित्त साम ५७५, परमानन्द रूप होनेसे निर्वाण ५७६, अच्युतानन्द गोविन्द इत्यादि नामोंके उच्चारण करनेसे रोग नष्ट होता है । इसलिये भेषज ५७७, संसारतारक विद्याका उपदेशक होनेसे भिषक् ५७८, मोक्षके हेतु सन्नरास किया करता है, इस ही निमित्त सन्नरास सकृत् ५७९, सन्नरासियोंकी शान्तिका

विषय उपदेश करता है, इसलिये शम ५८०, सुखमें अनासक्त है, इसलिये शान्त ५८१, प्रलय-कालमें सब भूत उसमें निवास करते हैं, इसही निमित्त निष्ठा ५८२, अश्रिया निवृत्तिरूपसे शान्ति ५८३, पुनरावृत्तिरहित अवलम्ब होनेसे परायण ५८४, शुभाङ्ग ५८५, शान्ति ५८६, स्रष्टा ५८७, पृथ्वी तलमें आमादयुक्त होनेसे कुमुद ५८८, प्रलयकालमें जलमें शयन करता है, इस ही निमित्त कुवलय ५८९, गौवोंका हितकारो होनेसे गोहित ५९०, पृथिव्यादिका पति होनेसे गोपति ५९१, गोप्ता ५९२, धर्म ही उसका नेत्र है, इसलिये वृषभाक्ष ५९३, धर्म ही उसे प्रिय है, इस ही हेतु वृषप्रिय ५९४, वाग्मीसे निवृत्त नहीं होता, इस ही निमित्त अनिवर्ती ५९५, विषयोंसे उसका चित्त निवृत्त हुआ है, इसलिये निवृत्तात्मा ५९६, वेदोंके अर्धको गीतामें सन्धिप करनेसे सन्धिपा ५९७, उसे स्मरण करनेसे पवित्रता होती है, इस हेतु वीमङ्गत् शिव ५९८, औवत्सवचा ५९९, श्रीवास ६००, श्रीपति ६०१, ओसतास्वर ६०२, आद ६०३, शीश ६०४, ओनिवास ६०५, ओनिधि ६०६, कर्मके अनुसार श्री प्रदान करनेसे श्रीविभावन ६०७, श्रीवर ६०८, श्रीकर ६०९, अय ६१०, ओमान् ६११, लोक त्रयाश्रय ६१२, उसके अक्ष अर्थात् इन्द्रिये उत्तम हैं, इस ही निमित्त स्वस्त ६१३, सुन्दर अङ्ग युक्त होनेसे स्वङ्ग ६१४, अपरिमित आनन्द स्वरूप होनेसे शतानन्द ६१५, आनन्दित करनेसे नन्दो ६१६, ज्योतिगणेश्वर ६१७, विजितात्मा ६१८, कोई उसके सङ्ग विग्रह करनेमें समर्थ नहीं है, इसलिये विधेयात्मा ६१९, सप्त कोर्त्ति ६२०, क्षिप्रस शय ६२१, उदीर्ण ६२२, सर्वतश्च ६२३, उसका कोई ईश्वर नहीं है, इसलिये अनीश ६२४, सब समय सर्वस्थानोंमें व्याप्त रहनेसे शाश्वतस्थित ६२५, सीतान्वेषणके समय समुद्रके तीर भूमिपर शयन करनेसे भूशय ६२६, सबको भूमित करनेसे भूपण ६२७,

भूति ६२८, विशोक ६२९, शोकनाशन, ६३०, अर्चिष्मान ६३१, अर्चित कुम्भकी भांति उसमें सब प्रतिष्ठित है, इसलिये कुम्भ ६३२, विशुद्धात्मा ६३३, विशोधन ६३४, अग्निसूत्र ६३५, अप्रतिरथ ६३६, प्रकृष्टधनशाली होनेसे प्रद्युम्न ६३७, अमितविक्रम ६३८, कालनेमि नाम असुरकी मारनेसे कालनेमिनिहा ६३९, वि अर्थात् गरुड़की चलांसे वीर ६४०, शूर अर्थात् वसुदेवके पुत्र होनेसे शौरि ६४१, शूरजनेश्वर ६४२, त्रिलोकात्मा ६४३, त्रिलोकेश ६४४, बड़े केशोंसे युक्त है, इसलिये केशव ६४५, केशी नाम दानवकी मारनेसे केशिहा ६४६, पापोंकी हरनेसे हरि ६४७, कामनीय रूप होनेसे कामदेव ६४८, भक्तोंकी बाज्जा पूरण करनेसे कामपाल ६४९, तामी ६५०, कान्त ६५१, वेदप्रणेता होनेसे तागम ६५२, अनिर्देश्य-वपु ६५३, दुर्लोक और भूलोकमें व्याप्त होनेसे त्रिष्णु ६५४, वीर ६५५, अनन्त ६५६, धनक्षय ६५७, तपस्या प्रभुके निमित्त हितू है, इसलिये ब्रह्मण्य ६५८, भक्तों होनेसे ब्रह्मज्ञत् ६५९, सृष्टिकर्ता होनेसे ब्रह्मा ६६०, आत्मसवेद्य ज्ञानस्वरूप है, लिये ब्रह्म ६६१, तपकी वृद्धि करनेसे ब्रह्मर्षिन ६६२, तत्त्ववेत्ता होनेसे ब्रह्मवित् ६६३, पवर्तक होनेसे ब्राह्मण ६६४, ब्रह्मतत्त्वयुक्त इसलिये ब्रह्मो ६६५, जीव रूपसे मैं ही ब्रह्म होनेसे ज्ञानविशिष्ट होनेसे ब्रह्मज्ञ ६६६, ब्राह्मण उसे प्रिय है, इसलिये ब्राह्मणप्रिय ६६७, क्रम ६६८, महाकर्मा ६६९, महातेजा ६७०, महारग ६७१, महाक्रतु ६७२, महायज्वा ६७३, महायज्ञ ६७४, महाहवि ६७५, स्तुतियोग्य होनेसे स्तव्य ६७६, स्तवप्रिय ६७७, गुण प्रतिपाक शस्त्ररूपसे स्तोत्र ६७८, गुणकीर्तन क्रिया-रूपसे स्तुति ६७९, स्तुतिकर्ता होनेसे स्तोता ६८०, रणप्रिय ६८१, पूर्ण ६८२, पूरयिता ६८३, प्रणय ६८४, परणकीर्त ६८५, अनामय ६८६, जीव ६८७, तीर्थकर ६८८, सुवरण रता

होनेसे वसुरता ६८९, धनदाता होनेसे वसुप्रद ६९०, धनखण्डन करता है, इसलिये वसुप्रद ६९१, वसुदेवके पुत्र होनेसे वासुदेव ६९२, मायासे स्वरूप अक्लादन करता है, इसलिये वसु ६९३, सर्वत्र अविनाशी रूपसे उसका मन बसता है, इस ही निमित्त वसुमता ६९४, ब्रह्ममें कर्मफल अर्पित होनेसे हवि ६९५, सद्गति ६९६, सत्कृति ६९७, सर्वत्र प्रतीयमान अधिष्ठान रूपसे सत्ता ६९८, उससे साधुओंकी ऐश्वर्य मिलता है, इस लिये सम्भूति ६९९, साधु भक्तोंके अभीष्ट होनेसे सत्परायण ७००, उसकी सारी सेना बलवान है, इसलिये शूरसेन ७०१, यदुश्ल ७०२, साधुओंका आश्रय होनेसे सन्निवास ७०३, यमुनाके उत्तम तटपर गोपालोंने उसे परिवेष्टन किया था, इसलिये सुयामुन ७०४, उसमें सर्वभूत निवास करते हैं, इसही निमित्त भूतावास ७०५, त्रिसुप्त सत्त्वमें अधिष्ठित होनेसे वासुदेव ७०६, सब प्राण प्रभृतिका आश्रय है, इसही हेतु सर्वासुनिलय ७०७, उसके शक्ति सम्पदकी सीमा नहीं है, इसलिये अनन्त ७०८, दर्पहा ७०९, दर्पद ७१०, दम् ७११, दुर्जर ७१२, अपराजित ७१३, विश्वमूर्ति ७१४, महामूर्ति ७१५, दीप्त-मूर्ति ७१६, अनूर्तिमान् ७१७, अनेक मूर्ति ७१८, अव्यक्त ७१९, शतमूर्ति ७२०, शतानन ७२१, स्वगत सजातीय और विजातीय भेदरहित होनेसे एक ७२२, मायाके सहारे बहुरूप होनेसे अनेक ७२३, उससे सोम उत्पन्न होता है, इस-लिये यज्ञरूपसे सब ७२४, सुख अथवा ब्रह्मा स्वरूपसे क ७२५, विचार्य होनेसे कि ७२६, भक्तोंके हितसाधनके हेतु उनके स्थानोंमें जाता है, इसलिये यत् ७२७, अनेक लोला फीलानेसे तत ७२८, अनुत्तम आश्रय होनेसे मदमनु-त्तम ७२९, लोकवस्तु ७३०, लोकनाथ ७३१, माधव ७३२, भक्त वत्सल ७३३, हिरण्यमय पुरुष रूपसे सुवर्णवर्ण ७३४, हेमाङ्ग ७३५, वराङ्ग ७३६, चन्द्रगङ्गी ७३७, धर्मरक्षाके हेतु

वीर असुरोंको मारनेसे वीरहा ७३८, उसके समान कोई नहीं है, इसलिये विषम ७३९, सब धर्मोंसे रहित होनेसे शून्य ७४०, आशाहीन आप्तकाम होनेसे धृताश्री ७४१, निजरूपसे विचलित नहीं होता, इसलिये अचल ७४२, प्राणीरूपसे चल ७४३, अमानी ७४४, मानद ७४५, मान्य ७४६, लोकस्वामी ७४७, त्रिलोकधृक् ७४८, सुमेधा ७४९, गिरियज्ञमें इन्द्रमख निवारण करनेके लिये अन्नकूट भोक्ता रूपसे उत्पन्न होनेसे मेधन ७५०, धन्य ७५१, सत्यमेधा ७५२, शेषरूपसे धराधर ७५३, आदित्यरूपसे वर्षा करता है, इसलिये तेजोवृष ७५४, द्युतिधर ७५५, सर्वशस्त्रभृतावर ७५६, भक्तोंके द्वारा उपहृत पूजा प्रकर्षरूपसे ग्रहण करता है, इसलिये प्रग्रह ७५७, दण्डनीय लोगोंके विषयमें दण्डविधान करता है, इसलिये नियह ७५८, भक्तोंपर अनुग्रह विषयमें विहस्त है, इस ही हेतु व्यग्र ७५९, चतुर्भुज मन्त्र वर्ण होनेसे नैकशृङ्ग ७६०, गदनाम श्री कृष्णाका भ्राता है, उससे पहले जन्मलेनेसे गदाग्रज ७६१, हिरण्यगर्भादि रूपसे चतुर्भुज ७६२, चतुर्बाहु ७६३, चतुर्व्युह ७६४, चारों वेदोंका तात्पर्यविषय होनेसे चतुर्गति ७६५, मनवृद्धि, अहंकार और चित्तस्वरूप होनेसे चतुरात्मा ७६६, चारों आश्रमके धर्मरूपसे चतुर्भुज ७६७, चतुर्वेदवित् ७६८, जगत रूपसे एकपात् ७६९ संसारचक्रकी पूर्ण रीतिसे आवर्तन करता है, इसलिये समावर्त ७७०, विषयोंसे उसका चित्त निवृत्त है, इसलिये निवृत्तात्मा ७७१, दुर्जय ७७२, दूरतिक्रम, ७७३, दुर्लभ ७७४, दुर्गम ७७५, अत्यन्त दुःखसे प्राप्त होता है, इसलिये दुर्ग ७७६, दुरावास ७७७, दुरारिहा ७७८, शुभाङ्ग ७७९, लोकशारङ्ग ७८०, उसकीका यह सब उत्तम प्रपञ्च तन्यमान है, इसलिये सुतन्तु ७८१, उक्त तन्तुकी वृद्धि करनेसे तन्तुवर्द्धन ७८२, इन्द्र उसका कर्म है, इसलिये इन्द्रकर्मा ७८३, महाकर्मा ७८४, कृतकर्मा ७८५, चतुर्विध

पुरुषार्थ प्रापण उसका आगमन प्रशोष है, लिये कृतागम ७८६, उससे जगत् उत्पन्न होत है, इसलिये उद्भव ७८७, जगत्में अत्यन्त सौम्यशाली होनेसे सुन्दर ७८८, चिद्रूपशोभव होनेसे सुन्द ७८९, रत्न सट्टय उसकी नाभि इसलिये रत्ननाभ ७९०, वेदरूपी नेत्रयुक्त है, लिये सुलोचन ७९१, अर्चनीय होनेसे अर्क ७९२, अन्नदान करता है, इसलिये वाजसन ७९३, मत्स्यरावतारमें उनके शींग था, इसही निमित्त शृङ्गी ७९४, जयशील होनेसे जयन्त ७९५, सर्ववित् ७९६, जयी ७९७, उसकी अवयव सुवर्णयुक्त हैं, इसलिये सुवर्ण विन्दु ७९८, अभीभ्य ७९९, सर्ववागीश्वरेश्वर ८००, महाङ्गद ८०१, महारथ होनेसे महागर्त ८०२, महाभूत ८०३, महा निवि ८०४, भूमण्डलमें आसीदित होता है, इसलिये कुसुद ८०५, कन्दकी भांति स्वच्छफल दान करता है, इसही निमित्त कुन्दर ८०६, कन्ददामकृत कौतुक रूपी होनेसे कन्द ८०७, मेघकी भांति पापनाशन होनेसे पर्जन्य ८०८, पावन ८०९, पवन ८१०, अमृतांश ८११, अमृतवत् ८१२, सर्वज्ञ ८१३, सर्वतोमुख ८१४, नामगान नृयादिसे सहजहोमें प्राप्त होता है, इसलिये सुलभ ८१५, सुव्रत ८१६, सिद्ध ८१७, शत्रुजित ८१८, शत्रुतापन ८१९, सब भूतोंकी नीचे रोक रखता है, इसलिये न्यग्रोध ८२०, अनादि रूपसे पोषण करता है, इसही निमित्त उद्भव ८२१, प्रपञ्चरूपसे विस्तोर्ण है, इसलिये अश्वत्थ ८२२, चाणूरनामक रम्भदेशीय कन्सके मन्त्रनाश क्रिया था, इसही हेतु चाणूरान्मनिसूद ८२३, सहस्रार्चि ८२४ । काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधुम्बर्णा, स्फुलिङ्गिनी विमलचिनामी सप्तजिह्वा विशिष्ट अग्निधररूप होत सप्तजिह्व ८२५, सात समितयुक्त होनेसे सप्त ८२६, सूर्यरूपसे सप्तवाहन ८२७, घनमरहित होनेसे अमूर्ति ८२८, निष्पाप है, लिये अनघ ८२९, अवित्र ८३०, धर्म

भयभीत करता है, इसलिये भयकृत ८३१, भक्तोंका भय दूर करता है, इसलिये भयनाशन ८३२, सुखा होनेसे अणु ८३३, वृद्धिशील होनेसे वृद्धत् ८३४, क्रम ८३५, स्थूल ८३६, कल्याण-धाता होनेसे गुणभृत् ८३७, परमार्थ होनेसे निर्गुण ८३८, नाममात्रसेही जगत्का उद्धार करता है, इसलिये सहान् ८३९, कोई उसे धारण नहीं कर सकता, इसलिये अप्रुत ८४० स्वमहिमामें प्रतिष्ठित है, इसलिये खड्गत् ८४१, उत्तम वेद उसकी सुखसे निकलते हैं इस ही कारण स्वास्य ८४२, उसका प्रथमवश है, इसही निमित्त प्राग्वंश ८४३, परीक्षितकी रक्षा करके पाण्डवोंकी वृद्धि करनेसे वंशवर्द्धन ८४४, अनन्त रूपसे पृथ्वीका भार धारण करता है, इसलिये भारभृत् ८४५, श्रुतिके तात्पर्य विषयी कृत होनेसे कथित ८४६, चित्तवृत्ति-निरोध युक्त होनेसे योगी ८४७, योगीश ८४८, सर्वकासद ८४९, संसाररूपी बन्धमें विचरनेवाली जीवोंके विद्यासंस्थान होनेसे आश्रम ८५०, भक्त विरोधियोंको खिदित करनेसे अमण ८५१, प्रलयकालमें प्रजा समूहका नाश करता है, इसलिये नाम ८५२, उसके उत्तम कण्ड संसारवृत्तके पत्ते हैं, इसलिये सुपर्णा ८५३, वायुको चलानेसे वायु-वाहन ८५४, धनुर्द्धर ८५५, धनुषके गुण दोषोंका जाननेवाला है, इसलिये धनुर्वेद ८५६, दमनकारी होनेसे दण्ड ८५७, सन्वादि-रूपसे प्रजा समूहको दमन किया था, इसही निमित्त दमयिता ८५८, दण्डके फल दम्यनिष्ठ होनेसे दम ८५९, अपराजित ८६०, सर्वसङ्घ ८६१, नियन्ता ८६२, नियम ८६३, अयम ८६४, सतो-गुणी होनेसे सत्त्ववान् ८६५, प्राधान्य रूपसे स्मित है, इसही निमित्त सात्त्विक ८६६, सत्य ८६७, सत्यधर्म परायण ८६८, परुषार्थकाँची परुषोंका अभिप्रेत होनेसे अभिप्राय ८६९, प्रियाह ८७०, असनादिसे पूज्य है, इसलिये अह ८७१, पियकृत ८७२, प्रीतिवर्द्धन ८७३, वृद्ध

आकाशमें गमन करता है, इसही कारण विहाय सगति ८७४, व्यतिशील होनेसे ज्योति ८७५, सुसूचि ८७६, देवताओंके उद्देश्यसे ही हुई हवि भोजन करनेसे हविभुक् ८७७, विभु ८७८, रस आदान करनेसे रवि ८७९, विश्व-रूपसे सूचिशील है, इसलिये विरोचन ८८०, आकाशमें गमन करनेसे सूर्य ८८१, जगत्-सृष्टिकर्ता होनेसे सविता ८८२, सूर्य उसका नेत्र है, इसलिये रेविलोचन ८८३, उसका अन्त नहीं है, इसही निमित्त अनन्त ८८४, अग्निस्वरूपसे हवनीय घृतादि भोजन करता है, इसही कारण हृतभुक् ८८५, प्रकृतिका कार्यदर्शी होनेसे भोक्ता ८८६, अभक्तोंका सुख खण्डन करता है, इसही हेतु सुखद ८८७, अनेकवार बहतेरे स्थानोंमें विविध भक्तोंसे उत्पन्न हुआ है, इसलिये अनेकज ८८८, हिरण्य गर्भ रूपसे अग्रज ८८९, अनिर्व्वेद शून्य होनेसे अनिर्व्विस्थ ८९०, साधुओंके विषयमें क्षमा प्रदर्शित करनेसे सदासर्पी ८९१, सब लोकोंका अज्ञात कारण होनेसे लोकाधिष्ठान ८९२, अत्यन्त शक्तिमान् होनेसे अद्भुत ८९३, कालरूप होनेसे सनाथ ८९४, ब्रह्मादिकाभो कारण है, इसलिये सना-तन तम ८९५, कर्हम प्रजापतिके द्वारा देवह-तीके गर्भसे कपिल रूपसे उत्पन्न हुए, इसलिये कपिल ८९६, वराहत्र्येष्ठ रूपसे कपि ८९७, जगत् उसमें लीन होता है, इसलिये अव्यय ८९८, स्वस्तिद ८९९, अभक्त जनोंका स्वस्ति हेदन करता है, इस ही निमित्त स्वस्तिकृत ९००, कल्याणरूप होनेसे स्वस्ति ९०१, भक्तज-नोंका सङ्गल पालन करता है, इसलिये स्वस्ति भुक् ९०२, कल्याण विषयमें अनुकूल रहता है, इसही निमित्त स्वस्ति ९०३, दक्षिण ९०४, अरौद्र ९०५, कण्डली ९०६, चक्री ९०७, विक्रमी ९०८, उज्जितशानन ९०९, वचनसे उसका वर्णन नहीं होसकता, इसलिये शब्दातिग ९१०, शब्दोंका अपन सङ्ग एक तात्पर्य करता है,

इसही निमित्त शब्दसह ६११, संसार तापनाशक होनेसे शिशिर ६१२, शर्वरीकर ६१३, अक्रूर ६१४, मनोहर होनेसे पेशल ६१५, शीघ्रकारी होनेसे दक्ष ६१६, क्षमिणास्वर ६१७, बिहत्त ६१८, बीतभय ६१९, पुण्यश्रवण कौर्त्तन ६२०, संसारसे उत्तीर्ण करता है, इसलिये उत्तारण ६२१, पापोंको नाश करनेसे दुष्कृतिहा ६२२, पुण्य करता है वा कष्टता है, इसलिये पुण्य ६२३, दुस्वप्ननाशन ६२४, संसारकी विविधगति हरनेसे बोरहा ६२५, रक्षा करता है, इसलिये रक्षण ६२६, विद्या विनय वृद्धिके निमित्त वर्त्तमान है, इसलिये सन्त ६२७, जीवित रखता है, इसलिये जीवन ६२८, विप्रव्यापक होनेसे पर्यवस्थित ६२९, अनन्तरूप ६३०, अनन्तश्री ६३१, जितमन्यु ६३२, मयापह ६३३, कर्मके अनुत्प फलदाता होनेसे न्याय ६३४, समवेत होनेसे चतुरस्र-६३५, गभीरचित्त है, इसही निमित्त गभीरात्मा ६३६ विविधफल दान करता है, इसलिये विदिश ६३७, विशेष रूपसे आदेश करता है, इसलिये व्यादिश ६३८, वेदरूपसे आदेशकर्त्ता है, इसही निमित्त दिश ६३९, अनादि पृथ्वीकी भांति सबका अवलम्ब है, इसलिये भू ६४०, पृथ्वीकी शोभा है, इसलिये भुवोलक्ष्मी ६४१, सुवीर ६४२, सांचराङ्गद ६४३, उस हासे प्रद्युम्न प्रभृतिकी उत्पत्ति हुई है, इसलिये जनन ६४४, जन्ममात्रसेही आदि है, इसलिये जन जन्मादि ६४५, भयका हेतु होनेसे भीम ६४६, भीमपराक्रम ६४७, भौक्तिकाश्रय महाभूतोंका आधार है, इसलिये आधारनिलय ६४८, उसका कोई भी धारक नहीं है, इसही हेतु अधीता ६४९, पुरुषकी भांति उसकी हांसी आनन्द जनक है, इसलिये पण्यहास ६५०, प्रज्ञष्ट जागरण विशष्ट होनेसे प्रनागर ६५१, उद्वज ६५२, सत्यशाचार ६५३, प्राणद ६५४, प्रणव ६५५, भक्तोंके सहित व्यवहार करता है, इसलिये पण ६५६, यादवोंमें मर्यादा रूप

होनेसे प्रमाण ६५७, जीवोंका अवलम्ब है लिये प्राणनिलय ६५८, प्राणभृत् ६५९, प्रावन ६६०, अवाधित सत्यस्वर होनेसे ६६१, तत्त्ववित् ६६२ एकात्मा ६६३, जन्म मृत्यु ६६५, जरातिग ६६६, भूलोक भु और स्वर्गलोकमें कल्पवृक्षकी भांति अभी प्रद है, इसलिये भुभुवःस्वस्त ६६७, भक्तों तारनेसे तार ६६८, सर्व साधारण रूपसे पि है, इसलिये सपिता ६६९, पितामहका पिता इसलिये प्रपितामह ६७०, पूज्य है, इसलिये यज्ञ ६७१, यज्ञप्रति ६७२, यजमान रूपसे यज्ञ ६७३, यज्ञङ्ग ६७४, वह यज्ञसे प्राप्त होता इसलिये यज्ञवाहन ६७५, यज्ञभृत् ६७६, यज्ञकृत ६७७, यज्ञी ६७८, यज्ञभुक् ६७९, युधिष्ठिरका अनेक उपायसे सिद्ध कराया, इसलिये यज्ञसाधन-६८०, यज्ञान्तकृत ६८१, यज्ञगु ६८२, उसहीसे सब प्राणी भक्षण करते हैं, इसलिये अन्न ६८३, भोक्ता होनेसे आन्नाद ६८४, अत्माही उसको योनि अर्थात् उपदान कारण है, इसलिये आत्मयोनि ६८५, स्वयजात ६८६, स्वन्सम्बलित होनेसे वैखान ६८७, सामगाय ६८८, देवकीनन्दन ६८९, सृष्ट ६९०, द्विती ६९१, पापनाशन ६९२, शङ्खभृत् ६९३, नन्दक नाम खड्गधारी होनेसे नन्दकी ६९४, चक्र ६९५, शङ्खधर ६९६, गदावर ६९७, रथाङ्ग परिण ६९८, अज्ञीभ्य ६९९, सर्वप्रहरणायुध १०००, जं नमः । यह कौर्त्तनीय महात्म केशवका दिव्य सहस्र नाम अशेष रूपसे वर्णित हुआ । जो मनुष्य सदा इसे सुनता, सुनाता वा कहता है, उसे इस लोक अथवा परलोकमें कुकुम्भी अशुभ प्राप्त नहीं होता । ब्राह्मण इसे पाठ करनेसे वेदान्त पारदर्शी होता, चरित्रकी विजय प्राप्त होती, वैश्य धन सम्पन्न होता और शूद्रको सुख मिलता है । धर्मार्थी मनुष्य धर्म लाभ करते, अर्थार्थी पुरुषोंको अर्थलाभ हुआ करता है । कामीजनोंको काम प्राप्त होता

गौर प्रजापति लोगोंकी प्रजा प्राप्त हुआ करते हैं। जो भक्तिमान् पुरुष सदा उठके पवित्र गौर तद्गतचित्त होकर वासुदेवका यह सहस्रनाम पाठ करते हैं, उन्हें विपुल यश स्वर्गलोकके निकट प्रधानता, अचला लक्ष्मी और उत्तम कल्याण प्राप्त होता है, उन्हें किसी स्थानमें शयन नहीं होता, बीर्य और तेज लाभ करते, रोगी, दृष्टिमान और बलरूपसे युक्त होते हैं, योगार्त्त पुरुष इसे सुननेसे रोग रहित होता और वह मनुष्य कारागारसे कूट जाते हैं। गौरी मनुष्य भयसे और विपद्ग्रस्त आपदोंसे युक्त हुआ करते हैं; मनुष्य भक्तियुक्त होकर वासुदेवकी प्रसन्नतासे इन्हीं सहस्रनामोंके सहारे तब करनेसे शीघ्रही लेशोंसे कूटता है और वासुदेवका आश्रय करने और वासुदेव परायण होनेसे सब पापोंसे रहित तथा पवित्रचित्त होकर ब्रह्मपद पाता है। वासुदेवके भक्तोंको अद्वैत अशुभ नहीं होता और न उन्हें जन्म मृत्यु, जरा तथा व्याधिका भय होता है। जो योग अज्ञ और भक्तिपूर्वक इस स्तवका पाठ करते हैं, वे आत्मसुख, क्षमा, श्री, धृति और नीर्तियुक्त होते हैं। पुरुषोत्तममें भक्तियुक्त गुणवान् पुरुषोंकी क्रोध, मत्सरता, लोभ और अशुभ बुद्धि नहीं जाती। चन्द्र, सूर्य, स्वर्ग और अक्षरोंके सहित आकाश मण्डल सब दिशा तथा समुद्र महातुभाव वासुदेवके बीर्यसे विधुत हो रहा है। सुरासुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और अरगोंके सहित सचराचर जगत् श्रीकृष्णके वशवर्ती होकर विद्यमान है। इन्द्रियें, मन, बुद्धि, अज्ञान, तेज, बल, धृति, शरीर, जीव, चेतन और अचेतन सभी वासुदेवमय हैं। सब शास्त्रोंकी अपेक्षा आचार ही पहले परिकल्पित होता है, आचारसे धर्मकी उत्पत्ति हुआ करती है और धर्म वासुदेव ही धर्मके प्रभु हैं। ऋषि, पितर, देवता महाभूत, सब घातु और स्थावर जगत्मात्रक यह जगत् नारायणसे उत्पन्न हुआ

है। योगज्ञान, सांख्ययोग, सबविद्या, शिल्पकर्म वेद, शास्त्र, समस्त विज्ञान, ये सब जगद्गर्भसे प्रकट हुए हैं। भूतात्मा अत्रय एक मात्र विष्णु ही महद्भूत और अनक रूपसे पृथक् भूत हैं, वही विष्णुभुक् त्रिभुवनमें व्यापक होके भाग कर रहा है। जो मनुष्य कल्याण तथा सुखलाभकी इच्छा करे, वह वेदव्यासके कहे हुए भगवान् विष्णुका यह स्तोत्र पाठ करे, जो लोग जगतकी उत्पत्ति और प्रलयके कारण जन्मरहित कमलनयन विश्वेश्वरदेवका भजन करते हैं, उनको कदापि पराभव नहीं होता।

१४६ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, हे सर्वशास्त्र विशारद महाप्राज्ञ पितामह ! कैसे जप्य मन्त्रकी सदा जपनेसे महत् धर्मफल होता है ? प्रस्थानकाल, प्रवेशके समय अथवा कार्य आरम्भ होनेपर देव वा आइकालमें कौनसा मन्त्र कार्य सिद्ध करता है ? जिसे जपनेसे शान्ति, पुष्टि, रक्षा, शत्रुहानि तथा भय विनाश होता है, और जो वेदतुल्य हो, आप उसे बर्णन कर सकते हैं।

भौष बोले, हे महाराज ! तुम एकाग्रचित्त होकर यह व्यासदेवका कथा हुआ मन्त्र सुनो, यह सावित्री द्वारा विरचित हुआ है और इसे पाठ करनेसे तुरन्तही पाप कूटता है। हे अनघ ! हे पाण्डव ! जिसके सुननेसे मनुष्य सब पापोंसे कूटता है, मैं उस मन्त्रकी सारी विधि कहता हूँ, तुम सुनो। हे धर्मज्ञ नृपवर ! रात्रि और दिनमें जिसके सहारे मनुष्य पापपुण्यसे लिप्त नहीं होता, उसे मैं तुम्हारे समीप कहता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। हे नृपनन्दन ! जिसे सुननेसे पुरुष आयुमान होता और सुसिद्ध अर्थ होकर इस लोक तथा परलोकमें प्रसुद्धि हुआ करता है। हे महाराज ! पहले समयमें चतुर्धर्मनिष्ठ सत्यधर्म परायण सत्तम राजर्षियोंके द्वारा यह मन्त्र सेवित हुआ

था । हे भरतश्रेष्ठ । जो सब राजा संयत होकर अव्यग्रभावसे सदा इस मन्त्रका जप करते हैं, उन्हें उत्तम श्री प्राप्त हुआ करती है । महाव्रत वशिष्ठदेवकी नमस्कार है, वेदानधि पराशरकी प्रणाम करके सहोरग अनन्तदेवकी नमस्कार है तथा इसलोकमें अक्षय सिद्धों और ऋषियोंकी नमस्कार है । अष्टोंके बीच श्रेष्ठ देवताओंकीभी देव, वरणीयोंके बरद शिवस्वरूप सहस्रशीर्ष, सहस्रनाम जनाईनकी नमस्कार है । अजैकपाद, अहिबुध्न, पिनाकी, अपराजित, ऋत, पितृरूप, त्राम्बक, सुरेश्वर, वृषाकपि, शम्भु, हवनईश्वर, इन नामोंसे त्रिलोकेश्वर ग्यारह रुद्र प्रसिद्ध हैं, शतसूक्तिकेबोच उन्हीं महाब्रह्मण रुद्रगणके एक सौ नाम वर्णित हैं । अंशुभर्ग, मित्र, जलेश्वर, वरुण, धाता, अर्जुना, वैजयन्त, भास्कर, त्वष्टा, पूषा, इन्द्र और विष्णु, ये द्वादश आदित्य कश्यपकी सन्तान कहते हैं । ध्रुव, ध्रुव, सोम, सावित्र, अनिल, अनल, प्रत्यक्ष और प्रभास—ये अष्टवसु वर्णित हुए हैं । नासत्य और दस्र, दानों अश्विनीकुमार विख्यात हैं, ये मार्तण्ड अर्थात् सूर्यके आत्मज सन्तानके नासिकासे बाहिर हुए हैं । इसके अनन्तर सब लोकोंके कर्मसाक्षी, अज्ञान और सुकृतकार्ये वित्त, सब भूतोंमें अदृश्य रहकेभी जो त्रिदशेश्वरगण शुभाशुभ कर्मोंकी अवलोकन करते हैं, वेही मृत्यु काल, विश्वदेवगण, पितृगण, मूर्त्तिमान तपोधनगण, तपस्या और मोक्षपरायण, शुचिस्मित सिद्ध मुनिगण, जो कीर्त्तनकारी अनुष्ठानोंकी शुभ सम्प्रदान करते हैं, जो दिव्यतेज प्रभावसे प्रजापतिके बनाये हुए लोकोंमें निवास करते हैं, सर्वलोकों और समस्त कार्योंमें जो प्रसन्न हुआ करते हैं, प्राणोंके ईश्वर, इन सबके नामकीर्त्तन करनेसे मनुष्य सदा त्रिपुली धर्मार्थ काससे युक्त होता है और उसे विश्वेश्वरकृत शुभ लोक प्राप्त होते हैं । ये तीस देवगण सब भूतोंके ईश्वर हैं,

महाकाय नन्देश्वर ग्रामणी, वृषभध्वज, गरुडेश्वर और विनायक सब लोकोंके ईश्वर हैं सौम्यगण, रौद्रगण, योगभूतगण, समस्त ज्योतिष, नदिये, आकाश, पतंगेश्वर, सुप्त पृथ्वीके समस्त सिद्धतपस्वी, स्यावर-जङ्गम और हिमालय पर्वतके सहित चारों समुद्र, सटश पराक्रमी शिवके अनुचर वृन्द, देवगण विष्णु; विष्णु और अश्विकाके सहित स्कन्द इन देवताओंको सावधान होके स्मरण करे मनुष्य सब पापोंसे कूटता है । इसके अनन्तमाननीय ऋषिसत्तमोंका नाम कहता हूँ यवक्रीत, रैभ्य, अर्वावसु, परावसु, अग्नि काक्षोवान्, अङ्गिराके पुत्र बल, मेधातिथि वरुणदेवकेपुत्र कण्वऋषि, ये सब कीर्त्त ब्रह्मस्य और लोक भावन कहके वर्णित होते हैं । ये सब रुद्र अग्नि और वसुतुल्य प्रभाशाली सुगण शुभलाभ करते, ये भूलोकमें शुभ करके दुलोकमें देवताओंके सहित दिव्य लक्ष्मी क्रिया करते हैं । सहेन्द्रके गुरु सप्तर्षि पश्चिम दिशाको अवलम्बन कर रहे हैं, जो लाग सावधान होके इनका नाम लेते हैं, वे इन्द्रलोकमें निवास क्रिया करते हैं । उन्न, च, प्रसुच, वीथीवान् स्वस्थार्थे दृढव्य, उर्वेवाङ्ग, दणसीम, अङ्गिरा और सितावरुणके पुत्र प्रतापवान् अगस्त्य, ये सार्ता धर्मराजके पुरोहित होकर दक्षिण दिशाको अवलम्बन क्रिये हैं । दृढेष्, ऋतेष्, कीर्त्तिमान्, परिव्याध, आदित्य तुल्य एकत, हित और वित्त, अत्रिके पुत्र धर्माता सारस्वत ऋषि ये सार्ता वसुणके पुरोहित पश्चिम दिशाको अवलम्बन कर रहे हैं । अत्रि भगवान् वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, गीतम, भरद्वाज ऋषि कवशीङ्गव विप्रखामित्र, ऋचिकके पुत्र उग्र और प्रतापशाली जसदन्ति, ये सार्ता धनेश्वर ऋषिके गुरु उत्तर दिशाके प्राप्त करते हैं । इमरे रूप सुनि सब दिशासेही अधिष्ठित हैं, ये मनुष्योंके कीर्त्ति और कल्याणकर तथा लोकभावन कहके

वर्णित हुए हैं । धर्म, काम, काल, वसु, वासुकि, अनन्त और कपिल, ये सातों धरणीधर हैं । भृगुराम, व्यासदेव, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और कामश, ये दिव्य मुनि हैं । इन मुनियोंके बीच प्रत्येक सात सात प्रकारके हैं, लोकमें येही शान्ति और स्वस्ति कर रहे हैं, ये जिस दिशामें रहें, उसही ओर मुह करके उनका शरणागत होवे, ये सब भूतोंके स्वष्टा और लोकपावन रूपसे विख्यात हैं । सव्यत्, मेरुसावर्ण, धार्मिक मारकण्डेय, सांख्ययोग, नारद और महर्षि दुर्वासा, ये अत्यन्त तपनिरत तथा दान्त होनेसे प्रसिद्ध हैं । दूसरे ब्रह्मलोकनिवासी मुनिगण सदसङ्गाश कहके वर्णित होते हैं । इनका नाम लेनेसे अपुत्र पुत्रकी पुत्र लाभ होता, दरिद्र पुत्र धन पाते और धर्मार्थ काम विषयमें सिद्धि लाभ किया करते हैं । पृथिवी जिसकी कन्या हुई थी, उस वैष्णु, नृपनन्दन प्रजापति सार्वभौम पृथु-राजाका नाम लेवे । सूथेवशौय महेंद्रसदृश पराक्रमी त्रिलोक विख्यात इलापुत्र पुत्रवा जो बुधका प्रियपुत्र है, उस वसुधाधिपका नाम लेवे । त्रिलोक विख्यात वीरवर भरतका नाम और जिन्होंने सतयुगमें गामेधयज्ञ किया था, उस परम तेजस्वी महाराज रन्तिदेवका नाम कौर्त्तन करना योग्य है, विश्वविजयी तपस्यायुक्त सुलक्षण लोकहितकर महा तेजस्वी राजर्षि श्वेतका नाम लेवे । जिसने महादेवकी प्रसन्न किया था, जिसके निमित्त अन्धक दैत्य मारा गया, जो महादेवकी कृपासे भूमण्डलमें गङ्गा देवीकी ले आया, जिसने सगर सन्तानोंकी प्राणित तथा उद्धृत किया है, उस परम तेजस्वी राजर्षि भगीरथका नाम लेवे । अग्नि सदृश महा रूपवान् महातेजस्वी उग्रक्राय महाबल कौर्त्तवर्द्धन नृपनन्दनगणका नाम कौर्त्तन करना योग्य है । देवगण, ऋषिगण, जगत्की नियन्ता नृपतिगण परम सांख्ययोग और हव्य कव्य परम नृतिपरायण परब्रह्मरूपसे वर्णित होते

हैं । हे भारत । सर्व भूतोंके मङ्गलकारी अनेक विषयोंको वर्णन किया है, यह सब व्याधियोंको नाश और सर्व कार्योंमें पुष्टसाधन करता है, इसलिये सबेरे सन्ध्याके समय संयत होके इन्हें स्मरण करे । येही रक्षा करते, येही वर्षा करते, येही दीप्ति लाभ करते है, येही वहन तथा सृजन करते हैं, येही विनायक श्रेष्ठ, दक्ष, दान्त और जितेन्द्रिय हैं, इसलिये ये लोग कौर्त्तित होनेसे मनुष्योंके समस्त अशुभ दूर किया करते हैं, ये सब महात्मा पाप और पुण्यके साक्षी स्वरूप हैं, जो लोग भीरके समय उठके इन सब महात्माओंका नाम लेते, वे कल्याण परम्परा उपभोग किया करते हैं । जो मनुष्य सदा इनका नाम लेते हैं, उन्हें अग्नि और चीरका भय नहीं होता, उनके मार्गकी कोई नहीं रोकता तथा उनके दुःखप्र नष्ट हुआ करते हैं । जो ब्राह्मण संयत होकर समस्त दीक्षाकालमें इसे पाठ करता है, वह सब पापोंसे छूटा और स्वस्तिमान होके गृहमें गमन करनेमें समर्थ होता है । न्यायवान्, आत्मनिरत, चान्त, दान्त, अनुसूयक, रोगार्त्त अथवा व्याधियुक्त मनुष्य इसे पाठ करनेसे पाप-रहित हुआ करते हैं । गृहमें इसे पाठ करनेसे कुलका मङ्गल होता है, जो लोग क्षेत्रमें पाठ करते हैं, उनके क्षेत्रमें सब अङ्कुर उत्पन्न होते हैं, गमनशील मनुष्यके मार्गमें मङ्गल हुआ करता है, अन्य ग्राममें गया हुआ मनुष्य इसे पाठ करते हुए आत्म सुतके सहारे धन, बीज और आपाधियोंकी रक्षा करे । संग्रामके समय इस मन्त्रकी जपनेवाली क्षत्रियांकी सब शत्रु विनष्ट होते हैं और उसका कल्याण हुआ करता है । देव और पितृ कार्यमें जो पुत्र इन सब नामोंका पाठ करता है, उससे पितर और देवगण हव्य कव्य भोजन किया करते हैं । जो लोग इन नामोंका पाठ करते, उन्हें व्याधि नहीं होती, स्वापदोंका भय नहीं रहता, द्विप

और तस्करोंसे भय नहीं होता, पाप घटता तथा वे पापोंसे मुक्त हुआ करते हैं। जो लोग उत्तम सावित्री पाठ करते हैं, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र इन चारों वर्गों विशेष करके सदा आश्रमोंको शान्ति किया करते हैं। जो लोग सावित्री गुण कीर्तनरूप मङ्गल वेद ग्रहण करते हैं, उन्हें दुःख नहीं होता और वे परमगति पाते हैं, गौवोके बीच सावित्री पाठ करनेसे गौवें बङ्गवत्सला होती है। प्रस्थानकाल वा प्रवेशके समय जिस किसो अवस्थामें स्थित होके सर्व्वदा ही सावित्री पाठ करे। हे नरनाथ ! जपपरायण होमनिष्ठ और सदा सावधानचित्त ऋषियोंका यह परम जप्य तथा गुप्त मन्त्र है। पहले समयमें यह पराशर-सम्मत परातन इतिहास यद्यार्थ रीतिसे देवराजके निकट बर्णित हुआ था, वही इतिहास पूरी रीतिसे तुम्हारे समीप कहा गया। यह सनातन ब्रह्म स्वरूप, सर्व्वभूतोंका हृदय तथा सनातनी अति है, चन्द्रवंशीय, सूर्य्यवंशीय, रघुवंशीय तथा कुरुवंशीय राजा लोग सदा पवित्र होकर यह परम पवित्र सावित्री पाठ किया करते हैं। देवताओंके निकट सर्पार्घिमण्डल और ध्रुव नक्षत्रके समीप इसे पाठ करनेसे सब पाप विनष्ट होते हैं और इसका पाठ अशुभसे सदा विमुक्त करता है। कश्यप गौतम प्रभृति बृहगण, और भृगु, अङ्गिरा, अत्रि, शुक्र, अगस्त्य, बृहस्पति प्रभृति ब्रह्मर्षिगण सेवित ऋचौक पुत्रोंके द्वारा अधिगत यह भरद्वाज सम्मत सावित्री वशिष्ठके निकट पाके देवराज और वसुओंने दानवोंका दल नष्ट किया था। जो लोग वेद जाननेवाले ब्राह्मणोंको सोनेके सींगसे युक्त एक सौ गज दान करते और दिव्य भारत कथाको नित्य पाठ किया करते हैं, उनके सदृश इसे पाठ करनेसे फल होता है। भृगुका नाम लेनेसे विशेष रीतिसे धर्मकी वृद्धि होती है, वशिष्ठको प्रणाम करनेसे वीर्य्यकी वृद्धि हुआ करती है, रघुको नम-

स्कार करनेसे पुरुष युद्धमें विजयी होता है और दोनों अश्विनौकृष्णारोंके नाम लेनेसे कोई रोग नहीं होता। हे महाराज ! यह तुम्हारे निकट शाश्वती ब्रह्म सावित्री बर्णित हुई। हे भारत ! तुम अब भी विवक्षु हो, इसलिये और जो सुननेकी इच्छा हो उसे कहो।

१५० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! पूज्य कौन है ? किसी नमस्कार करना चाहिये ? किनके सङ्ग कैसा व्यवहार करना होता है ? कैसे पुरुषके साथ कैसा आचार करनेसे मनुष्य हिंसित नहीं होता ?

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! ब्राह्मणोंको परिभव करनेसे द्विवृन्द भो अवसन्न होते हैं, ब्राह्मणोंको नमस्कार करनेसे पुरुष हिंसित नहीं होता। ब्राह्मण ही पूज्य हैं, वे ही नमस्कारके योग्य हैं, उनके समीप पत्रकौ भाति वर्त्तमान रहे, वे मनीषि ब्राह्मण लोकोंकी धारण कर रहे हैं। जो लोग धन परित्याग करके अभिराम अथवा जो वाक्यसंयममें रत हैं, वे ही सब लोगोंके लिये महान् धर्मसेतु स्वरूप हैं। जो हृतवती रमणीय और सेवकोंके निधान हैं तथा जो लोक शास्त्रोंके प्रणेता हैं, वे ही यशस्वी होते हैं। तपस्या ही जिनका नित्यधन और वाक्य ही विपल बल है, वे सूक्ष्मदर्शी धर्मज्ञ ब्राह्मण धर्मप्रभव हैं। धर्मकामना करनेवाले मनुष्य सदा सत्यधर्ममें स्थित रहते हैं, वे ही धर्मसेतुस्वरूप हैं, जिन्हें सम्यक् रीतिसे अवलम्बन करके चार प्रकारकी प्रजा जीवन व्यतीत करती है। सनातन यज्ञवाही ब्राह्मण लोग सबके नेता और मार्ग प्रदर्शक हैं, वे ही पितृ पितामह सखन्धीय गुरुतर भावोंकी सदा बहान करते हैं। साधुओंको भाति जो लाग विपन्न भार उठानेमें अवलम्ब नहीं करते, ब्राह्मण देवता और अतिधिगण इनके सुखस्वरूप हैं,

जो हव्य कव्यका अग्रभाग भोजन करते और भोजनमात्रसे ही तीनों लोकोंको महत् भयसे परित्राण किया करते हैं, वेही सब लोकोंके दोषस्वरूप, वेही नेत्रवान मनुष्योंके नेत्रस्वरूप हैं, समस्त शिक्षा और श्रुति ही जिनका धन है, जो निपुण, मोक्षदर्शी, सब लोकोंके गतिज्ञ और अध्यात्मगति चिन्ताशील हैं। जो आदि मध्य और अन्तके ज्ञाता है, जिनके सब सन्देह दूर हुए हैं, जो परावर, विशेषज्ञ है, वेही परमगति पाते हैं, जो लोग विमुक्त, पापरहित, निर्हन्ध, निष्परिग्रह, सनाहं और मानवित् महात्माओंके द्वारा सदा मानित है, जो चन्दन और मलपद्मकी समान जानते हैं, भोज्य और अभोज्य वस्तुमें तुल्य बुद्धि किया करते हैं, दुकूल और पटवस्त्रमें जिन्हें सम-ज्ञान है, बद्धत दिनोंतक बिना भोजन किये जो लोग निवास कर सकते हैं, जो संयतेन्द्रिय होकर स्वशाखीत वेदपाठके समय शरीर सुखाया करते हैं, जिनकी कोषान्नि आजतक भी दण्डकमें उपशान्त नहीं हुई; जो देवताओंके भी देवता, कारणोंके भी कारण और प्रमाणोंके भी प्रमाण-स्वरूप हैं; कोई ज्ञानवान् सन्धु उन ब्राह्मणोंको अभिभव करनेमें समर्थ नहीं होता; वे अद्वैतको द्वैत कर सकते और द्वैतको अद्वैत करनेमें समर्थ हैं, तथा क्रुद्ध होनेपर दूसरे लोको वा लोकपालोंको उत्पन्न कर सकते हैं। जिन महात्माओंके शापसे समुद्र भी अप्रिय हुआ है, जिनके बीच बृद्ध, बालक सभी सम्मानके योग्य हैं, तप विद्या विशेषके सहारे वे लोग परस्परमें सम्मान प्रदर्शित किया करते हैं। अधिवान् ब्राह्मण भी देवस्वरूप और महत् पवित्र, पात्र है, विद्वान् ब्राह्मण उससे अधिक देवतुल्य और पूर्णसमुद्र सदृश हैं। जैसे संस्कृत और असंस्कृत अग्नि सत्त देवता है, तैसे ही अधिवान् अथवा विद्वान् ब्राह्मण भी महत् देवतास्वरूप है। तजस्वी अग्नि प्रशानमें भी

दूषित नहीं होती, विधिपूर्वक हविर्यज्ञ और गृहके बीच विशेष रूपसे शोभित होती है ब्राह्मण यदि सदा अनिष्ट कार्योंमें भी वर्तमान रहे, तौभी सब भातिसे माननीय है, उसे परम देवता जानो।

१५१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोली, हे महाप्राज्ञ नरनाथ! किस प्रकारके फलकी देखके तथा कैसे कर्मों-दयकी जानकर आप उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी पूजा करते हैं ?

भीष्म बोली, हे भारत! प्राचीन लोग इस विषयमें पवन और अर्जुनके सम्वादयुक्त यह पराना इतिहास कहा करते हैं। साहिष्णतो नगरोमें सहस्र भुजयुक्त महाबली श्रीमान् कार्तवीर्य-अर्जुन नाम राजा समस्त जगतका प्रभु हुआ था। उस हेहयवंशोय सत्यपराक्रमो वीरने रत्नाकरवती ससागराम्बरा सहोपा समस्त पृथ्वी मण्डलकी शासित किया था, उन्होंने किसी कारणसे दत्तात्रेय सुनिकी निज वित्त प्रदान किया था, उस वृत्तवीर्यात्मज अर्जुनने चतुर्वर्ष विनय और प्रशयान्वित होकर उस सुनिकी आराधना की थी। सुनिवरने प्रसन्न होकर उसे तीन वर मांगनेकी कछा, राजा सुनिके समोप तीन वर पानेकी बात सुनके बोला, कि सेनाके बीच मेरी हजार भुजा हीवें और गृहमें इस विषयमें अन्यथा हो। युद्धमें सैनिक-पुरुष मेरो हजार भुजा अवलोकन करे, मैं संशितव्रतो होकर पराक्रमसे समस्त पृथ्वीमण्डल जय करूंगा और धर्मपूर्वक उसे पाकर आलसरहित होके पालन करूंगा। हे दिजसत्तम। मैं इन्हीं तीनों वरोंकी मांगता हूँ, परन्तु आपके समोप मैं और एक चौथा वर पानेके लिये प्रार्थना करता हूँ। हे अनिन्दित। आप सुमपर कृपा करके उसे प्रदान कर सकते हैं, यदि मैं आपके आश्रयमें रहके सिद्धा

होजं, तो साधुगण सुभी अनुशासित करें । ब्राह्मणने राजाका ऐसा वचन सुनके उसे तथास्तु कहके वर दिया । इस ही प्रकार उस दीप्त तेजस्वी राजाने ब्राह्मणसे वर पाया था । अनन्तर वह राजा सूर्य और अग्निसदृश तेजस्वी रथपर चढ़कर बौर्य सम्मोहके वशमें होकर कहने लगा,—“धैर्य, बीर्य, यश, शौर्य, पराक्रम और तेजमें मेरे समान कौन है ?” उसका वचन शेष होनेपर आकाशमें ‘अशरीरिणी आकाशवाणी हुई । रे मूढ । क्या तू नहीं जानता, कि ब्राह्मण क्षत्रियसे अष्ट हैं ; क्षत्रिय-ब्राह्मणोंके सङ्ग मिलकर इस लोकमें प्रजाशासन करते हैं ।’

अर्जुन बोले, मैं सन्तुष्ट होनेपर सबभूतोंकी सृष्टि कर सकता और क्रुद्ध होनेपर सबको विनष्ट करनेमें समर्थ हूँ, इसलिये वचन, मन और कर्मसे मेरी अपेक्षा ब्राह्मण अष्ट नहीं हैं । ब्राह्मणोंका प्राधान्यवाद पूर्वपक्ष और क्षत्रियोंका आधिक्य वाक्य सिद्धान्तपथ है, तुमने हेतुयुक्त दोनों वाक्य कहा, किन्तु उस विषयमें विशेष दीखता है । ब्राह्मण लोग क्षत्रियोंका आसरा किया करते हैं, परन्तु क्षत्रिय ब्राह्मणोंका आसरा नहीं करते, ब्राह्मण वेदाध्ययन कलनिबन्धनसे क्षत्रियोंको उपजीव्य किया करते हैं । प्रजासमूहके धर्मक्षत्रियोंके आश्रित हैं, क्षत्रियोंसे ब्राह्मणोंकी जीविका हुआ करती है, तब उन क्षत्रियोंसे ब्राह्मण किस प्रकार अष्ट हो सकते हैं ? मैं सब प्राणियोंकी अपेक्षा उन प्रधानभिन्ना वृत्तिशाली ब्राह्मणोंकी अपने अधीनमें स्थापित करूँगा । सुरलोकमें इस आकाशवाणीने असत्य वचन कहा है, मैं अवश तथा अजिन वस्त्रधारी ब्राह्मणोंकी जय करूँगा । तीनों लोकोंकेबीच ऐसा कोई देवता वा मनुष्य नहीं है, जो मुझे राज्यसे च्युत कर सके । इसलिये मैं ब्राह्मणोंसे अवश्यही अष्ट हूँ । मैं ब्राह्मण-प्रधान लोककी क्षत्रियप्रधान करूँगा, क्यों कि युद्धके

बीच मेरेबलको सहनेमें किसीकाभी उत्साह नहीं है, आकाशवाणी अर्जुनका वचन सुनके भयभीत हुई । अनन्तर आकाशसे वायुने उससे कहा यह दूषितभाव परित्याग करके ब्राह्मणों नमस्कार करो ब्राह्मणोंके विषयमें पापाचार करनेसे राज्य नष्ट होगा अथवा महा-ब्राह्मण लोगही तुम्हें शान्त करेंगे, वे तुम्हें उत्साहरहित करके राज्यसे निराश करेंगे । राजाने उनसे पूछा, तुम कौन हो ? वायुने कहा, मैं देवदूत पवन तुमसे हित-वचन कहता हूँ ।

अर्जुन बोले, क्याही आश्चर्य है । इस समय तुम ब्राह्मणोंके विषयमें भक्ति अनुराग प्रदर्शित करके ब्राह्मणोंकी पृथ्वीके सदृश कहते हो, ब्राह्मणगण वायुके सदृश वाजलके समान, किस्वा षमि तुल्य, सूर्य अथवा आकाशके सदृश हैं ।

१५२ अध्याय समाप्त ।

वायु बोले, हे मूढ । महातुभाव ब्राह्मणोंके कई एक गुण सुनो । हे महाराज । तुमने जिनका नाम लिया, ब्राह्मण लोग उनसेभी अष्ट हैं । पृथ्वी अङ्गराजके सङ्ग स्पर्धा करके विनष्ट हुई थी विप्रवर कश्यपने उस पृथ्वीका फिर उद्धार किया था । महाराज ब्राह्मण लोग इस लोक और सुरलोकमेंभी सदा अजेय हैं । पहले समयमें अङ्गिराने निज तेज प्रभावसे समस्त जलपान किया था, वह महात्मा चीरकी भाँति जलको पीकेभी तृप्त नहीं हुए । हे पार्थिव । उन्होंने महाप्रवाहसे समस्त पृथ्वी मण्डलको परिपूरित किया था, उनके क्रुद्ध होनेपर मैंने भी जगत् कोड़के गमन किया और अङ्गिराने भयसे बहूत समय तक अग्निहोत्रमें निषाम किया था, और भगवान् इन्द्र पहलुआकी कामना करके गौतमके द्वारा अभिशप्त होकर धर्मार्थ-मात्र हिंमित नहीं हुए । हे राजन् । समुद्र भीठे जलसे युक्त प्रकट हुआ था, वह ब्राह्मणके शापसे खवगोदक हुआ है । सुवर्गावर्ग निर्धर्म-

युक्त उर्ध्वशिख कवि ज्ञताशत क्रुद्ध अङ्गिराके द्वारा अभिशापित होकर पूर्वोक्त गुणोंसे रहित हुए थे। हे राजन् ! देखिये सगरके पुत्रगण जिन्होंने महीदधिको उपासना की थी, वे सब उत्तम ब्राह्मणवर्णधारों हिजाति कपिलके द्वारा अभिशापयुक्त हुए। हे नरनाथ तुम ब्राह्मणोंके सदृश नहीं हो, तुम अपने कल्याणकी चिन्ता करो, भगवान् गभस्त्र ब्राह्मणोंकीभी सदा नमस्कार करते हैं। दण्डक राजाओंका महत्-राज्य ब्राह्मणोंके हारानष्ट हुआ; तालजङ्घ नाम महा चतुर्य एकले उर्वके द्वारा नष्ट हुआ। तुम्हें भी दत्तात्रेय सुनिकी कृपासे विपुल राज्य, बल, धर्म और परम दुर्लभ शास्त्रज्ञान प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन ! तुम ब्राह्मणरूपी अग्नि-देवको किस निमित्त सदा पूजा करते हो ? वेही सब लोकोंके हव्य कव्यको बहन करते हैं, क्या तुम उन्हें नहीं जानते ? अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रतिभूतोंकेही पालन कर्ता हैं, इसलिये ब्राह्मणोंकी जो बलोकका कर्ता जानकेभी तुम क्यों सुगन्धिते हो ? अव्यक्त अव्यय प्रभु पितामह ब्रह्मा जिन्होंने इस स्यावर-जङ्गलमय निर्दल विश्वकी सृष्टि की है, कोई-कोई मूर्ख उस ब्रह्माकी अण्डसे उत्पन्न हुआ कहनेकी इच्छा करते हैं, अण्ड विभिन्न होनेपर उससे पर्वत दिग्मण्डल जल, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित होता है, यह दृश्य नहीं है, क्यों कि ब्रह्मा प्रज होकर किस प्रकार उत्पन्न हुए ? आकाश अण्डरूपसे स्मृत हुआ है, पितामह उसही आकाशसे प्रकट हुए हैं, उस समय कुरु भी नहीं था, इसलिये ब्रह्मान् वहा किस भांति निवास किया ? उसे वर्णन करो। हे राजन् ! सर्वतेजगत प्रभु अहङ्कार नामसे अभिहित होते हैं, लोक-विधाता ब्रह्मा उसके अण्डसे ही प्रकट हुए हैं। वायु उस समय इतनी कथा कहके चुप होरहे, अनन्तर फिर कहने लगे।

१५३ अध्याय समाप्त।

वायु बोले, हे महाराज ! पहले समयमें अङ्ग नामक राजाने ब्राह्मणोंकी दक्षिणा स्वल्पमें इस भूमिकी दान करनेकी इच्छा की; उस समय पृथ्वीने सोचा, कि मैं सर्वलोकधारिणी ब्रह्मसुता हूँ; तब यह राजा-सुभी पाके किस निमित्त ब्राह्मणोंकी दान करनेके लिये अभिलाषी हुआ है ? जो हो, मैं भूमित्व परित्याग करके ब्रह्मलोकमें चलूँ, यह राजा-राज्यहीन होवे, ऐसा विचार करके धरणी ब्रह्मलोकमें चली गई। अनन्तर कश्यपने पृथ्वीकी जाती हुई देखके उसही समय योगबलसे अपना शरीर परित्याग करके निर्जीव महीदेहमें प्रवेश किया। तब पृथ्वी दृण शोषधियोंसे युक्त तथा सब भांतिसे समृद्धिसम्पन्न हुई। हे राजन् ! अनन्तर पृथ्वीपर धर्मकी प्रधानता हुई और सब भय नष्ट हुआ। हे महाराज ! इस ही प्रकार देवपरिभाणसे तीस हजार वर्षतक कश्यपके द्वारा अधिष्ठिता भूमि सदा अतन्द्रित ही रही। हे राजन् ! अनन्तर पृथ्वीने ब्रह्मलोकसे आके कश्यपको नमस्कार किया और उस समय महातुभाव कश्यपकी कन्या होनेसे काश्यपी नामसे प्रसिद्ध हुई। हे महाराज ! कश्यप ब्राह्मण ऐसे पराक्रमी थे, तुम ही बताओ कोई चतुर्य कश्यपसे श्रेष्ठ है वा नहीं ? इतनी कथा सुनके राजा चुप ही रहा।

पवन बोले, हे राजन् ! आङ्गिरस कुलमें उत्पन्न उत्तम्यका वृत्तान्त सुनो। सोमकी कन्या भद्रा परम रूपवती थी, सोमने उत्तम्यको उसके योग्य पति जाना था। उस चार्चङ्गीने परम नियम श्वलन्वन करके उत्तम्यके निमित्त घोर तपस्या की। अनन्तर सोमके पिता आत्रिने उत्तम्यको आह्वान करके वह यशस्विनी कन्या दान की, सूरिदक्षिण उत्तम्यने भी उसे भार्या रूपसे विधिपूर्वक ग्रहण किया। श्रीमान् वर्णने पहले उस कामनीके लिये कामना की थी, इसलिये वह वनस्थलमें आगमन करके

नाके तटपर उसे हरके निज पुरीमें लेपाये, बरुणापुरीसे बढ़के और कीर्ई लोक उत्तम न थे, उसमें परम अद्भुत षट् सहस्र शत रुद्र थे, वह प्रासाद अप्सराओं और दिव्यकामसे शोभित था । हे राजन् । जलेश्वर उस पुरीके बीच उत्तथ्यभार्याके सङ्ग क्रीड़ा करने लगे । अनन्तर नारदने उत्तथ्यसे उसकी भार्या हरनेका वृत्तान्त कहे, उत्तथ्य नारदके सुखसे ऐसा समाचार सुनके उस समय उनसे बोले, आप बरुणाके निकट जाके उससे परुष वाक्य कहिये, कि मेरे बचनके अनुसार मेरी भार्याको छोड दो, तुमने क्यों उसे हरण किया ? तुम लोकपाल हो, लोकोंके विलोपकारी नहीं हो, सोमने सुभे भार्या दी है, तुमने इस समय उसे क्यों हरण किया ? उत्तथ्यका यह सब बचन नारदसुनिके द्वारा जलेश्वर सुनके तिरस्कृत हुए और जब नारदने कहा, तुम उत्तथ्यकी भार्या परित्याग करो, तुमने उसे क्यों हरण किया है ? तब बरुणा उनसे बोले, यह भीरु मेरी भी अत्यन्त प्यारी है, मैं इसे परित्याग नहीं कर सकता । जब बरुणाने ऐसा बचन कहा, तब नारद रुष्ट चित्तसे उत्तथ्य सुनिके निकट आके बोले, बरुणाने सुभे गर्दनमें हाथ लगाकर विदा किया, तुम्हारी भार्या नहीं दी । अब तुम्हें जो करना हो, वह करो । महातपस्वी उत्तथ्य मुनि नारदका बचन सुनके क्रुद्ध और प्रज्वलित हुए और निज तेजोप्रभावसे जलको विष्टम्भन पूर्वक पान किया । जब सब जल उत्तथ्यने पीलिया, उस समय जलेश्वरने सहृदोंसे तिरस्कृत होकर भी उनको भार्या न दी । अनन्तर द्विजवर उत्तथ्य क्रुद्ध होकर भूमिसे बोले, हे भद्रे । कः हजार एक सौ रुद्र विशिष्ट स्थल सुभे दिखाओ । अनन्तर वह स्थल मरुभूमि और समुद्र भी सूख गया । उस ब्राह्मणाश्रुष्टने सरस्वती नदीसे कहा, हे भीरु सरस्वती । तुम इस देशसे गमन करो, हे भीरु । तुमसे रहित होके यह देश

पुण्यहीन होवे । अनन्तर उस देशके पूरी रोतिसे सुखनेपर बरुणा भद्राको लेकर उत्तथ्यसे शरणागत हुए और उन्हें उनकी भार्या प्रयापण की । हे हेहय ! उत्तथ्य अपनी भार्या पाके प्रसन्न हुए और जगत् दुःखसे मुक्त हुआ । महातेजस्वी धर्मज्ञ उत्तथ्यने अपनी भार्या पाके बरुणासे जो बचन कहा, सुनो । "हे जलधिप ! तुम्हारे आक्रोश प्रकाश करनेपर भौमैतदसे तपस्याके द्वारा पाया है," ऐसा बचन कहके वह अपना भार्या लेकर निजगृहपर गये । हे राजन् । वह उत्तथ्य ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे । अब मैं तुमसे पूछता हूँ, कि उत्तथ्यको अपेक्षा कौन क्षत्रिय श्रेष्ठ है ?

१५४ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, वह राजा इतनी कथा सुनके चुप होरहा । अनन्तर वायुने कहा, हे महा राज । द्विजश्रेष्ठ अगस्त्यका महात्म्य सुनो असुरोंके द्वारा पराजित देवगण निस्तार हुए, उनका यज्ञभाग और पितरोंका स्वामन्त्रके द्वारा प्रदत्त कव्यादि भी हृत हुआ था । हे हेहयश्रेष्ठ । ऐसी जनश्रुति है, कि मनुष्यका यज्ञकर्म नष्ट होनेसे देवगण ऐश्वर्यभ्रष्ट होकर इस पृथ्वीतलमें विचरते थे, हे महाराज । अनन्तर किसी समय उन देवताओंने आदिचसदृश तपस्वी प्रदीप्त विपुलव्रती तैजसे युक्त अगस्त्यको देखा । हे नरनाथ । वे लोग उस महात्मा अगस्त्यको प्रणामकरके कशलप्रश्नके अनन्तर यह बचन बोले, हे सुनिपुत्रव । हम लोग युद्धमे दानवोंके द्वारा पराजित तथा ऐश्वर्यभ्रष्ट हुए हैं, इसलिये आप हमें तीव्रभयसे परिव्राण करिये । अगस्त्य देवताओंका ऐसा बचन सुनके अत्यन्त क्षुब्ध हुए और वह तेजस्वी प्रन्थकालको कालामि सदृश प्रज्वलित होगये ।

हे महाराज । उस समय सहस्रों दानवगण उस प्रदीप्त किरणजालसे एकवारही जलके

प्राकाशसे निपतित हुए । दैत्यगण अगस्त्यके तेजसे दह्यमान होकर भूलोक और स्वर्गलोक परित्याग करके दक्षिण दिशामें गये । बलि उस समय पृथ्वीतलमें अप्रवृत्त यज्ञ करता था, इसीसे वह और उसके अतिरिक्त जो सब महा पुर नीचे तथा पृथ्वीतलमें थे, वे भस्म नहीं हुए । हे नृप । अनन्तर भय शान्त होनेपर देवताओंके द्वारा सब लोक फिर व्याप्त हुआ, तब देवताओंने फिर अगस्त्यसे कहा, आप भूमिमें रहनेवाले असुरोंका नाश करिये । हे राजन् । अगस्त्य देवताओंका ऐसा वचन सुनके उनसे बोले, मैं भूमिस्थ दानवोंकी जलानिमें समर्थ नहीं हूँ, क्यों कि उससे मेरी तपस्या नष्ट होनेकी सम्भावना है । हे राजन् । इस ही प्रकार पवित्रचित्तशाली अगस्त्यने निज तेजके सहारे दानवोंकी जलाया था । हे अनघ । अगस्त्य ऐसे ही थे,—यह मैंने तुम्हारे समीप वर्णन किया । अब मैं कहता हूँ, अथवा तुमही कहो, क्या अगस्त्यको अपेक्षा क्षत्रिय श्रेष्ठ हैं ? भीष्म बोले, राजा ऐसा प्रश्न सुनके चुप होरहा ।

अनन्तर वायु बोले, हे महाराज ! यशस्वी बसिष्ठके मुख्य कर्म सुनो । आदित्यगण मन हो मन बसिष्ठका गौरव जानके उनके समीप वैखानस नाम सरोवरपर जाके यज्ञ करते थे । पर्वतसदृश खलि नाम दानवोंने देवताओंकी यजमान और यज्ञदीक्षासे क्रोध देखकर बध करनेकी इच्छा की । उन लोगोंकी निकटमें ही ब्रह्मदत्त नाम तड़ाग था, दानवगण इताहत होके उस तड़ागमें स्नान करते ही जीवित होते थे ; वे महाघोर पर्वत परिघ और वृक्षोंकी लेकर एक सौ योजन समुत्थित जलकी आन्दोलित करते थे । अनन्तर दश हजार दानव देवताओंकी घोर दौड़े, देवगण दानवोंसे पीड़ित होके देवराजके शरणागत हुए ; देवराज देवताओंके दुःखसे पीड़ित होकर बसिष्ठके शरणमें गये । अनन्तर भगवान् बसिष्ठ

ऋषिने उन लोगोंकी अभय दिया, ऋषिसत्ता परायण मुनिने उस समय देवताओंको दुःखित जानके निज तेज प्रभावसे रुद्धजहोमें उन खलि नामक दानवोंको जला दिया । महातपस्वी बसिष्ठ कैलाशपर्वतसे चलनवालो गङ्गा नदीको उस दिव्य सरोवरमें लिवा लाये, तब वह तड़ाग गङ्गामें मिल गया, गङ्गासे मिलकर उस सरोवरका सरयू नाम हुआ । जिस स्नानमें खलि दानवगण मारे गये थे, उस देशका खलिन नाम हुआ । इस ही प्रकार इन्द्रके सहित सब देवताओंकी बसिष्ठ मुनिने रक्षा की थी और ब्रह्मदत्त बरदोष दैत्योंका महात्मा बसिष्ठके द्वारा नाश हुआ । हे अनघ । यह मैंने तुमसे बसिष्ठका महात्म्य कहा, मैं कहता हूँ तथा तुम ही कहो, क्या बसिष्ठसे क्षत्रिय श्रेष्ठ हैं ?

१५५ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, कार्तवीर्य अर्जुनने इतनी कथा सुनके मौनावलम्बन किया था । अनन्तर वायु उससे कहने लगे । हे हेहयश्रेष्ठ । मेरे समीप महात्मा अत्रिका कर्म सुना । देवता और दानवगण घोर अन्धकारके बीच इकट्ठे होकर युद्ध करते थे, उस युद्धमें राह्वन बाणसे सूर्य और चन्द्रमाका विद्ध किया । हे नृपश्रेष्ठ । अनन्तर अन्धकारसे ग्रस्त देवगण उस समय बलवान दानवसे मारे जान लगे । देवताप्राने असुरदलसे बध्यमान तथा क्षोणवत् होकर तपस्वी अत्रि नाम ब्राह्मणको तपस्या करते देखा । अनन्तर देवगण उस शान्त जितेन्द्रिय अत्रिसे बोले, हम दाना सूर्य और चन्द्रमा हैं, दानवोंने बाणसे हमें विद्ध किया है, हम लोग अन्धकारयुक्त स्थानमें शत्रुओंके द्वारा व्यथित होते हैं, शान्ति लाभ नहीं कर सकते । हे प्रभु ! इसालये आप हम लागाका भयसे परित्याग करिये । ऋषिन कहा, मैं किस प्रकार आप लोगोंकी रक्षा करूँगा ?

देवगण बोले, आप चन्द्रमा और अश्वकार-
नाशक सूर्य्ये हाकर हमारे शत्रुओंका नाश
करिये । अत्रि देवताओंका ऐसा वचन सुनके
उस समय तमामुद शशी हुए और सौम्यभावसे
चन्द्रमाकी भांति प्रिय दोखने लगे । हे महा-
राज ! उस समय अत्रिने सूर्य्य और चन्द्रमाकी
प्रभायुक्त न देखकर निज तेजसे रणभूमिकी
प्रकाशित किया, जगत् अश्वकाररहित और
प्रकाशमान हुआ । उन्होंने निज तेजके सहारे
देवताओंके शत्रुओंको जय किया, देवगण
महाघोर विकराल असुरोंकी अत्रिके द्वारा
दह्यमान देखकर आप भी उनसे रक्षित होकर
दानवोंसे युद्ध करने लगे । अनन्तर सूर्य्य उदय
होनेसे देवताओंका परिव्राण हुआ और दान-
वगण मारे गये, अत्यन्त तेजस्वी अत्रिने दान-
वोंको सामर्थ्य हरण को । हे राजर्षि ! हितोय
अग्निसदृश भृगुचर्म धारो जपपरायण फल खाने-
वाले अत्रिने जो कार्य किया था, उसे अवलो-
कन करो । मैंने महात्मा अत्रिके कार्यको
विस्तारपूर्वक कहा, अब मैं कहता हूँ, वा
तुम्हीं बताओ, क्या अत्रिसे भी क्षत्रिय श्रेष्ठ हैं ?
अर्जुन ऐसा वचन सुनके चुप होरहा ।

अनन्तर वायु बोले, हे राजन् ! महात्मा
च्यवनका महत् कर्म सुनो । च्यवन सुनिदानों
अश्विनोक्तुमारोंके निकट प्रतिश्रुत होकर देव-
ताओंके सहित इन्द्रसे बोले, इन दाना वैद्याको
सोमपान कराओ । इन्द्र बोले, हमने इन्हें
परित्याग किया है, इसलिये ये लोग किस
प्रकार सोमपान कर सकते हैं ? देववृन्द इनकी
प्रशंसा नहीं करते, इसलिये आप हमसे ऐसा
वचन न कहिये । हे महाव्रत विप्रवर ! हम
लोग दोनों अश्विनोक्तुमारोंके सहित सोमपान
करनेकी इच्छा नहीं करते, आप और जा कुछ
कहें, उसे हम प्रतिपालन करेंगे ।

च्यवन सुनि बोले, दोनों अश्विनोक्तुमार
तुम्हारे सङ्ग सोमपान करेंगे ; हे सुरेश्वर ! ये

दोनों अमर और सूर्य्यके पुत्र हैं । हे देवगण !
मैंने जैसा कहा, उसे प्रतिपालन करो, ऐसा
करनेसे तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो तुम
लोगोंके विषयमें अमङ्गल होगा ।

इन्द्र बोले, हे हिजवर ! हम अश्विनोक्तुमा-
रोंके सहित सोमपान न करेंगे । जिनकी इच्छा
है, वे पीयें, किन्तु मैं इनके सङ्ग सोमपान
करनेका उत्साह नहीं करता ।

च्यवन बोले, हे बलसूदन ! यदि तुम मेरी
वात न मानोगे, तो यज्ञमें मेरे द्वारा प्रमथित
होके उस ही समय सोमपान करागे ।

वायु बोले, अनन्तर अश्विनोक्तुमारोंके
हितके निमित्त च्यवनने सहसा यज्ञकर्म आरम्भ
किया । उनके मन्त्रसे देववृन्द आम्भूत हुए,
इन्द्रने उस कर्मको आरम्भ हुआ देखके वज्रके
सहित विपुल पर्वत उठाके क्रोधपूर्वक च्यवनकी
शोर दौड़े । तपस्वी भगवान् च्यवनने इन्द्रको
आते हुए देखकर क्रोधपूर्वक जल छिड़कके
वज्र और पर्वतके सहित उन्हें स्तम्भित कर
दिया । महासुनि च्यवनने आङ्गतिमय एक
सुख बाये हुए महाघोर मद नाम पुरुषको
इन्द्रका शत्रु बनाके उत्पन्न किया । उसके सहस्र
दात एक सौ योजन लम्बे थे और उसके परम
दारुण दात दो सौ योजनके बीच व्याप्त थे ।
उसका एक आठ भूमि और दूसरा आकाशम
ण्डलमें जा लगा । जैसे समुद्रमें सब मर्शलियं
तिमिके सुखमें समा जाती हैं, वैसे ही इन्द्रके
सहित सब देवता उसके जिहामूलमें स्थित हुए
अनन्तर देवताओंने आपसमें विचार करके
मदके समीप जाकर देवराजसे कहा, इस हिज-
वरको प्रणाम करो ; हम लोग प्रसन्न होकर
दोनों अश्विनोक्तुमारोंके सङ्ग सोमपान करेंगे ।
अनन्तर इन्द्रने प्रणत होके च्यवनका वचन
प्रतिपालन किया, च्यवन सुनिदानों अश्वि-
नोक्तुमारोंको सोमपान कराया । अनन्तर सुनि
श्रेष्ठ वीर्यवान् च्यवनने कर्म प्रत्याहरण किया

और जूभा, मृगया, मद्यपान तथा स्त्रियोंमें मदकी विभाग कर दिया । हे राजन् । मनुष्योंका निःसन्देह इन्हीं दोषोंसे नाश होता है, इसलिये मनुष्य इन दोषोंको एकवारगी परित्याग करे । हे महाराज । यह च्यवनके कर्म तुम्हारे समोप वर्णित हुए । मैं कहता हूँ, तथा तुम ही कहो, क्या ब्राह्मणोंसे चतुरिय अष्ट हैं ?

१५६ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, अर्जुनके चुप हो रहनेपर पवने उससे फिर कहा, हे जननाथ ! ब्राह्मणोंके जो मुख्यकर्म हैं, वह सब मेरे मुखसे सुनो । जब इन्द्रादि देवता मदके सुखके भीतर चले गये तब च्यवनने उनकी भूमि हरण की । दोनों लोक हरे जानेपर महानुभाव देवगण अत्यन्त दुःखित और शोकार्त होकर ब्रह्माके शरणागत हुए । देवगण बोले, हे लोकपूजित । जब हम लोग मदके सुखके भीतर थे, उस समयमें च्यवन मुनिने हमारी भूमि हर ली और रूप नामक दानवाोंने स्वर्गलोक हर लिया ।

ब्रह्मा बोले, हे इन्द्रादि देवगण ! तुम लोग शीघ्र हो ब्राह्मणोंके शरणमें जाओ, उन्हें प्रसन्न करनेसे पहिलेकी भांति तुम लोग दोनों लोकोंको पाओगे । अनन्तर इन्द्रके सहित सब देवता ब्राह्मणोंके शरणागत हुए ।

ब्राह्मणगण बोले, हम किससे जय करें ? देववन्द ब्राह्मणोंका ऐसा वचन सुनके बोले, इस समय आप लोग रूपनास दैव्योंकी जीतये, हिजगण वाले, हम भूमिगत दैव्योंको जोतनेमें समर्थ हैं । अनन्तर ब्राह्मणोंने रूपनाशन कर्म शारभ किया, रूपगणने यह वृत्तान्त सुनके धनी नाम दूतको उनके समीप भेजा । धनी उस समय भूलोकविनासी ब्राह्मणोंसे रूपका कहा हुआ वचन कहन लगा । “रूपगण आप लोगोंके सदृश हैं, इसलिये इस समय यह क्या शरणा है ? वे सभी वेद जाननेवाले प्राज्ञ हैं,

सभी यज्ञ करनेवाले, सब कोई सत्यव्रती और सभी महर्षियोंके तुल्य हैं, उनमें सदा श्रीनिवास करतो है, वेभी श्रीको धारण करते तथा स्वोगमन नहीं करते, तथा मांस भक्षण नहीं करते, जलती हुई अग्निमें होम करते हैं, गुस्वचनके वशोभूत रहते हैं, सभी नियतचित्तवाले हैं, बालकोंको खानेकी वस्तु विभाग करके देते हैं । वे लोग धीरे धीरे गमन करते हैं, रजस्वलाकी सेवा नहीं करते, स्वर्गमें गति लाभ करते तथा वे लोग शुभ कर्मशाली हैं । गर्भिणी तथा वृद्धोंके भूखे रहते, वे लोग भोजन नहीं करते, पूर्वान्धमें क्रोड़ा नहीं करते और दिनमें शयन नहीं करते”—इन सब गुणों तथा इनके अतिरिक्त और भी बहूतरे गुणोंसे युक्त रूपगणको तुम क्यों जय करोगे, इस कार्यसे निवृत्त हो जाओ निवृत्त होनेसे तुम्हारा मङ्गल होगा ।

ब्राह्मणोंने कहा, हम लोग रूपगणको जीतेंगे, देवताओंके सहित हम लोग अभिन्नभावसे स्मृत हुए हैं, इसलिये रूपगण हमारे बध्य है । हे धनी ! तुम जिस स्थानसे आये हो, वहाहो जाओ । धनी रूपगणके समोप जाके बोला, ब्राह्मण लोग तुम्हारे प्रियङ्कर नहीं हैं, ऐसा सुनकर रूपगण अस्त्र लेकर ब्राह्मणोंकी ओर दौड़े । ब्राह्मणोंने रूपगणको जची धजाके सहित आते हुए देखकर उनके प्राणनाशके निमित्त जलतो हुई अग्नि चलाई । हे नरनाथ ! ब्राह्मणोंको चलाई हुई अग्नि रूपगणका नाश करके आकाश मण्डलमें बादलाको भाति विराजमान हुई । देवता लाग इकट्ठे होकर युद्धमें दानवाँके दलका संहार करके ब्राह्मणोंके द्वारा रूपगणके मारे जानेका वृत्तान्त न जान सके । हे विभु ! अनन्तर महातेजस्वी नारद मुनि आके वात, महाभाग ब्राह्मणोंके तेजसे रूपगण मारे गये । नारदमुनिका वचन सुनके सब देवता प्रसन्न हुए और यमस्त्री ब्राह्मणा तथा हिजगणोंकी प्रशंसा करने लगी अनन्तर

देवताओंके तेज और वीर्य की वृद्धि हुई और उन्होंने तीनों लोकोंमें पूजित होकर अमरत्व प्राप्त किया। हे महाबाहो नरनाथ। जब पवनने इतनी कथा कही, तब अर्जुनने उनको पूजा करके जो उत्तर दिया उसे सुनो।

अर्जुन बोले, हे प्रभु। मैं सब प्रकारसे सदा ब्राह्मणोंके निमित्त जीवित हूँ, मैं व्रतनिष्ठ होकर ब्राह्मणोंको प्रतिदिन प्रणाम किया करता हूँ। दत्तात्रेयके प्रसादसे, मैंने यह बल पाया है और इस लोकमें मेरी परम कीर्ति हुई है तथा मैंने महत्कर्म किया है। हे मास्त! तुमने जो ब्राह्मणोंके अद्भुत कर्म वर्णन किये, उसे मैंने सावधान होकर सुना है।

वायु बोले, तुम ब्राह्मणों और इन्द्रियोंको चतुर्धर्मके अनुसार पालन करो, समयके अनुसार भृगुवंशसे तुम्हें घोर भय प्राप्त होगा।

१५७ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, हे जननाथ। आप संशित-व्रतों ब्राह्मणोंको सदा अर्चना करते हैं, परन्तु कौनसा फलोदय देखके उनकी पूजा किया करते हैं?— हे महाव्रत महाबाहो! ब्राह्मणपूजासे क्या फल देखता है, जिससे आप उन लोगोंको अर्चना करते हैं। यह सब वृत्तान्त मेरे समीप वर्णन करिये।

भीष्म बोले, ब्राह्मणपूजाके फलदर्शी ये महाव्रत महाबुद्धिमान केशव तुमसे समस्त फलका विषय कहेंगे। आज मेरा बल, दोनों कान, बचन, मन, दानों नेत्र और ज्ञान विशुद्ध नहीं है, जान पड़ता है शरीर त्यागमें अब अधिक विलम्ब नहीं है; सूर्य भी शीघ्र प्रयाण नहीं करता है। हे राजन्! पुराणोंके बीच ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंके जो महत्कर्म वर्णित है, और वे लोग जिस धर्मकी उपासना करते हैं, उसका शेषभाग कृष्णके निकट सीखो। मैं ही इस कृष्णको यथार्थ रीतिसे

जानता हूँ, इनका स्वरूप तथा इनका पुराण बल सुभे अविदित नहीं है। हे कौरवेन्द्र! केशव अमेयात्मा हैं, इसलिए यही सन्देशके स्थलमें धर्मका वर्णन करेंगे। कृष्णने ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्गको सृष्ट की है, कृष्णके देहसे ही महिमण्डलकी उत्पत्ति हुई है, यही भीमबल पुराण बराह हैं; इन्होंने ही पर्वतों तथा सब दिशाओंका उत्पत्ति किये है। येही पाताल, आकाश, सुरपुर, चारा दिशा तथा चारों विदिशामें व्याप्त हैं, यह सृष्टि इन्होंने प्रकट हुई है, इन्होंने ही इस दृश्यमान पुरातन जगत्को उत्पन्न किया है; इन्होंने ही नाभिकमल प्रकट हुआ था, जिससे अत्यन्त तेजस्वयं हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए। हे पार्थ! जिन्होंने धार अन्धकारको दूर किया है, वेही अनल स्पर्शी अपार समुद्रमें निवास कर रहे हैं। सत्ययुगमें पूरा धर्म था, त्रेतायुगमें विदेक प्रबल हुआ था, द्वापर युगमें बलका प्रधानता थी। हे पार्थ! कलिकालमें पृथ्वीपर अधर्म आया है। इस कृष्णने ही पहले दैत्याकी मारा, येही पहले देव और सम्राट् हुए थे, येही सब भूतोंको उत्पत्तिके कारण हैं, येही भूत-भविष्यत और येही समस्त जगत्के रक्षाकर्ता हैं। जिस समय असुरवशमें धर्म रलानियुक्त होता है, उस समय कृष्ण मनुष्यलोकमें अवतार लेते हैं। येही विशुद्धस्वभाववाले भगवान् धर्ममें स्थित रहके परापर लोकोकी रक्षा किये करते हैं। हे पार्थ! ये असुरोंके बचके निमित्त लय्यपुरुषोंका परित्याग किया करते हैं। यह देव ही काथ्ये, अकार्ये, कारण, कृत, भविष्यत और क्रियमाण है, इसे ही राज, चन्द्रमा तथा इन्द्र जानो, येही विश्वकर्मा, येही विश्वक्षप, येही विश्वभुक्, येही विश्वसृष्टा और येही विश्वजित हैं; येही शूलधारी शरीरधारी कराल हैं, कर्मके द्वारा विदित जानेवाले इस देवको सब कोई स्तुति किया करते हैं। गन्धर्व, अस्त्रा

और सैकड़ों देवता सदा इनकी उपासना करते हैं, राक्षसगण इन्हींका कीर्तन किया करते हैं, येही एक मात्र धनपोषक और विजिगीषू हैं। यज्ञमें उद्घाटनगण इनकी स्तुति करते हैं, सामगान करनेवाले रथन्तर सामके सहारे इनकी स्तुति किया करते हैं, ब्राह्मण लोग ब्रह्ममन्त्रसे इनका स्तव करते हैं, अध्वर्युगण इन्हींके उद्देश्यसे हवि प्रदान किया करते हैं। गोवर्धन पर्वत धारण करनेके समय इन्द्रादि देवताओंन वाणीके सहारे इनकी स्तुति की थी।

हे भारत। अकेले येही समस्त जीवों तथा पशुओंके नियन्ता हैं, येही पुरातनी गुहाके बीच प्रविष्ट ब्रह्म हैं। हे भरतकुलप्रदीप। इन्होंने ही पहले पृथिवीका कृादन और मञ्जन दर्शन किया है। येही अष्ट कर्मशील पुरुष दैत्य और असुरोंको विचोभित करके पृथ्वीका उधार करता है। पण्डित लोग इनका विविध भय्य निर्देश करते और इन्हें युद्धमें जय प्रापक कहा करते हैं। आकाश, पृथ्वी और स्वर्गादि इनके वशमें हैं, इन्होंने ही मित्रावरुणको रेत-कृभसे उत्पन्न किया, जिसमें उत्पन्न हुए ऋषिको लोग वसिष्ठ कहा करते हैं। येही सर्वव्यापी मातरिष्वक् वेगवान् अश्व हैं, येही किरणधारी सूर्य और आदि देव हैं; इन्हींके द्वारा सब असुर पराजित हुए हैं, इन्होंने ही त्रिपाद विचैपसे त्रिभुवन जय किया है। येही देवतापो, मनुष्यों और पितरोंके आश्रय हैं। पण्डित लोग इन्हें ही यज्ञवित पुरुषोंका यज्ञ कहा करते हैं। येही कालका विभाग करके उदित होते हैं, इनको दक्षिण और उत्तर, दानो गतिको अयन कहा जाता है। इनकी समस्त किरण मेदिनामखलको प्रकाशित करती हुई, ऊपर नीचे और तिर्यक्प्रदेशमें विचरती हैं। वेद जाननेवाले ब्राह्मण लोग इनकी ही सेवा किया करते हैं, सूर्य इनकी ही प्रभाका पाके प्रकाशित होता है। यज्ञ

कारी होकर प्रतिमासमें यज्ञका विधान करते हैं। वेद जाननेवाले ब्राह्मणगण यज्ञमें इन्हींकी स्तुति किया करते हैं। ये सर्दी, गर्मों, वर्षाका समय, गर्भ त्रिनाभियुक्त सम्बत्सर चक्ररूपसे वर्णित होके सप्ताश्वयुक्त वर्षा बात उष-प्रकार तीनों धाम बहन करते हैं। येही महातेजस्वी सब भातिसे सब लोकोंकी हिंसा करते हैं, पापोंको आकर्षण करनेसे इनका कृष्ण नाम हुआ है; ये अकेले ही सब लोकोंको धारण किये हुए हैं। हे वीरवर पार्थ। येही सूर्यरूपसे अश्वकारका नाश करते हैं, इसलिये इस कृष्णको ही तुम कर्ता जानके इनका आसरा करो। जिस महात्माने किसी समयमें कक्षगत सर्व शक्तिमान् नित्य-सन्तुष्ट धूमकेतुरूपसे खाण्डववनमें राक्षसों और उरगोको पराजित करके सर्व्वत्रगामो होकर अग्निमें सब आहुति प्रदान की थी, उसीने धनञ्जयको सफेद घोड़े प्रदान किये हैं; उसहीने घोड़ों तथा अन्य समस्त जीवोंकी सृष्टि की है। वही संसार-रथको योजना करनेवाला है। ऊर्ध्व, मध्य और अधः लोकोंमें उसके रथकी गति हुआ करता है, इसलिये उसका रथ त्रिचक्र और त्रिवृत-शिरा नामसे विख्यात है। काक, अट्ट, ईश्व-रेच्छा और सङ्कल्प ये चारों उसके रथके घोड़े हैं। प्रवृत्त कृष्ण और शुक्लकृष्ण मिश्रित त्रिविध-धर्मगर्भ है, इसलिये त्रिनाभि और वही पञ्च-भूतोंका अवलम्ब है, इसलिये पञ्चनाभि कहाता है। उसने ही पृथिवी, स्वर्ग और अन्तरिक्षकी सृष्टि की है, उसीने वन पर्वतोंको उत्पन्न किया है। वह विषयेन्द्रियोंका नियन्ता है, इसलिये हृषीकेश कहाता है और वही अपरिमित प्रदीप अग्निसदृश तेजस्वी है। उसने ही नदियोंकी विधांसा करते हुए उन्हें लङ्घन किया था; वक्ष प्रहार करनेके लिये उद्यत देवराजको पराजित किया था; एक मात्र वही यज्ञमें महेन्द्ररूपसे ब्राह्मणोंके द्वारा पुरातन

ऋग्वेदके सहस्र मन्त्रोंसे स्तुतियुक्त हुआ करता है । हे राजन् । महातेजस्वी दुर्वासाको गृहमें निवास करानेके लिये इनके अतिरिक्त और कोई भी समर्थ न हुआ । पण्डित लोग उन्हें ही एक मात्र पुरातन ऋषि कहा करते हैं, वही विश्वकर्ता है, वही अपने सहारे सब जीवोंका विधान करता है । जो देवाधिदेव होकर वेदोंको ज्ञापन करता है, वही अग्निहोत्र प्रभृतिका आश्रय करता है । पुरातन विधि, काम, वेद और लौकिकमें जो कुछ फल होते हैं, विश्वक्सेन नारायणकी ही फलस्वरूप जानना चाहिये । सब लोकोंमें जो सब शुक्लवर्ण ज्योतिके पदार्थ हैं, तीनोंलोक तीनोंलोकपाल तीनोंअग्नि तीनों व्याहृति और समस्त देवगण देवकीनन्दनस्वरूप हैं । वही सम्वत्सर, वही ऋतु, वही पक्ष, वही अहीरात्र हैं, वही कला, काष्ठा, मात्रा, सुहृत्त, लव और क्षण हैं,—यह सब विश्वक्सेनका ही स्वरूप जानो । हे पार्थ ! चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सेव-पर्व, पौर्णमास, नक्षत्रयोग और ऋतु,—ये सब विश्वक्सेन नारायणसे ही उत्पन्न हुए हैं । रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण, दोनों अश्विनीकुमार साध्यगण, विश्वगण, मरुद्गण, प्रजापति, देव माता आदिति और सप्तर्षि कृष्णसे ही उत्पन्न हुए हैं । वही विश्वरूप वायु होकर जगतको विक्षिप्त कर रहा है, वही अग्नि होकर जगतको जलाता है, वही जल होके सबको डुबाता है और ब्रह्मा होके सबकी सृष्टि करता है । वही वेद-प्रतिपाद्य वेदवस्तुओंका बाध कराता है और विधि होकर वेद तथा विधेय विषयोंका आश्रय करता है । धर्म, वेद, बल तथा चराचरात्मक सब विषयोंकी ही केशवस्वरूप जानो । जिसको प्रभाके सहारे यह परम ज्योतिस्वरूप पूर्व दिशामें प्रकाशित है, उस सर्व-भूतात्मा विश्वरूपने पहले जलकी सृष्टि करके अनन्तर सम विश्व निर्माण किया है । सब ऋतु, उत्पात,

विविध अद्भुत विषय, मैघमण्डल, विजली ऐरावत और स्थावर जङ्गम सबकोही विश्वात्मा विश्व जानो । पण्डित लोग उसे विश्वावास, निगुण वासुदेव, सङ्घर्षण और जीवस्वरूप कहते हैं, उसमें प्रद्युम्न और चौथा अनिरुद्ध अर्थात् अहङ्गा उत्पन्न होता है । वह आत्मयोनि महात्माहीदे असुर, मनुष्य, प्रजापद और तिर्यक,—इन पाँच रूपसे पञ्चजनीत्पन्न पञ्चभूतयुक्त जगतकी स करनेके लिये अभिलाषी होकर पात्रा प्र किया करता है । हे पार्थ ! अनन्तर वह पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि और जलकी सृष्टि करता है, वह इस स्थावर जङ्गमात्मक चतुर्विध लोकोंकी सृष्टिकरता और अन्तरिक्ष तथा भूमितलमें भूरिवारि स्थापित करता है । हे राजन् ! उसने ही इस विश्वकी बनाया है, वह आत्मयोनि स्वयं सबकी जीवित रखता है । अनन्तर वह भूपति सुरासुर मनुष्यलोक, ऋषिगण, पितृगण, प्रजासमूह तथा प्राणियोंको सक्षीप रीतिसे विधिवत्क उत्पन्न करनेका अभिलाषी होकर शुभ शुभ स्थावर और जङ्गमोंकी सृष्टि करता है, लिये जानना चाहिये कि विश्वक्सेनसे कोई उत्पन्न हुए हैं । जो वर्तमान है, जो होगा, तुम वह सब इस केशवको ही जानो । शाश्वत धर्मबाही कृष्ण ही प्राणियोंके अन्तकालमें साक्षात् मृत्युस्वरूप हैं । इस लोकमें जो कुछ अतीत हुआ तथा जो विषय हम लोगोंकी मालूम नहीं है, उन सबको भी विश्वक्सेन नारायण जानो । लोकमें जो कुछ प्रसस्त प्रथम जो कुछ शुभ अशुभ अचिन्तनीय विषय हैं, वे सब केशवके ही रूप हैं, जो उससे भिन्न नहीं वही विपरीत है । केशवका ऐसा ही प्रभाव इसही निमित्त ये नारायण परम अश्रय हैं, ये जगतको आदि, मध्य और अन्तमें निवास करते हैं । वही जगतकी उत्पत्तिके कारण हैं, इनके विनाश नहीं है, इन्हें जाननेकी इच्छा करो ।

युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन ! ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे क्या फल होता है, उसे तुम वर्णन करो, तुम ही इस विषयके जाननेवाले हो और पितामह तुम्हें विशेष रीतिसे जानते हैं ।

वासुदेव बोले, हे कुरुसत्तम भरतकुण्डपुर-म्बर महाराज ! मैं यथार्थ रीतिसे ब्राह्मणोंके गुणोंकी वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो । हे कुरुनन्दन ! पहले द्वारकानगरमें मेरे बैठे रहनेपर प्रद्युम्नने ब्राह्मणोंके द्वारा प्रकीर्णित होकर सुभसे पूछा, हे मधुसूदन ! ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे क्या फल होता है और इस लोक तथा परलोकमें किस निसिद्ध उनका ईश्वरत्व ज्ञाता है ? हे मानद ! सर्वदा द्विजातियोंकी पूजा करनेसे क्या फल है ? आप स्पष्ट रीतिसे मेरे समीप उसका उपदेश करिये ; इस विषयमें सुभे बहुत ही सन्देह ज्ञाता है । हे महाराज ! जब प्रद्युम्नने ऐसा कहा, तब मैंने उन्हें जो उत्तर दिया था, उसे सावधान होके सुनो । हे रक्षिणीनन्दन ! ब्राह्मणोंकी पूजाका फल मेरे समीप सुनो । त्रिवर्ग, अपवर्ग, यश, श्रेय और रोगशान्तिविषयमें देवताओं तथा पितरोंकी पूजा करनेके समयमें ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट करना हम लोगोंका कर्तव्य कार्य है । हे रक्षिणीपुत्र ! ये सोमराज हैं, येही इस लोक और परलोकमें सुख-दुःखके ईश्वर हैं, ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति अतिकल्याणी है, इस विषयमें मैं विचार नहीं करता । ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे प्रायु, कीर्ति, यश और बलकी वृद्धि होती है, जो लोग ब्राह्मणोंकी पूजा करते हैं, वे लोकेश्वर होते हैं । हे पुत्र ! मैं ईश्वर होके भी किस हेतु ब्राह्मणोंका समादर न करता हूँ ? हे महाबाहो ! द्विजोंके विषयमें तुम्हें सन्तुष्ट न करे । इस लोक और परलोकमें ब्राह्मण ही महाप्राणी हैं, प्रत्यक्षदर्शी ब्राह्मण लोग क्रुद्ध होनेसे इस जगतकी भङ्ग कर सकते हैं, और दूसरे लोकों तथा लोकेश्वरोंकी दृष्टि भी कर

सकते हैं । जिनमें पूर्ण ज्ञान और सुन्दर तेज है, ब्राह्मणोंके अधीनमें क्यों न वर्तमान रहेंगे । हे तात ! मेरे गृहमें चोरवासा वेदका दण्ड धारण करनेवाला दीर्घश्रम, अत्यन्त क्रुश पिङ्गलवर्ण एक ब्राह्मण वास करता था । भूयोक्तमें जो सब दीर्घ मनुष्य हैं, वह उन सबसे अधिक दीर्घ था, वह मनुष्यलोक तथा समस्त दिव्य लोकोंके विचरता था, वह चत्वर और सभाके बीच यह गाथा गाता था, कि 'दुर्वासा ब्राह्मणको सत्कारपूर्वक कौन गृहमें वास करा सकता है अल्प अपराध करनेपर भी मैं सर्वभूतोंके विषयमें रोष प्रकाश किया करता हूँ, मेरा वचन सुनके कौन सुभे आश्रय देगा ? जो कोई सुभे गृहमें वास करावेगा, वह सुभे प्रकीर्णित न कर सकेगा' । दुर्वासा ब्राह्मणके ऐसी कथा प्रचार करते रहनेपर जब किसीने भी उनका आदर न दिया ; तब मैंने उन्हें निज गृहमें वास कराया । उन्होंने एक ही बार सहस्र लोगों तथा उससे भी अधिक लोगोंका अन्न भोजन किया, किसी वार घोडा ही भोजन किया ; पुनर्वार गृहमें न आवे । सहसा हंसि कभी अकस्मात् रोदन करनेमें प्रवृत्त हुए । उस समय पृथ्वीपर उनके तुल्य अवस्थावाला पुरुष न था ।

अनन्तर उन्होंने आश्रममें जाके बिछाई हुई शय्या और अलङ्कृत कन्याओंको जलाकर वहांसे प्रस्थान किया । अन्तमें वह सशितव्रती मुनि सुभसे फिर बोले, हे कृपा ! मैं शीघ्र ही पायस भोजन करनेकी इच्छा करता हूँ । मैं उनका मन जानता था, इसलिये पहलीसे ही परिजनोंको सब अन्न पान तथा अनेक प्रकारकी भक्ष्यवस्तु तयार रखनेको कहा था । अनन्तर मैंने उन्हें उष्ण पायस प्रदान किया, वह शीघ्र ही उसे भोजन करके बोले, मेरे शरीरमें पायस लगाया । मैंने उनके वचनमें कुछ भी विचार न करके वैसा ही किया ; वह जूठा पायस उनके शरीर और मस्तकमें लगा

दिया, उन्होंने उस समय तुम्हारी शुभानना जननीको देखा और हंसके उसके शरीरमें भी पायस लगाया, उस समय सुनिने पायस लिप्टाङ्गी तुम्हारी माताकी शीघ्र ही रथमें योजना किया और उस रथपर चढ़के मेरे गृहसे बाहर हुए, उस जलते हुए अग्निवर्ण रथ ध्वर्यवत धीमान् ब्राह्मणने मेरे सम्मुखमें ही बालिका रुक्मिणीको कोड़ेसे मारा। उस समय मुझे ईर्ष्याजनित अल्पमात्र भी दुःख न हुआ, वह प्रशस्त राजपथके द्वारा बाहर निकली।

दार्शार्हगण उस महत् आश्चर्यकी देखकर क्रुद्ध हुए, उनके बीच कोई कोई आपसमें बातचीत करती हुए जल्पना करने लगे, कि ब्राह्मणगण ही यथार्थमें जन्म ग्रहण करते हैं, अन्य वर्ण किसी प्रकारसे पुरुष ही नहीं है। दूसरा कौन पुरुष इस रथपर चढ़के जीवित रहनेमें समर्थ होगा? आशीविष सर्पका विष तीक्ष्ण है, ब्राह्मण उससे भी अधिक तीक्ष्ण है; जो पुरुष ब्राह्मण रूपी विषसे जलना है, उसका कोई चिकित्सक नहीं है। उस दुर्द्धर्ष दुर्वासाके गमन करते रहनेपर मार्गमें रुक्मिणी शिथिल होगई, श्रीमान् सुनिने उस विषयमें क्रुद्ध होकर विगपूर्वक रथको चलाया। अनन्तर वह द्विजवर अत्यन्त क्रुद्ध होकर रथसे उतरके पादचारी हुए और दक्षिणकी ओर जर्द्धमार्गसे दौड़े। उनके जर्द्धमार्गसे दौड़नेपर मैंने उस द्विजवरका अनुधावन किया और उस ही भांति पायस लिप्ट रहके उनसे कहा,—हे 'भगवन् ! प्रसन्न होइये।' अनन्तर उस तेजस्वी ब्राह्मणने मुझे देखकर कहा, हे महाभुज कृष्ण ! तुमने स्वभावसे क्रोधका जय किया है। हे सुव्रत ! इस विषयमें मैंने तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं देखा। हे गोविन्द ! इसालये मैं तुमपर प्रसन्न हुआ हूँ, तुम्हें जो अभिलाष हो, वह वर मागा। हे तात ! मेरे प्रसन्न होनेसे जो फल होता है, उसे विधिपूर्वक देखो। जबतक

मनुष्योंकी अन्तमें अभिलाष रहेगी, तबतक लोकके बीच तुम्हारे पुण्यका वर्णन होगा; उतने समयतक तीनों लोकोंके बीच तुम्हें विशिष्टता प्राप्त होगी। हे जनार्दन ! तुम सब लोकोंमें अत्यन्त ही प्रिय होगे; तुम्हारा जो कुछ टूटा, जला वा नष्ट हुआ है, उन सब वस्तुओंको तुम वैसी ही तथा उससे-भो उल्टू देखोगे। हे मधुसूदन ! हे अच्युत ! तुम्हारे शरीरमें जितने परिमाणसे पायस लिप्ट है, तुम जबतक इच्छा करो इसके सहारे तुम मृत्युका भय नहीं है। हे वत्स ! तुम्हारे दो पदतल किस हेतु लिप्ट नहीं हुए इस वचन उत्तर मुझे प्रिय नहीं है। उन्होंने प्रसन्न होकर उस समय मुझसे ऐसा ही वचन कहा था। जब उन्होंने ऐसा कहा, तब मैंने अपना शरीरको औसम्पन्न देखा।

अनन्तर वह प्रसन्न-होके रुक्मिणीसे बोले हे सुन्दरी ! लोकके बीच तुम सब स्त्रियों अष्ट यज्ञ-धीर कीर्तिलाभ करोगी। भाविनि ! तुम्हें जरा, समस्त रोग मथः वैवर्ण्य स्पर्श न कर सकेंगे। तुम पवित्र सुगन्ध युक्त होकर कृष्णकी आराधना करोगे। केशवकी सोलह हजार स्त्रियोंके बीच तुम वरिष्ठ होगी और कृष्णके तुल्य लोकोंमें निवास करोगी हे पुत्र ! प्रस्थान करनेमें उद्यत महातजर्द्ध दुर्वासाने अग्निको भांति महाप्रज्वलित हो तुम्हारी मातासे इतनी बात कहके मुझसे फिर कहा। हे केशव ! ब्राह्मणोंके विषयमें तुम्हारा ऐसा ही बुद्धि रहे। वह विप्रवर उस सम इतनी कथा कहके उस ही स्थानमें अन्तर्हित हुए। उनके अन्तर्धान होनेपर मैंने उपाय व्रत चरण किया, ब्राह्मण लोग जो कुछ कहेंगे, वही करूंगा। हे पुत्र ! तुम्हारी माताके सङ्घमें यही व्रत करके अन्तमें परम दृष्टवन्त गृहमें प्रवेश किया। हे पुत्र ! अनन्तर निःश्वसनसे प्रविष्ट होकर उस विप्रेके द्वारा ओं न

भित्त वा भस्म हुआ था उन सबको मैंने नूतन देखा । हे रुक्मिणोन्दन । मैं सब वस्तुओंको नवीन तथा दृढ़ देखके विस्मित हुआ और सदा ब्राह्मणोंकी मनहौमन पूजा करने लगा । हे भरतश्रेष्ठ ! उस समय रुक्मिणीपुत्रके पूछनेपर मैंने श्रेष्ठ विप्रका यही सब आह्वात्म्य कहा था । हे प्रभु कुन्तीनन्दन । आप भी महाभाग ब्राह्मणोंकी सदा धन और गोवोंके सहारे पूजा करिये, मैंने ब्राह्मणोंके पसादसे ही इस प्रकार फल पाया है । हे भरतर्षभ ! भीष्मने मेरे विषयमें जा कुछ कहा है, वह सब सत्य है ।

१५६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन । दुर्वासाके पसादसे उस समय उन्हें जो विज्ञान प्राप्त हुआ था मेरे समीप तुम्हें उसको व्याख्या करनी योग्य है । हे सतिमत्प्रवर ! उस महात्माके महत् भाग्य और नामोको जाननको अभिलाष करता हूँ ।

वासुदेव बोले, हे महाराज । अच्छा मैंने जो कुछ कल्याण लाभ तथा यश उपाज्जन किया है, कपर्देको नमस्कार करके वह सब विषय आपके समीप वर्णन करता हूँ । हे नरनाथ । मैं प्रातःकालमें उठकर प्रघत तथा प्राञ्जलि होकर जो अध्ययन किया करता हूँ, वह शत-सद्रीय आपके निकट कहता हूँ, सुनिये । हे तात । महातपस्वी प्रजापतिन तपस्याको समाप्तमें उसे सजा है, शङ्करने इस स्थानपर जङ्गम-मय समस्त प्रजाको सृष्टि की है । हे नरनाथ । महादेवसे श्रेष्ठ कोई प्राणी नहीं है, इस त्रिभुवनके बीच वह सब प्राणियोंके बीच श्रेष्ठ है ; उस महात्माके योगे कोई भी निवास करनेका उपाह नही कर सकता, तीनों लोकोंके शेष उनके समान कोई भी विद्यमान नहीं है, उनके क्रुद्ध होनेपर संग्राममें शङ्कण उनको मन्त्रोंके द्वारा ही संज्ञा रहित तथा बहुरैरे हत

होकर कांपते वा गिरते हैं । बादल गर्जनेकी भांति उनका घोर शब्द सुनके देवताओंका भी हृदय विदीर्ण होता है, पिनाकधारी क्रुद्ध होके जिन्हें घोर रूपसे देखते हैं, उनका भी हृदय विदीर्ण होजाता है । लोकोंके बीच उनके कुपित होनेपर देवता, असुर, गन्धर्व और पन्न-गगण, गुफामें प्रविष्ट होकेभी सुख लाभ करनेमें समर्थ नहीं होते । यजमान प्रजापति दक्षके विस्तृत यज्ञको महादेवने निर्भय और कुपित होकर विद्ध किया था । उन्होंने शरा-सनसे बाण छोड़कर घोर निनाद किया उस शब्दकी सुनके सुख और शान्ति कहा ? देव-वृन्द भयभीत हुए, सहसा यज्ञ विद्ध हुआ और महेश्वरके क्रुद्ध होनेपर उस ज्यातलशब्दसे सब लोक समानुल्लस्य अवश्य हुए । हे पार्थ । देव असुर सब कोई विषण हुए, जल उथलने लगा और पृथ्वी कापने लगी । सब पर्वत विद्धृत हुए और आकाश झण्डल विद्योर्ण होगया, सब लोक अन्धतमसाच्छन्न होके प्रकाशरहित हुए । हे भारत ! सूर्यके संहित ज्योतिवाले पदार्थोंकी प्रभा नष्ट हुई । अनन्तर सर्वभूत तथा आत्महितेषो ऋषिगण अत्यन्त भयभीत होकर शान्ति और स्वस्थयन करने लगे ।

अनन्तर रीद्र पराक्रमी सृष्टदेव क्रुद्ध होकर देवताओंको और दौड़े, उन्होंने क्रुद्ध होकर प्रहारके द्वारा भगका दोनों नेत्र विनष्ट किया और रोपित तथा पादचारी होकर पूषाको और दौड़े । पूषाके उस समय पुरीडास मन्त्रण करते रहनेपर सृष्टदेवने क्रुद्ध होकर उसके सब दातोंको उखाड़ दिया । अनन्तर उन देवता-ओंने क्रम्पित होकर शङ्करको प्रणाम किया ; सृष्टदेवने फिर प्रदीप्त यागित बाण सन्धान किया, ऋषियोंके संहित सब देवता महादेवका पराक्रम देखके भयभीत हुए । अनन्तर उन श्रेष्ठ देवताओंने शङ्करको प्रसन्न किया, देवगण उस समय हाथ जोड़के शतश्रेणी उपा करने लगे,

महेश्वर देवताओंके द्वारा सब प्रकारसे स्तुति-युक्त होकर प्रसन्न हुए, देवताशाने रुद्रदेवके यज्ञभागकी विशिष्टरूपसे कल्पना की।

हे महाराज ! देववृन्द उरकर महादेवके शरणमें गये, तब महादेवने प्रसन्न होकर उस यज्ञकी स्मिन्धित किया, उस यज्ञमें जो जो वस्तु अपहृत हुई थी, उन्हें वह सब उसही भाति फिर सजौव कर दी।

सुरलोकमें वीर्यवान असुरोंके लोहमय, रज-तमय और तीसरा स्वर्णमय,—ये तीन पुर थे, इन्द्र समस्त अस्त्रोंसे उसे भेद करनेमें समर्थ नहीं हुए। अनन्तर देववृन्द पीड़ित होकर महारुद्रके शरणागत हुए, समागत महानुभाव देव-गण बोले, हे रुद्रदेव ! पशुगण सब कर्माँमेंही अत्यन्त भयंकर होते हैं। हे भानद ! इसलिये त्रिपुरके सहित दैत्योंका संहार करके सब लोगोंका परित्राण करिये। उन्होंने देवता-ओंका वचन सुनके कहा, “ऐसा हो-होगा” इतनी बात कहके विष्णुको अष्ट वाण, अग्निको शल्य, वैवस्वत यमको पुङ्ग, वेदोंको धनुष, सावि-त्रीको रोदा और ब्रह्माकी सारथी करके सबके संयोग तथा काल क्रमसे त्रिपर्णयुक्त तीन शल्यके सहारे उन तीनों पुरोंको भेद किया। हे भारत ! रुद्रदेवने प्रलयकालकी अग्निसदृश तेजसम्पन्न आदित्यवर्ण शरके सहारे तीनों पुरोंके सहित असुरोंको जलाया था। वेही पञ्चशिख बालक-रूपसे अङ्गगत हुए तब उमाने पूछा, “ये कौन हैं ?” उस समय देवराज असुर्या करते हुए वज्रसे प्रहार करनेके लिये उद्यत हुए, तब उन्होंने इन्द्रको परिवसदृश भुजाको वज्रके सहित स्तम्भित किया था, देवगण उस भुवने-श्वरको नहीं जान सके, प्रजापतिके सहित सब कोई ईश्वरविषयमें सोछित हुए थे। अनन्तर भगवान् ब्रह्माने उस अत्यन्त तेजस्वी रुद्रदेवकी ध्यानके सञ्चार जाना, कि “वेही अष्ट हैं,” ऐसा ज्ञानके उन्होंने उमापतिकी वन्दना की थी।

अनन्तर देवताओंने उमादेवी और रुद्रदेवके प्रसन्न किया, तब बल-निसूदन देवराजकी भुज पहलकी भांति होगई। उस रुद्र देवने दुर्वास नामक वीर्यवान ब्राह्मण होकर, दारकापुरीं मेरे गृहके बीच बद्धत समयतक वास किया था उन्होंने मेरे गृहमें अनेक प्रकारके दुःसह व्य-हार किये, तौभी मैंने उदारताके सहित उ-दुःसह व्यवहारोंकी सहा था। वेही रुद्र, वे-शिव, वेही अग्नि, सर्व और सर्वजित् हैं; वे-इन्द्र और वायु हैं, वह अश्विनीकुमार औ-विद्युत हैं; वेही चन्द्रमा, वेही ईशान, वे-सूर्य और वेही वरुण हैं। वेहो काल, वेही अन्तक तथा मृत्यु हैं, वेही तम, वेही रात्रि और दिवस हैं। वेही पक्ष, महीना, दोनो सप्ता और सखत्सर, हैं; वेही धाता, वेही विधाता, वेहो विश्वकर्मा और वेहो सर्ववित् हैं; वेही सब नक्षत्र, ग्रह, चारो दिशा और विदिशा हैं। वह अमरंयुति भगवान् विश्वसूक्ति तथा अमे-यात्मा हैं, वेही ब्रह्मरूपसे एक प्रकार और जीव ब्रह्म भेदसे दो प्रकार हैं, प्रपञ्चरूपसे अनेक प्रकार सहस्र प्रकार तथा सैकड़ो हजारो प्रका-रके हैं। वह भूयान भगवान् जन्मरहित महा-देव ऐसे ही हैं; सौ वर्षमें भी उनके गुणोंका वर्णन नहीं किया जा सकता।

१६० अध्याय समाप्त।

वासुदेव बोले, हे महाबाहु युधिष्ठिर ! अनेक रूप और अनेक नामयुक्त महानुभाव रुद्रदेवका जो महत् ऐश्वर्य्य है, वह मेरे समीप सुनो। महेश्वर महादेवको अग्नि, स्याण, इकाक्ष, त्र्यम्बक्, विश्वरूप और शिव कहते हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण लोग उस देवकी द्विधिवद्वे-कहा करते हैं; उनमेंसे एक सूर्ति घारा और दूसरो शिवा है; वेहो दोनों मूर्तियें अनेक प्रकारकी ज्ञयां करती हैं। जो उग्र तथा पाण-मूर्ति है, वेही अग्नि, विजलो और सूर्य्य

उसकी शिव तथा सौम्यमूर्ति धर्म, जल और चन्द्रमा है। उनके शरीरका अर्द्धभाग अग्नि और अर्द्धभाग क्षीम कहा गया है; उनकी शिवामूर्ति ब्रह्मचर्य्य अवलम्बन करती है और घोरामूर्ति प्रलयकालमें जगत्का संहार किया करती है। ईश्वरत्व और महत्त्वयुक्त होनेसे उनका महेश्वर नाम हुआ है। जो जलाके निःशेष करता तथा जो तीक्ष्ण, प्रतापवान् है और मांस शोणित-मज्जा भक्षण करता है, उसे रुद्र कहा जाता है। जो देवताओंमें उत्तम बहान् है, महत्त्व जिसका विषय है, जो महत् विश्वको पालन करता है, वही महादेव नामसे स्मृत होता है। धूम्ररूप निबन्धनसे उसे धूम्र्यटौ कहा जाता है। वह सदा कल्याणकी कामना करते हुए सब मनुष्योंको कर्मोंके सहारे पवित्र करता है, इस ही निमित्त उसका नाम शिव है। वह जड़में स्थिर रहके मनुष्योंके प्राणोंको दहन करता है और सदा स्थिरलिङ्ग है, इस ही निमित्त स्याणु नामसे स्मृत हुआ करता है। स्यावर, जड़म, भूत, भविष्यत् और वर्तमान भेदसे उसके अनेक प्रकारके रूप हैं, इसी लिये वह बहुरूप नामसे प्रसिद्ध है। विश्वदेवगण उसका आश्रय कर रहे हैं, इसलिये उसका विश्वरूप नाम है। सब स्थानोंमें उसके नेत्र हैं, इस ही निमित्त उसे सहस्राक्ष और अहताक्ष कहा जाता है। उसके नेत्रोंसे प्रकट हुए तेजका घन्त नहीं है, वह सब प्रकारसे पशुओंकी पालन करता, उनके सङ्ग क्रीड़ा करता और उनका अधिपति होनेसे पशुपति नामसे प्रसिद्ध है। उसकी मूर्ति सदा ब्रह्मचर्य्यव्रतमें रत रहती है, इसही निमित्त लोग उस महात्माको प्रियमूर्तिकी पूजा किया करते हैं। जो लोग उस महानुभा-दके विग्रह अथवा लिङ्गकी पूजा करते हैं, वे लिङ्गपूजक सदा महती सन्तुष्टि सम्भोग किया करते हैं। ऋषिहृन्द्, देवगण, प्रपरा और पितृगण उस ऊर्ध्वस्थित लिङ्गकी ही भर्चना

करते हैं। लिङ्गके सदा पूजित होनेसे सहेष्वर प्रसुदित होते हैं और भक्तवत्सल भगवान् प्रसन्नचित्त होकर भक्तोंको सुख प्रदान करते हैं। वह देव प्रसन्नानके बोध निःशेष करके जलाते हुए निवास किया करता है। प्रसन्नानके बीच जो पुरुष उसकी पूजा करते हैं, वे वीरख्यानमें निवास करनेके योग्य होते हैं। वही प्राणियोंके शरीरमें मृत्युस्वरूप है और वही शरीरधारियोंके शरीरमें प्राण तथा अपान वायुस्वरूप है; उसके रूप धार, प्रज्ञाशस्त्र तथा अनेक प्रकारके हैं। लोकमें उसके जो सब रूप पूजित होते हैं, उसे विद्वान्-ब्राह्मण खोग जानते हैं। उसके कर्म तथा चरितके सहारे देवताओंके बोध बहुत्वप्रयुक्त होनेसे यथार्थ नामधेय हुआ करते हैं। ब्राह्मण लोग वेदके बीच उनकी शतसूत्रिय पाठ करते हैं और वेदव्यासने उस महात्माके जो सब नाम वर्णन किये हैं, उसे भी जानते हैं। वह सब लोगोंके सुखप्रदाता विश्व और महत् रूपसे वर्णित होते हैं, ब्राह्मण खोग तथा दूसरे ऋषिहृन्द् इन्हीं सबसे श्रेष्ठ कहते हैं, वेही देवताओंके बीच आदिपुरुष हैं; उन्होंने ही मुखसे अग्नि उत्पन्न की थी। अनेक प्रकारके ग्रहोंसे सरव्य प्राण परित्याग करनेसे वह शरणागुण्यात्मा शरणागत पुरुषोंको कदापि परित्याग नहीं करता, वही मनुष्योंको प्राणु, आराग्यता ऐश्वर्य्य और पुष्कल काम प्रदान करता है, फिर वही आक्षेपपूर्वक ग्रहण किया करता है। इन्द्रादि देवताओंमें उसका ही ऐश्वर्य्य वर्णित होता है, वह तानी लोकोंके बीच शुभाशुभ विषयोंमें सदा व्यापृत होरहा है। वह ऐश्वर्य्यके हेतु सब कार्योंका ईश्वर कहा जाता है; वह सब लोकोंका महेश्वर है और महद्भूतोंका भी ईश्वर है। उसके अनेक भातिके रूपसे यह विश्व जगत् व्याप्त होरहा है, उस देवका सुख ही समुद्रमें बड़बामुख है।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, देवकीनन्दन कृष्ण जब इतनी कथा कह चुके, तब युधिष्ठिरने शान्तनुनन्दन भीष्मसे फिर प्रश्न किया । हे सर्व-धर्मज्ञ श्रेष्ठ महाप्राज्ञ ! निर्णय अथवा प्रत्यक्ष आगम इन दोनोंके बीच कारण क्या है ?

भीष्म बोले, हे प्राज्ञ ! इस विषयमें कुछ सन्देह नहीं है, मेरे मनमें ऐसी धारणा है, कि तुमने सम्यक् प्रश्न किया है ; मैं यह विषय कहता हूँ, सुनो । इसमें संशय सुगम परन्तु निर्णय अत्यन्त दुर्गम है, जिसमें संशय दीखता है वह दृष्टश्रुत अथवा अचिन्त है । हेतुवादी लोग प्रत्यक्ष कारणको देखकर अपनेको प्राज्ञ समझके अभिमान करते हैं ; संशयको सत्यज्ञानके 'नास्ति' ऐसा वचन कहा करते हैं, जो पण्डिताभिमानों बालकवृत्त ऐसा कहते हैं, वह युक्तिसिद्ध नहीं है । यदि ऐसा समझो, कि पदान्तरमें एक मात्र कारण होता है, तो बद्धत समयतक निरासन तथा तत्त्वज्ञकी होनेसे उसे जान सकोगे । हे भारत ! अनेक प्रकारकी प्राणयात्रा है, इसकी जो लोग जल्पना करते हैं, वे तत्पर पुरुष हो इसे देख सकते हैं, दूसरे नहीं जान सकते । कारणोंका अन्त जाननेसे विपुल उत्तम ज्ञानज्योति लोगोंके अन्तःकरणमें प्राप्त होती है । हे महाराज ! कारणोंका ज्ञान कदाचित् ज्ञान नहीं है, अग्राह्य और अनिबद्ध विषयोंको परित्याग करना चाहिये ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! लोकमें सिद्धि प्रत्यक्ष होती है, लौकिक और आगमपूर्वक शिष्टाचार अनेक प्रकारका है, इसलिये आप मेरे समीप उसे ही वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! बलवान् दुरात्माओंके द्वारा हिंयमान धर्मको संस्थिति उन्होंने ही की है, कामकर्मसे वह विभिन्न हुआ है । दृष्टसे टके हुए कृष्णकी भांति अधर्म धर्मरूपसे प्रकाशित होरहा है, उस ही निमित्त चरित्र विभिन्न होता है । जो लोग शिष्टाचारविहीन

अतित्याग परायण, धर्मविहीन तथा नीकहके वर्णित हुए हैं और शिष्टाचार खण्ड करते हैं, वैसे प्रत्यक्षानुमानचारी पुरुषों सन्देह होता है । जिन्होंने साधुओंके निकृष्टमि लाभ की है, शास्त्रकी आलोचना जिनकी बुद्धि शुद्धि हुई है, तथा जो लोग सन्तु हैं, वेही श्रेष्ठ प्रमाण हैं, उन्हींको उपासना करो और उन्हींसे पूछो । लाभ मोहके अनुगत काम और प्रथको पोढ़ी करके धर्ममोह करण हुए उनको उपासना करो और पूछो, उनमें चरित्र यज्ञ और स्वाध्याय कर्म भिन्न नहीं होते । प्रत्यक्ष दृष्ट चरित्र शीघ्र आदि आचार तथा वेद, इन तीनोंके मिलनेसे एकमात्र धर्म होता है, वह धर्म ही साधनीय है ।

युधिष्ठिर बोले, अपार पथकी खोज करनेवाले पार न पाके जिस प्रकार दोखते हैं, वैसे ही फिर मेरी बुद्धि सन्देहसे सुग्ध होती है । वेद, प्रत्यक्षदृष्ट चरित्र और आचार, ये तीनों ही यदि धर्मविषयमें प्रमाण हुए, तौभी इनमें पृथक्त्व मालूम होता है, तीनों प्रमाणोंके द्वारा प्रतिपाद्य प्रमेयधर्म किस प्रकार एक होगा ?

भीष्म बोले, हे राजन् ! बलवान् दुरात्माओंके द्वारा हिंयमान धर्मके सस्वस्थमें यदि तुम ऐसी शङ्का करते हो, तौभी धर्मकी विवेचना तीन प्रकारसे होती है ; तीनों प्रमाणोंके सस्वादसे एक मात्र धर्म परीक्षणयोग्य है । धर्मदर्शन त्रिविध होनेपर भी धर्म एक ही है ; तीनों प्रमाणोंके पृथक् होनेपर भी प्रमेय धर्म पृथक् नहीं है ; तीनों प्रमाण पृथक् पृथक् रीतसे धर्मके प्रतिपादक नहीं होते तीनोंके मिलनसे एक मात्र धर्म हुआ करता है । तीनों प्रमाणोंका जो पथ वर्णित हुआ है, उसका उस ही प्रकार आचरण करो, धर्म विषयमें तर्क करके प्रश्न करना योग्य नहीं है । हे भरतश्रेष्ठ ! इस विषयमें तुम्हें सदा समग्र न होवे ; अन्ध और जड़की भांति शंकाकारिण

होके जैसा कहता हूँ, वैसाही आचरण करो ।
हे भजातशत्रु ! अहिंसा, सत्य, क्रीधहीनता और
दान, ये चारों ही सनातन धर्म हैं, इसलिये
तुम इन चारोंकी सेवा करो । ब्राह्मणोंके विष-
यमें पिता पितामहोचित जो वृत्ति है, उसहोका
अनुसरण करो, क्यों कि येही धर्मके उपदेशक
हैं । जो अज्ञानों मनुष्य अप्रमाणको प्रमाण
करते हैं, वह कदाचित प्रमाण नहीं होता केवल
विषादजनक झूठा करता है, ब्राह्मणोंका सम्मान
करते हुए अधिक आदरके सहित सेवा करो,
यह जान रखो, कि ब्राह्मणोंसे ही ये सब लोग
प्रतिष्ठित हो रहे हैं ।

युधिष्ठिर बोले, जो लोग धर्मकी अस्त्रिया
करते और जो मनुष्य धर्मको सेवा किया करते
हैं, वे लोग किन स्थानोंमें जाते हैं ? आप मेरे
निकट इस विषयको वर्णन करिये ।

भोम बोले, जिनका चित्त रजोगुण और
तमोगुणसे ढंका है, वे धर्मविहीनो मनुष्य नर-
कमें गमन किया करते हैं । हे महाराज ! जो
लोग सब प्रकारसे धर्मकी उपासना करते हैं,
वे सत्य और सरल चित्तवाले पुरुष स्वर्गभोग
किया करते हैं ; आचार्यकी उपासनाके हेतु
धर्मही उनकी गति है, जो लोग धर्मकी उपा-
सना करते हैं, उन्हें देवलोक प्राप्त होता है ।
मनुष्य अथवा देवगण लोभ-हेषसे रहित होके
शरीरको उपताप देकर धर्मसे सुख लाभ करते
हैं । मनोपिगण ब्रह्माके पुत्रको प्रथम धर्म
कहते हैं, जैसे भोक्ताका मन पके फलकी भोग
करता है, वैसीही धार्मिक लोग फलकी उपा-
सना किया करते हैं ।

युधिष्ठिर बोले, दुष्टोंका क्या लक्षण है ?
साधु लोग क्या किया करते हैं ? साधु और
दुष्टजन कैसे हैं ? यह सब आप मेरे निकट
वर्णन करिये ।

भोम बोले, दुष्ट लोग दुराचारी दुर्दर्प और
दुर्मन हैं और साधुजन शील सम्पन्न तथा

महा शिष्टाचार लक्षणस्वरूप हैं । हे राजेन्द्र !
धार्मिक मनुष्य राजमार्ग, गोसमूह और
धान्यके बीच मल मूत्र परित्याग नहीं करते ।
साधु लोग देव, पितर, भूत, प्रतिधि और कुटुम्ब
इन पाँचोंकी धनदान करके शेषमें स्वयं भोजन
करते हैं, वे लोग भोजन करते करते जल्पना
नहीं करते, आर्द्र पाणि होकर सोते नहीं । जो
लोग चित्रभानु, वृषभ, देवता, गज, चतुष्पथ,
ब्राह्मण, धार्मिक और बृद्ध पुरुषोंकी प्रदक्षिणा
करते हैं, जो लोग बूढ़े, भारसे थके हुए पुरुषों,
स्त्रियों, अनेक ग्रामोंके स्वामो, ब्राह्मणों, गौवों
और राजाओंकी पथ प्रदान करते हैं, वेही
साधु हैं । अतिथि, प्रिय स्वजनों और शरणागत
पुरुषोंको प्रतिपालन तथा स्वागत प्रश्न करना
चाहिये । सन्ध्या और सवेरे मनुष्योंका भोजन
देवनिर्मित है, जो लोग उससे अनन्तर भोजन
नहीं करते उन्हें ही उपवास विधि कहते हैं ।
जैसे होमकालमें अग्नि समयकी प्रतीक्षा करतो
है, वैसीही ऋतुकालमें स्त्रियें ऋतुकी प्रतीक्षा
किया करती हैं ; ऋतुकालके अनन्तर अन्य
समयमें जो लोग स्त्रीसङ्ग नहीं करते, वही
उनका ब्रह्मचर्य कहाता है । श्रमृत, ब्राह्मण
और गौवें,—ये तीनोंही समान हैं ; इनलिये
ब्राह्मणों और गौवोंकी विधिपूर्वक पूजा करे ।
वेदमन्त्रोंसे संस्कारयुक्त मास भक्षण करनेमें
दोष नहीं होता, पृष्ठमास वृधासांस और पुत्र-
सांस,—ये तीनोंही समान हैं । निज देश तथा
परदेशमें अतिथिको उपवास न रखे, अध्ययन
कार्य समाप्त करके गुरुजनोंकी दक्षिणा दान
करे, बड़े लोगोंको प्रणाम करे और पूजा करके
आसन देना योग्य है । गुरुजनोंकी पूजा करनेसे
परमायु यश श्रेष्ठे सहित वृद्धि होता है, उद्योगको
कदापि निन्दा न करे और उन्हें किसी कार्यके
निमित्त प्रेरण करना योग्य नहीं है । बड़े
लोगोंके खड़े रहनेपर बैठा न रहे, इस प्रकार
पादरक्षण करनेसे आयु नहीं घटती । स्वस्थित

स्त्री-पुरुषोंकी और न देखे, सदा गुप्तभावसे मैथुन और अहार करे। गुरुजन सब तीर्थोंकी भी तीर्थस्वरूप हैं, सब पवित्र पदार्थोंकी बीच हृदय ही अत्यन्त पवित्र है, इन्द्रियोंकी बीच ज्ञानही परम अष्ट और सन्तोष ही परमसुख है। सन्ध्या और सबेरके समय बृद्ध लोगोंका पुष्कल बचन सुने, सदा बृद्धोंकी सेवा करनेसे मनुष्य ज्ञानवान् होता है, वेदपाठ और भोजनके समय दहिना हाथ उठावे अर्थात् यज्ञोपवीती होवे, बचन, मन और इन्द्रियोंको सदा संयत करे। संस्कार किया हुआ पायस, यवागू, कुशर और हबिके सहारे ग्रहोंकी पूजा और पितृदेवत्व अष्टका आहु करे। प्रवायु-कर्ममें अङ्गलवचन कहे, दूत होनेपर शत-स्त्रीव इत्यादि वचनसे अभिनन्दन करे, पीड़ित पुरुषोंकी परमायुके निमित्त प्रार्थना करे। आपद्ग्रस्त होनेके कदापि सहत् पुरुषोंकी "तुम" न कहे, विद्वानोंकी तुम कहने और बध करनेमें विशेष अन्तर नहीं है, कनिष्ठ लोगों, बराबर वालों और शिष्योंकी तुम कहना योग्य है। पापकर्म करनेवाले मनुष्योंका हृदय ही सदा उन्हें पापी कहा करता है, अर्थात् कर्मके सहारे उनका हृदय जाना जाता है। अज्ञानोंके निकट जानके कृतकर्मोंको गोपन करनेसे बड़ कर्म विनष्ट होता है; दुष्ट लोग ही जानके कृतकर्मोंको गोपन किया करते हैं। सुभे मनुष्य लोग नहीं देख सकते और देवता लोग भी नहीं देखते हैं, ऐसा ही समझके पापसे परि-पूरित पापाचारी मनुष्य पापमें ही निमग्न हुआ करता है। जैसे वृद्धजीवी लोग देहमेदसे वृद्धिकी प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही धर्मसे ढका हुआ पाप धर्मकी वृद्धि किया करता है। जैसे नमक जलमें पड़नेसे गल जाता है, वैसे ही प्रायश्चित्तके द्वारा पापकर्म उस ही समय विनष्ट हो जाते हैं, इसलिए पापकर्मोंकी न विपावे, विपानसे ही बड़ बढ़ता है, पाप कर-

नेपर उसे साधुओंके निकट कहनेसे वे लोग उस पापकी नष्ट किया करते हैं। आशाने सहारे सञ्चित किया हुआ द्रव्य कालक्रमसे उपभुक्त होता है, जो पुरुष सञ्चय करता है, उसके वियोगमें दूसरा उसे भोग किया करता है। मनोपीबृन्द सब जीवोंके मानसकी ही धर्म कहते हैं, इसलिए सब जीव धर्मका ही आसरा कर रहे हैं। एक मात्र धर्मका ही आचरण करे, धर्मध्वजो न होवे; जो लोग धर्मको उप-भोग करते हैं, वे धर्मवणिक हैं। दम्भरहित होकर देवताओंकी पूजा करे, निष्कपट होके गुरुकी सेवा करे, परकालके लिये निधि स्थापन करे और सत्यात्मको दान करे।

१६२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, भाग्यहीन मनुष्य अत्यन्त बलवान् होनेपर भी धनवान् नहीं होता और भाग्यवान् मनुष्य कुशित तथा बालक होनेपर भी अर्थ लाभ करता है। जब मिलनेका समय नहीं रहता, तब प्रयत्न करनेपर भी नहीं प्राप्त होता और मिलनेके समयमें बिना यत्नके ही बड़तसा धन मिलता है। ऐसे सैकड़ों लोग दीखते हैं, जो कि यत्न करके निष्फल हुए हैं और बड़तेर पुरुष बिना यत्नके ही बड़ित होते दीख पड़ते हैं। यदि यत्न करनेसे मनुष्योंको उस ही समय फल प्राप्त होता, तो विद्वान् पुरुष मूर्खोंके निकट वृत्तिके निमित्त आश्रित न होते। भरतसत्तम ! मनुष्योंकी न मिलनेवाली वस्तु प्राप्त नहीं होती, देखा जाता है, कि प्रयत्न कर-नेपर भी बड़तेर निष्फल होते हैं। कोई सैकड़ों नीति बचनके सहारे धन चाहते हैं, कोई बिना प्रार्थना किये ही सुखी होते हैं। देखनेमें आता है, कि कितने लोग बार बार दुष्कर्म करके निर्द्वान् हो जाते हैं और दूसरे लोग निर्द्वान् होनेपर भी निज कर्ममें रत होके धनवान् होते हैं। कोई पुरुष नीतिशास्त्रकी पढ़के भी

अन्तर्लपदमें नियुक्त नहीं होते और क्या कारण है, कि कितने ही मूर्ख पुरुष अन्तर्लपदपर नियुक्त होते हैं ? क्या विद्वान् विद्याहीन है तथा क्या धनवान् दुर्बुद्धि है ? यदि विद्याके प्रबलत्वसे मनुष्य सुखी होता, तो विद्वान् मनुष्य वृत्तिके निमित्त मूर्खोंका आसरा न् करते । जैसे पुरुष जलपाके प्यास बुझाता है, वैसेही इष्टार्थी पुरुष विद्याके सहारे अर्थरूपी प्यासकी शान्ति किया करता है ; तथापि विद्या परित्याग नहीं करता । जिसका समय नहीं पड़ंचा है, वह सैकड़ों वाणोंसे विद्ध होनेपर भी नहीं सरता और जिसका काल पड़ंच गया है, वह टणकी नोकसे छूए जानेपर भी जीवित नहीं रहता ।

भौष बोले, कार्योंकी चेष्टा करते हुए यदि अर्थ लाभ न होवे, तो उग्र तपस्यामें प्रवृत्त होना चाहिये, क्यो कि बिना बीजके कदापि पल्लव उत्पन्न नहीं होता । मनीषिवृन्द कहा करते हैं, कि दान करनेसे मनुष्य भोगवान् होता है, वृद्धोंकी सेवा करनेसे मेधावी हुआ करता है और अहिंसासे महादीर्घायु होता है, इसलिये दान करे जाचना योग्य नहीं है । धार्मिक लोगोंकी पूजा करे, उत्तम बचन कहे ; प्रियकारी, शुद्ध और सब प्राणियोंके विषयमें अहिंसक होवे । हे युधिष्ठिर ! जब कर्म और स्वभाव दंश, कीट तथा चींटी प्रभृतिके सुख दुःख प्राप्तिविषयमें प्रमाण है, तब अपने विषयमें भी वैसा ही जानके तुम्हें स्थिर होना चाहिये ।

१६३ अध्याय समाप्त ।

भौष बोले, जो सत् वा असत् कर्म किया जाता तथा कराया जाता है ; किस्वा कृत वा प्रकृत ही ; उसके बीच सत्कर्म करके उसपर विश्वास करे और असत् कार्योंमें विश्वास न करना चाहिये । काल ही सब समयमें नियुक्त प्रदान करता हुआ प्राणियोंको बुद्धिमें आविष्ट होकर धर्म अधर्मका प्रवर्तक होता

है । जिस समय धर्मार्थ प्रदर्शन हेतु पुरुषको बुद्धिमें धर्म कल्याणकारी बोध होता है, उस समय धर्मात्मा मनुष्य आश्रयस्त होवे ; अदृढ़ बुद्धि पुरुष धर्मफलमें विश्वास नहीं करते । प्राणियोंकी इतनी ही धर्ममें विश्वासवत्ता प्राज्ञ लक्षण है । जो लोग कर्तव्य अकर्तव्य दोनोंको जानते हैं, वे समयके अनुसार जैसा उचित होता है, वैसा ही आचरण किया करते हैं । जैसे ऐश्वर्यशाली मनुष्य रजोगुणसे युक्त सन्तान उत्पन्न नहीं करता, इस लोकमें धार्मिकपुरुष उस ही प्रकार आप ही अपना सम्मान किया करते हैं । काल कदापि दुःखके हेतु स्वरूपसे धर्म दान नहीं करता ; इसलिये धर्मचारी मनुष्य अपनेको पवित्र जाने । सन्तत अधर्म कालके द्वारा परिरक्षित जलती हुई अग्निसदृश धर्मकी स्पर्श करनेमें भी समर्थ नहीं है । विशुद्धता और अधर्मका अस्पर्श धर्मके द्वारा ही करना चाहिये ; क्यो कि धर्म ही विजयाः वह है, धर्म ही तीनों लोकोंकी प्रकाशित करता है । कोई बुद्धिमान् पुरुष मनुष्यको हाथसे पकड़के धर्ममें प्रवृत्त नहीं कर सकता, परन्तु वह धर्मभय तथा लोकभयके क्लेशसे उसे धर्मानुष्ठानके निमित्त प्रेरण करता है, अर्थात् प्राज्ञ पुरुषोंके द्वारा लोकभय प्रभृति क्लेश प्रेरित होकर मनुष्य धर्मानुष्ठानमें प्रवृत्त होता है । “मैं शूद्र हूँ सुम्ने चारों आश्रमोंके धर्मसेवनमें अधिकार नहीं है” ऐसा वचन कहके दूसरे लोग अधिकारके अनुसार धर्मानुष्ठान किया करते हैं, वह क्लेश नहीं है, इसलिये समस्त प्रवर्तना व्यर्थ है । सदृशचित्तवाले प्राणियोंका पञ्चभौतिक शरीर प्रत्यक्ष होनेपर भी ‘यह पवित्र है, यह अपवित्र है’, इस ही प्रकार विविध व्यवस्थापन लोक धर्म और शास्त्रीय धर्म निमित्त कृत हुए हैं ; पग, पामर, पण्डित प्रभृति प्राणीवृन्द जिस प्रकार एतर्निर्दिष्ट एकत्व लाभ करने हैं शास्त्रमें विन्यासपूर्वक वही धर्म

नियम वर्णित है, इसलिये चारों बर्णोंका विषय यद्यार्थ रीतिसे वर्णन करता हं। लोक अनित्य है और धर्म नित्य है, यह किस प्रकार स्मृत हुआ ? लोक और धर्मके कार्य-कारण भाव हेतुसे कार्यकी अनित्यता युक्तियुक्त नहीं होती। हे तात ! इसलिये सङ्कल्परूप काल अर्थात् निष्काम धर्म ही नित्य है, उसका फल कभी सकाम नहीं हो सकता; इसलिये धर्मही सनातन है। तुल्य देहविशिष्ट तथा सदृशचित्तवाले प्राणियोंके सम्बन्धमें धर्मयुक्त सङ्कल्प ही विशेष रूपसे स्वयं उपदेशक होता है, जब जीवोंका पूर्वकृत कर्म उनके जन्मनेपर सुख दुख साधनका प्रवर्तक हुआ; तब जीवोंको धर्मसेवन अर्थात् कर्मफल भोगनेमें दोष नहीं है, क्योंकि तिर्यक्योनिमें वर्तमान जीवोंकी सदसत् प्रवृत्तिविषय पूर्व कर्मके अनुसार लोकमें श्रुतर दीखता है; विधि नियन्त्रित होकर लोक दृष्टान्तके अनुसार लोकसमाज ही उपदेशक हुआ करता है।

१६४ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, कुरुकुल धुरन्धर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने हिताकांची होकर शरशय्याशायी भीष्मदेवसे पापामह हितविषय पूछा।

युधिष्ठिर बोले, इस लोकमें पुरुषके लिये कल्याण क्या है ? क्या करनेसे मनुष्यको सुख मिलता है ? किन कर्मोंके सहारे पुरुष निष्पाप होता है और किस प्रकार कर्म पापोंकी नाश करता है ?

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे पुरुषश्रेष्ठ ! उस समय शान्तनुनन्दन भीष्मदेव सेवा करनेवाले युधिष्ठिरके निकट देववंश वर्णन करने लगे। भीष्म बोले, हे तात ! ऋषिवंश युक्त इस देववंशका त्रिसन्ध्या पाठ करनेसे सब पाप नष्ट होते हैं। पुरुष दिनमें इन्द्रियोंके सहारे जो पापाचरण करता है अथवा जानके वा विना जाने रात्रि तथा दोनों सन्ध्यामें जो पाप करता

है, सदा पवित्र होके इम देववंशका पाठ करनेसे उन पापोंसे कूट जाता है। इसे पाठ करनेसे पुरुष कालक्रमसे अन्धा वा बहिरा नहीं होता, सदा स्तुतिमान् होता है, तिर्यक् योनि, नरक और सङ्करजातियें गमन नहीं करता, उसे मरनेसे भय, दुःख और मोह नहीं होता। देवासुर गुरु सर्वभूत नमस्कृत अचिन्त अनिर्देश्य सर्वप्राण अयोनिज देव पितामह ब्रह्माकी सती सावित्री, वेदभू वेदकर्ता विष्णु नारायण प्रभु उमापति विष्णुपत्न, सेनापति स्कन्द, विशाङ्गतभुक्, वायु, चन्द्रमा, प्रभाकर सूर्य, शचीपति शक्रदेव, धूम्रोंणाके सहित यम, गौरीके सह कुवेर, सौम्यगज सुरभीदेवी, सहर्षि विश्रव सङ्कल्पसागर, गङ्गा प्रभृति नदीगण, महद्य तपसे सिद्ध बालखिल्यगण, कृष्ण है पायन, पर्वत विश्वावसु, हाहा, ह्रह्र, तुम्बुसु, चित्रसेन, देव दूत विश्रुत, महाभागा देवकन्यागण, अम्बरा वृन्द, उर्वशी मेनका, रत्ना, मिश्रकेशी, अलम्बुष विश्वाची घृताची, पञ्चचूड़ा, तिलोत्तमा, प्रादित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, दोनों अश्विनीकुमार पितृगण, धर्म, अत, तप, दीक्षा व्यवसाय, पितामह, शर्वरी, दिवस, सारीच, कश्यप, शुक्र, वृहस्पति, सङ्ग, बुधराज, सनैश्वर, सब नक्षत्र, सब ऋतु, मास, पक्ष, सम्बत्सर, वैजतेय, समुद्र, कद्रुज, पद्मगण, शतद्रु विपाशा, चन्द्रभागा, सरस्वती, सिन्धु, देविका, प्रभास, पुष्कर, गङ्गा, महानदी, वेणा, कावेरी, नर्मदा, कुलपुना, विशल्या, कप्तोया, अम्बुवाहिनी, सरयू, गण्डकी महानदी लोहित, ताम्राक्षणा, वेतवती पार्णासा, गौतमी, गोदावरी, वेणा, कृष्णावेणा, अत्रिजा, दृशहती, कावेरी, वंशु, सन्दाकिनी, प्रभास, प्रयाग, पवित्र नैमिषक्षेत्र, विमल सरोवर जहापर विश्वेन्द्ररका स्थान है, पुण्यतीर्थोंके बीच उत्तम कुन्दक्षेत्र, सिन्धुत्तम, तप, दान, जम्ब, मार्ग, शिरणती, वितस्ता, पञ्चवती, नदी, वेद, स्मृति, वेदवती, साल वा अश्रवती, भूमिके समस्त पात्र

स्थान, गङ्गासागर, पवित्र ऋषिकुल्या, चित्रवहा नदी, पवित्र नदी चर्मणुतो, कौशिकी, यमुना, भीमरथी नदी, बाह्यदा, महानदी, महेन्द्रवाणी, त्रिदिवा, नीलिका, सरस्वती, नन्दा, अपरनन्दा, महाह्रद, तीर्थ गया, फल्गू तीर्थ, देवताओंसे परिपूरित धर्मारण्य, पुण्या देवनदी, ब्रह्मनिर्मित तीनों लोकसे विख्यात् सब पापोंको हरनेवाला कल्याणशारी पुण्यसरीवर, दिव्य औषधियोंसे युक्त हिमालय पर्वत, धातुओंसे चित्रित विन्ध्य, औषधीयुक्त तीर्थवान् मेरु, महेन्द्र, मलय, रौप्ययुक्त श्वेत पर्वत, शृङ्गान, अन्दर, नील, निषद, ददुर्, चित्रकूट, अञ्जनाभ, गन्धमादन पर्वत, पवित्र सोमगिरि इनके अतिरिक्त अन्य समस्त पर्वत, दिशा, विदिशा, सारीपृथ्वी, समस्त, वृक्ष, विश्वदेवगण, आकाश, नक्षत्रगण, ग्रहगण और ये समस्त देवगण जो मेरे द्वारा कीर्तित अथवा अकीर्तित हुए हैं, वे सब कोई सदा हमारी रक्षा करें ।

मनुष्य इन्हीं नामोंके पाठ करनेसे सब पापोंसे छूटता है, इन सबकी स्तुति तथा अभिनन्दन करनेसे पुरुष समस्त भयसे मुक्त हुआ करता है । जो लोग देवता स्तवकी प्रशंसा करते हैं, वे सब पापोंसे रक्षित हुआ करते हैं । देवताओंके अनन्तर तपसे सिद्ध अधिक तपस्या युक्त सब पापोंके नाशक विख्यात् ब्राह्मणोंका नाम वर्णन करता हूँ ।

यवकीत, रैभ्य, काचीवान, औशिज, भृगु, अजिरा, कणू, शक्तिमान्, मेधातिथि और गुरुसम्पन्न वहीँ, ये पूर्वदिशाको अवलम्बन किये हैं । दक्षिण दिशाको अवलम्बन करनेवाले महाभाग उन्नुच, प्रमुच, बोध्यवान् खस्त्यादेय, मित्रा वरुणके पुत्र प्रतापवान् प्रगस्थ, दृढायु और जह्वाङ्ग नामसे विख्यात् दोनों ऋषि सज्जन हैं । जो पश्चिम दिशाको अवलम्बन करके निवास करते हैं, उनके नाम सुनो ।

दक्षिणदिशाके सहित उषड् वीर्यवान् परि-

व्याध, दीर्घतमा ऋषि, गौतम, कश्यप, महर्षि, एकत, हित और त्रित, तथा अत्रिके पुत्र धर्मात्मा शक्तिमान् सारस्वत । जो लोग उत्तरदिशाको अवलम्बन करके वास करते हैं, उनके नाम सुनो । अत्रि, बशिष्ठ, शक्ति, पराशर, विश्वामित्र, भरद्वाज, जमदग्नि, ऋचीक पुत्र-राम, उद्दालकि ऋषि, श्वेतकेतु, कौहल, विपुल, देवल, देवशर्मा, धौस्य, हस्तिनाश्वप, लोमश, नाचिकेतु, लोमहर्षण, उग्रश्रवा, ऋषि, भार्गव और च्यवन । हे महाराज ! सर्वपापोंका नाशक ऋषिदेव समन्वित यह आदि समवाय प्रकीर्तित हुआ । नृग, ययाति, नङ्गष, यदु, वीर्यवान्, पुरु, सगर, धुम्भुमार, प्रतापवान्, दलीप, कुशाश्व, यौवनाश्व, चित्राश्व, सत्यवान्, दुष्मन्त, महात्मना, चक्रवर्ती भरत, पवन, जनक, राजा घृष्टरथ, महाराज रघु, राजा दशरथ, राजर्षीके नाशक वीर श्रेष्ठ रामचन्द्र, शर्माबन्धु, भगोरथ, हरिश्चन्द्र, मरुत्त, राजा दृढरथ, सञ्जीवर अलक, नरनाथ ऐल, गरश्रेष्ठ करभ्यम, नराधिप काशोर, दक्ष, अम्बरौष, कुङ्कुर, महायशस्वी, रैवत, कुरु, सस्वरण, सत्यविक्रम मान्धाता, राजर्षि, मुचकुन्द, जान्हवी, सीवत, जन्तु, आदिराज वेणुके पुत्र पृथु, मित्रभानु, प्रियङ्ग, राजत्र सदस्य, राजर्षिसत्तम श्वेत, विख्यात् सहोभिष, राजा निमि, अष्टक, आयु, राजर्षि चूप, नरनाथ कक्षेयु, प्रतर्दन, दिवी दास, कौशलराज सदान, ऐल, राजर्षि नल प्रजापति, मनु, हविध्र, पिपध्र, प्रतोप, शान्तनु, भज, प्राचीन बर्हि महायशस्वी, इच्छाकु, राजा अनरण्य, जातुजङ्ग और राजर्षि, कक्षसेन, इनका तथा इनकी अतिरिक्त जो अर्णित हुए, उनके नामोंका भी प्रातःकालमें उठके सूर्योदय और सूर्यास्तके समय दोनों उन्वयाने पवित्र और अनाहन हाकर जो लोग पाठ करते हैं, वे धर्मपादभार्या हीन हैं । देवताओं, देवियों और राजर्षियोंकी स्तुति करनेसे इन्द्र धर्मा

लिये पुष्टि, आयु, यश और स्वर्ग विधान करेगा, सुभे विघ्न प्राप्त न हो, पाप न हो और मेरे शत्रु न होवे, मेरी सदा निश्चय जय होवे और परलोकमें गति प्राप्त होवे ।

१६५ अध्याय समाप्त ।

जनमेजय बोले, हे विप्रवर ! कुसुकुल धुरन्धर भोष्पदेवके शरशय्या तथा पाण्डवगण प्रणीत बौर शय्यापर शयन करते रहनेपर मेरे पूर्ण पितामह अहाप्राज्ञ युधिष्ठिर सब धर्मशास्त्र और दानकी विधि सुनके संशयके विषयों तथा धर्मार्थ विषयमें सन्देह रहित होकर और जो कुछ कार्य किया था, उसे आप मेरे समीप वर्णन करिये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, वह ससस्त राज-मण्डली पट लिखित चित्रकी भांति सुहृत् भर निश्चल हुई । अनन्तर राजाओंके चुप होनेपर सत्यवती पुत्र व्यासदेव सुहृत् भर सोचके उस समय सोये हुए नरनाथ गङ्गानन्दनसे बोले,—

हे राजन् ! कुरुराज युधिष्ठिर भाइयों और सब अनुयाई राजाओंके सहित प्रकृतिकी प्राप्त हुए हैं । हे नरनाथ ! युधिष्ठिर कृष्णके सहित आपकी उपासना कर रहे हैं ; अब आप इन्हें नगरमें जानेके लिये अनुमति दे सकते हैं, पृथ्वी-पति गङ्गानन्दनभोष्पदेवने वेदव्यासका ऐसा वचन सुनके मान्त्योके सहित युधिष्ठिरको अनुमति दी । हे महाराज ! शान्तनुनन्दन भोष्पने राजा युधिष्ठिरसे यह अधुर वचन कहा । हे राजन् ! अब तुम नगरमें जाओ, तुम्हारा मानसिक शोक विनष्ट होवे, हे राजेन्द्र ! तुम अज्ञायुक्त और दान्त होकर ययातिकी भाति बल्लतसे अन्न सम्पन्न प्राप्त दक्षिण विविध यज्ञके द्वारा यजन करो ।

हे पार्थ ! तुम चतुर्धर्ममें रत रहके पितरों और देवताओंकी तप्त विधान करो, ऐसा करनेसे तुम्हारा कल्याण होगा । तुम्हारा मानसिक दुःख नष्ट होवे, तुम प्रजारञ्जन करो । प्रकृतिगणकी सर्व प्रेक्षारसे धीरज दी और फल

सत्कारके सहारे यथा योग्य सुहृदोंकी सम्मानना करो । हे तात ! चैत्यस्नान स्थित फलयुक्त वृक्षका जैसे पक्षीवृन्द आसरा किया करते हैं, वैसे ही भित्त और सुहृदजन तुम्हें अवलम्बन करके जीवन करें । हे महाराज ! सूर्य दक्षिणायनसे विनिवृत्त तथा उत्तरायणमें प्रवृत्त होनेपर मेरा समय उपस्थित होगा, उस समय तुम मेरे समीप आना, कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर 'ऐसा ही कर्तंगा,' इतना वचन कहके परिवारके सहित हस्तिनापुरकी ओर चले । हे कुशश्रेष्ठ महाराज ! उन्होंने धृतराष्ट्र और गाम्भारीकी आगे करके ऋषियों, भाइयों, श्रौकृष्ण, पुरवासी और जनपदवासी लोगों तथा भक्तियोंके सहित हस्तिनापुरमें प्रवेश किया ।

१६६ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर पुरवासी और जनपदवासियोंका यथा रीतिसे सम्मान करके गृहमें जानेके निमित्त अनुमति दो । उस समय पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर मरे हुए बीरोकी स्त्रिया वा पतिहीन नारियोंका बल्लतसा धनदान करके धीरज देनेमें प्रवृत्त हुए । वह पुरुषश्रेष्ठ महाप्राज्ञ युधिष्ठिर राज्यपाके समस्त प्रजासमूहकी बुलाकर अभिषिक्त हुए । धर्मात्माभोष्प श्रेष्ठ युधिष्ठिर श्रीमान् धीमान् पुरुषश्रेष्ठ ब्राह्मणों सेनापतियों और वेदशास्त्र जाननवाली पुरुषांसि उत्तम आशीर्वाद पाके नगरके बीच पचास रात्रि वास करके कौरवोंमें अग्रगण्य भोष्पदेवका समय स्मरण किया । वह याचकोंके बीच घिरकर हस्तिनापुरसे बाहिर हुए आदित्यकी निवृत्त और उत्तरायणमें प्रवृत्त देखकर भोष्पदेवके संस्कारके निमित्त पहले घृत, माषा, पटवस्त्र, सुगन्ध, अगर प्रभृति चन्दन कालीयक द्रव्य, महामूल्यवान् माला और विविध रत्न भेजके राजा धृतराष्ट्र यशस्विनी गाम्भारी, माता

पृथादेवी और भाइयोंको अगाड़ी करके जना-
 दैन धीमान् विदुर, युयुत्सु, और सात्यकीके
 सहित राजाओंके योग्य उत्तम महत् परिवारके
 द्वारा घिरकर तथा स्तूयमान होकर भीष्मके
 संस्कारक अग्निका अनुगमन करते हुए देव-
 राजकी भाति उस नगरसे बाहिर हुए । अन-
 न्तर वह महातेजस्वी राजा कुरुक्षेत्रमें शान्तनु-
 पुत्रके समीप उपस्थित हुए । हे राजर्षि ! राजा
 युधिष्ठिरने उस समय पराशरनन्दन बुद्धिमान
 व्यासदेव, नारद, देवल, अशित और मरनेसे बचे
 हुए अनेक देशोंके समागत राजाओंके द्वारा
 उपासित और रक्षकोंसे रक्षित वीरशय्यापर
 सोये हुए भीष्मदेवका दर्शन किया । अनन्तर
 धर्मराजने भाइयोंके सहित रथसे उतरकर
 अरिदमन कुरुश्रेष्ठ पितामहको अभिवादन
 तथा हैपायन प्रभृति ब्राह्मणोंको प्रणाम किया ;
 उन सब लोगोंने उन्हें अभिनन्दित किया ।
 धर्मराज युधिष्ठिर ऋत्विक्कगण और भाइयोंके
 सहित ऋषियोंसे घिरकर शरशय्यापर सोये हुए
 गङ्गानन्दन भीष्मदेवसे बोले । हे नरनाथ जाम्ब-
 वीनन्दन ! मैं युधिष्ठिर आपको प्रणाम करता
 हूँ । हे महाबाहो ! यदि आप सुनते हों, तो
 कश्चि मैं आपका कौनसा कार्य कंक्षु ? हे
 विभु ! मैं अग्नि लेकर आपके समयपर उपस्थित
 हुआ हूँ । आचार्य, ऋत्विक्कगण, ब्राह्मणगण
 आपके पुत्र महातेजस्वी प्रजानाथ धृतराष्ट्र और
 मन्त्रियोंके सहित वीर्यवान् वासुदेव उपस्थित
 हुए हैं । मरनेसे बचे हुए सब राजा और कुरु-
 वाङ्गलके सब लोग आये हैं । हे कुरुश्रेष्ठ ! इस-
 लिये आप दानों नेत्र उधारके सबकी देखिये ।
 इस समय जो कुछ कर्त्तव्य है, वह सब मैंने
 करवा दिया है, समयपर आपने जो कुछ कहा
 था, वह सब कर्म मैंने सिद्ध किया है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, बुद्धिमान कुन्ती-
 पुत्रका ऐसा बचन सुनके भीष्मदेवने नेत्र उधा-
 रके देखा, कि सब भारतगण उन्हें घेरकर

खड़े हैं । अनन्तर बलवान् वाग्मी भीष्मदेव
 विपुल भुजा ग्रहण करके उद्यत भेष सदृश
 गम्भीर स्वरसे बोले । हे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर !
 प्रारब्धसे ही तुम मन्त्रियोंके सहित उपस्थित
 हुए हो ; भगवान् सहस्र किरणधारी दिवाकर
 परिवृत्त हुए हैं । चौखे बाणोंके अग्रभागपर
 आज अद्वावन रात्रि पर्थ्यन्त मैं सोया हूँ, परन्तु
 बोध होता है, मानी एक सौ वर्ष व्यतीत
 हुआ है । हे युधिष्ठिर ! यह चान्द्रमाप्रभास उप-
 स्थित है, यह शुक्लपक्ष है इस महीनेका तीनभाग
 इस समय भी शेष रह सकता है । भीष्मदेव
 युधिष्ठिरसे इतना बचन कहके धृतराष्ट्रकी
 आसन्नता करके उस समयके अनुसार बचन
 कहने लगे ।

भीष्म बोले, हे राजन् ! तुम धर्मज्ञ हो,
 तुमने विषय संशयका उत्तम रीतिसे निर्णय
 किया है ; शास्त्रोंके जाननेवाली बद्धतेरे ब्राह्म-
 णोंकी तुमने उपासना की है । हे मनुजेश्वर ।
 तुम्हें सुद्ध वेदशास्त्र सब धर्मों और चारों वेद
 मालूम हैं । हे कौरव ! इसलिये तुम्हें शोक
 करना उचित नहीं है, जो हीनहार या, वह
 हुआ है । तुमने कृष्ण हैपायनसे वेदरहस्य सुना
 है । हे महाराज ! जैसे पाण्डुके पुत्रगण धर्म
 पूर्वक तुम्हारे पुत्र ही हैं ; इसलिये तुम धर्ममें
 तत्पर रहके उन सेवा करनेवाले पाण्डुपुत्रोंका
 पालन करो । शुद्धचित्त धर्मराज तुम्हारे आच्चा-
 वर्त्ती रहें अनृशंसता परायण तथा गुरुवत्सल
 जानो । तुम्हारे पुत्रगण दुरात्मा, क्रोध-मोहप-
 रायण, ईर्ष्यायुक्त और दुर्वृत्त थे, इसलिये उन
 लोगोंके निमित्त तुम्हें शोक करना उचित नहीं
 है । श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, कौरवश्रेष्ठ भीष्म-
 देव, महाराज धृतराष्ट्रसे इतनी कथा कहके
 फिर महाबाहू वासुदेवसे कहने लगे ।

भीष्म बोले, हे देवदेवेश्वर सुरासुर नम-
 स्स्तुत शङ्खचक्र गदाधारी त्रिविक्रम भगवन् !
 तुम्हें नमस्कार है । तुम वासुदेव, चिरन्तान,

सविता विराट पुरुष ही ; तुम ही जीवस्वरूप
अनुरूप सनातन परमात्मा ही ; मैं तुम्हारा
भक्त तुममें ही चित्त लगाके तथा अद्वार होके
परिवारगणके बीच घिरा हूँ । हे पुण्डरीकाक्ष
पुरुषोत्तम । तुम सदा मेरा परिवाराण करो । हे
वैकुण्ठ पुरुषोत्तम कृष्ण ! सुभी अनुमति दो,
आप जिनके अवलम्ब हैं, उन पाण्डवोंकी रक्षा
करिये । पहले मैंने दुर्बुद्धि मूर्ख दुर्व्योधनसे
कहा था, कि जिस पक्षमें कृष्ण है, वहा ही
धर्म है, जहां धर्म है, उस ही पक्षमें जय है ।
हे तात । वासुदेवकी उपाय अवलम्बन करके
पाण्डवोंके सङ्ग सन्धि स्थापित करो ; सन्धि कर-
नेसे तुम्हारा समय उत्तम होगा । मेरे बार बार
ऐसा कहनेपर भी मन्दबुद्धि मूढ़ दुर्व्योधनने
मेरा वचन न माना । इस समय पृथ्वीके सब
राजाओंकी मरवाकर स्वयं मृत्युको प्राप्त हुआ
है । हे देव ! मैं तुम्हें बदरिकाश्रममें नरके
सहित बङ्गकालवासी पुराण ऋषिसत्तम देव
कहके जानता हूँ ; नारद सुनि और महातपस्वी
व्यासदेवने सुभसे कहा है, कि ये नर नारा-
यण मनुष्य लोकमें अवतार लिये हैं । हे कृष्ण !
अब मैं शरीर परित्याग करता हूँ, तुम सुभी
अनुमति दो, तुम्हारी आज्ञा होनेसे सुभी परम
गति प्राप्त होगी ।

श्रीकृष्णचन्द्र बोले, हे पार्थिवभीष्म । मैं तुम्हें
अनुमति देता हूँ, तुम्हें समस्त बसुखाक प्राप्त
हों, हे महातेजस्वी ! इस लोकमें तुम्हारा तनिक
भी पाप नहीं है, तुम पित्रभक्त तथा ।द्वितीय
मारकण्डेय सदृश हो, जो कि मृत्यु दासीकी
भांति सिर झुकाके तुम्हारे बगमें हो रहो है ।

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, भीष्मदेवने कृष्णका
ऐसा वचन सुनके पाण्डवगण तथा धृतराष्ट्र
प्रभृति समस्त सुहृदोंसे कहने लगे । “मैं प्राण
परित्याग करनेके लिये अस्त्रिणाषी हुआ हूँ,
उस विषयमें तुम लोग अनुमति करो । तुम
लोग सत्यमें यज्ञवान रहना, सत्य ही परम बल

है । हे भारत । तुम लोग सदा अमृतशंखतापरा
यण नियत-चित्त, ब्रह्मनिष्ठ धर्मशील और तपमें
रत होना ।” बुद्धिमान् भीष्मदेव सब सुहृदोंसे
इतनी कथा कहके सबको आलिङ्गन करके फिर
युधिष्ठिरसे यह वचन बोले । हे प्रजानाय ।
ब्राह्मणगण, विशेष प्राज्ञजन, आचार्य और
ऋत्विक्गण सदा सर्वदा तुम्हारे पूजनीय हैं
१६७ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, हे अरिदमन
कुरुनन्दन ! वह शान्तनव भीष्मने उस समय
सब कौरवोंसे इसी प्रकार कहके मुहूर्तभर
शौनावलम्बन किया । अनन्तर यथाक्रमसे मूल
धारादि अधिष्ठानमें मनके सहित प्राणादि
वायुको धारण करनेसे उस महात्माका प्राण
दिवायु सम्यक् निरुद्ध होकर ऊर्ध्वगामी हुआ ।
शान्तनुनन्दन भीष्म उस समय जिस जिस अव-
यवके जिस अंशकी परित्याग करने लगे, उस
योगयुक्त महानुभावका वह अङ्ग विशल्य हुआ ।
क्षणभरमें सबके सम्मुखमें ही वह विशल्य
हुआ । वासुदेव प्रभृति व्यासादि सुनियोंके सहित
सब कोई उसे देखकर विस्मित होरहे, उन्होंने
सब अवयवोंमें प्राणसंयुक्त मनकी निरोध करके
मस्तक भेदकर स्वर्गमें गमन किया । आकाशमें
पुष्पवृष्टिके सहित देवता लोग दुन्दुभी वजान
लगे । सिद्ध और ब्रह्मर्षिगण साधु साधु कहके
हर्ष प्रकाश करने लगे । हे प्रजानाय ! भीष्म-
देवके मस्तकसे महोल्काकी भांति कोई पदार्थ
निकलकर आकाशसे प्रवेश करते हुए क्षणभ-
रके बीच अन्तर्हित हुआ । हे नृपयैष्ठ ! इ-
सी प्रकार वह भरतकुल धुरन्धर नरनाथ शान्त-
नुनन्दन उस समय कालके सहित संयुक्त हुए
अनन्तर महानुभाव पाण्डवगण मिदुर भीष्म
युयुत्सुने बङ्गतसा काष्ठ और विधिव सुगति
लाकर चिता बनाई, और सब लोग देखने लगे ।
युधिष्ठिर और अत्यन्त श्रेष्ठ महाबुद्धिमान्

वेदुर दोनोंनेही कुरुश्रेष्ठ भीष्मकी वसन और
मालासे परिपूरित किया, युयुत्सु ने उनके ऊपर
उत्तम ऋतु धारण किया । भीमसेन और
प्रज्जन, दोनों लफेद चंवर लेकर दुखाने लगे ।
नकुल और सहदेवने चण्डीव धारण किया ।
पुष्यिष्ठिर और धृतराष्ट्र कुरुकुल धुरन्धर भीष्म-
देवके पांवके तलेसे सब शरीरपर तालका बेना
सजावन करने लगे । अनन्तर सबने उस महा-
त्माका विधिपूर्वक पितृयज्ञ निर्व्याह किया ,
अग्निमें बार बार यजन किया , सामग ब्राह्मण-
गण सामगान करने लगे । अनन्तर धृतराष्ट्र
प्रभृति प्रचन्दनकाष्ठ और कालोयक, कालगुरु,
प्रभृति अनेक प्रकारकी सुगन्धित वस्तुओंसे
गङ्गानन्दनको आच्छादित करके अग्नि जला-
कर प्रदक्षिणा की । कुरुकुल धुरन्धर कुरुसत्त-
मगण कुरुश्रेष्ठ भीष्मका संस्कार करके ऋषि-
योंसे सेवित पवित्र भागीरथीके तटपर गये ।
व्यासदेव, असित, नारद, ऋष्या, भरतकुलको
स्त्रिये और जो सब पुरवासी वहाँपर इकट्ठे
हुए थे, वे सब कोई उनका धनुशासन करने लगे ।

हे भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर उन लोगोंने विधि-
पूर्वक महात्मा भीष्मदेवका तर्पण किया । अन-
न्तर गङ्गादेवी पुत्रका तर्पण होनेपर उस जलसे
उठके रोदन करती हुई शोकसे विह्वल होकर
बिलाप करते करते कौरवोंसे बोलीं, हे निष्पा-
पगण ! जो घटना हुई है उसे मैं कहती हूँ,
सब काई सुनो । जो मेरा पुत्र राजचरित्र, प्रज्ञा
और नियम सम्पन्न था, जो कुरुवृद्धगणका
सत्कार करनेवाला, पितृभक्त और महाव्रत था,
पहले जो परशुरामके निवृत्त पराजित नहीं
हुआ ; आज वही महावीर शिखण्डीके हारा
रिष्य मत्तोसे मारा गया । हे नृपगण ! मेरा
हृदय निश्चयही पाषाणमय है, क्यों कि उस
प्रिय पुत्रको न देखकर अबतक भी विदीर्ण
हूँ । काशीपुरीके बीच खयन्धर समा-
प्त हुआ है । समस्त त्रिय राजाओंकी एक

रथसेही जीतकर जिसने तौनों कन्याओंकी
हरण किया था, पृथ्वीपर जिसके समान बल-
शाली और कोई भी न था, वह पुत्र शिखण्डीके
हाथसे मारा गया है,—इस बातको सुनके मेरा
हृदय विदीर्ण नहीं हुआ ॥ कुरुक्षेत्रकी रणभू-
मिमें जासदत्ता-राम जिस महात्माके द्वारा सह-
जमें ही पीड़ित हुए थे, आज वह शिखण्डीके
द्वारा मारा गया ॥ बहानदी गङ्गाके उस समय
इसही प्रकार वृद्धत बिलाप करते रहनेपर विभु
दामोदरने उसे सान्त्वना वाक्यसे धीरज दिया ।

हे प्रियदर्शने भद्रे ! तुम धीरज धरो, शोक
मत करो ; तुम्हारा वह पुत्र परम लोकमें
गया है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । हे
शोभने । यह भीष्म महातेजस्वी वसु थे, शाप-
दोषसे इन्हें मनुष्यत्व प्राप्त हुआ था ; इसलिये
इनके निमित्त शोक करना तुम्हें उचित नहीं
है । वह त्रियधर्मके अनुसार रणभूमिमें
सग्राम करते हुए अर्जुनके द्वारा मारे गये हैं ।
हे देवि ! शिखण्डीने उनका वध नहीं किया ।
कुरुश्रेष्ठ भीष्मदेवके महायुद्धमें वाण उद्यत
करके स्थित होनेपर साक्षात् शतक्रतु इन्द्र भी
उनका वध करनेमें समर्थ नहीं थे । हे शुभा-
नने ! तुम्हारा पुत्र स्वच्छन्दताके सहित स्वर्गमें
गया है, युद्धमें समस्त देवता भी उसका वध
करनेमें समर्थ नहीं हैं । हे गाङ्गा देवि ! इस-
लिये तुम कुरुनन्दनके निमित्त शोक मत करो ।
यह तुम्हारा पुत्र वसुलोकमें गया है । हे देवि !
तुम शोकरहित हो । श्रौत्रैश्वर्यायन सुनि बोले,
हे महाराज ! नदियोंमें श्रेष्ठ जान्द्वी ऋष्या और
व्यासदेवका ऐसा वचन सुनके शोकरहित होके
प्रकृतिको प्राप्त हुई । हे प्रजानाय ! ऋष्या प्रभृति
सब कोई उस समय उनका सत्कार करके तथा
उनको धनुमति लेकर निवृत्त हुए ।

१६८ अध्याय समाप्त ।

धनुशासनपर्व सम्पूर्ण ।

सहाभारत ।

अपूर्वमेघ पर्व ।

नारायण, पुरुषोत्तम नर और सरस्वती देवीको नमस्कार करके जयजयकार करे ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, महाबाहू युधिष्ठिर कृततर्पण राजा धृतराष्ट्रकी आगे करके व्याकुलचित्तमें गङ्गासे बाहर हुए । वह आसू डबडबाये हुए नेत्रसे गङ्गासे उत्तीर्ण होकर व्याधके द्वारा बिद्ध छाथीकी भांति तटपर गिर पड़े । अनन्तर कृष्णकी आज्ञानुसार भीमने उस अवसन्न युधिष्ठिरकी पकड़ा और पर-बलपीडक कृष्णने युधिष्ठिरसे कहा, कि “आप ऐसा न करिये ।” हे महाराज ! उस समय पाण्डव-गण उस नरनाथ धर्मपुत्र युधिष्ठिरका भूतल-शायी, शोकार्त, दीनचित्त, ज्ञानरहित और लम्बी सास छोड़ते हुए देखकर अत्यन्त शोक-युक्त होके बैठ गये । अनन्तर पत्रशोकसे सन्त-पित प्रज्ञाचक्षु, महाबुद्धिमान् राजा धृतराष्ट्र नरनाथ युधिष्ठिरसे बोले । हे कुरुशाहूँल । तुम उठके इसके अनन्तर कर्तव्य कर्मोंकी सम्पादन करो । हे कृन्तीनन्दन । तुमने क्षत्रियधर्मके अनुसार इस पृथ्वीको जीता है, इसलिये सृष्टी और भाइयोंके सहित इसे भोग करो । हे धार्मिक श्रेष्ठ । इस समय शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिये शोकका कारण कुछ भी नहीं देखता हूँ । हे महि-शर । जिसके सपनेमें सिले हुए धनकी भांति एक सौ पत्र नष्ट हुए हैं, उस गान्धारी और भीमकी शोक करना उचित है । हे महाराज ।

मैंने दुर्बुद्धिके वशमें होकर महात्मा हितैषी विदुरके महत् अर्थयुक्त वचनको न सुननेसे इस समय परित्यापित होता हूँ । दिव्यदर्शी महात्मा विदुरने मुझसे कहा था “हे महाराज । दुर्योधनके अपराधसे ही आपका श्रेष्ठ कुल नष्ट होगा, यदि आप अपने कुल का क्लेश चाहते हैं, तो मेरे वचनके अनुसार इस दुष्टात्मा मन्द-बुद्धि राजा दुर्योधनको परित्याग करिये । जिस प्रकार कर्ण तथा शकुनिके सङ्ग इसकी भेंट न हो और अप्रवादमें इनकी द्यूतक्रीड़ा निवारित होवे, उसहीका विधान करिये । हे राजन् ! धर्मात्मा युधिष्ठिरकी ही राज्यपर अभिषिक्त करिये, वह चित्तको वशमें करनेवाला धर्मपुत्र राज्यपर अभिषिक्त होनेसे धर्मपूर्वक पृथ्वी पालन करेगा अथवा यदि उस कृन्तीपुत्रको राज्यपर अभिषिक्त करनेके लिये आपकी एक-वारही इच्छा न हो, तो आप मध्यस्थ होकर स्वयं राज ग्रहण करिये । हे ज्ञातिवर्द्धन नर-नाथ । जब आप सब प्राणियोंके विषयमें सम-भावसे विद्यमान रहके राज्यपालन करोगे, तो स्वजनवन्द आपका धाम्ना करके जीविका निव्वाह करेंगे ।” हे कृन्तीनन्दन । दीर्घदर्शी मनावा विदुरके ऐसा कहनेपर भी मैं दुर्बुद्धिके वशमें होकर उनके वचनको न मानके पापात्मा दुर्योधनका अनुवर्ती हुआ था । उस धीरव्रत विदुरके महदुर दर्पदकी आज्ञानुसार ही यह पत्र आपके महादुःखकी ओर मसूरी

डूबा हूँ । हे प्रजानाथ ! तुम उस दुःखित वृद्ध पिता मातांकी ओर देखो, इस समय तुम्हारे शोकका विषय कुछ भी नहीं देखता है ।

१ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, मेधावी युधिष्ठिर बुद्धिमान् राजा धृतराष्ट्रका ऐसा बचन सुनके जब मौनभावसे ही स्थित रहै, तब श्रीकृष्णचन्द्रने उनसे कहा । हे प्रजानाथ । जो मन ही मन अत्यन्त शोक करता है, उसके प्रेतीभूत पूर्वपितामहगण अधिक सन्तापित होते हैं ; इसलिये आप शोक परित्याग करके दक्षिणायुक्त विविध यज्ञोंका अनुष्ठान कर देवताओंका विधिपूर्वक पूजन और सोमके सहारे तर्पण करके स्वधामन्त्रसे पितरोंको तप्त करिये । हे महाराज । इस समय आपके मृदु महाराज पुरुषको अज्ञ और जन्मसे अतिथियों तथा अन्य प्रकारकी कामनासे दरिद्र मनुष्योंके मनकी आभिलाषको पूरण करना ही उचित है, इस प्रकार सुग्ध होना योग्य नहीं है । हे महाराज । आपने गङ्गानन्दन भीष्म, कृष्ण हृपायन व्यास, नारद और विदुरके निकट सब जानते योग्य कर्तव्य विषयोंको जाना तथा समस्त राजधर्म सुना है, इसलिये आपको इस प्रकार मृदुवृत्तिका अनुवर्ती होना उचित नहीं है, आप पितृ-पितामहकी वृत्ति अवलम्बन करके राज्यका भार उठाइये । देखिये क्षत्रियोंके यशस्वरूप क्षत्रधर्म युद्धके सहारे जो स्वर्गलाभ होना उचित है, उन लोगोंके विषयमें वैसा ही हुआ है, क्यों कि कोई शूर युद्धमें परासुख होके नहीं मरे । हे महाराज । जो होनहार था, वही हुआ है, इस विषयमें आप अब शोक न करिये, शोक परित्याग करिये ; आपने जिन्हें संहार किया है, उन्हें फिर कदापि न देखेंगे । हे महाराज । जब गोविन्द धर्मराज युधिष्ठिरसे

ऐसा कहके विरत हुए, तब महातेजस्वी युधिष्ठिर उनसे कहने लगे ।

युधिष्ठिर बोले, हे गोविन्द । सुभपर तुम्हारी जैसी प्रीति विद्यमान है और प्रेम तथा सहृदताके सहित तुमने जो मेरे विषयमें अनुकम्पा की है, वह सब मुझे विदित है । हे श्रीमान् चक्र गदाधारी । अब यदि तुम मुझे सन्तुष्टचित्तसे तपोवनमें जानेके लिये आज्ञा दो, तो तुम्हारे द्वारा मेरा अत्यन्त प्रिय कार्य सिद्ध होगा । संग्राममें अपराधुख पुरुषश्रेष्ठ कर्ण और भीष्म पितामहको मारके तपोवनमें जानेके अतिरिक्त किसी प्रकारसे भी मैं शोकशान्तिका उपाय नहीं देखता हूँ । हे जनार्दन । जिस कार्यके करनेसे मैं इस पापसे छूटूँ और मेरा चित्त पवित्र हो, तुम उसहीका विधान करो ।

जब पृथापुत्र युधिष्ठिरने श्रीकृष्णचन्द्रसे ऐसा बचन कहा, तब महातेजस्वी धर्मराज व्यासदेव उन्हें धीरज देते हुए अथयुक्त कल्याणकारी बचन कहने लगे । हे तात । तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त ही अपरिपक्व है, तुम बार बार बाल्यस्वभावसे ही सुग्ध होते हो, क्या हम लोग उन्मत्तकी भांति बार बार आकाशसे बचन कहे गे ? जिनकी युद्धसे जीविका निभती है, उन क्षत्रियोंकी सब धर्म विदित हुए हैं । जो राजा न्यायपूर्वक कार्य करता है, उसे आधि-रूपी बन्धनमें बद्ध नहीं होना पड़ता, तुमने इसे भी जाना है और निखिल मोक्षधर्म यथार्थ रीतिसे सुना है, तथा मैंने भी अनेक बार तुम्हारे कामज सन्देहोंकी दूर किया है । तुम दुर्बुद्धिके वशमें होकर हम लोगोंके वचनमें श्रद्धा नहीं करते हो, तुम्हारी स्मरणशक्ति निश्चय ही लुप्त हो गई है, तुम्हें ऐसा न जाना चाहिये, तुम्हारे लिये ऐसा अज्ञान प्रयुक्त है । हे पापरहित । तुम्हें सब प्रायश्चित्त विदित है, तुमने राजधर्म और दानधर्म सुना है, इसलिये सब धर्मोंको जानके तथा सर्वशान्त

विशारद हीकर किस निमित्त वारम्बार अज्ञानकी भांति मोहित होते हो ?

२ अध्याय समाप्त ।

व्यासदेव बोले, हे युधिष्ठिर । मुझे ज्ञाह होता है, कि तुम्हारी प्रखर बुद्धि नहीं है, क्यों कि कोई मनुष्य भी स्वयं स्वयं होके कार्य नहीं करता । हे मानद । पुरुष ईश्वरको प्रेरणासे जो उत्तम अधम कार्य करता है, उसमें क्या परिदेवना है ? हे भारत । यदि तुम नियय ही अपनेको पापी समझते हो, तो जिस प्रकार पाप कूटता है, उसे सुनो । हे युधिष्ठिर । मनुष्य लोग सदा बहूतसे पापकर्म करके तपस्या, यज्ञ और दानके सहारे उससे मुक्त हो सकते हैं । हे नरेन्द्रनाथ । पापो मनुष्य यज्ञ, तपस्या और दानसे ही पवित्र हुआ करते हैं ; महात्मा देववृन्द और असुर लोग भी पुण्यके लिये यज्ञकार्यमें समधिक यत्न करते हैं, इस ही निमित्त यज्ञ अष्ट हुआ है । सहानुभाव देवगण यज्ञके द्वारा ही असुरोंसे अधिक हुए, इसही लिये क्रियावान् देवताओंने दानकोके दलको धर्षित किया है । हे युधिष्ठिर । इसलिये दशरथ-पुत्र रामकी भांति तुम राजसूय, अश्व-मेध, सर्श्वमेध और नरमेध यज्ञ करो तथा विधिपूर्वक दक्षिणायुक्त बहूकाम अन्न और विससमन्वित अश्वमेध यज्ञ करो । तुम्हारे पितामह दुष्यन्तपुत्र शकुन्तलानन्दन महावीर पृथ्वीपति राजा भरतने इस ही प्रकार सब यज्ञ किया था ।

युधिष्ठिर बोले, “अश्वमेध यज्ञ निःसन्देह राशार्पाको पवित्र करता है, परन्तु इस विषयमें मेरा जो अभिप्राय है, उसे भी आपको सुनना उचित है । हे हिजोत्तम ! मैं यह महत् अश्वमेध करके अल्पदान न कर सकूंगा और अल्प दान करनेके लिये भी मेरे पास धन नहीं है । तब मैं इन आर्द्रभाव युक्त अत्यन्त कष्टसे

वर्तमान राजपुत्राके निकट धन मागनेका उत्साह नहीं कर सकता । हे हिजसत्तम ! मैं स्वयं पृथ्वीका विनाश करके यज्ञके लिये फिर किस प्रकार कर लूंगा ? हे सनिसत्तम । दुर्योधनने ही हमें अकौर्तिकर कार्यमें नियुक्त किया है और उसके अपराधसे ही पृथ्वीके सब राजा मारे गये हैं । उस घृतराष्ट्रपुत्र नीचबुद्धि दुर्योधनने लाभसे पृथ्वी चय की है और उसका कोष भी विशीर्ण होगया है । इससे इस यज्ञमें पृथ्वी दक्षिणा ही प्रथम कल्प है, यही विधि विद्वान् पण्डितोंके द्वारा परिदृष्ट हुई है, इसमें अन्यथा होनेसे विधिमें विपर्यय हुआ करता है । हे तपोधन ! मैं इस विधिको प्रतिनिधि करनेकी कामना नहीं करता, इसलिये इस विषयमें आपकी पूरी रौतिसे मेरा मन्त्रिल कारना उचित है ।” उस समय कृष्णही पायन व्यास पृथ्वीपुत्र युधिष्ठिरका ऐसा वचन सुनकर मुहूर्त्तभर चिन्ता करके धर्मराजसे कहने लगे ।

व्यासदेव बोले, “हे पार्थ ! जो खजाना खाली हुआ है, वह परिपूर्ण होगा, महात्मा मत्स्यराजके यज्ञकालका ब्राह्मणोंका उल्लूक धन हिमालय पर्वतमें विद्यमान है, उसही धनकी संग्राहो, उसीसे पर्याप्त होगा ।”

युधिष्ठिर बोले, हे वक्तृप्रवर । मत्स्यराजके यज्ञमें किस प्रकार धन सञ्चित हुआ था और वह किस समय राजा हुए थे ?

व्यासदेव बोले, हे पार्थ । वह महाधनशाली महावीर जिस समयमें राजा हुए थे, उसे यदि तुम्हें सुननेकी इच्छा है, तो उस कारन्धम राजाका वृत्तान्त सुनो ।

३ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे धर्मेश । मैं उस राजपि मत्स्यका विवरण सुननेकी इच्छा करता हूँ, आप नर समीर विस्तार पूर्वक उनकी कथा यथार्थ कहिये ।

व्यासदेव बोले, हे तात । सत्ययुगमें मनुनाम प्रजापालकदण्डधारी राजा थे, उनका पुत्र महाबाहु प्रसन्धि नामसे विख्यात हुआ था; प्रसन्धिका पुत्र चूप और चूपका पुत्र इच्छाकु राजा हुआ था । हे महाराज । उस महात्मा इच्छाकुके परम धार्मिक एक सौ पुत्र हुए थे, उन्होंने उन एक सौ पुत्रोंकी ही महिपाल किया था । धनुर्दारियोंमें सुख्य विंश उनके बीच जेठे थे, विश्वका पुत्र परमसुन्दर विविंश हुआ था; विविंशके पन्द्रह पुत्र हुए थे । विविंशके सब पुत्र धनुर्विद्यामें विक्रान्त, ब्रह्मनिष्ठ, सत्यवादी दानधर्ममें रत, शान्त और सदा प्रियवादी थे । उनमें जेठे खनीनेत्र थे, उन्होंने सबको पीड़ित किया था, खनीनेत्र अत्यन्त पराक्रमी थे, उन्होंने अकण्टक राज्य जय किया, तौभी प्रजा उनमें अनुरक्त न हुई, इसीसे राज्यकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हुए । हे राजेन्द्र । प्रजा उन्हें त्यागके उनके पुत्र सुवर्चाकी राज्यपर अभिषिक्त करके आनन्दित हुई थी । वह सुवर्चा पिताको विक्रिया तथा राज्यसे उन्हें निर्व्यासित होते देखकर प्रजासमूहकी हितकामनासे संयत होकर रहता था । प्रजा उस ब्रह्मनिष्ठ सत्यवादी, पवित्र, शमदम युक्त, मनस्वी और धार्मिक सुवर्चामें अनुरक्त थी । अनन्तर जब धर्ममें प्रवृत्त सुवर्चाका क्रीष और बाहुन विशीर्ण हुए तब सामन्तगण उन्हें सब भातिसे पीड़ित करने लगे । खजाना, घोड़े तथा बाहुनोंसे रहित होनेपर वह राजा सामन्तगणोंके द्वारा पीड़ित होकर पुरजनके सहित परम दुः

उसही सेनाके सहारे उसने निज सीमाके अन्त-वर्ती सब राजाओंको जय किया था । हे महाराज । इसही कारण वह कारन्धम नामसे विख्यात हुआ था । त्रेतायुगके प्रारम्भमें कारन्धमके इन्द्र सदृश श्रीमान् देवताओंसे भी दुर्जय कारन्धम नाम पुत्र हुआ था । उस समयमें उसने बल और बित्तके सहारे सबका समाप्त होकर सब राजाओंको अपने वशमें किया था । वही कारन्धम अविदित नामसे विख्यात हुए थे, वह धर्मात्मा अविदित इन्द्रके समान पराक्रमी, यज्ञशील, धर्ममें रत रहनेवाले धृतिमान्, संयतेन्द्रिय, सूर्यसदृश तेजस्वी, पृथिवीकी भांति चक्रमाशोल बृहस्पतिके समान बुद्धिमान तथा हिमवानकी भांति स्थिर थे । उस पृथ्वीपति अविदितने मन, वचन, कर्म, दम और शमके द्वारा प्रजासमूहके चित्तको आनन्दित किया था । जिस प्रभु अविदितने एक सौ अश्वमेध यज्ञ किया था, विद्वान् भद्रिराने स्वयं जिसका यज्ञ कराया था, उस अविदितके पुत्र धर्मेश चक्रवर्ती दश हजार हाथियोंके सदृश बलवान् साक्षात् द्वितीय विष्णुरूप महायशस्वी मरुत्तने निजगुणोंके सहारे पिताको अतिक्रम किया था । उस धर्मात्मा मरुत्तने यज्ञ करनेके लिये सुगमय सहस्र पात्र सुशामित किया था । उत्त हिमालयके उत्तर भागमें मेरु पर्वत पर वही उत्तम महान् काञ्चनमय प्रत्यन्त पर्वत कर्म किया था । वहाँपर सुनारोंने पर सुवर्णमय कुण्ड, पात्र और पोटा बनाया था, उसके समोपमें ही यज्ञघाट व धर्मात्मा पृथ्वीपति मरुत्तने सब राजाओंके स्थानमें यज्ञ किया था ।

इस समय वे सब वस्तु कक्षा हैं और हमें किस प्रकार मिलेंगी ?

वेदव्यास बोले, हे तात । जैसे दक्षपनापनिके सुर और असुर बहूतसे पत्र होकर सदा परस्पर स्पर्धा करते हैं, उसी भाँति अङ्गिराके तुल्य व्रतशाली तपोधन सम्वर्त और बृहत्तेजस्वी बृहस्पति नाम दो पत्र हुए थे । हे महाराज । वे दोनों अत्यन्त स्पर्द्धित होनेसे पृथक् पृथक् स्थानमें रहते थे ; परन्तु बृहस्पति सदा सम्वर्तकी दुःख देते थे । हे भारत । वह सम्वर्त जेठे भाई बृहस्पतिके द्वारा सदा पीड़ित होनेसे दिग्म्बर होकर समस्त अर्थ परित्यागकर वनवासकी अभिलाषा करके वनमें चले गये ।

इधर वासवने असुरोंकी जय तथा मारके तौनों लोकोंका इन्द्रत्व पाकर अङ्गिराके जेठे पत्र ब्राह्मण्येष्ठ बृहस्पतिको अपना पुरोहित बनाया । जगतके बीच अप्रतिम बलवित्त वीर्यसम्पन्न इन्द्रके समान तेजस्वी सशितव्रती धर्मात्मा राजा कारन्धम पहले अङ्गिराके यजमान थे । उनके अत्यन्त सुन्दर वाहन बलवान योद्धा, बुद्धिमान विविध सित और सहामूल्यवान शय्या थी । उन्होंने ध्यानबलसे राजा होकर निज गुणों तथा सुखवायुसे सब राजाओंको वशीभूत किया था । वह निज अभिलाषित समय पथ्येन्त जीवित रहके सशरीर स्वर्गमें गये । अनन्तर ययातिको भाति धर्म जाननवाले शत्रुघ्नत अविचित नाम उनके पुत्रन पृथ्वीकी अपने वशमें करके निज विक्रम और गुणोंके सहारे पिताकी भाति राज्य किया था । इन्द्रके सदृश वीर्यवान मरुत्त उनके पुत्र थे ; समुद्रके सहित सारौ पृथ्वी उनपर अत्यन्त अनुरक्त हुई थी । हे पाण्डुनन्दन । वह पृथ्वीपति मरुत्त देवराजके सङ्ग स्पर्धा करते थे । ऐसा ही नहीं वरण इन्द्र अनक यज्ञ करनेपर भी उस गुणवान अविचि चित्तवाले पृथिवीपति मरुत्तसे विशष्टता प्राप्त न कर सके ।

एक बार हरिवाहन इन्द्रने वैशिष्ट लाभमें असमर्थ होकर देवताओंकी सङ्ग लेकर बृहस्पतिकी आह्वान करके उनसे कक्षा । हे बृहस्पति । आप यदि मेरे प्रियकाव्य कारनेकी इच्छा करते हैं ; तो आप किसी प्रकार मरुत्तराजाके देव अथवा पितृकर्म न करने पावेंगे । हे बृहस्पति । देवताओंके बीच मैंने ही तौनों लोकोंका आधिपत्य लाभ किया है, मरुत्त केवल पृथिवीका अधिपति हुआ है । हे ब्रह्मन् । आप असुरण धर्मयुक्त सुरपति इन्द्रका याजन कराके किस प्रकार अशङ्कचित्तसे उस मरण धर्म विशष्ट राजा मरुत्तका याजन करेंगे ? हे बृहस्पति । यदि आप अपना कुशल चाहते हैं, तो केवल सुभे अथवा महीपति मरुत्तकी वरणा करिये ; अथवा मरुत्तकी परित्यागके सुखपूर्वक सुभेही भजिये ।

हे कृष्णनन्दन । बृहस्पति देवराज इन्द्रका ऐसा वचन सुनके सुहृत्तभर सोचकर उनसे बोले, हे बलसूदन । आप सब प्राणियोंके अधिपति हैं, तुम्हारेही द्वारा सब लोक प्रतिष्ठित हैं, आपने विश्वरूप नमुचि और बलको नष्ट किया है, आपनेही अकेले देवताओंकी वारणों हरणको है और आपही सर्वज्ञ पृथिवी तथा स्वर्गकी पालन करते हैं । हे पाकशासन् । इसलिये मैं आपका पुरोहित होकर किस प्रकार मनुष्य महीपति मरुत्तका यज्ञ कराजगा ? हे इन्द्रेन्द्र । आप आश्वासित होइये, आप निश्चयही मेरा यह वचन जान रखिये, कि मैं कभी भी उस मनुष्य मरुत्तके यज्ञमें न्युवा ग्रहण न करूँगा । यदि हरिण्यरता अग्निमें लयाना न रहे, पृथिवी ललट जाय और सूर्य प्रकाशित न हो, तौंभी मेरा सत्य विचलित न होगा । जोई शम्पायन मान वाले, उस समय देवराजने बृहस्पतिकी ऐसा वचन सुनके मत्तारराजत होकर उनको प्रशसा करके निज भयनन प्रवेग दिया ।

व्यासदेव बोले, हे तात । सत्ययुगमें मनुनाम प्रजापालकदण्डधारी राजा थे, उनका पुत्र महाबाहु प्रसन्धि नामसे विख्यात हुआ था ; प्रसन्धिका पुत्र क्षुप और क्षुपका पुत्र इच्छाकु राजा हुआ था । हे महाराज । उस महात्मा इच्छाकुके परम धार्मिक एक सौ पुत्र हुए थे, उन्होंने उन एक सौ पुत्रोंकी ही महिपाल किया था । धनुर्धारियोंमें सुख्य विंश उनके बीच जेठे थे, विंशका पुत्र परमसुन्दर विविंश हुआ था, विविंशके पन्द्रह पुत्र हुए थे । विविंशके सब पुत्र धनुर्विद्यामें विक्रान्त, ब्रह्मनिष्ठ, सत्यवादी दानधर्ममें रत, शान्त और सदा प्रियवादी थे । उनमें जेठे खनीनेत्र थे, उन्होंने सबको पीड़ित किया था, खनीनेत्र अत्यन्त पराक्रमी थे, उन्होंने अकण्ठक राज्य जय किया, तौभी प्रजा उनमें अनुरक्त न हुई ; इसीसे राज्यको रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हुए । हे राजेन्द्र । प्रजा उन्हें त्यागके उनके पुत्र सुवर्चाको राज्यपर अभिषिक्त करके आनन्दित हुई थी । वह सुवर्चा पिताको विक्रिया तथा राज्यसे उन्हें निर्वाहित होते देखकर प्रजासमूहकी हितकामनासे संयत होकर रहता था । प्रजा उस ब्रह्मनिष्ठ सत्यवादी, पवित्र, शमदम युक्त, मनस्वी और धार्मिक सुवर्चामें अनुरक्त थी । अनन्तर जब धर्ममें प्रवृत्त सुवर्चाका कोष और बाहुन विशीर्ण हुए तब सामन्तगण उन्हें सब भातिसे पीड़ित करने लगे । खजाना, घोड़े तथा बाहुनोंसे रहित होनेपर वह राजा सामन्तगणोंके द्वारा पीड़ित होकर सेवकों और पुरजनके सहित परम दुःखित हुए थे । हे युधिष्ठिर । वह सुवर्चा राजा बल नष्ट होनेपर भी सदा धर्ममें प्रवृत्त था, इसलिये सामन्तगण उसे विनष्ट करनेमें सक्षम न हुए । परन्तु जब वह पृथ्वीपति सुवर्चा पुद्गनोके सहित परम पीड़ा पाने लगा, तब उसने अपना हाथ अस्त्रमें डालकर उससे बल उत्पन्न किया । अनन्तर

उसही सेनाके सहारे उसने निज सीमाके अन्त-वर्ती सब राजाओंको जय किया था । हे महाराज । इसही कारण वह कारन्धम नामसे विख्यात हुआ था । त्रेतायुगके प्रारम्भमें कारन्धमके इन्द्र सदृश श्रीमान् देवताओंसे भी दुर्जेय कारन्धम नाम पुत्र हुआ था । उस समयमें उसने बल और वित्तके सहारे सबका सम्राट् होकर सब राजाओंको अपने वशमें किया था । वही कारन्धम अविचित्र नामसे विख्यात हुए थे, वह धर्मात्मा अविचित्र इन्द्रके समान पराक्रमी, यज्ञशील, धर्ममें रत रहनेवाले धृतिमान्, सयतेन्द्रिय, सूर्यसदृश तेजस्वी, पृथिवीको भांति क्षमाशील बृहस्पतिके समान बुद्धिमान तथा हिमवानकी भांति स्थिर थे । उस पृथ्वीपति अविचित्रने मन, वचन, कर्म, दम और शमके द्वारा प्रजासमूहके चित्तको आनन्दित किया था । जिस प्रभु अविचित्रने एक सौ अश्वमेध यज्ञ किया था, विद्वान् अङ्गराने स्वयं जिसका यज्ञ कराया था, उस अविचित्रके पुत्र धर्मश्च चक्रवर्ती दश हजार हाथियोंके सदृश बलवान् सत्त्वात् द्वितीय विष्णुरूप महायशस्वी मरुत्तने निजगुणोंके सहारे पिताको अतिक्रम किया था । उस धर्मात्मा मरुत्तने यज्ञ करनेके लिये सुवर्णमय सहस्र पात्र सुशामित किया था । उन्होंने हिमालयके उत्तर भागमें मेरु पर्वत पार करके वही उत्तम महान् काञ्चनमय प्रत्यन्त पर्वतपर कर्म किया था । वहाँपर सुनारोंने अशुभ सुवर्णमय कुण्ड, पात्र और पोटा आसन बनाया था ; उसके समीपमें ही यज्ञवाट था । धर्मात्मा पृथ्वीपति मरुत्तने सब राजाओंके सहित उस ही स्थानमें यज्ञ किया था ।

४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे वाग्मिवर । वह मरुत्त राजा कैसे वीर्यवान् था और किस भाग उन्होंने सुवर्ण सञ्चय किया था ? हे भगवन् ।

इस समय वे सब वस्तु कहा हैं और हमें किस प्रकार मिलेगी ?

वेदव्यास बोले, हे तात । जैसे दक्षपजापतिके सुर और असुर वज्रतसे पत्र होकर सदा परस्पर स्पर्धा करते हैं, उसी भाँति अङ्गिराके तुल्य व्रतशाली तपोधन सस्वर्त और बृहत्तेजस्वी बृहस्पति नाम दो पत्र हुए थे । हे महाराज ! वे दोनों अत्यन्त स्पर्द्धित होनेसे पृथक् पृथक् स्थानमें रहते थे, परन्तु बृहस्पति सदा सस्वर्तकी दुःख देते थे । हे भारत ! वह सस्वर्त जेठे भाई बृहस्पतिके द्वारा सदा पीड़ित होनेसे दिगम्बर होकर समस्त अर्थ परित्यागकर वनवासकी अभिलाष करके वनमें चले गये ।

इधर वासवने असुरोंकी जय तथा मारके तौनो लोकोंका इन्द्रत्व पाकर अङ्गिराके जेठे पुत्र ब्राह्मणश्रेष्ठ बृहस्पतिको अपना पुरोहित बनाया । जगत्के बीच अप्रतिम बलवित्त वीर्यसम्पन्न इन्द्रके समान तेजस्वी संश्रितव्रती धर्मात्मा राजा कारभ्यम पहले अङ्गिराके यजमान थे । उनके अत्यन्त सुन्दर वाहन बलवान योद्धा, बुद्धिमान विविध सित्र और महामूल्यवान शय्या थी । उन्होंने ध्यानबलसे राजा होकर निज गुणों तथा सुखवायुसे सब राजाओंको वशीभूत किया था । वह निज अभिलषित समय पथ्येन्त जीवित रहके सशरीर स्वर्गमें गये । अनन्तर ययातिको भाति धर्म जाननवाले शत्रुघ्नत अविचित्त नाम उनके पुत्रन पृथ्वीकी अपन वशमे करके निज विक्रम और गुणोंके सहारे पिताको भाति राज्य किया था । इन्द्रके सद्य बोधवान मरुत्त उनके पुत्र थे, समुद्रके सहित सारो पृथ्वी उनपर अत्यन्त प्रवुरक्त हुई थी । हे पाण्डुनन्दन ! वह पृथ्वीपति मरुत्त मरुत्तके सङ्ग स्पर्धा करते थे । ऐसा ही नही मरुत्त इन्द्र अपनेक यज्ञ करनेपर भी उस गुणवान पतिवित्त वाले पृथ्वीपति मरुत्तसे जिश्टता प्राप्त न कर सके ।

एक वार इन्द्रिवाहन इन्द्रने वैशिश्ट लाभमे असमर्थ होकर देवताओंकी सङ्ग लेकर बृहस्पतिको आह्वान करके उनसे कहा । हे बृहस्पति ! आप यदि मेरे प्रियकाथ्य करनेकी इच्छा करते हैं, तो आप किसो प्रकार मरुत्तराजाके देव अथवा पितृकर्म न करने पावेंगे । हे बृहस्पति । देवताओंके बीच मैंने ही तौनो लोकोंका आधिपत्य लाभ किया है ; मरुत्त केवल पृथिवीका अधिपति हुआ है । हे ब्रह्मन् ! आप असुरण धर्मशुक्त सुरपति इन्द्रका याजन कराके किस प्रकार पशुचित्तसे उस मरण धर्म विशष्ट राजा मरुत्तका याजन करेंगे ? हे बृहस्पति । यदि आप अपना कुशल चाहते हैं, तो केवल मुझे अथवा महीपति मरुत्तकी वरण करिये, अथवा मरुत्तकी परित्यागके सुखपूर्वक मुझे ही भजिये ।

हे कसुनन्दन । बृहस्पति देवराज इन्द्रका ऐसा वचन सुनके सुहृत्तभर सोचकर उनसे बोले, हे बलसूदन । आप सब प्राणियोंके अधिपति हैं, तुम्हारेही द्वारा सब लोक प्रतिष्ठित हैं, आपने विश्वरूप नमुचि और बलकी नष्ट किया है, आपने ही अकेले देवताओंकी वीरश्री हरणको है और आपही सर्वेश पृथिवी तथा स्वर्गकी पालन करते हैं । हे पाकशासन् ! इसलिये मैं आपका पुरोहित होकर किस प्रकार मनुष्य महीपति मरुत्तका यज्ञ कराजगा ? हे इन्द्रेन्द्र ! आप आश्वासित होइये, आप निश्चयही मेरा यह वचन जान रखिये, कि मैं कभी भी उस मनुष्य मरुत्तके यज्ञमें स्तुवा ग्रहण न करूँगा । यदि अहरण्यरता अग्निमें लक्षणा न रहे, पृथिवी लट्ट जाय और मृत्यु प्रकाशित न हो, तौभा मेरा सत्य विचलित न हीगा । जैसे शम्पादन स्नान वाले, उस समय देवराजने बृहस्पतिको ऐसा वचन सुनके मत्सररहित होकर उनकी प्रशंसा करके निज भवनरु प्रदेग दिया ।

वेदव्यास मुनि बोले, हे युधिष्ठिर ! इस स्थलमें पण्डित लोग बृहस्पति और बुद्धिमान मरुत्तके सखाद्युक्त यह पुराना इतिहास कहते हैं। पृथ्वीनाथ मरुत्तने इन्द्रके सहित बृहस्पतिकी निश्चित प्रतिज्ञा सुनकर एक उत्तम महत् यज्ञ आरम्भका विचार किया। करम्यम सुतात्मज वाग्मिवर मरुत्त मनहीमन यज्ञका सङ्कल्प स्थिर करके बृहस्पतिके निकट जाकर उनसे बोले, हे भगवन। आपने पहिले मेरे समीप जाकर जिस यज्ञका प्रस्ताव किया था, मैंने आपके वचन अनुसार उस यज्ञकी अभिसन्धि की है। हे साधु ! मैंने उस यज्ञके करनेका अभिलाषी होकर यज्ञकी सब सामग्री सज्जय की है, मैं आपका यजमान हूँ, इसलिये आप उन सामग्रियोंको ग्रहण करके यज्ञसम्पादन करिये।

बृहस्पति बोले, हे पृथ्वीनाथ ! मैं आपका यज्ञ करानेकी इच्छा नहीं करता, मैंने देवराजसे रीकेजानेपर उनके निकट प्रतिज्ञा की है।

मरुत्त बोले, मैं आपका पैटक यजमान होनेसे आपका अत्यन्त सम्मान किया करता हूँ, इस समय मुझे आपको याज्यता प्राप्त हुई है, इसलिये आप मेरा यज्ञ कराइये।

बृहस्पति बोले, हे मरुत्त ! मैं असत्यका याजन करके किस प्रकार सत्य मनुष्यका याजन करूँ। इसलिये आप जाइये, वा न जाइये, अब मैं फिर यज्ञ करानेमें प्रवृत्त न होजगा। हे महाबाहो ! अब मैं आपका यज्ञ न करा सकूँगा, इसलिये आपकी जिसे उपाध्याय करनेकी इच्छा ही और जो आपका यज्ञ करे, आप उसेही वरण करिये।

वेदव्यास मुनि बोले, पृथ्वीपति मरुत्त बृहस्पतिका ऐसा वचन सुनके अत्यन्त लज्जित हुए और सुसंविर्गाचत्तसे लौटकर मार्गमें नारदमुनिकी देखा। जब पृथ्वीनाथ मरुत्त मार्गमें नारदमुनिका समागम होनेपर यथा रोति हाथ जोड़के स्थित हुए, तब नारद मुनि उनसे

बोले, हे राजर्षि ! आप अत्यन्त असन्तुष्ट क्यों हुए हैं ? हे पापरहित ! आपका मङ्गल तो है ? आप कहीं गये थे ? कहाँपर इस प्रकार अप्रीति प्राप्त हुई ? हे पार्थिवर्षभ ! यदि मेरे सुननेके उपयुक्त हो तो आप मुझसे यह विषय कहिये, मैं सब प्रकारसे यज्ञपूर्वक आपके मनका दुःख दूर करूँगा।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, मरुत्तने महानारदका ऐसा वचन सुनके उपाध्याय बृहस्पतिका समस्त विसम्वाद उन्हे सुनाया।

मरुत्त बोले, मैं अङ्गिराके पुत्र देवगुरु बृहस्पतिका यज्ञमें ऋत्विक् करनेके लिये उनका दर्शन करने गया था, उन्होंने मुझे अभिनन्दित नहीं किया, बल्कि मुझे परित्याग किया है। हे नारद ! इसलिये जब मैं गुरुके द्वारा दूषित और परित्यक्त हुआ, तब अब जीवित रहनको इच्छा नहीं करता।

वेदव्यास मुनि बोले, हे महाराज ! देवर्षि नारद राजा मरुत्तका ऐसा वचन सुनके अविहितपुत्र मरुत्तको वाक्यके द्वारा जीवित करते हुए कहने लगे।

नारद मुनि बोले, अङ्गिराके पुत्र धर्मशील सम्वर्त दिगम्बर हाँकर प्रजा समूहकी मोहित करते हुए सब दिशाओंमें भ्रमण करते हैं। यदि बृहस्पति एकवारही आपका याजन करनेकी इच्छा नहीं करते हैं, तो आप उस महातेजस्वी सम्वर्तके निकट जाइये, वह प्रसन्न होकर आपका यज्ञ करेंगे।

मरुत्त बोले, हे वाग्मिवर नारद ! आपके इस वचनके सहारे मैं जीवित हुआ, परन्तु आप बताइये, कहाँपर मैं उस सम्वर्तका दर्शन पाजंगा और मुझे किस प्रकार उनके समीप रहना होगा ? किस प्रकार वह मुझे परित्याग न करेगे ? वह उपाय उपदेश करिये, मैं उनसे परित्यक्त होनेपर जीवित न रह सकूँगा।

नारद मुनि बोले, हे महाराज ! वह सम्वर्त

उत्तम वैश्वानरके महेश्वरके दर्शनकी अभिलाषसे काशमें सुखपूर्वक विचरते हैं। हे पृथ्वीनाथ। आप उस काशीपुरीके द्वारपर उपस्थित होके उसके किसी स्थानमें एक मर्दा रखियेगा, उस मर्दको देखके जो वहासे निवृत्त होगा, उसे ही सस्वर्त जानना। वह वीर्यवान् सस्वर्त जिस स्थानपर जावे, आप भी हाथ जोड़के उनका अनुगमन करते हुए उन्हें एकान्त स्थानमें पानेसे हाथ जोड़के कहना, कि "मैं आपका शरणगत हुआ।" यदि वह सस्वर्त आपसे पूछे, कि मेरा सन्धान तुम्हें किसने बताया ? तो आप कहना, कि नारदने मुझसे आपका पता कह दिया है। यदि वह आपको मेरे अनुगमन करनेकी आज्ञा करे, तो आप निश्चिन्तसे कहना, कि उन्होंने अग्निमें प्रवेश किया है।

वेदव्यास मुनि बोले, राजर्षि मरुत्तने नारद मुनिका वचन स्वीकार करके उनकी पूजा की और उनकी अनुमतिसे वाराणसी पुरीमें गये। महायज्ञस्त्री मरुत्त वाराणसी पुरीमें जाकर नारद मुनिके वचनको स्मरण करते हुए उस पुरीके द्वारपर यथोक्त शव स्थापित किया। प्रथम सस्वर्त समकालमें ही पुरीद्वारमें प्रवृत्त होकर द्वारदेशसे सहजा शवदर्शन करके वहासे निवृत्त हुए। अविज्ञितपत्र पृथ्वीनाथ मरुत्त उन्हें विवृत्त होते देखकर उनके निकट शिञ्जित शिञ्जित हाथ जोड़के उनके पीछे पीछे गये। सस्वर्तने महाराज मरुत्तको पीछे देखके उस स्थानमें उन्हें पांशु, कद्दम, श्लेष्मा और शकके सहारे समाच्छन्न किया। पृथ्वीनाथ मरुत्तने सस्वर्तके द्वारा इस प्रकार बाधित होके हाथ जोड़के उन्हें प्रसन्न करते हुए उनका अनुगमन किया। कुछ समयके अनन्तर सस्वर्त शकके सहारे शाखाओंसे युक्त न्यग्रोध वृक्षकी छायामें बैठ गये।

३ अध्याय समाप्त ।

सस्वर्त बोले, तुमने मुझे किस प्रकार जाना और किस पुरुषने तुमसे मेरा परिचय कह दिया ? यदि तुम मेरे प्रिय होनेके अभिलाषी हो, तो इसे यथार्थ रीतिसे मेरे निकट कहो। यदि तुम इस विषयमें सत्य कहोगे, तो तुम्हारा मनोरथ सफल होगा, झूठ बोलनेसे तुम्हारा सिर एक सौ टुकड़े हो जायगा।

मरुत्त बोले, आप मेरे गुरुपुत्र हैं, यह वृत्तान्त मैंने मार्गके बीचमें भ्रमण करनेवाले नारद मुनिके समीप सुना है, तभीसे आपके विषयमें मेरो उत्तम प्रीति उत्पन्न हुई है।

सस्वर्त बोले, वह नारद मुनि मुझे याज्ञिक जानते हैं, यह वचन तुमने मेरे समीप सत्य कहा है, अच्छा मुझसे बताओ, कि अब वह इस समय कहां हैं ?

मरुत्त बोले, उस देवर्षिसत्तम नारदमुनिने मुझसे आपका परिचय कहके तथा आपके निकट गमन करनेकी अनुमति देकर अग्निमें प्रवेश किया है।

वेदव्यास मुनि बोले, सस्वर्त पृथ्वीपति मरुत्तका ऐसा वचन सुनके अधिक सत्तुष्ट होकर उनसे बोले, "मैं भी ऐसा कार्य करनेमें समर्थ हूँ।" हे राजन्। अनन्तर सस्वर्त उत्तम होकर कठोर वचनसे मरुत्तकी बार बार निन्दा करते हुए बोले, मैं वायु रोगग्रस्त हूँ, इसलिये मेरे चित्तमें जिस समय जो उदय होता है, उस समय वही क्रिया करता हूँ, तब तुम ऐसे स्वभाववाले ब्राह्मणके द्वारा क्यों यज्ञ करनेकी अभिलाषा करते हो ? यज्ञकार्यमें समर्थ मेरे भाई वृहस्पति इन्द्रके सङ्ग मिलकर उनके राज्य-कर्ममें निरत हैं, तुम उन्हेंके सहारे अपना कार्य निवृत्त करो। मेरे पुत्रज वृहस्पतिने मेरे इस शरीरके अनिरत को लक्ष्य रखते हैं, मैं इस गुण देवता और यज्ञमान से, वह सब हर निन्दा है। हे अविज्ञितपत्र ! वह मेरे पुत्र के उनको अनुमतिसे विना है किन्हीं उ...

तुम्हारा यज्ञ न कर सकूंगा। इसलिये यदि तुम यज्ञ करनेकी इच्छा करते हो, तो उस बृहस्पतिके निकट जाकर उनकी अनुमति लेकर आओ, तब मैं तुम्हारा याजनकर्म करूंगा।

मरुत्त बोले, हे सस्वर्त्त ! मैं आपके समीप बृहस्पतिका वृत्तान्त कहता हूँ, आप उसे सुनिये। मैं पहलेही बृहस्पतिके निकट गया था, वह इन्द्रको यजमान करनेकी कामनासे मुझे यजमान करनेके अभिलाषी नहीं हैं। हे विप्र ! मैंने बृहस्पतिके निकट जाकर पहले यज्ञका वृत्तान्त कहा था। वह मुझसे बोले, कि इन्द्रने मुझसे कहा है, कि मरुत्त पृथ्वीपति होकर सदा मेरे सङ्ग स्पर्द्धा किया करता है, इसलिये आप उसका याज्यकर्म न करने पावेंगे। ऐसा कहके उन्होंने मुझे निषेध किया है, इसलिये मैं देवता यजमान पाकर मनुष्यका याज्यकर्म न करूंगा। हे सुनिपुङ्गव ! इन्द्रने आपके भ्राता बृहस्पतिकी मेरा यज्ञकर्म करनेके लिये निषेध किया है, वह उसमें ही स्वीकृत हुए हैं। हे सुनिवर ! आप यह निश्चय जानिये, कि उन्हें देवराजका सहारा मिला है, इसीसे मैं प्रोतिपूर्वक उनके निकट गया था, तथापि वह मुझे यजमान करनेमें अभिलाषी नहीं हुए। उसही हेतु मैं सर्वस्व व्यय करके भी आपके द्वारा यज्ञ कराने तथा आपके गुणोंके सहारे इन्द्रको अतिक्रम करनेकी इच्छा करता हूँ। हे ब्रह्मन् ! जब मैं विना अपराधके ही उस बृहस्पतिके द्वारा प्रत्याख्यात हुआ हूँ, तब मेरा मन फिर उनके निकट जानके लिये प्रवृत्त नहीं होता है।

सस्वर्त्त बोले, हे पार्थिव ! यदि तुम मेरी सब अभिलाष पूरी कर सको, तो मैं तुम्हारे अभिलषित कार्योंको निश्चयरूपसे करनेकी इच्छा करता हूँ। परन्तु मुझे एक संशय उपस्थित हुआ है, कि मैं जब तुम्हारा याजनकर्म करनेमें प्रवृत्त होजगा तब बृहस्पति और इन्द्र दानो ही अत्यन्त क्रुद्ध होकर तुमसे द्वेष करेंगे।

इसलिये इस विषयमें जिस प्रकार मेरी स्थिरता रहे, तुम उसका निश्चय करो, यदि किसी प्रकारसे उसमें अन्यथा होगी, तो मैं उसी समय तुम्हें बान्धवोंके सहित भस्म करूंगा।

मरुत्त बोले, हे ब्रह्मन् ! यदि मैं आपका सङ्ग छोड़ूँ तो जबतक सूर्य प्रकाशित रहेगा तथा समस्त पर्वत विद्यमान रहेंगे, तबतक मुझे उत्तम लोक न प्राप्त होवे और यदि मैं आपका सङ्ग परित्याग करूँ, तो मैं कदापि शुभवुद्धि लाभ न कर सकूँ तथा विषयोंके सहित मेरी आसक्ति होवे।

सस्वर्त्त बोले, हे अविचिंत पुत्र ! सुनी जिस प्रकार कर्ममें तुम्हारा सुन्दर मनीषी हुआ है, मेरे अन्तःकरणमें भी उस ही प्रकार याजन विद्यमान है। हे महाराज ! मैं कहता हूँ, कि तुम्हारी सब उल्कृष्ट सामग्री भक्ष्य होगी और तुम गन्धर्वों तथा देवताओंके सहित इन्द्रको अभिभव करोगे। परन्तु याज्य वा धनमें मेरी स्पृहा नहीं है, मैं केवल उन्हीं भ्राता बृहस्पति और इन्द्र दोनोंका ही विप्रिय कार्य्य करूंगा। मैं तुमसे यह सत्य वचन कहता हूँ, कि निश्चय ही मैं तुम्हें इन्द्रके सहित समता लाभ कराऊंगा।

७ अध्याय समाप्त ।

सस्वर्त्त बोले, हिमालय पर्वतके पृष्ठमें मुञ्जवान नाम एक पर्वत है, भगवान् उमानाथ वहाँ नित्य तपस्या किया करते हैं। शूरापाणि महातेजस्वी महेश्वर अनेक भूतगणसे घिरकर उमाके सहित उस शैलराजकी गुहा, विपम शृंग और वहाके वनस्पतियों तथा वृक्षाके तने सदा इच्छानुसार सुखपूर्वक निवास करते हैं। वहा रुद्रगण, वसुगण, यम, वरुण, सहस्ररथी सङ्ग कुवेर, भूत, पिशाच, दोनों अश्विनीकुमार नासत्य, गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष, देवर्षि, आदित्य मरुत्त और यातुधान सब कोई महात्मा ब्रह्म-

रूपी उमापतिकी उपासना किया करते हैं । हे पृथ्वीपति । भगवान् शङ्कर विकृत और विकृताकार क्रीड़ा करनेवाले कुवेरके अनुचरोंके सहित वहा क्रीड़ा करते हैं । वालादित्य सदृश द्युतिशाली वह शैलपर निज सौन्दर्यसे प्रज्वलित अग्निकी भाति लोगोंके दृष्टिगोचर हुआ करता है । मासलोचन युक्त कोई प्राकृत प्राणी उसके रूप तथा अवयवोंको किसी प्रकार निर्दिष्ट करनेमें समर्थ नहीं होता । हे महाराज ! वहा गर्भी, सर्दी, वायु, सूर्य, जरा, भूख, प्यास, मृत्यु और भय नहीं है । हे विजयो प्रवर ! उस पहाड़के चारो ओर सूर्यकिरण सदृश प्रभाशाली सुवर्णकी वज्रतसी आकर (खान) विद्यमान है । हे महाराज ! महात्मा कुवेरके प्रियचिन्निर्ष उद्यत शास्त्रधारी सहायवृन्द उन आकरोंकी रक्षा करते हैं । तुम वहाँ जाकर उस भगवान् शर्व, विधाता, रुद्र, शितिकण्ठ, सुरूप, सर्वज्ञ कपर्दी, कराल, हर्यक्ष, वरद, त्रिलोचन, सूर्यदण्डमेदी, वामन, शिव, दक्षिणामूर्ति, अव्यक्तरूपी, सद्धत, शङ्कर मङ्गल्य, हरिकेश, स्वाष्ण, पुरुष, हरिनेत्र, सुण्ड, कृश, उत्तर, भास्वर, सुतीर्थ, देवदेव, रंहु, उष्णीषी, सुवक्र, सहस्राक्ष, मोहान, गिरीश, प्रशान्त, यतिचौरवासा, बिल्वदण्ड, सिद्ध सर्वदण्डधारी, मृग, व्याध, महान्, धन्वी, भव, वर, सोमवक्त, सिद्धमन्त्र, नेत्रस्वरूप, हरिण्यवाङ्ग, उग्र, दिक्पति, लेखिहान, गीष्ठ, सिद्धमन्त्र, सर्वव्यापी, पशुपति, भूतपति, वृष, मातृभक्त, सेनानो, मध्यम, सुवहस्त, यती, धन्वी, भार्गव, अज, कृष्णनेत्र, विरुपाक्ष, तीक्ष्णदक्ष, तीक्ष्ण दीप्त, दीप्ताक्ष, सहातेजा, कपालमाली, सुवर्णमुकुटधारी, महादेव, कृष्ण, शम्भु, अनघ, क्रीधन, नृशंस, मृदु, वाङ्गशाली, रली, तपस्वी, अक्षर, कर्मा सहस्रशिर, रुद्र, सुपाद, स्वधास्वरूप, वज्ररूप, दंष्ट्री, पिनाकी, महादेश, महावीगी, अव्यय, विशूनहस्त, वरद, भुवनेश्वर, विपरत्र, त्रिलोकेश, सर्वभूतप्रभव,

सर्वभूताधार, धरणीधर, ईशान, शङ्कर, शर्व, शिव, विश्वेश्वर, भव, उमापति, विश्वरूप, महेश्वर, विरुपाक्ष, पशुपति, दशभुज, दिव्य, गीष्ठभध्वज, उग्र, स्थाण्ड, शिव, रौद्र, गिरीश, ईश्वर, शितिकण्ठ, अज, शुक्र, पृथु, पृथुहर, विश्वरूप, विरुपाक्ष, वज्ररूप, उमापति, अनङ्गाङ्ग, हर, शरण्ये, चतुर्भुख, महादेवकी सिर झुकाकार प्रणाम करके उनका शरणागत होना । हे पृथ्वीपति । उस महारंहु महात्मा महादेवको इस ही प्रकार नमस्कार करके उनका शरणागत होनेसे तुम वह सुवर्ण पाओगे । जो सब अनुष्य ऐसा ही करके वहाँ जाते हैं, वेही सुवर्ण लाभ कर सकते हैं । अनन्तर कारभूमपुत्र मरुत्तने सम्वर्तका ऐसा वचन सुनके वैसाही कार्य करते हुए अमानुषयज्ञीय संविधि सञ्चय की । शिल्पीगण वहाँपर सुवर्णमय भाण्ड बनाने लगे । अनन्तर वृहस्पति पृथ्वीनाथ मरुत्तकी देवताओंसे सी अधिक समृद्धि सुनके अत्यन्त सन्ताप करने लगे, वृहस्पति मनही मन "मेरा शत्रु सम्वर्त वसुमान् होगा" ऐसी चिन्ता करके सन्तप्त, वैवर्ण्य और कृशताको प्राप्त हुए, तब देवराज वृहस्पतिसे सन्तापका वृत्तान्त सुनकर देवताओंके बीच धिरकर उनके ससोप श्राके कहने लगे ।

॥ अध्याय समाप्त ॥

इन्द्र बोले, हे गीष्पति ! आपकी सुखपूर्वक नीद लगती है न ? परिचारकगण आपके मनके अनुमार हुए तो हैं ? हे विप्रवर ! आप देवताओंके सुखकी आसना करते हैं न ? देवगण आपकी पालन करते हैं न ?

वृहस्पति बोले, हे देवराज ! मैं शशापर सुखसे मोता हूँ परिचारकगण मेरे मनके अनुचार हुए हैं, मैं सदा देवताओंके सुखकी कामना किया करता हूँ और देवगण भी मुझे परस पालन शान्ति किया करते हैं ।

इन्द्र बोले, हे ब्रह्मन् । तब किस कारण आपको शारीरिक तथा मानसिक दुःख उपस्थित हुआ ? आज किस निमित्तसे आप पाण्डु और विवर्षा हुए हैं ? जिनसे आपको यह दुःख उत्पन्न हुआ है, आप मुझे बताइये, मैं इसी समय उन दुःख देनेवालोंका वध करूँ ।

वृहस्पति बोले, हे मघवन् । मैंने परम्परासे सुना है, कि मरुत्त उत्तम दक्षिणायुक्त एक महायज्ञ करेगा, सर्व्वर्त्त ही उस मरुत्तका यज्ञ करावेगा ; इसलिये मेरी यह अभिलाषा है, कि जिसमें सर्व्वर्त्त मरुत्तका यज्ञ न कराने पावे, आप वही उपाय करिये ।

इन्द्र बोले, हे विप्र । जब आप देवताओंके मन्त्रज्ञ उत्तम पुरोहित हुए हैं और जरा तथा मृत्यु दोनोंको ही अतिक्रम किया है, तब सर्व्वर्त्त आपका क्या करेगा ?

वृहस्पति बोले, हे देवेन्द्र । शत्रुओंके बीच किसीके सम्बन्धिसम्पन्न होनेसे वह दुःखकर बोध होता है। जैसे आप देवताओंके सहित असुरोंके वंशकी खण्डन करके उनके बीच जिसे जिसे सम्बन्धिसम्पन्न देखते हैं उन्हीं असुरोंको मारनेकी इच्छा किया करते हैं, उस ही प्रकार मैं भी अपने शत्रुसर्व्वर्त्तको सम्बन्धित होती हुए सुनके दुःखसे विवर्षा हुआ हूँ । हे इन्द्र । इसलिये आप सब भातिसे उपायके सहारे उस मरुत्तको दमन करिये ।

इन्द्र वृहस्पतिका वचन सुननेके अनन्तर अग्निकी सर्व्वोधनपूर्व्वक आह्वान करके बोले, हे अग्निदेव । तुम मेरी आज्ञाके अनुसार वृहस्पतिकी मरुत्तके समीप देनेके लिये उसके समीप जाकर कहो कि वृहस्पति तुम्हारा याजनकर्म करेगा और अमर करेगा ।

अग्निदेव बोले, हे मघवन् । मैं वृहस्पतिकी मरुत्तके निकट देनेके लिये आपका दूत होकर इस समय उसके समीप जाता हूँ, अग्निने इन्द्रसे ऐसा कहके वृहस्पतिका सम्मानवर्द्धन

और पुरुङ्गुतका वचन सत्य करनेके निमित्त मरुत्तके निकट गमन किया ।

व्यासदेव बोले, तिसके अनन्तर महात्मा धूमकेतु अग्निदेव हिमके शीर्षमें इच्छानुसार घण्ट्यमान् महावेगशाली शब्दायमान वायुकी भांति समस्त अवन और वृत्तोंको विमर्द्धित करके मरुत्तके निकट उपस्थित हुए ।

मरुत्त समागत अग्निकी रूपवान् देखकर विस्मयपूर्व्वक बोले, हे सुनि । आज मैंने या अत्यन्त विस्मययुक्त व्यापार अवलोकन किया क्यों कि अग्निदेव निज रूप धारण करके आ है, इसलिये आप इन्हें आसन, जल, पाय और गज प्रदान करिये ।

अग्निदेव बोले, हे अनघ । मैं तुम्हारे आसन, जल और पाय ग्रहण करता हूँ, पर तुम मुझे ऐसा जानो, कि मैं इन्द्रकी आज्ञासार उनका दूत हीकर तुम्हारे निकट आया ।

मरुत्त बोले, हे धूमकेतु । श्रीमान् देवराज सुखसे तो हैं ? वह हमारे विषयमें सन्तुष्ट तो हैं और देवगण उनके वशमें हैं न ? हे देव । आप यह सब वृत्तान्त मुझसे यथार्थ रीतिसे कहिये ।

अग्निदेव बोले, हे पाथिवेन्द्र ! देवराज परम सुखसे निवास करते हैं और देवगण भी उनके वशीभूत हुए हैं ; परन्तु तुम देवराजका वचन सुनो । वह तुम्हारे सहित प्रीति तथा तुम्हें अमर करनेके अभिलाषी हुए हैं और वृहस्पतिका तुम्हें देनेके लिये उन्होंने मुझे तुम्हारे निकट भेजा है । हे राजन् । वह मरुत्त गुरु वृहस्पति तुम्हारा याजनकर्म करेगा ।

मरुत्त बोले, ये द्विजसत्तम सर्व्वर्त्त ही मेरा याजनकर्म करेगा, उस वृहस्पतिके निकट मैं हाथ जोड़ता हूँ ; उनसे अब मेरा प्रयोजन नहीं है और महेन्द्रका यज्ञ कराके इस समय मनुष्यका याजनकर्म करानसे उनको वैश्व प्रतिभा न रहेगी ।

अग्निदेव बोले, यदि वृहस्पति तुम्हारा

याजनकर्म करे, तो देवराजकी कृपासे देवलोकके बीच तुम्हें सब उत्तम स्थान प्राप्त होंगे और तुम महायशस्वी होकर निश्चय ही स्वर्ग जय करोगे। हे नरेन्द्र ! इसके अतिरिक्त यदि बृहस्पति तुम्हारा यज्ञकर्म करेगा, तो तुम मनुष्यलोक, देवलोक, समस्त देवराज्य तथा प्रजापतिके बनाये हुए जितने लोक हैं, उन सबका जय कर सकोगे।

सम्बर्त बोले, हे पावक ! तुम बृहस्पतिको मस्तके निकट देनेके लिये कदापि इस प्रकार फिर न आना। जो तुम फिर आओगे, तो निश्चय जान रखो, कि मैं क्रुद्ध होकर दारुण दृष्टिके द्वारा तुम्हें भस्म करूंगा। व्यासदेव बोले, अनन्तर धूमकेतु अग्निदेव जलनेके भयसे अश्वत्थपत्रकी भांति कांपकर देवताओंके निकट गये। तब महात्मा शक्र हव्य वाहक अग्निकी बृहस्पतिके निकट देखकर उनसे कहने लगे।

इन्द्र बोले, हे जातवेद ! तुम जा बृहस्पतिको मस्तके समीप दिनकालिये मेरी प्रेरणासे उसके निकट गये थे, उस विषयमें क्या हुआ ? वह यज्यमान पृथ्वीपति मस्तक क्या बोला ? उसने उस वचनका स्वीकार किया है न ?

अग्निदेव बोले, मैंने मस्तकको बारम्बार आपका वचन सुनाया, परन्तु वह उसमें सम्मत न हुआ, वरन् वह बृहस्पतिको हाथ जोड़के बोला, "सम्बर्त ही मेरा याजनकर्म करेगा।" और उसने यह वचन कहा, कि मनुष्यलोक, स्वर्गलोक तथा प्रजापतिने जिन सब उत्कृष्ट लोकोंको सृष्टि की है, मैं उन्हें पानके लिये अभिलाष नहीं करता; यदि मेरे मनमें वैसी इच्छा होती, तो मैं उनके सब सम्हालण करता।

इन्द्र बोले, तुम फिर उस पृथ्वीपति मस्तके समीप जाके मेरे इस अर्घ्ययुक्त वचनसे उसे सावधान करो; यदि वह फिर तुम्हारे वचनको प्रतिपादन न करेगा तो मैं उसके ऊपर दण्ड प्रहार करूंगा।

अग्निदेव बोले, हे वासव ! यह गन्धर्वराज दूत होकर वहां जायें फिर वहां जानेमें सुभी भय होता है, क्यों कि उस ब्रह्मचर्यसम्पन्न तीक्ष्ण रोषसे युक्त सम्बर्तने सरम्भपूर्वक सुभी कहा है, कि यदि तुम बृहस्पतिको मस्तके समीप देनेके लिये फिर यज्ञापर आओगे, तो मैं क्रुद्ध होकर दारुण दृष्टिके सहारे तुम्हें जला दूंगा।

इन्द्र बोले, हे जातवेद ! तुम सबकी जलाया करते हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भस्मकर्ता विद्यमान नहीं है और तुम्हारे सस्पर्शसे ही सब लोग भयभीत हुआ करते हैं। हे हव्यवाह ! इसलिये तुमने जो कहा, वह सुभी अश्वत्थिय बोध होता है।

अग्निदेव बोले, हे देवेन्द्र ! आपने निज बलसे स्वर्ग, मर्त्य और अन्तरिक्ष, इन तीनों लोकोंको विष्टन किया है, परन्तु ऐसे त्रिलोकविहारी आपको यज्ञापर विद्यमान रहते भा पहली ब्रह्मसुरने किस प्रकार स्वर्गको छूटण किया था।

इन्द्र बोले, हे अग्नि ! मैं पर्वताका मशक प्रभृतिको भाति सुल्य कर सकता हूँ, परन्तु मैं शत्रुओंका सामपान नहीं करता—इससे ब्रह्मसुरने मेरी शाराधना नहीं की और मैं निर्बल पुरुषके ऊपर वज्र नहीं चलाता,—इससे वह मेरे द्वारा निर्जित नहीं हुआ तथापि कोई मनुष्य मेरे ऊपर प्रहार करके सुखसे नहीं रह सकता। हे अग्नि ! इसके अतिरिक्त मैं कालकेय असुरोंको पृथ्वीमें प्रव्राजित किया है, अन्तरिक्षसे दानवोंके दलको दूर किया है और प्रह्लादको स्वर्गमें बसाया है, इसलिये कौन मनुष्य सुखमें रहनेके लिये सुभ्रपर प्रहार करेगा।

अग्निदेव बोले, हे महेन्द्र ! पहली अवनन अग्निनीहमारोंके संहित शर्यातिशा यज्ञ कराके अग्नि ही सोमपान कराया था; आपने उनके ऊपर क्रुद्ध होकर जो शर्यातिशा यज्ञ निवारण किया था, उसे एक बार करके करिये।

हे पुरन्दर । आप बज्र ग्रहण करके च्यवनके ऊपर घोर प्रहार करनेके लिये उद्यत हुए थे, उस विप्रने क्रुद्ध होकर तपीबलसे बज्रके सहित आपकी भुजा ग्रहण की थी । अनन्तर उन्होंने क्रुद्ध होकर आपके लिये फिर एक ऐसा शत्रु, उत्पन्न किया, कि आपने उस विप्रवस्त्रु भयङ्कर मद नास असुरको देखते ही उस समय नेत्र मंद लिया था । उस दानवका एक बड़ा शीठ पृथ्वी और दूसरा स्वर्गमें व्याप्त था, एक सौ योजन पर्यन्त उसके तीक्ष्ण दात थे, उनसे चार दांत वृत्त और स्थूल रजतस्तम्भकी भांति सफेद दो सौ योजन लम्बे थे ; वह मद आपकी मारनेको इच्छासे दातोंको कटकटाता हुआ घोरशूल उठाके तुम्हारी और दौड़ा था । उस समय उस घोररूपवाले असुरको देखकर आप ऐसे हुए थे, कि सब कोई दर्शनीयकी भांति तुम्हारी ओर देखने लगे । अनन्तर आप उससे डरके हाथ जोड़कर उस महर्षि च्यवनके शरणगत हुए । हे शक्र ! चतुर्बलसे ब्रह्मबल श्रेष्ठ है, ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, इसलिये मैं ब्रह्मतेजकी विशेष रीतिसे जानके सम्बर्त्तको जय करनेको इच्छा नहीं करता ।

६ अध्याय समाप्त ।

इन्द्र बोले, यह सत्य है, कि सब बलोंसे ब्रह्मबल गरीयान् और ब्राह्मणोंसे दूसरा कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, परन्तु अविचितपुत्र मरुत्तके बलको मैं कदापि न सहूंगा, उसके ऊपर घोर बज्रसे प्रहार करूंगा । हे धृतराष्ट्र । इसलिये तुम मेरे भेजनेसे सम्बर्त्तके सहित मिलके उस मरुत्तसे यह वचन बोली, कि महाराज ! तुम ब्रह्मस्पतिके निकट शिचित हो, यदि तुम ऐसा न करोगे, तो इन्द्र तुम्हारे ऊपर घोर बज्रसे प्रहार करेगा । व्यासदेव बोले, तिसके अनन्तर गन्धर्व धृतराष्ट्र पृथ्वीपति मरुत्तके समीप जाकर उससे इन्द्रका वचन कहने लगे ।

धृतराष्ट्र बोले, हे नरेन्द्र । आप मुझे धृतराष्ट्र गन्धर्व जानिये, मैं आपसे इन्द्रका वचन कहनेको इच्छासे तुम्हारे समीप आया हूँ । हे राजन् । इसलिये लोकाधिपति महात्मा महेन्द्रने आपको जो कहा है, उसे सुनिये । आपको इतना ही कहा है, कि “तुम ब्रह्मस्पतिको यज्ञमें याजकरूपसे वरण करो, यदि इस वचनको प्रतिपालन न करोगे, तो मैं तुम्हारे ऊपर घोर बज्रसे प्रहार करूंगा ।”

मरुत्त बोले, आप पुरन्दर, विप्रदेव, वसुगण और अश्विनीकुमार, ये सब कोई जान रखें, कि इस लोकमें मित्रद्रोही पुरुषको निष्कृति नहीं होती । मित्रद्रोह महापाप और ब्रह्महत्याके सदृश है । हे राजन् ! इस समय ब्रह्मस्पति और इन्द्रके वचनमें मेरी अभिक्ति नहीं होती है, ब्रह्मस्पति उस बज्रधारी मरुत्तका याजनकर्म करें और मेरा यज्ञक सम्बर्त्त करेंगे ।

गन्धर्व बोले, हे राजसिंह ! आप नभस्थल गर्जनेवाले इन्द्रका घोर शब्द सुनिये । सब लोचने स्पष्टरूपसे ही आपके ऊपर बज्र छोड़ेंगे हे राजन् ! इसलिये अब आप अपने कुशलक विचार करिये ।

व्यासदेव बोले, पृथ्वीपति मरुत्त धृतराष्ट्र गन्धर्वका ऐसा वचन सुनके नभस्थलमें उत्कट शब्दा यमान इन्द्रकाशब्द सुनकर धर्मवित् पुरुषोत्तम वरिष्ठ सम्बर्त्तकी शक्रका कार्य सुनाने लगे

मरुत्त बोले, हे विप्रन्द्र । आज समीपमें ही मेघ उदय होनेसे निकटमें हो इन्द्र दीख पड़ते हैं, इसलिये अपने सुखलाभकी सम्भावना नहीं देखता । हे विप्रवर । आप इन्द्रसे मुझे अभयदान करिये । यह बज्रधारी पुरन्दर भयङ्कर अमानुषरूपसे दशों दिशाओंको प्रकाशित कर मेरे सदस्योंको त्रासित करते हुए आ रहे हैं ।

सम्बर्त्त बोले, हे राजसिंह । तुम्हें शत्रु मध्य न होगा ; मैं शीघ्र ही स्वामी विशाखे

सहारे तुम्हारे इस घोर भयकी खण्डन कर्तगा ; इसलिये तुम धोरज धरो ; इन्द्रकी अभिभवसे कदापि भयभीत न होना । हे नरनाथ । तुम इन्द्रसे मत डरो, मेरे स्तम्भन करनेसे ही देवताओंके सब अस्त्र निष्फल होंगे । बज्र दिशा दिशामें गमन करे, वायु बादल होकर इस स्थानमें आकर बनके बीच जलकी वर्षा करे और समस्त जल आकाशमें प्लावित होवे । हे महाराज । यह जो विजली दीख पड़ती है, वह व्यर्थ है, उससे तुम मत डरो । हे सहाराज । इन्द्रने जो तुम्हारे बधके निमित्त जल समूहसे प्रवमान घोर अशनि यथा स्थानमें स्थापित किया है, उसे करे, उससे तुम भयभीत न होना ; क्यों कि अग्निदेव तुम्हारी सब भांतिसे रक्षा करेंगे तथा समस्त कामना पूर्ण करेंगे ।

मरुत्त बोले, हे विप्रवर । वायुकी सहित अशनिका यह महाखनयुक्त भयङ्कर शब्द मेरे श्रवण-विविरमें प्रविष्ट होनेसे मेरा आत्मा बार बार व्यथित होता है, इसलिये किसी प्रकार भी मेरा स्वास्थ्य नहीं होता है ।

सम्बर्त बोले, हे नरनाथ । इस उग्र वज्रसे तुम्हारा भय दूर होवे, मैं इसी समय वायु होकर वज्रको निरस्त करता हूँ, इसलिये तुम भय परित्याग करो और तुम्हारे मनमें जो अभिलाष हो, वह वर मागो ; मैं उसे सिद्ध कर्तगा ।

मरुत्त बोले, हे विप्रवर । इन्द्र प्रत्यक्ष होकर यज्ञमें सहसा आके हवि प्रतिग्रह करें और देवगण अपना अपना यज्ञभाग ग्रहण करके सोमपान करें, मैं यही वर मांगता हूँ ।

सम्बर्त बोले, हे सहाराज । आज मैं मरुत्तके द्वारा इन्द्रकी सशरीर आकर्षण करता हूँ, मीघताके सहित देवताओंके द्वारा स्तूयमान यह इन्द्र मेरे मन्त्रके द्वारा आकर्षित होकर आड़े संहारे इस यज्ञमें आ रहा है, तुम प्रयत्न इन्द्रकी अदलोकन करो । तिसके अनन्तर देवराज उन सर्वोत्कृष्ट शीशुकी रथमें हुत

करके देवताओंके सहित अविहितपुत्र अप्रमेयात्मा मरुत्तके यज्ञमें आके सोमपान करने लगे । मरुत्तने पुरोधाम्बर्तके साथ देवताओंके सहित समागत इन्द्रको देखके उठकर अभिवादन करके प्रसन्न चित्तसे शास्त्रके अनुसार देवराजकी उत्तम रीतिसे कुशल आदि पूँछके पूजा की और सम्बर्त देवराजसे स्वागत प्रश्न करने लगे ।

सम्बर्त बोले, हे पुसङ्गत । आपका कुशल है न ? हे विद्वन् । आज आपके यहा आनेसे यह यज्ञ अत्यन्त ही शोभित हुआ । हे वलवृत्त-हन् ! इसलिये आज आप मेरे द्वारा तैयार हुए, यह सोम फिर पान करिये ।

मरुत्त बोले, हे सुरेन्द्र ! आपको नमस्कार है, आप कुशलनेत्रसे सुभी देखिये, इस यज्ञमें आपके आनेसे मेरा जीवन सफल हुआ । हे सुरराज । बृहस्पतिके भाई यह विप्रश्रेष्ठ सम्बर्त मेरा यज्ञ करते हैं ।

इन्द्र बोले, हे नरनाथ ! तुम्हारे गुप्त बृहस्पतिके भ्राता तिम्र तेजस्वी तपाधन सम्बर्तको मैं जानता हूँ, इनके आह्वानसे ही सुभी आना पड़ा है । आज मैं अत्यन्त प्रसन्न हुआ, तुम्हारे विषयमें जो मेरा कोप था, वह नष्ट हुआ ।

सम्बर्त बोले, हे देवराज ! यदि आप प्रसन्न हुए हैं, तो स्वयं यज्ञका विधान कर्त्तव्य और स्वयं समस्त कर्त्तव्ये । हे देव । इन सब लाकांकी देवराजकृत जानिये ।

व्यासदेव बोले, इन्द्रन आइरापुत्र सम्बर्तका ऐसा वचन सुनकर स्वयं देवताओंको आज्ञा दो, कि तुम आग चित्रतका भाति सुन्दर अत्यन्त उत्कृष्ट एक हजार गृह और सभा तैयार करो । गन्धर्वा और अप्सराओंके बदनके लिये श्राद्ध ही समस्त सामान तैयार तैयार करो ; उक्त वाटके दिन स्थानमें अप्सरावृन्द कृत करेंगे, उही स्त्रियोंकी भाति सुशोभन करे । हे नरेन्द्र ! सब जगत् देवदेव इन्द्रकी आज्ञा-

सार शीघ्र ही उस कार्यमें नियुक्त हुए । अनन्तर इन्द्र पृथ्वीपति मरुत्तसे बोले, हे महाराज । मैं तुम्हारी पूजासे परम प्रसन्न हुआ । हे नरेन्द्र ! इस स्थानमें तुम्हारे सङ्ग मेरे मिलनेसे आपके सब पूर्वपुरुषों और देवताओंने सन्तुष्ट होकर तुम्हारी हवि प्रतिग्रह की है । हे महाराज ! इस समय ब्राह्मणश्रेष्ठगण, अग्निदेव सम्बन्धीय लोहितवर्ण और निखदेव सम्बन्धीय बद्धरूप तथा नीलवर्ण चलच्छिन्न पवित्र विधिबोधित वृषभ बध करे ।

हे महाराज ! तिसके अनन्तर पृथ्वीपति मरुत्तका यज्ञ बद्धित होने लगा । उस यज्ञमें स्वयं देवगण अन्न ग्रहण करने लगे और हरिमान् देवराज उस यज्ञमें सदृश्य हुए । अनन्तर प्रज्वलित अग्निसदृश महात्मा सम्वर्तने चैत्यगत होकर ऊंचे स्वरसे देवताओंकी आवाहन करके प्रसन्नचित्तसे अग्निमें घृताहुति प्रदान की । अनन्तर बलसूदन इन्द्रने पहले सोमपान किया और अन्य सब सोमपानेवाले देवताओंने इन्द्रकी आज्ञानुसार पृथ्वीपति मरुत्तके सहित सुखपूर्वक सोमपान करके प्रसन्न और प्रीतियुक्त होकर प्रस्थान किया । अनन्तर शत्रुनाशन राजा मरुत्त कई स्थानोंमें सुवर्णका ढेर लगाकर ब्राह्मणोंकी बद्धतसा धन बाटते हुए धनाध्यक्ष कुबेरकी भांति विराजने लगे । अनन्तर उन्होंने उत्साहपूर्वक विविध वित्त खजानेमें अपित करके गुरुकी आज्ञानुसार वहासे निवृत्त होकर समुद्र सहित बसुन्धराका शासन किया । हे नरेन्द्र ! जिसके यज्ञमें बद्धतसा सुवर्ण सञ्चित हुआ था, इस पृथ्वीपर वह ऐसे गुण सम्पन्न राजा थे । तुम उस सुवर्णकी मंगाकर विधि विधान पूर्वक देवताओंका तर्पण करते हुए यज्ञकी करो ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, तिसके अनन्तर पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर सत्यवतीसुत वेदव्यासका वचन सुनकर प्रसन्न होके उस धनसे यज्ञ

करनेका निश्चय करके मन्त्रियोंके सङ्ग फिर विचार करने लगे ।

१० अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, जब राजा युधिष्ठिर अद्भुत कर्म वेदव्यासका ऐसा वचन सुन चुके, तब महातेजस्वी बासुदेव कहने लगे । वृष्णिकुलोद्भूत कृष्ण धर्मपुत्रपृथानन्दन राजा युधिष्ठिरकी बन्धु तथा स्वजनोके मारे जानेसे धुएंयुक्त अग्नि और राहुग्रस्त सूर्यकी भांति निष्प्रभ दौनचित्त तथा खिन्नमन देखकर आश्वास वचनके सहारे आश्वासित करते हुए कहनेको उद्यत हुए ।

श्रीकृष्ण बोले, हे राजन् ! सब भांतिकी कृति लता सत्यु को आपसद और सब प्रकारकी सरलता ब्रह्मपद है ; इतना ही ज्ञानका विषय है, मनुष्यगण विशेष रीतिसे इसे जाननेसे कुछ भी प्रलाप नहीं कर सकते । हे महाराज ! आपके कर्म निःशेषित और शत्रुगण पराजित नहीं हुए, क्यों कि आप निज शरीरमें रहनेवाले शत्रुको नहीं जान सकते हैं । इसलिये मैं आपके समीप यथाधर्म तथा यथाश्रुत इन्द्र और वृत्रासुरके युद्धका वृत्तान्त बर्णन करता हूँ । हे नरनाथ ! पहले समयमें वृत्रासुरके द्वारा पृथ्वी व्याप्त होनेसे गन्धका विषय हत तथा पृथ्वी हरणजनित दुर्गन्ध उत्पन्न हुई ; उसे देखकर इन्द्र वृत्रके ऊपर क्रुद्ध हुए । अनन्तर इन्द्रने क्रुद्ध होकर उसके ऊपर वज्र चलाया, वृत्र उस अत्यन्त तेजस्वी इन्द्रके वज्रसे बद्धत ही घायल होकर जलमें प्रविष्ट हुआ वृत्रके द्वारा जल संगृहीत तथा जलका विषय रस अपहृत होनेपर इन्द्रने अत्यन्त क्रुद्ध होकर उसके ऊपर वज्र छोड़ा । तब वृत्र उस अमिततेजस्वी इन्द्रके वज्रसे अत्यन्त घायल होकर सहसा अग्निमें प्रवेश करके तेजग्रहण तथा तेजके विषय रूपके

हरण किया ; तब इन्द्रने अत्यन्त क्रुद्ध होकर उसके ऊपर वज्र छोड़ा । अनन्तर वृत्रासुरने अमित पराक्रमी बलसूदनके वज्रसे बध्यमान होकर सहसा वायुके बीच प्रवेश किया । उस समय वृत्रासुरके द्वारा वायु व्याप्त और वायुका विषय स्पर्श अपहृत होनेपर फिर इन्द्रने अत्यन्त क्रुद्ध होकर उसके ऊपर वज्र चलाया । अनन्तर वृत्रासुर अमित-तेजस्वी इन्द्रके वज्रसे घायल होकर आकाशमें गया । उसके अनन्तर वृत्रासुरके द्वारा आकाश व्याप्त और आकाशका विषय शब्द अपहृत होनेपर इन्द्रने अत्यन्त क्रुद्ध होकर उसके ऊपर वज्र चलाया । तब वृत्रासुरने अमिततेजस्वी इन्द्रके वज्रसे घायल होकर सहसा उन्हें ही ग्रहण किया और इन्द्र वृत्रासुरके द्वारा पकड़े जानेपर महान् क्रोधको प्राप्त हुए । हे तात भरतर्षभ ! हमने ऐसा सुना है, कि जब इन्द्र वृत्रासुरके द्वारा पकड़े जानेपर अत्यन्त विमोहित हुए उस समय वसिष्ठने उन्हें सावधान किया, तब उन्होंने अदृश्य वज्रके सहारे निज शरीरस्थ उस वृत्रासुरका बध किया । हे जननाथ ! तुमने जिस विषयको सुना, इस धर्म रहस्यको इन्द्रने पहले महर्षियोंके निकट और महर्षियोंने मेरे समीप वर्णन किया था ।

११ अध्याय समाप्त ।

श्रीहृष्णचन्द्र बोले, हे महाराज ! शारीरिक और मानसिक, ये दो प्रकारकी व्याधि उत्पन्न होती हैं, परन्तु परस्परके सहयोगसेही उनकी उत्पत्ति हुआ करती है । जो व्याधि शरीरसे उत्पन्न होती है, वह शारीरिक और जो मनसे उत्पन्न होती है, वह मानसिक कहती है । हे राजन् ! शर्ही, गन्गी, अर्थात् कफ और पित्त तथा वायु, ये शरीरके गुण हैं, इन गुणोंकी साम्यावस्थाका ही पण्डित लोग स्वस्थ शरीरका रहस्य कहा करते हैं । परन्तु शर्ही-गन्गी-वायु कफ और पित्त, इन दोनोंके बीच

एककी अधिकता होनेसे इतरवर्द्धक औषधादिके सहारे उससे उत्पन्न हुए दोषोंको दूर करे । सत, रज और तम, ये तीनों ही आत्मगुण कहेके वर्णित हुए हैं, इन तीनों गुणोंकी साम्यावस्थाका ही पण्डित लोग स्वास्थ्य कहा करते हैं, परन्तु इनके बीच अन्यतमकी वृद्धि होनेपर उसके शान्तिको उपाय करना चाहिये । हे महाराज ! शोकसे हर्ष और हर्षसे शोकमें बाधा हुआ करती है । कोई दुःखमें वर्तमान रहके सुखको स्मरण और कोई सुखमें वर्तमान रहके दुःखको स्मरण करनेकी इच्छा करते हैं, हे कौन्तेय ! परन्तु आप सुखदुःखरूपी दोनों व्याधियोंसे रहित होकर सुख वा दुःख किसीकी भी इच्छा नहीं करते हैं, तब क्या आप दुःखविभ्रमसे और कुछ इच्छा करते हैं ? हे पृथापुत्र ! अथवा यह दुःखित्वादिही आपका स्वभाव है, क्यों कि इसहीके द्वारा आप आकर्षित होते हैं । हे महाराज ! आपने जो पाण्डुवाके सम्मुखमें रजस्रला एकवस्त्रवाली द्रौपदीको समाके बीच आती हुई देखा था, इस समय उसे स्मरण करना आपको उचित नहीं है । नगरसे प्रवासित होना, मृगच्छाया, पहरना महावनके बीच निवास, जटासुरसे क्रोध मिलना चित्रसेनके सङ्ग संग्राम, सैन्धवके द्वारा क्रोध भोगना, अज्ञातवासमें कीचकका द्रौपदीकी लात मारना और भीष्म तथा द्रौणके सङ्ग युद्ध, इन विषयोंका भव आप स्मरण न करिये । हे अरिष्टमन ! अकेले मनके सङ्ग युद्ध करना होता है, इस समय आपके लिये वही युद्ध उपस्थित हुआ है । हे भरतर्षभ ! इसलिये आप युद्धके निमित्त मनके सम्मुख होकर याग और निज कर्मोंके सहार उस अव्यक्त रूप मनकी स्तुति कर उससे पार होइये । हे महाराज ! (उस युद्धके दान, सैन्धव और दानवीकी पावनशक्तता नहीं है, केवल मनके सङ्ग युद्ध करना होता है, इस समय आपसे उद्वेग वही युद्ध उपस्थित हुआ

है। उस युद्धको न जीतनेसे आपको दुःखकी बाहुल्यता प्राप्त होगी। हे कुन्तीनन्दन ! इसलिये आप इसे जानकर कार्य्य करनेसे कृतकार्य्य होंगे, हे महाराज ! आप इस बुद्धि और प्राणियोंकी गति तथा अगतिकी, विशेष रीतिसे निश्चय करते हुए पितृ पितामह वृत्तिके अनुवर्ती होकर यथा उचित राज्यशासन करिये।

१२ अध्याय समाप्त ।

श्रीकृष्ण बोले, हे भारत ! वाह्यराज्यादि परित्याग करनेसे सिद्धि अर्थात् मोक्ष नहीं होती; शारीरिक कामादिकी परित्याग करनेसे ही मोक्ष हुआ करता है; परन्तु शुष्क वैराग्ययुक्त विवेक विहीन मनुष्याका मोक्ष विषयमें निश्चय नहीं है। वाह्यवस्तु राज्यादिमें विरक्ति और शारीरिक वस्तु कामादिमें आसक्ति युक्त पुरुषोंकी जो धर्म और सुख होता है, शत्रुओंकी वही प्राप्त होवे। संसार विषयमें समतारूप ह्यक्षर मृत्यु कहके वर्णित हुआ है और संसार विषयमें निर्ममतारूप त्रक्षर शाश्वत ब्रह्म कहा गया है। हे महाराज ! वह ब्रह्म और मृत्यु, दोनोंही अदृश्य भावसे मनुष्यचित्तके बीच विद्यमान रहके प्राणियोंको युद्धमें प्रवर्तित किया करते हैं। हे भारत ! यदि इस जगत्में अविनाश, निश्चित होता तो कोई किसी प्राणीका शरीर भेद करनेसे उसे हिंसाजनित पाप न भोगना पड़ता। हे पृथापुत्र ! यदि कोई स्थावर जड़भोंके सहित समस्त पृथ्वीकी पाके उसमें समता न करता, तो यह पृथिवी उसके लिये फलदायिनी न होती और जो लोग बनवासी होकर बनके फलमूलोंसे जीविका निर्वाह करते हुए, वाह्य वस्तु राज्यादिमें समता करते हैं, वे मृत्यु सुखमें नाश किया करते हैं। हे भारत ! आप ध्यान-योगसे वाह्य तथा आन्तरिक शत्रु, राज्य और कामादिक मायामयत्वरूप स्वभाव अवलोकन

करिये। जो लोग इस अनादि मायामय स्वभावको विशेष रीतिसे जान सकते हैं, वेही महाभयङ्कर संसारसे मुक्त हुआ करते हैं, लोकसमाज कामनावान् पुरुषको प्रशंसा नहीं करता और इसलोकमें कामना सबके मनकी अद्भूत होनेसे कामनाके बिना किसी विषयमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिये योगविन पण्डित लोग बार बार जन्मके अभ्यासयोगसे शुद्धचित्त होकर सदा श्रेष्ठ मोक्षमार्गका ध्यान करते हुए समस्त कामना संहार किया करते हैं। जो मनुष्य "ये जो कामना करते हैं, वह धर्म नहीं है," इसे विशेष रीतिसे जानके कामनापूर्वक व्रत, यज्ञ और ध्यान योगका अनुष्ठान नहीं करते, वे कामनानिग्रहको ही धर्म और मोक्ष मूल समझते हैं। हे युधिष्ठिर ! परन्तु, इस विषयमें कामके दुरुच्छेद्यत्ववादी पुराण जाननेवाले पण्डित लोग कामगीत बद्धतसी गाथा कहा करते हैं। मैं आपके समीप गाथा पूरी रीतिसे कहता हूँ सुनिये।

काम कहता है, निर्ममता और योगाभ्यासरूपी उपायके अतिरिक्त कोई प्राणी भी मुझे जीतनेमें समर्थ नहीं होता, जो कामवान् मनुष्य मनके बीच मेरे बलकी मालूम करके वागादि इन्द्रियसाध्य जपादिरूपी शस्त्रसे मुझे नष्ट करनेके लिये यत्नवान् होता है, मैं उसके चित्तमें "मैंही सबसे उत्कृष्ट और जपकर्त्ता हूँ,—इसी प्रकार अभिमान रूपसे प्रकट होकर उसके जपादिकी विफल किया करता हूँ। जो पुरुष विविध दक्षिणायुक्त यज्ञके सहारे मुझे जीतनेमें प्रयत्नवान् होता है, उत्तम-योनिमें उत्पन्न हुए धर्मात्मा मनुष्यकी भांति मैं उसके चित्तमें दम्भादि रूपसे फिर प्रकट हुआ करता हूँ। जो पुरुष वेद और वेदाङ्ग साधनके द्वारा मुझे विनष्ट करनेके लिये प्रयत्नवान् होता है, स्थावरयोनिमें अनाभिव्यक्त रूपसे उत्पन्न हुए जीवोंकी भांति मैं उसके चित्तके बीच प्रकट हुआ करता

हूँ। जो सत्यपराक्रम मनुष्य धैर्यके सहारे सुभी-
जोतनेके लिये यत्नवान् होता है, मैं उसके समीप
चित्तरूपसे प्रकट होता हूँ; इसलिये वह सुभी
नहीं जान सकता। जो संश्लिष्ट तप-
स्याके द्वारा सुभी जोतनेके निमित्त यत्नवान्
होता है, मैं उसके चित्तमें तपस्वरूपसे उत्पन्न
होता हूँ, इसलिये वह सुभी नहीं जान सकता,
जो पण्डित पुरुष नित्य सुक्त आत्माको न जान
कर मोक्षके निमित्त मोक्षमार्ग भ्रष्ट करने करके
सुभी नष्ट करनेके लिये यत्नवान् होता है, मैं
सब प्राणियोंसे अवश्य सनातन अद्वितीय उस
मोक्षरतिस्थ मूर्ख पुरुषकी उपहास करते हुए
उसके समीप नृत्य किया करता हूँ।”

हे महाराज ! जब निष्कामपूर्वक योगा-
भ्यासके अतिरिक्त कामजय करनेका दूसरा
उपाय नहीं देखता है, तब उस कामकी परि-
त्याग करके विविध दक्षिणायुक्त यज्ञका अनु-
ष्ठान करनेसे ही आपकी कल्याणसिद्धि होगी ;
इसलिये आप निष्काम होकर विधिपूर्वक
दक्षिणायुक्त वाजिमेध तथा दूसरे प्रकारके सद्-
क्षिणा यज्ञका अनुष्ठान करिये। आप युद्धमें मरे
हुए वाम्बवोंकी बार बार स्मरण करके वृथा
दुःखित न होइये। जो लोग इस रणभूमिमें
मारे गये हैं, आप अब उन्हें फिर न देख सकेंगे।
इसलिये आप शोक सस्वरण करके दक्षिणायुक्त
महायज्ञके द्वारा देवताओंकी पूजा करनेसे इस-
शोकमें अनुत्तम यश पाके उत्कृष्ट गति लाभ
कर सकेंगे।

१३ अध्याय समाप्त ।

शैब्यश्रम्यायन मुनि बीले, एतवन्तु राजर्षि
युधिष्ठिर उन तपोधन मुनियोंके द्वारा ऐसे ही
अनेक प्रकारके वाक्योंके सहारे पूरी रीतिसे
आशुश्रित हुए। हे पार्थिव ! विभु धर्मराजने
भगवान् युधिष्ठिरको, हे पावन, लक्ष्मण, देवस्थान,
नारद, भीमसेन, नकुल, उरुदेव, शौपदी, इति-

मान् अर्जुन तथा अन्यान्य श्रेष्ठ पुरुषों और
शास्त्रदर्शी ब्राह्मणोंके द्वारा अनुनीत होकर
मानसिक शोकसन्ताप और दुःख परित्याग
किया। अनन्तर धर्मात्मा युधिष्ठिरने वाम्बवोंका
मासिक प्रभृति प्रेतकार्य पूरा करके देवताओं
और ब्राह्मणोंकी पूजा करते हुए समुद्र सहित
पृथ्वीको अपने वशमें किया। कुसुमन्दन राजा
युधिष्ठिर निज राज्य पाकर प्रशान्तचित्तसे व्यास
नारद तथा अन्यान्य मुनियोंसे कहने लगे, कि
आप लोग मुनियोंके बीच प्रधान, पुरातन और
प्राचीन हैं, इसलिये आप लोगोंके द्वारा आशु-
श्रित होनेसे अब सुभी अणुमात्र भी दुःख नहीं
है। विशेष करके जिसके सहारे देवताओंकी
पूजा करना होगी, वह महान् अर्थ भी सुभी
प्राप्त हुआ है, इससे आज हम आप लोगोंकी
अगाड़ी करके यज्ञ करेंगे। हे हिजसत्तम
पितामह ! हमने सुना है, कि वह स्थान
अत्यन्त ही आश्चर्ययुक्त है; इसलिये जिस
प्रकार हम आप लोगोंके द्वारा रक्षित होकर
हिमालय पर्वतपर जा सकें वैया ही उपाय
करिये। हे विप्रर्षि ! हमारा वह यज्ञ आप
लोगोंके ही अधीन होरहा है और भी भगवान्
देवस्थान तथा देवर्षि नारदने वहुतसा कल्याण
युक्त वचन कहा है; कोई भाग्यहीन मनुष्य
व्यसनमें पड़के साधुसन्मत सृष्टि तथा इस
प्रकार गुप्त लाभ नहीं कर सकता। अनन्तर
वे सद्यर्षिगण राजा युधिष्ठिरका ऐसा वचन
सुनके उन्हें और लक्ष्मण अर्जुनकी हिमालय
पर्वतपर जानेकी आज्ञा देकर सबके सम्मुखमें
वही अन्तर्ज्ञान हुए और धर्मपुत्र युधिष्ठिर उस
स्थानमें बैठे। उन समय पाण्डवगण भीसकी मृत्यु
होनेपर उनका शोककर्म करने लगे, उन
लोगोंका वह अत्यन्त दीर्घकाल पतिव्रत न
हुआ। कुसुमन्दन युधिष्ठिरने भीम और कर्ण
आदि कौरवोंके उत्तरेष्ट कार्य पूरा करके
प्राणियोंकी सत्काम प्रदान किया और फिर

उन्होंने घृतराष्ट्रके सहित ऊर्ध्वदेहिक कार्य करके ब्राह्मणोंकी बद्धतसा धन दान किया। अनन्तर वह प्रज्ञाचक्षु पिता घृतराष्ट्रको अगाड़ी करके धीरज देते हुए हस्तिनापुरमें प्रवेश करके भाइयोंके सहित पृथिवी शासन करने लगे।

१४ अध्याय समाप्त ।

राजा जनमेजयने वैशम्पायन मुनिसे पूछा, हे हिजसत्तम ! पाण्डुओंके द्वारा राष्ट्र विजित और प्रशान्त होनेपर महावीर बासुदेव और धनञ्जयने क्या किया ?

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे महाराज ! पाण्डुओंके द्वारा राष्ट्र जित और प्रशान्त होनेपर श्रीकृष्ण तथा अर्जुन अत्यन्त हर्षित होकर सुरपुरमें प्रविष्ट दोसुरपति तथा नन्दन काननविहारी दोनों अश्विनीकुमारोंको भाति हृष्ट अन्तःकरणसे विचित्रवन, पर्वत सानु, उत्तमपुण्ययुक्त तीर्थ, प्लवङ्ग तथा नदीके बीच विचरते हुए विहार करने लगे। हे भारत ! महात्मा कृष्ण और पाण्डुपुत्र अर्जुन दोनोंही इन्द्रप्रस्थमें अनेक प्रकार क्रीडा करते हुए सभाके बीच प्रविष्ट होकर विहार करने लगे। उस सभाके बीच वे लोग अनेक प्रकारकी बार्त्ता करते हुए युद्धके क्लेशोंको वर्णन करने लगे। उस समय पुराण ऋषिसत्तम महात्मा कृष्ण अर्जुन दोनोंही परम प्रसन्न होकर ऋषियों तथा देवताओंका वंश कहने लगे। निश्चयच केशिनिस्सूदन कृष्ण सहस्रों स्वन्नो और पुत्रशोकसे सन्तापित पृथा पुत्र अर्जुनकी विचित्र अर्थप्रद और निश्चययुक्त मधुर वचनसे सान्त्वना की, विज्ञानज्ञ महातपस्वी कृष्ण अर्जुनकी विधिपूर्वक आप्लासित करके मानी शरीरका बीभा हरकर विश्राम करने लगे।

तिसके अनन्तर वाक्यकी समाप्ति होनेपर गोविन्द गुडाकेश अर्जुनका मधुरवचनके सहारे सान्त्वना करते हुए हेतुयुक्त वचन कहना प्रारम्भ किया।

श्रीकृष्ण बोले, हे शत्रुतापन शव्यशाचिन राजा युधिष्ठिरने तुम्हारे बाहुबलके अवलम्बन इस समुद्र सहित पृथ्वीकी जय किया है। नरोत्तम ! भीमसेन और यमज नकुल सहदेव प्रभावसे धर्मराज असपत्न पृथ्वीभोग करते हैं हे धर्मज्ञ ! धर्मराजने धर्मबलसे ही अकण्ठ राज्य पाया है और धर्मबलसे ही यद्धमें राजा सुयोधनकी मारा है। हे कुन्दह ! अधर्माभिलाषी सदा अप्रिय वचन कहनेवाली लोभी दुरात्मा घृतराष्ट्रपुत्रोंके बान्धवोंके सहित युद्धभूमिमें सीनेपर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर अखिल प्रशान्त भूमण्डल भोग करते हैं और मैं भी तुम्हारे सङ्ग वनके बीच क्रीडा करता हूँ। हे अमितकर्षण ! मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ,—तुम पृथा, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, महाबली भीम और मादवतीपुत्र नकुल-सहदेव तुम लोग जहांपर रहते हो, उसही स्थानमें मेरा अत्यन्त ही अनुराग हुआ करता है। हे अनघ ! स्वर्गतुल्य रमणीय पुण्यजनक सभाओंके बीच सुभे तुम्हारे सङ्ग रहते हुए बद्धत समय बीत गया। बसुदेव, बलदेव और वृष्णिपुत्र पुरुषोंकी बद्धत कालतक न देखनेसे सुभे दारकापुरीमें जानेके लिये अत्यन्त ही अभिलाष हुई है, हे पुरुषार्थ ! इसलिये मेरे जानेमें तुम्हें सममत होना योग्य है। जब राजा युधिष्ठिर अत्यन्त शोकार्त हुए, तब उस शोककी निवारणा करनेके लिये भोष्णके सहित हम लोगोंने उन्हें धनिक प्रकाशकी युक्तियुक्त उपदेश वचन कहे थे। महात्मा युधिष्ठिर हम लोगोंके शास्ता और पण्डित होनेपर भी हमने उन्हें जो अनुशामन वाक्य कहा था, उन्होंने उस वाक्यमें अवहेला न करके पूरी रीतिसे ग्रहण किया है। धर्मपुत्रके अत्यन्त धर्मज्ञ कृतज्ञ तथा सत्यवादी होनेसे उनका धर्म तथा उत्कृष्ट बुद्धि और मर्यादा कभी भी विनलित न होगी।

हे अर्जुन । यदि तुम मेरे जानेमें सम्त हो, तो महात्मा प्रजानाथ युधिष्ठिरके निकट जाकर उनसे मेरे जानेकी बात कहो । हे महाबाही ! उनकी सन्मतिके अतिरिक्त मैं किसी कार्यको नहीं कर सकता, द्वारकापुरीमें जाना तो दूर रहे, मेरे प्राणत्यागका समय उपस्थित होनेपर भी मैं उनके अनभिलषित कार्यको नहीं कर सकता । हे पृथापुत्र ! मैं तुम्हारा प्रीतिकर तथा हितभिलाषी होनेसे यह सब सत्य वचन कहा है, इसे कदापि मिथ्या न समझना । हे अर्जुन । देखो, सबल, सपद और अनुयाइयोंके सहित धृतराष्ट्र पुत्र सुयोधनके मारे जानेसे इस समय यहाँपर मेरे वास करनेका प्रयोजन निवृत्त हुआ है । हे तात ! पर्वत, वन और काननयुक्त अनेक भातिके रत्नोंसे परिपूर्ण समुद्र सहित पृथ्वी धर्मपुत्र धीमान् धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिरके वशमें हुई है ; इस समय वह अनेक भातिसे महानुभाव सिद्धोंके द्वारा उपासित और बान्दिजनोंसे सदा स्तुत हाकर धर्मपूर्वक इस समस्त पृथ्वीका पालन करे । आज तुम मेरे सङ्ग कुस्वदेन राजा युधिष्ठिरके समीप चलके उनसे मेरे द्वारकागमनका विषय पूछो । हे पार्थ ! वह कुरुपाति महाबुद्धिमान युधिष्ठिर मेरे माननीय और प्रिय हैं, मैं यह अपना धरौर तथा रहस्थित सारा धन उन्हें अर्पण किया है । हे नृप-नन्दन ! जब यह पृथ्वी तुम्हारे और उत्तम चरितशाली गुरु युधिष्ठिरके वशमें हुई है, तब तुम्हारे अतिरिक्त यहाँपर मेरे रहनेका कुछ भी कारण प्रयोजन नहीं है । हे पार्थिव ! उस समय अमितपराक्रमी अर्जुनने महात्मा कृपाका ऐसा वचन सुनके उनका पूरा रीतिसे सत्कार करके दुःखपूर्वक करा कि "ऐसा ही होगा ।"

१५ अध्याय समाप्त ।

अनुगीतापर्व आरम्भ ।

राजा जनसेजय बोले, हे विप्र । महात्मा केशव और अर्जुनने शत्रुओंको मारके उस सभाके बीच निवास करते हुए कौनसी कथा कही थी ?

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे महाराज ! पृथापुत्र अर्जुन निज राज्य पाकर हर्षपूर्वक कृपाके सङ्ग उस सभामें विहार करने लगे । अनन्तर प्रहृष्टचित्त केशव और अर्जुनने स्वजनोंमें घिरकर इच्छानुसार स्वर्गस्थानसदृश किसी सभामण्डपमें गमन किया । अनन्तर पाण्डुपुत्र अर्जुन कृपाके सहित उस रमणीय सभाको देखके अधिक सन्तुष्ट होकर उनसे यह वचन बोले । हे महाबाही देवकीतनय । उपस्थित संग्रामके समयमें आपका वह ईश्वररूप और महात्मा मुझे विशेष रीतिसे विदित हुआ है । हे केशव ! पहले आपने सुहृदता पूर्वक मुझसे जो सब कथा कही थी, मेरा चित्तभ्रम होनेसे वे सब विषय भूल गये हैं । हे माधव ! आप भी शीघ्र द्वारकामें जायगे, परन्तु उन विषयोंकी फिर सुननेको मुझे अभिलाष होती है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, महातेजस्वी वाग्मिवर श्रीकृष्ण फालगुन अर्जुनका ऐसा वचन सुनके उन्हें आलिङ्गन करके कहने लगे ।

श्रीकृष्ण बोले, हे पार्थ ! तुमने मेरे असौख्य समस्त सुप्रविषयोका सुना है और स्वल्पयुक्त सनातन धर्म तथा शाश्वत लोकोंकी जाना है । तुमने मूर्खतासे जो मेरे कष्ट हुए वचनों ग्रहण नहीं किया, वह मुझे अत्यन्त अप्रिय हुआ है, क्योंकि आज मेरो वह स्मृति फिर न प्रकट होगी । हे पाण्डुपुत्र ! इसनिधे मुझे निश्चय बाध होता है, कि तुम युधिष्ठा तथा उदारोंन हो ; धन मैं उन विषयोंकी तुमसे सर्वप्रथम अर्जुनने नसब नहीं किया है । हे धनन्ध । प्रत्येक विद्वानमें यह परम ही पद है, मैं फिर तुमसे पदोंकी स्मृति उसे

अग्निप्र रूपसे नहीं कह सकता हूँ । पहले मैंने योगयुक्त होकर तुमसे उस परब्रह्मका विषय कहा था ; अब उस विषयमें पुरातन इतिहास कहता हूँ । हे धार्मिकवर । तुम वैसी बुद्धि अवलम्बन करनेसे श्रेष्ठ गति लाभ कर सकोगी ; इसलिये तुम सावधान होकर मेरा समस्त वचन सुनो ।

हे अरिदमन । एक बार कोई दुर्द्धर्ष ब्राह्मण स्वर्ग और ब्रह्मलोकसे मेरे पास आया, मैंने उसकी पूजा करके धर्मविषय पूछा । उसने दिव्यविधिके अनुसार सुभसे जो कहा था, तुम विचार न करके उसे सुनो ।

ब्राह्मण बोला, हे कृष्ण । तुम प्राणियोंके विषयमें अनुकम्पा करके सोचधर्म अवलम्बन पूर्वक मोहच्छेद करो, तुमने सुभसे जो विषय पूछा है, उसे मैं यथावत् कहता हूँ, सावधान होके सुनो । तपस्वी धर्मवित्तस काश्यप नाम किसी विप्रने धर्मसम्बन्धके आगमत्र किभी हिजवरको पाया था । संधावी विप्रवर काश्यपने गतागत विषयोंमें अधिक ज्ञानविज्ञान-पारंग, लोकतत्त्वार्थ कुशल, सुख दुःखके तात्पर्य और जन्ममरणके तत्त्वज्ञ, पाप-पुण्य कीविद, जच-नौच द्रष्टा, कर्मविद देहधारियोंके गतिज्ञ, मुक्तवत् विचरणशील, सिद्ध, प्रशान्त, संयतेन्द्रिय ब्रह्मतेजसे दिव्यमान, सर्वत्रगामी और अन्तर्धान गतिज्ञ उस हिजवरको यथार्थ रीतिसे जानकर तथा अन्तर्हित चक्रधर सिद्धगणके सहगामी, एकान्तमें सम्भाषमाण उन लोगोंके सङ्ग समासीन, पवनको भाति यदृच्छाचारी धर्मकाम उस हिजवरके वैसे अत्यन्त महत् अद्भुत कार्यकी अवलोकन करके विस्मित होकर रुद्धतो परिचर्याके सहारे उनका परितोष किया । हे परन्तप । काश्यपके विशुद्ध चित्तसे शास्त्र और सच्चरित्रयुक्त सिद्ध हिजवरको गुरुभक्तिके सहारे अन्तुष्ट करनेसे उसका वहु कार्य युक्तियुक्त हुआ था । हे जनार्दन । वहु सिद्ध हिजवर शिष्य

काश्यपको परमा सिद्धिकी पर्यालोचना करते हुए उसपर परितुष्ट होकर प्रसन्नचित्तसे उसके जो विषय कहा था, उसे तुम मेरे समीप सुनो ।

सिद्ध बोला, हे तात ! मनुष्य विविधकर्मोंके सहारे इस लोकमें गति और केवल पुण्ययोगके द्वारा देवलोकमें संस्थित लाभ किया करते हैं । परन्तु उससे उन लोगोंको किसी प्रकारका अत्यन्त सुख वा शाश्वती स्थिति लाभ नहीं होता, बल्कि दुःखसे प्राप्त हुए अत्युच्च स्थानसे बार बार उनका पतन ही होता है ।

हे अनघ ! मैंने विषयदृष्टासे मोहित, काम तथा मन्युयुक्त होकर बद्धतसे पापकार्योंका अनुष्ठान करते हुए अनेक प्रकारकी कष्टाकरौ अशुभगति पाई है ; बार बार जन्ममरणकी दुःख पीड़ा सही है, विविध आहार भोजन, अनेक प्रकारके स्नानपान, विविध माता और पृथग्भिन्न पितादर्शन तथा विचित्र सुख और दुःख भोग क्रिये हैं । मैंने बद्धतेरे प्रियजनोंके सहित विवास तथा अप्रियजनोंके सहित संवास किया है, बद्धत कष्टसे जो सब धन अर्जन किया था, उसे भी नष्ट किया है । राजा और स्वजनोंसे अवमान, लेश, शारीरिक और मानसिक दारुण वेदना, अत्यन्त विमानता तथा दारुण बधबन्धनको प्राप्त कर चुका हूँ । मैं नरकगमन, यमगृहको यन्त्रणा और मैंने इस लोकमें सदा जरा, रोग विविध व्यसन प्रभृति अनेक प्रकारके इन्धज दुःखोंको अनुभव किया है । इसके अनन्तर किसी समयमें मैंने दुःखसे अत्यन्त आर्त्त होकर वैराग्य और निराकार ब्रह्मभाव अवलम्बन करते हुए इस लोकतन्त्रकी परित्याग किया है । मैंने इस लोकमें सब विषयोंको भोगकर अन्तमें इस योगमार्गका अनुष्ठान करते हुए मनके प्रसादसे ऐसी अन्तर्धान प्राप्ति सिद्धि लाभ की है ; इसलिये अब मैं इसलोकमें न आजंगा और सब लोकोंकी अवलोकन दाक्षिणा । हे हिजरेष्ट ! समस्त प्रजाकी शक्ति

भीच पर्यन्त आत्माकी शुभगति प्राप्त होनेसे मुझे ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है, इसके अनन्तर मैं ब्रह्मका परमपद पाजंगा, इसमें तुम कुछ भी सन्देह मत करो। हे परन्तप ! मैं अब इस लोकमें आके मर्त्यलोकका दर्शन न करूंगा। हे महाप्राज्ञ ! मैं तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूं, इसलिये कहो, तुम्हारे निमित्त क्या करू, यदि तुम्हें कुछ अभिलाष हो, तो वह सिद्ध होगी; उसका यही समय उपस्थित हुआ है। तुम जिस लिये मेरे सलीप आये हो, उसे मैंने जाना है; मैं थोड़े ही समयके बीच चला जाजंगा, इसी लिये तुम्हें आदेश करता हूं। हे विचक्षण ! मैं तुम्हारे स्वभावसे अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ हूँ; इसलिये मैं यह वचन कहता हूं, कि तुम्हारी जिसमें कल्याणकामना हो, मुझसे तुम वही पूछो। हे काश्यप ! जब तुम मुझे जान सके हो, तब मैं तुम्हारी बुद्धिकी बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ और तुम्हें ही मीधावो बोध करता हूँ।

१६ अध्याय समाप्त ।

श्रीकृष्ण ब्राह्मणसे बोले, अनन्तर धाम्नि कपिल काश्यपने उस सिद्ध द्विजवरके दोनों चरण ग्रहण करके उनसे सुदुर्लभ प्रशंसा किया, तब उन्होंने उससे सब धर्म कहा था।

काश्यप बोले, आत्मा किस प्रकार शरीर परित्याग करता है ? किस प्रकार शरीर पाता और कष्टकर संसारमें आगमन करते हुए किस प्रकार उससे मुक्त होता है ? प्रकृतिको परित्याग करके किस प्रकार उस शरीरको छोड़ता है और शरीरसे लूटनेपर किस भाव में शरीर ग्रहण करता है ? यह मनुष्य किस प्रकार अभास्य कर्मोंको भोग करता है और यह मनुष्य देह रहित होता है, तब उससे कर्मोंका निवास करता है ?

ब्राह्मण बोला, हे वाणीय ! सिद्धने काश्यपके पूछनेपर इन प्रश्नोंका जो उत्तर दिया था, उसे विस्तारपूर्वक तुमसे कहता हूँ सुनो।

सिद्ध बोला, जीव वर्तमान शरीरसे आधु और कौर्तिकर जो सब कार्य करता है, अन्य शरीर ग्रहण करनेपर उन कार्योंके चय होनेसे क्षीणायु होकर विपरीत कार्य करनेमें प्रवृत्त होता है और उसका विनाश समय उपस्थित होनेपर विपरीत बुद्धिके अनुवर्ती हुआ करता है, उस समय अपना सत्त्व बल तथा कालको न जानके आत्मज्ञानसे रहित होकर निजविच्छेद कर्मोंका पूर्ण रीतिसे आचरण करता है। जब जीवको अनेक प्रकारके बद्धतेरे क्लेश उपस्थित होते हैं, उस समय उसे उन क्लेशोंको पूर्ण रीतिसे भोगना पड़ता है, कदापि नहीं भी भोगना पड़ता। अत्यन्त जीर्ण न होनेपर दुष्ट अन्न, मांस पीनेकी वस्तु तथा अन्यान्य विरोधी गुरुतर वस्तुओंको अधिक परिमाणसे भोजन करता है। अधिक कसरत तथा व्यायाम सेवन करता है और सदा कर्मलोभसे उपस्थित वेगोंकी धारण किया करता है। भोजन किये हुए अन्नका परिपाक समय उपस्थित न होनेपर उससे अभियुक्त अन्न तथा दिनमें स्वप्नी सेवा करके स्वयं सन दोषोंका प्रकीर्णित किया करता है। इस ही प्रकार निज दोषोंको प्रकीर्णित करनेसे मरणान्तिक रोग लाभ करता तथा उद्वेग आदि विपरीत कार्योंका अनुष्ठान किया करता है। इन्हीं कारणोंसे उस समय जीवके शरीरका नाश होता है, परन्तु जीवतका विषय में पूर्णरितसे कहता हूँ, उसे सुनो।

उष्ण तीव्र वायुके द्वारा सञ्चालित होकर शरीरमें प्रविष्ट होकर प्राणियों का नाश करता है, इसी प्रकार वह शरीरके बाह्य प्रकाश और अत्यन्त उष्णता होकर जीवतका नाश करके मर्त्यलोकमें निज निवास करता है, अतः शरीरके नाश समय जीवतका नाश होता है।

ज्ञा करता है। हे हिजसत्तस । मर्मास्थानोंके कटनेसे जोव पीड़ासे व्यथित होकर शरीर परित्याग किया करता है। हे हिजश्रीष्ठ । जीवगण जन्म मरणसे सदा संबिन्न होनेपर भी शरीरको त्यागते हैं। गर्भका संक्रमण और मर्माँका अत्यन्त विसर्पण होनेसे पुरुषको फिर उस ही प्रकार पीड़ा प्राप्त होती है, सन्धिस्थानोंके भिन्न होनेपर वह शरीरस्थ जलके सहारे क्लेशित होता है; इसलिये उस समय पञ्चभूतोंका मेल निराकृत होजाता है; तब शीतनिवन्धनसे वायु शरीरके बीच अत्यन्त कुपित हुआ करता है। पञ्चभूतोंके बीच जो वायु प्राण और अपान वायुके सङ्ग स्थित होता है, वह अत्यन्त कष्टसे शरीरको परित्याग करनेके निमित्त ऊर्ध्वगामी हुआ करता है। जोव इसही प्रकार शरीर परित्याग कर उच्छ्वास, उष्मा, श्मी और चेतुरङ्घ्रित होकर लोगोंका दर्शनीय होता है। जब मनुष्य पुरी रीतिसे आत्मासे परित्यक्त होता है, तब लोग उसे मृतक कहा करते हैं। मनुष्य शरीर धारण करनेपर जिन स्त्रियोंके द्वारा इन्द्रियार्थ समूह विहित होते हैं, उन्हीं स्त्रियोंके सहारे आहारसम्भूत प्राण मालूम हुआ करता है। जो जीव उस शरीरमें प्राणकी रक्षा कर सके उसे ही सनातन जानो। उस ही प्रकार किसी किसी सन्निपातमें जा जा युक्त रहता है, शास्त्रदृष्टिके अनुसार उसे ही मर्मा जानना चाहिये। उन मर्माँके भिन्न होनेपर जीव बाहर होकर जन्तुके हृदयमें प्रवेश करते हुए शीघ्र ही सत्त्वकी निरोध किया करता है; उसके अनन्तर जीव सचेतन होनेपर कुछ भी नहीं जान सकता, मर्माँके संवृत्त होनेपर तमके द्वारा संवृतज्ञान वही जीव निरधिष्ठान होकर वायुके सहारे सञ्चालित होता है। अनन्तर अतप्रन्त उच्छ्वास परित्याग करते हुए निकलकर उस अचेतन शरीरको शीघ्र ही कम्पित किया करता है। जोव शरीरसे च्यत

होकर अपने शुभकर्म, शुभ पुण्य तथा पापसे परिष्ठत हुआ करता है। पुरी रीतिसे शास्त्र निययवान ज्ञानयुक्त ब्राह्मणगण उस कृतपुण्य कर्म और पापोंको लक्षणसे जानते हैं। ज्ञाननेत्रवाले सिद्धगण दिव्यनेत्रके द्वारा अन्धकारमें इधर उधर विलीयमान खद्योतकी भाँति विलय प्राप्त जायमान यानिप्रवृष्ट जीवका दर्शन किया करते हैं। शास्त्रके अनुसार वह जोव इसलोकमें त्रिविध स्थानोंमें दोखता है। जन्तुगण जिन स्थानोंमें निवास करते हैं, वह स्थान ही उनकी कर्मभूमि कहके बर्णित हुआ है। जीवगण उस ही कर्मभूमिसे निज कर्मके सहारे शुभ, अशुभ और उच्चावचभोगोंको प्राप्त करते हैं पाप मनुष्योंका निज कर्मसे इस लोकमें हो नरक प्राप्त होता है, जिस स्थानमें वे लोग लेशभोग करते हैं, वह अधागति ही उनके लिये कष्टकर होती है। इस ही निमित्त मोक्ष अत्यन्त दुर्लभ है, उससे आत्माकी सब भाँतिसे रक्षा करनी चाहिये। इसलोकमें जीवगण ऊर्ध्वगामी होकर जिन स्थानोंमें निवास करते हैं, उन स्थानोंका मैं तुमसे यथार्थ रीतिसे बर्णन करता हूँ, उसे सुनो।

जिस स्थानमें यह चन्द्रमण्डल और तारा विद्यमान हैं और जहापर सूर्यमण्डल निज तेजसे प्रकाशित होता है, उन स्थानोंका मेरे समीप सुनके नैष्ठिकोबुद्धि अवलम्बन करके कर्मोंका निश्चय करा। पुण्यवान लाग कर्मके अनुसार इन सब स्थानोंमें गमन करते हैं, कर्म क्षय होनेपर वहासे फिर पतित होते हैं, उस स्वर्गलोकमें भौ उच्चा, मध्यम और नौच, ऐसी ही विशेषता है; वहापर जीवगण प्रकाशमान श्री देखकर सन्तुष्ट नहीं होते। यह सब गति पृथक् रीतिसे मैंने तुम्हारे समीप वयोन किया। हे हिज। इसके अनन्तर मैं तुमसे गर्भकी उत्पत्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर उसे सुनो।

ब्राह्मण बोला, इसलोकमें शुभ और अशुभ कर्मोंका नाश नहीं होता, उस ही हेतुसे जीव गण कर्मोंके अनुसार वैसे ही चैत्रको प्राप्त हीकर सुख दुःख भोग किया करते हैं। जैसे फलनेवाला वृद्ध बृद्धनसा फल प्रदान करता है, वैसे ही शुद्धमनसे किया हुआ पुण्य विपुल पुण्य प्रदान करता है और पापचित्तसे कृतपाप बृद्धत सा पाप प्रदान किया करता है; क्यों कि आत्मा मनकी अगाड़ी करके कर्ममें प्रवृत्त होता है। मनुष्य काम और मन्यसे समावृत होकर कर्मोंके अनुसार जिस प्रकार गर्भमें प्रविष्ट होता है, उसे सुनो। शुक्र शोणितके सङ्ग मिलके स्त्रियोंके गर्भाशयमें जाकर शुभ कर्मज चैत्रको प्राप्त होता है। परन्तु, वह जीव ब्रह्मवित् होनेपर उस शरीरसे शाश्वत ब्रह्मकी जानके अभिलषित सिद्धि लाभ करते हुए सुख और अव्यक्तभाववशसे किसी विषयमें ही संसक्त नहीं होता। वह शाश्वत ब्रह्म सब प्राणियोंका बीजस्वरूप है, इसलिये जीवगण उसहीके द्वारा जीवन धारण किया करते हैं। वह ब्रह्म जीव-रूपसे गर्भके सब अवयवोंको विभागपूर्वक सञ्चार करते हुए चित्तलपाधि ग्रहण करके प्राणस्थानमें स्थित होकर अभिमान धारण करता है, अनन्तर वह गर्भ चेतनायुक्त होकर पदोंको स्पन्दित किया करता है। जैसे लोहा इव ताम्र आदि आधारमें निषिक्त होकर विश्वरूप विग्रह धारण करता है, जीवोंके गर्भ प्रवेशको भी वैसे ही जानो। जैसे अग्नि लोहपिण्डमें पविष्ट होके उसे अत्यन्त ही तापित करती है, वैसे ही जीव गर्भमें प्रविष्ट होकर उस गर्भको चेतनायुक्त किया करता है। जैसे दीपक गृहके अंध अन्तर्लित होकर गृहको प्रकाशित करता है, वैसे ही जीव समस्त शरीरको चेतनायुक्त करता है। जीव इस शरीरसे जो उच्च कर्म अथवा अशुभ कर्म करता है, अन्य शरीर पर प्रकट करनेपर भी उसे पूर्व ईश्वरन्त

कर्मोंकी अवश्य ही भोगना पड़ता है। परन्तु, उपभोगसे उन कर्मोंका नाश होनेपर जबतक मोक्ष योगस्य धर्म परिग्रह नहीं होता, तबतक फिर अन्य कर्म प्रवर्द्धित हुआ करते हैं। हे सत्तम। जीव अन्यान्य योनिमें आवर्तमान रहके जिन कर्मोंसे सुखी होता है, उसे कहता हूँ। दान, व्रत, ब्रह्मचर्य, यथोक्त ब्रह्मधारण, दम, प्रशान्तता, प्राणियोंके विषयमें अनुकम्पा, संयम अनृशंसता, परधन ग्रहण न करना, पृथ्वीके बीच प्राणियोंके अन्तःकरणसे दुःख दूर करना, माता पिताको सेवा, देवता तथा अतिथि पूजन, गुरुपूजा, कस्त्राणा, शौच, सदा इन्द्रियनयम और शुभ कर्मोंका प्रवर्तन, ये सब साधुओंके वृत्त कहके वर्णित हुए हैं, जो धर्म शाश्वती पूजा प्रतिपालन करता है, वही धर्म इन सबके सहारे वर्द्धित हुआ करता है। जिस समय साधुओंके बीच सदा ऐसे कार्य देखते हैं, उस ही समयमें वे लोग नित्य स्थिति लाभ करते हैं, इसके अतिरिक्त जिसमें शान्तगुण सदा निवास करते हैं, पण्डित लोग उसे आचार धर्म कहा करते हैं, वह कर्म साधुओंमें ही निक्षिप्त हुआ है। जो सनातन धर्म कहके वर्णित है, वह धर्म जिस पुरुषको सब भाँतिसे प्राप्त होसकता है, उसकी दुर्गति नहीं होती। इसलिये सब लोग धर्ममार्गके पथिक होनेके लिये सदा संयत रहें, क्यों कि जो लोग योगमार्ग अवलम्बन करते हैं, वे सुक्त होकर सबसे ओष्ठ हुआ करते हैं। धर्ममार्गानुसारी मनुष्य जिस शरीरमें जिस किसी प्रकारका शुभकर्म क्यों न करे, बृद्धत समयमें अनन्तर उसकी संसारमें सुक्ति होंगी। जो इस ही प्रकार पूर्वकृत कर्मोंको सदा भोगता है, आत्मा जिसके द्वारा विद्वत होकर जीवत्वसे प्राप्त होता है, उस विद्वतमें कर्म ही उन्मत्तके कारण है।

इसके अतिरिक्त एतन् विद्वन् आत्माके शरीर गृहणको अश्वमेधः इति श्लोक

बीच ऐसा संशय उपस्थित हो, इसलिये उसे भी मैं विस्तारपूर्वक कहता हूँ, सुनो। सर्वलोक पितामह ब्रह्मानि पहले आत्माके शरीरको कल्पना करके स्थावर और जड़मकेसहित जगत्की सृष्टि की। अनन्तर जिसके द्वारा यह समस्त जगत् व्याप्त होरहा है, लोग जिसे अष्ट समझते हैं, देहधारियोंकी अभिव्यक्त स्थान देहादिके आकार स्वरूप उस प्रधान प्रकृतिको उन्होंने उत्पन्न किया। उस जड़स्वभाववाली प्रकृतिको लोग चर कहते हैं, परन्तु शुद्ध ब्रह्म चैतन्य उसमें प्रतिबिम्बित होकर जीव तथा ईश भावसे आक्रान्त होनेसे अमृत अचर कहके वर्णित होता है। वह चर अचर तथा शुद्धके बीच चर वा अचर प्रतिपुरुषोंमें मियुनभावसे निवास करते हैं। इस प्रकार पुरातनी जनश्रुति है, कि प्रजापतिने स्थावर और जड़मोंके सहित सब प्राणियोंके विषयादि भूतोंकी सृष्टि की। अनन्तर उस प्रजापति पितामहने शरीर ग्रहणका समय और परिमाण निर्दिष्ट करके भूत गणके बीच सुव, नर और तिर्यगादि रूपसे परिवृत्ति तथा प्राणियोंकी पुनरावृत्ति सृजन की। जैसे कोई मेधावी मनुष्य इस जन्ममें परमात्माका दर्शन करनेसे पूर्वजन्मके वृत्तान्त और संसारकी अन्तवृत्ताका विषय कक्षा करता है, वैसे ही मैं भी जातिसार होकर जो कहूँगा, वह सब यथावत् उत्पन्न होगा। जो लोग सुख और दुःखकी पूरी रीतिसे अनित्य जानके बुद्धिसंज्ञात कर्मोंके सहित शरीरको बिनष्टप्राय जानते हैं और थोड़े सुखको दुःखरूपसे स्मरण करते हैं, वेही घोर दुस्तर संसारसागरसे पार होसकते हैं। हे सत्तम। प्रधानवित् पुरुष जरा मृत्यु और रोगसे आक्रान्त होकर चेतनाविशिष्ट प्राणियोंके बीच चैतन्यका एकत्व अवलोकन करते हुए परमपद अन्वेषण करनेसे जिस प्रकार निर्वन्द लाभ करता है, उस विषयमें यथावत् उपदेश वचन कहता हूँ। हे विप्र!

शाश्वत अव्यय ब्रह्मके विषयमें जो ज्ञान उत्तम है, वह मैं तुमसे विस्तारपूर्वक कहता हूँ सुनो।

१८ अध्याय समाप्त।

ब्राह्मण बोला, जो मनुष्य पहलेके सूक्ष्म सूक्ष्म और कारण शरीरकी परित्याग करके सबके एकमात्र अधिष्ठानभूत परब्रह्ममें लीन होकर दूसरी किसी प्रकारकी चिन्ता न करते हुए मौनभावसे निवास करता है, वही संसार-बन्धनसे कूटता है। सब लोगोंका मित्र, सर्वसह, चित्त निग्रहमें अनुरक्त जितेन्द्रिय पुरुष जबतक योग सिद्ध न हो, तबतक उस विषयमें दैन्य वा हे परहित तथा जितचित्त होनेसे मुक्त होता है। जो मनुष्य संयत, पवित्र, अहङ्कार तथा अभिमानसे रहित होकर सब प्राणियोंके विषयमें आत्मवत् आचरण करता है, वह सब प्रकारसे मुक्त हुआ करता है। जो लोग जीना, मरना, सुख, दुःख, लाभ, हानि, प्रिय और अप्रियमें समभावसे ज्ञान करते हैं, वे मुक्त होते हैं। जो मनुष्य निर्द्वन्द्व और निस्पृह होकर किसीके धनमें अभिलाष नहीं करता तथा किसीकी भी अवज्ञा नहीं करता, वह सब भांतिसे मुक्तिलाभ किया करता है। मनुष्य किसी प्रकारके शत्रुओंसे रहित, वस्तुविहीन, अनपत्य, धर्म, अर्थ और काम, इन त्रिवर्गोंसे रहित तथा निराकांक्षी होनेसे मुक्त होसकता है। पुरुष धर्मसे रहित एकमात्र प्रारब्धकर्मका प्रापक शरीराम्बक धातुओंके क्षयनिवन्धनसे प्रशान्तचित्त और निर्द्वन्द्व होनेसे मुक्त हुआ करता है। निराकांक्षी सन्नप्राप्ती पुरुष जगत्की अनित्य अप्रवृत्त्य, अवश चैतन्य और जन्म-मृत्यु तथा जरायुक्त देखता है। वैराग्य बुद्धियुक्त मनुष्य सदा आत्मदोषदर्शी होकर शीघ्र ही आत्माको बन्धनसे विमुक्त किया करता है। जो मनुष्य गन्ध, स्पर्श, रूप, रस, शब्द और परिग्रहरहित अनभिन्न आत्माका दर्शन करता है,

वही मुक्त होता है । पुरुष पञ्चभौतिक स्थूल, सूक्ष्म और कारणशरीरसे रहित, निर्गुण तथा सत्त्व, रज, तम रूपसे विषयभोक्ता परमात्माका दर्शन करके मुक्ति लाभ करता है । मनुष्य ज्ञानपूर्वक शारीरिक और भानसिक सङ्कल्पोंको परित्याग करनेसे अग्निकी भांति धीरे धीरे निर्वाण लाभ किया करता है । जो मनुष्य सब संस्कारोंसे निर्मुक्त निर्द्वन्द्व और निष्परिग्रह होकर तपस्याके सहारे इन्द्रियाकी निग्रह करता है, वही मुक्त होता है । योगी लोग योगयुक्त होकर चित्त निग्रहरूपी उपायके बीच चित्तको अन्तर्मुख करते हुए जिस प्रकार नित्यसिद्ध परमात्माका दर्शन करते हैं, इसके अनन्तर मैं उस अनुत्तम योगशास्त्र तथा उसका उपदेश तुम्हारे निकट यथावत् वर्णन करता हूँ, सुनो । हे विप्र ! पुरुष इन्द्रियोंकी निज निज विषयोंसे निवृत्त करके चित्तको क्षेत्रज्ञ जीवात्मासे धारण करें ; अनन्तर तीव्र तपस्या करके मोक्षयोग आचरण करें । मनीषी तपस्वी सदा तपमें निष्ठावान होकर योगशास्त्राचरण करते हुए मनके द्वारा देहके बीच आत्माका दर्शन करें । परन्तु यदि वे साधु तपस्वी एकाचित्तसे आत्माको देहके बीच करनेमें समर्थ हों, तो वह शरीरमें आत्माका दर्शन पाते हैं । संयत, सदा योगयुक्त जित चित्त जितेन्द्रिय पुरुष पूरी रीतिसे प्रयुक्त होनेसे मनके सहारे आत्माका दर्शन करता है । जैसे पुरुष स्वप्नावस्थाने किसी अदृष्टगोचर पुरुषको देखकर जागरेपर फिर उसे देखनेसे 'यए वही पुरुष है' ऐसा ही बोध करता है, उस ही प्रकार समाधिस्थ पुरुष समाधि समयमें आत्माको देखकर अत्यन्त होकर उसका विष्णुरूपसे दर्शन किया करता है । जैसे कोई मनुष्य मुँहसे सीकरी निकालकर लोगको दिखाता है, वैसे ही योगी देहसे आत्माकी निकालके दर्शन किया करता है । अन्तर्मुख शरीरको देख और आत्म-

निष्ठ जगदाकारसे भासमान साधाको इषीका कहते हैं, योगवित् पण्डितजन भी ऐसा ही अनुत्तम निदर्शन कक्षा करते हैं । मनुष्य देह धारण करके शरीरके बीच आत्माका पूरी रीतिसे दर्शन करनेसे इस लोकमें कोई पुरुष ही उसका प्रभु नहीं होसकता ; ऐसा ही नहीं वरन त्रिकोकाधिपति भी उसके ईश्वर नहीं हो सकते । वह मनुष्य इच्छा करनेसे देव, गन्धर्व और मनुष्य प्रभृतिका शरीर धारण करनेमें समर्थ होता है ; और जरामृत्युको अतिक्रम करके उससे शोकार्त वा हर्षित नहीं होता । चित्तकी वशमें करनेवाला मनुष्य योगयुक्त होकर देवताशोका भी देवल विधान करनेमें समर्थ होता है और अनित्य देह परित्याग करके नित्य ब्रह्मको प्राप्त हुआ करता है । प्राणियोंके विनष्ट होनेसे वह भीत नहीं होता और प्राणियोंके किसीके सहारे क्लेशित होनेसे वह दुःखी नहीं होता । युक्तात्मा निष्पृष्ठ प्रशान्तचित्त मनुष्य सङ्ग और स्नेहसे उत्पन्न भयङ्कर भय, शोक तथा दुःखसे विचलित नहीं होता । समस्त शस्त्र ऐसे मनुष्यका विनाश करनेमें समर्थ नहीं हैं, इसलिये जगत्के बीच कहीं भी इस योगसे बढ़के सुखकर अन्य कुछ नहीं है तथा मृत्यु भी इसके निकट विद्यमान नहीं रह सकती, वा कुछ भी नहीं दिखाई देता । योगी पुरुष मनकी आत्मासे पूरी रीतिसे नियुक्त करके निवास करते हैं और दूरा, दुःख तथा त्रस, इन सबसे विविपरूपसे निवृत्त होकर सुखसे शयन किया करते हैं । वे इच्छान्तर इस मनुष्य शरीरको परित्याग करके अन्य शरीर धारण कर सकते हैं, परन्तु जब वे योगयुक्तसे पण्डितोंकी भोगमें, उस समय कदापि हमसे निरत न रहें ! जिस समय वे मनको आत्मासे पूरी रीतिसे संयुक्त करके चित्तके बीच परमात्माका दर्शन करनेमें लगे समय माझावत शरीरके तपस्वीको भी रहने न देंगे ।

परन्तु पुरुष जिस प्रकार ध्यानशील होकर योग लाभ करता है, उसे सुनो । पुरुष वेदान्त सुनकर गुरुउपदिष्ट उपदेशकी पर्यालोचना करके देहके बीच बास करे । मनको उस शरीरके बाहिरी भागमें न रखके अश्वत्तरमें ही स्थापन करे । स्वयं उसके अश्वत्तरमें रहके मूलधारादि अन्यतम जिस किसी चक्रमें बास करते हुए उसके सहित मनको धारण रखे । जिस समय वह चक्रके बीच रहके सर्वात्मक ब्रह्माका ध्यान करेगा, उस समय उसका मन कदापि वहिर्मुख न होने पावेगा । निर्जन, शङ्करहित बनके बीच इन्द्रियोंको नियंत्रण करते हुए एकाग्र होकर देहके बाहिर तथा भीतरमें परिपूर्ण ब्रह्माका ध्यान करे । और योगके साधनस्वरूप दांत, तालू, जिह्वा, गला, हृदय वा हृदयमें बंधी हुई नाड़ियोंका ध्यान करे अर्थात् दांतसे भोजनकी सब सामग्रियोंको शुद्ध करे, जिह्वाको तालूके सङ्ग संयुक्त करे, गला तथा ग्रीवांको भूख प्याससे निवृत्त करे और हृदय तथा हृदयस्थित नाड़ियोंको परिष्कृत कर रखे । हे मधुसूदन । वह मेधावी शिष्यने मेरे द्वारा इतनी कथा सुनके फिर मुझसे सुदुर्वच मोक्षधर्म पूछा ।

शिष्य बोला, हे अनघ । कीलुके बीच किस प्रकार भोजन किया हुआ अन्न परिपाक होता है ? किस प्रकार वह रसत्व तथा शोणितत्वको प्राप्त होता है और किस भांतिसे वह जीवोंके समस्त शरीर मांस, मेद स्नायु और हड्डियोंको पृष्ट करता है ? बर्द्धमान वा बली-पुरुषोंके शरीर तथा बल किस प्रकार वर्द्धित होते और किस प्रकारसे निर्बल पुरुषके मल पृथक् पृथक् भावसे बाहिर होते हैं ? यह पुरुष द्वारा निश्वास अश्वास करता है तथा यह आत्मा किस स्थानको अवलम्बन करके शरीरके बीच निवास करता है ? जीव नाड़ीमार्गमें चेटमान होकर किस सूक्ष्म शरीरको वाहन करता है ? नाड़ीमार्गका कैसा वर्ण है और उससे फिर किस

प्रकार शरीर प्राप्त हुआ करता है । हे भगवन् । यह सब मेरे निकट आपको यथार्थ रीतिसे वर्णन करना उचित है ।

हे महाबाहो साधव । मैंने उस ब्राह्मणका इस विषयमें प्रश्न सुनके उससे यह समस्त यथाश्रित विषय कहा । जैसे पुरुष निज धन रहके घड़ेमें डालकर घरमें प्रवेश करके विवेचनाके द्वारा घड़ेको खोजकर उसे पाता है, वैसे ही निज शरीरमें मन को डालकर प्रमाद परित्यागके अनिश्चल इन्द्रियोंके द्वारा उस शरीरके भी आत्माको खोज करे । इस ही प्रकार सत् उद्योगी होकर प्रसन्नचित्तसे खोज करने मनुष्य जिसके दर्शनसे प्रधानधित् होता थोड़े ही समयके बीच उस ब्रह्माको पाता है नेत्रसे परमात्माको देखा नहीं जाता, व किसी इन्द्रियसे भी ग्राह्य नहीं है ; केवल मरूपी दीपकके द्वारा ही मनुष्यके दृष्टिगोचर हुआ करता है । वह सर्वग्राहो, सर्वत्रगा सर्वदर्शी, सर्वशिरा, सर्वानन और सर्वसीता इसलिये समस्त जगतको परिपूरित कर निवास किया करता है । जब वह शरीर निकले, तब जीव उसका दर्शन कर सकता । जीव सब लक्ष्णोंसे आक्रान्त सब वस्तुओं परित्याग करके मनको निजरूपमें धारण करनेसे मानो मनहीमन हंसते हुए निर्गुण परब्रह्माका दर्शन किया करता है । जीव इस प्रकार उम परमात्माको अवलम्बन करके मुक्त लीन होता है ।

हे द्विजोत्तम । मैंने तुम्हारे निकट इस रहस्यको यथावत् वर्णन किया ; अनन्तर मैं तुम्हें अनुमति प्रदान करता हूँ, कि तुम यथासुखसे गमन करो, मैं तुम्हें साधन कराऊंगा । हे कृष्ण ! मेरे शिष्य वह महातपस्वी संश्रितव्रती विप्रने मेरे ऐसे वचनको सुनके इच्छानुसार गमन किया । श्रीकृष्ण बोले, हे पार्थ । मोक्षधर्मसाधनको वह द्विजवर मुझसे यह सब विषय पूरी रीतिसे

कहके अन्तर्हित हुए। हे पार्थ। तुमने तो एकाग्रचित्तसे एक बार मेरे निकट यह विषय सुना था, वह क्या तुम्हें स्मरण नहीं होता। हे अर्जुन। इसमें सस्ती ऐसी विवेचना होती है, कि जो पण्डित पुरुष व्यग्रचित्त तत्त्वविद्याविहीन और अज्ञातात्मा है, वह इसे भली भाँति नहीं जान सकता। हे भरतश्रेष्ठ। मैंने तुमसे जो कहा है, वह देवताओंके निकट भी गोपनीय है; इस लोकमें किसीने कभी इसे नहीं सुना। हे मनघ ! तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई मनुष्य इसे सुननेके उपयुक्त नहीं है। जिसका अन्तरात्मा अत्यन्त व्यग्र है, वह पुरुष उत्तम रीतिसे इसे नहीं जान सकता। हे कुन्तीनन्दन। देखो क्रियावान मनुष्योंके द्वारा देवलोक समावृत्त है, मर्त्यरूपानवर्तन करना देवताओंकी अभिलषित नहीं है। मनुष्य देह परित्यागकर जिससे अमरत्व लाभ करके सर्वदा सुखभोग करता है, वह अनात्म परब्रह्मही परम गति है।

हे पार्थ। स्वधर्ममें रत, ब्रह्मलोकपरायण ब्राह्मण और बह्युत्त क्षत्रियोंकी तो बात ही क्या है, पापयोगिने उत्पन्न हुए पुरुष, स्त्री, वैश्य और शूद्र लोग भी इस मोक्षधर्मको अवलम्बन करनेसे परम गति पाते हैं। जिससे सिद्धि फल प्राप्त और दुःखका विनिर्णय होता है, मेरे द्वारा उस मोक्षधर्म साधनका उपाय और ऐसी विद्युक्त कथा कहो गई। हे भरतश्रेष्ठ। इससे अदक सुखकर और कुठ भी नहीं है। जो सब बुद्धिमान् महावान् और पराक्रान्त मनुष्य इस उपायके सहारे इस लोकके सारभूत धनार्थिकों तथादिकी भाँति परित्याग करते हैं, वे शीघ्र ही परम गति प्राप्त करते हैं। हे पार्थ। मैं इतना कह सकता हूँ, कि इसके अनन्तर और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो पुरुष ज. अज्ञानवश रदा इसमें निश्चल रहता है उसमें शीघ्र ही सत्यरूपके अन्त होता है।

॥ ८ ॥ अष्टमोऽध्यायः ॥

श्रीकृष्ण बोले। हे पार्थ। इस प्रश्न विषयमें पण्डित लोग दम्पतीके सम्वादयुक्त यह पुरातन इतिहास कहा करते हैं। कोई ब्राह्मणों ज्ञान-विज्ञानपारग निज स्वामीको निज्जन स्थानमें बैठे हुए देखकर बोली। हे स्वामी। आप अग्निहोत्र आदि कर्मोंसे विहीन मेरे सदृश भार्याके विषयमें निर्द्वेष तथा मेरे अनन्य गति-त्वमें अनभिन्न हैं; तब मैं आपके सदृश पतिका आसरा करके किस लोकमें गमन करूँगी? मैंने ऐसा सुना है, कि भार्या पतिकृत लोकोको पाती है, मैं आपको पति पाकर कौनसी गति लाभ करूँगी?

प्रशान्तचित्त ब्राह्मण भार्याका ऐसा वचन सुनके हसके बोला, हे सुभगी पुण्यशोले। मैं तुम्हारे इस वचनको अस्या नहीं करता। दौचा और ब्रतादिग्राह्य दृश्य तथा सत्य प्रभृति जो सब कर्म विद्यमान हैं, धर्म करनेवाले इस ही कर्तव्य कर्म कहके व्यवहार किया करते हैं। परन्तु ज्ञानहीन मनुष्य इस लोकमें शरीरायास साध्य कर्मके द्वारा केवल मोहका निग्रह करते हैं, एक मूढ़तके लिये नैककर्म लाभ नहीं कर सकते। कर्म, मन और वचनसे उद्धित शुभाशुभ, जन्मास्थित भद्र और अनेक यानियोंमें भ्रमणरूपी कर्म सर्ज भूतांमें विद्यमान हैं। दृश्य वस्तु साम तथा हृतादिविशिष्ट सब कर्ममाग दुर्जेनाके द्वारा चोठ कहे गये हैं, मैं उन कर्ममागास विरत होकर निज शरीरस्थ भी और नामिकाके मन्ववर्ती धर्म-त्वाय स्थानका दृश न किया करता हूँ। जिस स्थानन वश भवेत् ब्रह्म विद्यमान रहता है और जहा डडा तथा पिङ्गलानाडा निवास करती हैं, वहाँ नृतिप्रेरक और नाट्य मय भूताकी धारण करते हुए सदा उद्धार किया करता है। ब्रह्मादिदृश योगाग और सुप्रसन्नप्रशान्तचित्त चित्तन्द्रिय विद्या मदीय दृश्य जस ब्रह्मगी उपसना करते हैं; उद यदा ब्रह्मो

नासिकासे सूंघा नहीं जाता, जीभसे आखादन नहीं किया जाता और त्वचासे स्पर्श नहीं किया जाता ; केवल मनसे ही जाना जाता है। वह दर्शन तथा अवगोन्द्रियसे अतीत है ; गन्ध, रस, स्पर्श, रूप, शब्द और लक्षणविहीन है। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान प्रभृति षष्टि व्यापार जिससे प्रवर्तित होकर जिसमें प्रतिष्ठित हुआ करता है, वे प्राणादि वायु उससे प्रवर्तित होकर उसमें ही प्रवेश करते हैं। प्राण, अपान, समान और व्यानके बीच विचरण किया करता है। उस अपानके सहित प्राणके प्रसुप्त अर्थात् भौ और नासिकाके बीच निरुद्ध होनेपर समान और व्यान विहीन होते हैं और उदान, अपान तथा प्राणके बीच निवास करते हुए दोनोंमें व्याप्त रहता है, इसीसे प्राण अपान सोये हुए पुरुषको परित्याग नहीं कर सकते, प्राणादिके अधिकारत्व तथा षेष्ठाजनकत्व निबन्धनसे पण्डित लोग उसे उदान कहा करते हैं ; उस एकमात्र उदानमें प्राणादिका अन्तर्भाव होता है, इसीसे ब्रह्मादि विप्रगण सहित परात्मप्रापक तपस्याका निश्चय किया करते हैं। परस्पर भक्तक शरीरमें रहनेवाली प्राणादि वायुके बीच समान वायुके निवासस्थान नाभिमण्डलमें वैश्वानर नाम अग्नि निवास करती है, वह अग्नि सात हिस्सेमें बटके उसके बीच प्रकाशित हुआ करता है। नासिका, जिह्वा, नेत्र, कान, त्वचा, मन और बुद्धि—ये सातों उस वैश्वानर अग्निकी जिह्वा हैं। सूंघना, देखना, पीना, सुनना, मनन और बोध करना, ये सातों समिध हैं। सूंघनेवाला, खानेवाला, देखनेवाला, स्पर्श करनेवाला, सुननेवाला, मनन करनेवाला और बोधा—ये सात ऋत्विक्क हैं। हे सुभग ! घ्रेय, पेय, दृश्य, स्पृश्य, अव्य, मन्तव्य और बोधव्य, इन सात विषयोंको सर्वदा हृदि बोध करनी चाहिये। पहली कहे हुए सात प्रकारके विधान हीतागणों सात प्रकारकी

ब्रह्माग्निमें सात भांतिके हृदि डालकर पृथिव्यादि उत्पन्न किया करते हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, मन और बुद्धि, ये सात योनि कहेके वर्णित हुई हैं। हृदिभूत गुणों यादि विषय अग्निके गुणगन्धादि ज्ञानरूपी धीवृत्तिमें प्रविष्ट होकर संस्कारात्मक अन्तर्वासित्तके बीच वास करते हुए निज यानिभूत प्राणादिमें उत्पन्न होता और प्रलयकाल उपस्थित होनेपर भीतर ही लोन हुआ करता है। अनन्तर उस अन्तर्वाससे गन्ध, गन्धसे रससे रूप, रूपसे स्पर्श, स्पर्शसे शब्द, शब्दसे मन और मनसे बुद्धि उत्पन्न होता है ; पण्डित लोग इस ही प्रकार सात भांतिकी उत्पत्ति बालूम किया करते हैं। प्राचीन पण्डितगण इस ही प्रकार वेदसे प्राणादिरूप ग्रहण करते हैं ; सब लोग प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता त्रिविध पूर्णाहुति अर्थात् पूर्ण यज्ञके ज्ञान आह्वानके द्वारा परिपूर्ण होकर निज तिसहारे परिपूर्ण हुआ करते हैं।

२० अध्याय समाप्त ।

ब्राह्मण बीला, हे भामिनि । इस स्या पण्डित लोग दश प्रकारके हीता-विधानसे यह प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसे सुनो । श्रोत्र, त्वक्, नेत्र, जिह्वा, नासिका, वाचाय, पाव, पायु और उपस्थ, ये दश हीता शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, वाक्य, क्रिय गति, रेत, सूत्र-पुरीषका त्याग,—ये दश हीता हैं। दिशा, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, अपविष्णु, इन्द्र, प्रजापति और मित्र,—ये अग्नि हैं। हे भामिनि ! पहले कहे हुए श्रोत्र दशेन्द्रिय रूप हीतागण इन्द्रियोंके अर्थात् देवता दिशादि रूप दश प्रकारकी अग्निमें प्रतीय शब्दादि दश प्रकारकी विषयरूप समिध आहुति प्रदान किया करते हैं। उस यज्ञ चित्तरूप य, वाके सहारे धृतरूप इन्द्रियायों

भाङ्गति देकर दक्षिणार्थ अग्निमें चित्तरूप अ, वा
 और सुकृत दुष्कृतको डालनेपर केवल पवित्र
 उत्तम ज्ञान शेष रहता है ; मैंने ऐसा सुना है,
 कि यह जगत् उस ज्ञानसे पृथक् भूत होकर
 स्थित है । सब ज्ञेय वस्तु ही चित्त है, ज्ञान
 उस चित्तको केवल प्रकाश करता है, उसमें
 संसक्त नहीं होता । जीव वीर्य हेतुसे स्थूल शरीर-
 रधारी पाककीशिक शरीरमें ही सूक्ष्म शरीरा-
 भिमानी होकर निवास करता है । वह सूक्ष्म
 शरीराभिमानी जीव गार्हपत्य और लससे अन्य-
 मन आवहनीय नामसे विख्यात होता है ; उस-
 मेंही हवि डाली जाती है । उससे पहले वाच-
 स्पति वेद उत्पन्न होता है, तिसके अनन्तर मन
 उत्पन्न होकर उस वाचस्पतिको पर्यवेक्षण
 करता है, अनन्तर कात्वा पीला प्रभृति वर्णवि-
 होनरूप अर्थात् प्राणवायु उत्पन्न होकर मनका
 अनुगामी हुआ करता है ।

ब्राह्मणी बोलौ, जब वचन मनके द्वारा
 सांचके कहा जाता है, तब किस निमित्त पहले
 वचन और पीछे मन उत्पन्न हुआ ? किस
 प्रमाणके अनुसार प्राण मनका अनुगामी होता
 है और सुषुप्ति समयमें उदित होकर विषय-
 भोग न करनेपर भी कौन उसकी ज्ञानशक्तिको
 हरण करता है ।

ब्राह्मण बोला, अपान प्राणका प्रभु होकर
 उस प्राणकी मनका अनुगामी करता है, इस
 ही हेतु पाण्डित लोग प्राणश्री उस अपानता
 गतिको मनकी गति कहा करते हैं । और
 तुमने सुभासे मन तथा वचन विषयन प्रश्न
 किया है मैं तुमसे उस वाच्य और मनका
 समाद करता हूँ, सुनी ।

एक बार वाच्य और मन दोनों ही मृता
 भाव निकट जाकर उभरते हैं कि-स । इस
 शरीरके भीतर ही हीन है, प्राण उठे वाच्य
 शरीरके अन्दर ही हीन है, प्राण उठे वाच्य
 शरीरके अन्दर ही हीन है, प्राण उठे वाच्य

वाग्देवीने उनसे कहा, कि तुम जो सोचते हो,
 मैं उसे प्रकाश करती हूँ ; तब मैं तुम्हारी काम-
 धुक् हूँ इसलिये तुमसे मैं अछ हूँ । वाच्य और
 मन जब इसी भांति आपसमें विरोध करने
 लगे, तब मन ब्राह्मणीरूपी होकर दोनोंके
 विषय विभाग द्वारा समता सम्पादन करते हुए
 कहने लगा ।

ब्राह्मणीरूपी मन बोला, स्यावर वाच्य
 इन्द्रियोके विषय तथा जङ्गम अतोद्भिय स्वर्गादि
 विषय, दोनोंको ही मेरा मन जानी ; परन्तु,
 स्यावर मेरे निकट और जङ्गम तुम्हारे समीप
 विद्यमान रहते हैं । इसके अतिरिक्त मन्त्र वर्ण्य
 और स्वरके द्वारा प्रकाशित वह जङ्गम स्वर्गादि
 विषय मनकी प्राप्त होकर जङ्गम हुआ करते
 हैं ; उस ही निमित्त तुम मनसे अछ हो । हे
 शोभने । जब वाग्देवी स्वयं कामधुक् होकर
 मनके निकट आती हैं, तब मन उच्छ्वासका प्राप्त
 होकर वाच्य कहा करता है । हे महाभाग ।
 वाग्देवी प्राणके द्वारा प्रेरित होकर समोवृत्ति
 विशेष प्राण और अपानके भीतर सदा निवास
 किया करती है, परन्तु जब वह प्राणका सहा-
 यताके विना अत्यन्त नीच जाती है, तब प्रजा
 पतिके निकट जाकर ऐसा वचन कहा करता
 है, कि "हे भगवन् ! सुभापर प्रसन्न होइय ।"
 अनन्तर जब प्राण वाच्यको अप्यायन करने
 प्रकट होता है, तब वाग्देवी प्राणसे उच्छ्वास
 लाभ करके सोनामलम्बन किया करता है ।
 घोषणा और अघापा वाच्य सदा प्रवर्तित
 जाती है, उससे वाच्य घोषणा वाग्देवी प्राणसे
 अप्यायनकी अपेक्षा करता है, तब मन्त्रस्वर-
 विनी अघापा वाग्देवी प्राणसे अप्यायनका
 उद्देश्य नहीं करता, इससे वाच्य प्राणसे अप्या-
 यनके अछ है । और वाच्य मनसे मन प्रकाश
 करता है इसके ही हीन है, प्राण उठे वाच्य
 शरीरके अन्दर ही हीन है, प्राण उठे वाच्य
 शरीरके अन्दर ही हीन है, प्राण उठे वाच्य

शुचिचिते ! गोस्तुपी वाग्देवी दिव्य देवताया-
कर्षण और अदिव्य व्यवहार प्रकटरूप दोनों
भांतिके प्रभावसे प्रकाशित होती है, सूक्ष्म
और स्थानमान इन दोनों भांतिके वाक्योंका
इतना ही अन्तर जानो ।

ब्राह्मणी बोली, वाक्य उत्पन्न न होनेपर
विवक्षासे प्रेरित वाङ्मयो सरस्वती देवी उस
समय कैसी अवस्थामें निवास करती है ?

ब्राह्मण बोला, वह वाग्देवी शरीरके बीच
प्राणवायुके सहयोगसे प्रस्फुरित होकर प्राणसे
अपानको प्राप्त होती है ; अनन्तर उदानभूत
होकर प्राण छोड़के व्यानके सहित सारे आका-
शकी आवरण किया करती है । तिसके अन-
न्तर वह समानमें प्रतिष्ठित होकर पहलेकी
भांति सबको विदित होती है । उक्त कारणसे
स्थावरत्व निबन्धन मन विशिष्ट और जड़मल
निबन्धनसे-वाग्देवी अछ होती है ।

२१ अध्याय समाप्त ।

ब्राह्मण बोला, हे सुभगे ! इस वाक्य और
मनके सम प्राधान्य विषयमें पण्डित लोग जिस
प्रकार सप्तहोताके विधानसंयुक्त यह पुरातन
इतिहास कहा करते हैं, उसे सुनो । नासिका,
नेत्र, जिह्वा, कान, ललाटे, मन और बुद्धि,—येही
सात होता है, ये पृथक् पृथक् स्थानमें निवास
किया करते हैं । हे शोभने ! ये सातों होता सूक्ष्म
अवकाशमें निवास करते हुए परस्परमें परस्पर-
का दर्शन नहीं करते तुम इन स्वभावसिद्ध सातों
होताओंकी विशेष रीतिसे मालूम करो ।

ब्राह्मणी बोली, हे भगवन् ! वे सातों होता-
सूक्ष्म अवकाशमें निवास करते हुए किस निमित्त
परस्परमें परस्परका दर्शन नहीं करते और
उनका स्वभाव कैसा है ? यह विषय आप विस्तार-
पूर्वक सुझसे कहिये ।

ब्राह्मण बोला, प्राण आदि सातों होता-
ओंकी निज निज गुणको ग्रहण करनेकी अन-

भिन्नता है, इसलिये वे परस्परमें परस्परके गुण
कदापि नहीं जान सकते । जिह्वा, नेत्र, कान,
ललाटे, मन और बुद्धि ये गन्धको ग्रहण नहीं
करते, केवल नासिका ही गन्धको ग्रहण किया
करता है । नासिका, नेत्र, कान, ललाटे, मन
और बुद्धि ये रसको नहीं जानते, केवल जिह्वासे
ही उसका बोध होता है । नासिका, जिह्वा,
कान, ललाटे, मन और बुद्धि ये रूपको ग्रहण
नहीं करते, केवल नेत्र ही रूपको ग्रहण किया
करता है । नासिका जिह्वा, नेत्र, कान, मन
और बुद्धि, ये स्पर्शगुणको ग्रहण नहीं करते,
केवल ललाटे ही उस स्पर्शगुणको ग्रहण किया
करता है । नासिका, जिह्वा, नेत्र, ललाटे, मन
और बुद्धि, ये शब्दगुणको ग्रहण नहीं करते,
केवल कान ही उस शब्दगुणको ग्रहण किया
करता है, नासिका, जिह्वा, नेत्र, ललाटे, कान
और बुद्धि, ये संशय गुणको ग्रहण नहीं करते,
केवल मन ही उस संशयगुणको ग्रहण किया
करता है । नासिका, जिह्वा, नेत्र, ललाटे, कान
और मन ये निष्ठागुणको ग्रहण नहीं करते ;
केवल बुद्धि ही उस निष्ठागुणको ग्रहण किया
करती है । हे भामिनि ! इस विषयमें पण्डित
लोग मन और इन्द्रियोंके सम्वाद युक्त पुरातन
इतिहास कहा करते हैं, उसे सुनो ।

मन बोला, मेरे बिना नासिका गन्ध, नेत्ररूप,
जिह्वा, रस, ललाटे स्पर्श और कान शब्दको ग्रहण
करनेमें किसी प्रकार समर्थ नहीं जाते, इस-
लिये सब भूतोंके बीच मैं ही प्रधान तथा निवृ-
ह्ण । इन्द्रिया सुभसे रहित होनेपर शून्य रह
तथा शान्ताश्चिष अग्निकी भांति प्रकाशित नहीं
होती । सब जन्तु, सुभसे रहित होनेसे यतमान
इन्द्रियोंके द्वारा आर्द्र तथा सूखे हुए काष्ठकी
भांति गुणाधोंकी ग्रहण नहीं कर सकते ।

इन्द्रियोंके कहे, आप जैसा समझते हैं, यदि
सत्य ही यह इसी प्रकार ही, यदि आप इस
लोगोंके बिना हमारे विषयोंका भोग कर सकें,

हमारे प्रलीन होनेपर यदि आप तर्पण प्राण धारण तथा अपनी इच्छानुसार विषयोंकी भोग करें, अथवा हमारे प्रलीन होने तथा विषयोंके विद्यमान रहनेपर यदि आप यथार्थमें हो सङ्कल्प मात्रसे विषयोंकी भोगकर सकें और हमारे विषयमें आप अपने मनकी अभिलाष सिद्ध करनेमें समर्थ हो; तो आप नासिकासे रूप, नेत्रसे रस, कानसे गन्ध, जिह्वासे स्पर्श, त्वचामे शब्द तथा बुद्धिसे स्पर्श ग्रहण करिये। निर्वर्णोंके पक्षमें ही नियम निर्धारित होता है बलवान लोगोंमें कुछभी नियम विहित नहीं होता, आप जूटे भोजनके योग्य नहीं हैं, इसलिये आप यह सब अपूर्ण भोग ग्रहण करिये।

जैसे शिष्य वेदका अर्थ जाननेके लिये गुरुके समीप जाकर उसकी निकट श्रुतिकी ग्रहण करके उसके अर्थकी अनुभव करना है, वैसे ही रूप और जाग्रत अवस्थामें अतीत और अनागत विषय हस लागोंके द्वारा दर्शित होनेपर आप उन विषयोंको अनुभव किया करते है। और ऐसा देखा जाता है, कि हस लोगोंके निज निज अर्थ शब्दादि ग्रहण करनेपर अल्पचित्त वैमनस्य जन्तुओंका प्राणधारण होता है। जन्तुगण सङ्कल्पनिबन्धन बद्धतसे खर्पोंकी मन-अपूर्णतसे उसकी उपासना करते हुए बुभुक्षासे पीड़ित होकर विषयोंकी ओर दौड़ते हैं। प्राणधारण हाररहित गृहको भाति विषयोंसे विषय सङ्कल्प भोग समूहमें प्रवेश करते हुए जिस प्रकार काष्ठ ज्वलनेसे प्रज्वलित आग शक्त होजाती है, उस ही प्रकार प्राण ज्वलनसे शान्तिकी प्राप्त हुआ करते है। इच्छानुसार हम लोगोंकी निज निज गुणोंमें धारणा होता है, परन्तु परस्परके गुणोंकी उपश्रुति होती है और तुम्हारे पतिरिक्त हम लोगोंकी शान्ति नहीं होता।

२२ १२२२२२२२

ब्राह्मण बोला, हे सुभगे। इस विषयमें पण्डित लोग पञ्च-हीताके सम्वादयुक्त यह पुरातन इतिहास कहा करते है। बुद्धिमान लोग प्राण, अपान, उदान, समान और ध्यान—इस पञ्च वायुकी पञ्चहीत समझते तथा इनके परम तत्वको जानते है।

ब्राह्मणी बोली, पहिले मैंने आपके समीप स्वभाव सिद्धसप्तहीताओंका विवरण मालूम किया है। अब इस समय पञ्च हीताओं और उनके परम तत्वोंकी विस्तारपूर्वक कहिये।

ब्राह्मण बोला, वायु प्राणसे उत्पन्न होनेपर अपानरूपसे परिणत होता है, अनन्तर अपानसे प्रकट होके ध्यान और ध्यानसे उत्पन्न होकर उदान तथा उदानसे उत्पन्न होके समान रूपसे परिणत हुआ करता है।

एक समय उन प्राणादि पञ्चवायुने एकत्रित होकर पूर्वजात पितामह ब्रह्मासे इन प्रकार पूंछा। हे ब्रह्मन्। आप बताइये, हम लोगोंके बीच अष्ट कौन है? आप जिसे अष्ट कहेंगे, वही हम लोगोंमें अष्ट होगा।

ब्रह्मा बोले, प्राणियोंके शरीरमें जिस प्राणके प्रलीन होनेसे सब प्राणोही प्रलयकी प्राप्त होते हैं और जिस प्राणके प्रचोर्ण होनेसे फिर प्रकाशित होते हैं, वही तुम लोगोंमें अष्ट है, इस समय तुम लोगोंकी जहां अभिलाष हो, वहां जाओ।

प्राण बोला, प्राणियोंके शरीरके बीच में प्रलीन होनेसे सब प्राण ही प्रलीन होते हैं और प्रचोर्ण होनेसे सभी प्रकाशित हुआ करते हैं। इसलिये मैं ही अष्ट हूँ, इस समय मैं प्रलीन होता हूँ तुम सब को प्रवर्णयन करूँ।

ब्राह्मण बोला, हे शुक, प्राण प्रलीन होनेके पश्चात् प्रचोर्ण होनेपर समान हीर उदान उदने करे। ये प्राण, इस हमारी भाति हम शरीरमें सर्वत्र प्राण रहनेमें सक्षम हैं, इसलिये हमारे बीच अष्ट ही अष्ट हूँ, इस समय मैं प्रलीन होता हूँ तुम सब को प्रवर्णयन करूँ।

ही । प्राण इतनी बात सुनके फिर प्रचीर्ण हुआ, तब अपान उससे कहने लगा ।

अपान बोला, प्राणियोंके शरीरमें मेरे प्रलीन होनेसे सब प्राणही प्रलयको प्राप्त होते हैं और मेरे प्रचीर्ण होनेसे सभी प्रकाशित हुआ करते हैं, इसलिये मैंही सबसे अष्ट हूँ, मैं प्रलीन होता हूँ, तुम सब अवलोकन करो ।

ब्राह्मण बोला, अनन्तर व्यान और उदान अपानसे बोले, हे अपान ! तुम हम लोगोंसे अष्ट नहीं हो, प्राणही तुम्हारे वशवर्ती है, इसलिये तुम प्राणहीके निकट अष्ट हो सकते हो । अनन्तर अपानके प्रकाशित होनेपर व्यान उससे फिर कहने लगा, कि मैं जिस निमित्त सबसे अष्ट हूँ, उसे सुनो । प्राणियोंके शरीरके बीच मेरे प्रलीन होनेसे सब प्राणही प्रलयको प्राप्त होते हैं और मेरे प्रचीर्ण होनेसे सभी प्रकाशित हुआ करते हैं, इसलिये मैंही सबसे अष्ट हूँ ; अब मैं प्रलीन होता हूँ, तुम सब कोई अवलोकन करो ।

ब्राह्मण बोला, अनन्तर व्यान प्रलीन होके पुनर्वार प्रकाशित हुआ, तब प्राण, अपान, उदान और समान उससे कहने लगे । हे व्यान । तुम हमारे प्रभु नहीं हो सकते, परन्तु समान तुम्हारे वशमें है, इसलिये तुम उसके ही प्रभु हो । व्यान ऐसा सुनके फिर प्रकाशित हुआ, तब समान कहने लगा, जिस लिये मैं सबसे अष्ट हूँ उसे तुम लोग सुनो ।

प्राणियोंके शरीरके बीच जब मेरे प्रलीन होनेसे सभी प्रलयको प्राप्त होते हैं और मेरे प्रकट होनेपर सभी प्रादुर्भूत होते हैं, तब मैंही सबसे अष्ट हूँ, इस समय मैं प्रलीन होता हूँ, तुम लोग अवलोकन करो । अनन्तर समानके प्रकाशित होनेपर उदान उससे कहने लगा, कि मैं जिस निमित्त सबसे अष्ट हूँ, उसे सुनो । प्राणियोंके शरीरके बीच मेरे प्रलीन होनेसे सभी प्रलयको प्राप्त होते हैं और मेरे प्रकट होनेपर सब

फिर प्रादुर्भूत हुआ करते हैं, इसलिये मैं प्रलीन होता हूँ, तुम लोग देखो । तिसके अनन्त उदानके प्रलीन होकर फिर प्रकट होनेपर प्राण, अपान, समान और व्यान उससे बोले, उदान । व्यान तुम्हारे वशवर्ती है, इसलिये तुम व्यानके ही प्रभु हो, हम लोगोंके प्रभु नहीं हो सकते ।

ब्राह्मण बोला, तिसके अनन्तर प्रजापति ब्रह्मा उन प्राणादि वायुसे बोले, कि तुम सब निज निज विषयमें अष्ट हो और परस्परं परस्परके धर्मावलम्बी हो ; परन्तु परस्परं कोई किसीसे अष्ट नहीं हो सकते । जैसे एक प्राणही स्थिर और अस्थिर होकर आत्माके अधिभार करते हुए उपाधिभेदसे पञ्चवायु रूपसे परिणत होता है, उसही भाँति एक आत्मा ही उपाधिभेदसे बहुरूपी हुआ करता है । परस्परमें परस्परके सुहृत् होकर परस्परकी धारण करनेसे तुम लोगोंका मङ्गल है ; तुम लोग इस समय आपसका विरोध त्यागके गमन करो, तुम लोगोंका मङ्गल हो ।

२३ अध्याय समाप्त ।

ब्राह्मण बोला, इस विषयमें पण्डित लोग देवमत ऋषि और नारदके सम्वाद युक्त यह प्राचीन इतिहास कहा करते हैं ।

देवमत बोले, हे नारद । उत्पन्न होनेवाले, जीवके विषयमें प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, इन पञ्चवायुके बीच प्रथम कौनसा प्रवृत्त होता है ?

नारद मुनि बोले, जीव जिस कारणसे उत्पन्न होता है, उत्पत्तिके पहले उसी कारणसे अन्य कोई वस्तु संयुक्त होती है, इसही निमित्त तिर्यक्, चर्द्ध, अध और प्राणद्वन्द्वकी विगम रीतिसे जानना उचित है ।

देवमत बोले, जीव कहासे उत्पन्न होता है उससे भिन्न कौन पहले प्राप्त होता है और

तिर्यक्, उर्ध्व, अध इन सबका रूप तथा प्राण-
इन्द्र क्या है ? यह तुम सब सुझसे विशेष
रोतिसे कहिये ।

नारद मुनि बोले, ईश्वरकी आलोचनाएँ
ज्ञानसे जीव प्रकट होनेपर पहले भूतसृष्टि
होती है, फिर वैदिक शब्दके अनुसार रसरूप
अर्थात् तल विप्रयिणी वासनासे प्रजापतिके द्वारा
भौतिकवसृष्टि होती है। अनन्तर श्रोणित सृष्टि
अर्थात् वासनामिश्रित शुक्ररूप अदृष्टसे पहले
प्राण प्रवृत्त होता है, फिर शुक्ररूप अदृष्टके
प्राणसे विकृत होनेपर अपान प्रवृत्त होता है।
रस स्वरूप वासना संसृष्ट शुक्ररूप अदृष्टसे हर्ष
स्वरूप उदानका रूप उत्पन्न होता है, इस
हर्षरूप और कार्यके बीच आनन्द स्वरूप
ब्रह्म निवास करता है। कामसे शुक्ररूप अदृष्ट
और प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। सामान्य शुक्र
तथा श्रोणित समान और व्यानसे उत्पन्न हुआ
करते हैं। प्राण और अपान इस काम प्रवृ
त्त्याह इन्द्रकी प्राप्त होकर जीव उपाधि ग्रहण
करते हुए ऊपर और नीचे गमन करते हैं,
उक्त रीतिके अनुसारही वयान और समान
तिर्यक् भाव तथा हतभावकी प्राप्त होती है।
वेदज्ञानुसार अग्निही सर्वदेवता है, उस पर
मालरूप अग्निसे ब्राह्मणेय बुद्धियुक्त ज्ञान
उत्पन्न हुआ करता है। उस उत्तम तेजयुक्त
अग्निका तमोरूप धूम और रजोरूप भस्म,
जिससे एविरूपी भोग वस्तुएं डाली जाती हैं,
उससे अग्निसे सबकी उत्पत्ति हुआ करता है।
समान और वयान बुद्धिसत्वसे उत्पन्न होते हैं,
यह वयसो ऋषियोंका अतुभवसिद्ध है। प्राण
और अपान वायुभाग हैं, उस प्राणपानके
मध्य परमात्मरूप अग्नि विद्यमान रहते
हैं। ब्राह्मण लोग उदानके इन हर्षरूपकी
संरक्षण वीध करते हैं परन्तु यह जो वर्तते हैं,
उसके कारण हैं, तुम वासनासे ही निकट
होकर अग्नि और बुद्धिवाक्यसे यह अस्मिता

ही इन्द्र है, उसके बीच वह परमात्मारूप अग्नि
विद्यमान रहते हैं; ब्राह्मणगण उस उदा-
नके रूपकी परब्रह्म वीध करते हैं। (सत्)
कार्य, (असत्) कारणरूप इन्द्र इसके बीच पर-
मात्मारूपी अग्नि विद्यमान रहती है, ब्राह्मण-
गण उदानके इस हर्षरूपकी परब्रह्म वीध करते
हैं। वह ऊर्ध्वब्रह्म जो सङ्ख्याय हैतुके द्वारा
समान और व्यानरूपसे उत्पन्न होता है, उस
उद्बल्यसे ही सब कर्म विस्तृत हुआ करते हैं;
तृतीय सुषुप्तिरूप समान और व्यानके द्वारा फिर
निश्चित होता है। शान्तिके निश्चित समान,
व्यान, सनातन ब्रह्म ये तीनों एक मात्र शान्ति-
शब्दसे वर्णित होते हैं, ब्राह्मणगण उदानके
इस हर्षरूपकी परब्रह्म कहके वीध किया
करते हैं।

२४ अध्याय समाप्त ।

ब्राह्मण वीणा, है मर्द्रे ! इस विषयमें
पण्डित लोग चातुर्होत्र विधानकी विधि संक्षुप्त
पुराने इतिहासकी जिस प्रकार कहा करते हैं,
मैं वह सब विधान विधिपूर्वक वर्णन करता
हूँ, तुम मेरे समीप यह अज्ञत रहस्य सुनो। हे
भामिनि ! कर्त्ता, कर्म, कारण और मोक्ष, ये
चारों होता हैं, इनके द्वारा यह जगत् आवृत्त
होरहा है। पहले घ्राणादि यद्यपि दश और
सात होताओंके बीच वर्णित हुए हैं, परन्तु
उनके बीच कौन किसके हैं, यह नहीं
कहा गया है, इस समय युक्तिबल अबलम्बन
करके हेतुओंके साधनकी विनिरूपसे कहना
हूँ, सुनो। नासिका, जिह्वा, नेत्र, कान, त्वचा,
सन और इति इन साधनोंका हेतुमूल अर्थात्
अग्नि है। रस, रस, रस, शब्द, स्पर्श मूलक
और वेदक, ये सात विषय हैं। प्राण भस्-
मिका इन्द्र, धूम, रज, भस्म, रज, रज, इन्द्र,
मान उदानका इन्द्र है। हे प्राण अग्नि
न तो उदानका इन्द्र है, नासिका, जिह्वा, नेत्र, कान,
त्वचा, सन और इति इन साधनोंका हेतुमूल अर्थात्

हो । प्राण इतनी बात सुनके फिर प्रचीर्ण हुआ, तब अपान उससे कहने लगा ।

अपान बोला, प्राणियोंके शरीरमें मेरे प्रलीन होनेसे सब प्राणही प्रलयको प्राप्त होते हैं और मेरे प्रचीर्ण होनेसे सभी प्रकाशित हुआ करते हैं, इसलिये मैंही सबसे अष्ट हूँ, मैं प्रलीन होता हूँ, तुम सब अवलोकन करो ।

ब्राह्मण बोला, अनन्तर व्यान और उदान अपानसे बोले, हे अपान ! तुम हम लोगोंसे अष्ट नहीं हो, प्राणही तुम्हारे वशवर्ती है, इसलिये तुम प्राणहीके निकट अष्ट ही सकते हो । अनन्तर अपानके प्रकाशित होनेपर व्यान उससे फिर कहने लगा, कि मैं जिस निमित्त सबसे अष्ट हूँ, उसे सुनो । प्राणियोंके शरीरके बीच मेरे प्रलीन होनेसे सब प्राणही प्रलयको प्राप्त होते हैं और मेरे प्रचीर्ण होनेसे सभी प्रकाशित हुआ करते हैं, इसलिये मैंही सबसे अष्ट हूँ ; अब मैं प्रलीन होता हूँ, तुम सब कोई अवलोकन करो ।

ब्राह्मण बोला, अनन्तर व्यान प्रलीन होके पुनर्वाार प्रकाशित हुआ, तब प्राण, अपान, उदान और समान उससे कहने लगे । हे व्यान । तुम हमारे प्रभु नहीं हो सकते, परन्तु समान तुम्हारे वशमें है, इसलिये तुम उसके ही प्रभु हो । व्यान ऐसा सुनके फिर प्रकाशित हुआ, तब समान कहने लगा, जिस लिये मैं सबसे अष्ट हूँ उसे तुम लोग सुनो ।

प्राणियोंके शरीरके बीच जब मेरे प्रलीन होनेसे सभी प्रलयको प्राप्त होते हैं और मेरे प्रकट होनेपर सभी प्रादुर्भूत होते हैं, तब मैंही सबसे अष्ट हूँ, इस समय मैं प्रलीन होता हूँ, तुम लोग अवलोकन करो । अनन्तर समानके प्रकाशित होनेपर उदान उससे कहने लगा, कि मैं जिस निमित्त सबसे अष्ट हूँ, उसे सुनो । प्राणियोंके शरीरके बीच मेरे प्रलीन होनेसे सभी प्रलयको प्राप्त होते हैं और मेरे प्रकट होनेपर सब

फिर प्रादुर्भूत हुआ करते हैं, इसलिये मैं प्रलीन होता हूँ, तुम लोग देखो । तिसके अनन्तर उदानके प्रलीन होकर फिर प्रकट होनेपर प्राण, अपान, समान और व्यान उससे बोले, उदान ! व्यान तुम्हारे वशवर्ती है, इसलिये तुम व्यानके ही प्रभु हो, हम लोगोंके प्रभु नहीं हो सकते ।

ब्राह्मण बोला, तिसके अनन्तर प्रजापति ब्रह्मा उन प्राणादि वायुसे बोले, कि तुम सब निज निज विषयमें अष्ट हो और परस्पर परस्परके धर्मावलम्बी हो ; परन्तु परस्पर कोई किसीसे अष्ट नहीं हो सकते । जैसे एका प्राणही स्थिर और अस्थिर होकर आत्माके अधिकार करते हुए उपाधिभेदसे पञ्चवायु रूप परिणत होता है, उसही भाँति एक आत्मा उपाधिभेदसे बहुरूपी हुआ करता है । परस्परमें परस्परके सुहृत् होकर परस्परके धारण करनेसे तुम लोगोंका मङ्गल है ; तुम लोग इस समय आपसका विरोध त्यागके गमन करो, तुम लोगोंका मङ्गल हो ।

२३ अध्याय समाप्त ।

ब्राह्मण बोला, इस विषयमें पण्डित लोग देवमत ऋषि और नारदके सम्वाद युक्त या प्राचीन इतिहास कहा करते हैं ।

देवमत बोले, हे नारद ! उत्पन्न होनेवाले जीवके विषयमें प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, इन पञ्चवायुके बीच प्रथम कौनसा प्रवृत्त होता है ?

नारद मुनि बोले, जीव जिस कारणसे उत्पन्न होता है, उत्पत्तिके पहले उसी कारणसे अन्य कोई वस्तु संयुक्त होती है, इसही निमित्त तिर्यक्, उर्द्ध, अध और प्राणद्वन्द्वकी विभेद रीतिसे जानना उचित है ।

देवमत बोले, जीव कहाँसे उत्पन्न होता है उससे भिन्न कौन पहले प्राप्त होता है और

तिर्यक्, उर्ध्व, अध इन सबका रूप तथा प्राण-
हृद् क्या है ? यह तुम सब सुझसे विशेष
रीतिसे कहिये ।

नारद मुनि बोले, ईश्वरके आलोचनार्थ
ज्ञानसे जीव प्रकट होनेपर पहले भूतसृष्टि
होती है, फिर वैदिक शब्दके अनुसार रसरूप
अर्थात् तत्व विषयिणी वासनासे प्रजापतिके द्वारा
भौतिकसृष्टि होती है। अनन्तर श्रेणित ससृष्ट
अर्थात् वासनामिश्रित शुक्ररूप अट्टसे पहले
प्राण प्रवृत्त होता है, फिर शुक्ररूप अट्टके
प्राणसे विकृत होनेपर अपान प्रवृत्त होता है ।
रस स्वरूप वासना संसृष्ट शुक्ररूप अट्टसे हर्ष
स्वरूप उदानका रूप उत्पन्न होता है ; इस
हर्षरूप और कार्यके बीच आनन्द स्वरूप
ब्रह्म निवास करता है। कामसे शुक्ररूप अट्ट
और प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। सामान्य शुक्र
तथा श्रेणित ससान और व्यानसे उत्पन्न हुआ
करते है। प्राण और अपान इस काम प्रवृ
त्याख्य हृद्को प्राप्त होकर जीव उपाधि ग्रहण
करते हुए ऊपर और नीचे गमन करते हैं,
उक्त रीतिके अनुसारही वगान और समान
तिर्यक् भाव तथा हैतभावको प्राप्त होते है।
वेदज्ञानुसार अग्निही सर्वदेवता है, उस पर
मात्सरूप अग्निसे ब्राह्मणेय बुद्धियुक्त ज्ञान
उत्पन्न हुआ करता है। उस उत्तम तेजयुक्त
अग्निका तमोरूप धूम और रजोरूप भस्म,
जिसमें हविस्वरूपी भोग वस्तुएं डाली जाती हैं,
उसही अग्निसे सबकी उत्पत्ति हुआ करता है।
समान और वगान बुद्धिसत्वसे उत्पन्न होते हैं,
यह यशस्वी ऋषियोंका अनुभवसिद्ध है। प्राण
और अपान आज्यभाग हैं, उस प्राणापानके
बीच वह परमात्सरूप अग्नि विद्यमान रहती
है। ब्राह्मण लोग उदानके इस हर्षरूपकी
परब्रह्म बोध करते हैं, परन्तु यह जो अद्वैत है,
उसे मैं कहता हूँ, तुम सावधानतासे मेरे निकट
सुनो। विद्या और अविद्यारूपी यह अहीरात्र

ही हृद् है, उसके बीच वह परमात्सरूप अग्नि
विद्यमान रहती है, ब्राह्मणगण उस उदा-
नके रूपकी परब्रह्म बोध करते हैं। (सत्)
कार्य, (असत्) कारणरूप हृद् इसके बीच पर-
मात्सरूपी अग्नि विद्यमान रहती है, ब्राह्मण-
गण उदानके इस हर्षरूपकी परब्रह्म बोध करते
हैं। वह ऊर्ध्वब्रह्म जी सङ्कल्प्याख्य हेतुके द्वारा
समान और व्यानरूपसे उत्पन्न होता है, उस
सङ्कल्पसे ही सब कर्म विस्तृत हुआ करते हैं ;
तृतीय सुषुप्तिरूप समान और व्यानके द्वारा फिर
निश्चित होता है। शान्तिके निमित्त समान,
व्यान, सनातन ब्रह्म ये तीनों एक मात्र शान्ति-
शब्दसे वर्णित होते है, ब्राह्मणगण उदानके
इस हर्षरूपकी परब्रह्म कहके बोध किया
करते हैं।

२४ अध्याय समाप्त ।

ब्राह्मण बोला, हे भद्र ! इस विषयमें
पण्डित लोग चातुर्हीन विधानकी विधि संयुक्त
पुराने इतिहासकी जिस प्रकार कथा करते हैं,
मैं वह सब विधान विधिपूर्वक वर्णन करता
हूँ, तुम मेरे समीप यह अद्भुत रहस्य सुनो। हे
भामिनि। कर्ता, कर्म, कारण और मोक्ष, ये
चारों हीता हैं, इनके द्वारा यह जगत् आर्जित
होरहा है। पहले घ्राणादि यद्यपि दश और
सात हीताओंके बीच वर्णित हुए हैं, परन्तु
उनके बीच कौन किसके हेतु हैं, वही नहीं
कहा गया है ; इस समय युक्तिबल अवलम्बन
करके हेतुओंके साधनको विशेषरूपसे कहता
हूँ, सुनो। नासिका, जिह्वा, नेत्र, कान, त्वचा,
मन और बुद्धि इन सातोंका हेतुगुण अर्थात्
अविद्या है। गन्ध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श मन्तव्य
और बोधव्य, ये सात हेतुकर्म है। घ्राता भक्ष-
यिता, द्रष्टा, वक्ता, श्रोता, मत्ता और बीजा, ये
सात कर्तृत्वादिके हेतु हैं। ये घ्राता प्रेरित
सातों उपाधिरूप घ्रातृत्वादिके धर्मविशिष्ट होकर

निज निज गन्ध आदि गुणोंकी भोग किया करते हैं ; परन्तु गन्धादिका प्रमाता अस्सद शब्द-वाच्यमें निर्गुण और अनन्त हूँ, और घ्रातादि निजनिज उपाधि तथा घ्रातत्वादि अविज्ञानपरित्याग करके चिन्मात्ररूपसे स्थित होनेपरमोक्षके हेतु होते हैं । बुद्धिमान तत्वज्ञानियोंके नासिका प्रभृति इन्द्रियोंके निज निज अधिष्ठान अविद्या आदि सर्व-देवताभूत होकर नियमानुसार सदा घ्रायादि विषयोंकी भोग किया करते हैं । जैसे पुरुष अपने लिये अन्नपाक कराके समतासे नष्ट होता है, वैसेही अन्न पुरुष घ्राय आदि विषय-भोगमें लिप्त होकर समतासे विनष्ट हुआ करते हैं, अभक्ष्य भक्षण और मद्यपानके विषय वैसेही पुरुषकी नष्ट किया करते हैं, जो विद्वान् इस अन्न अर्थात् घ्रायादि विषयोंकी भोग करता है, वही ईश्वर होकर फिर उन्हें उत्पन्न किया करता है, यथार्थमें वह उक्त अन्नसे उत्पन्न नहीं होता, क्यों कि वह यदि अन्नसे उत्पन्न हो, तो उसमें कार्य-कारणभाव विपरीतता हीजाय । मन आदि छः इन्द्रियोंकी निग्रह करनेपर जो मनसे जाना जाता है, जो वाक्यसे प्रकाशित होता, जो कानसे सुनाजाता है, जो नेत्रसे देखा जाता, जो स्पर्शसे स्पृष्ट होता और जो नासिकासे सूँघा जाता है, वह सभीहवि अर्थात् अन्नरूपसे परिगणित हुआ करता है । गुणविशिष्ट पावक कारण ब्रह्म मेरे शरीरके बीच प्रकाशित है । योग ही मेरा यज्ञ, ज्ञान अग्नि, प्राण स्तोत्र, अपान शस्त्र और सर्व-स्वत्याग ही दक्षिणा है । योगियोंका कर्ता (अहङ्कार) अनुमन्ता (मन) और आत्मा (बुद्धि) ये तीनों ब्रह्म होकर क्रमसे होता, अध्वर्यु और उद्गाता हुआ करते हैं ; सत्यवाक्य ही उनका शास्त्र और कैवल्य-दक्षिणा हुआ करती है । नारायणवित् पुरुष इस ही यज्ञमें ऋक् पाठ करते हैं, और नारायण, देवके उद्देश्यसे घ्रायादि अन्न तथा सब विषयोंको पशुरूपसे प्रदान किया करते हैं । हे भोस् ।

इस यज्ञमें योगी लोग जिसके उद्देश्यसे सामगान करते हैं और जिसमें दृष्टान्तस्वरूपसे जिसका कीर्तन करते हैं, उस सर्वात्मा नारायणदेवके तुम मालूम करो ।

२५ अध्याय समाप्त ।

ब्राह्मण बोला, हे भामिनि । जो प्राणियोंके हृदयके बीच अन्तर्यामी रूपसे वास करता है वह नारायणदेव ही एक मात्र शास्ता है, उसके अतिरिक्त दूसरा और कोई भी शास्ता नहीं है मैं उसका ही विषय तुमसे कहता हूँ । जैसे जल प्रवणभूमिमें गमन करता है, वैसे ही मैं उस नारायणदेवके द्वारा जिस प्रकार उक्त तथ नियुक्त होता हूँ, वैसे ही किया करता हूँ जो जीवोंके हृदयके बीच वास करता है, वह नारायणदेव ही एकमात्र गुरु है, उसके अतिरिक्त दूसरा गुरु और कोई भी नहीं है ; मैं उसका ही विषय तुमसे कहता हूँ, उस गुरु ही सब कोई शिक्षित हों, जो लोग लोकदर्षी हैं, वे सर्पसदृश हैं । जो प्राणियोंके हृदयकमलमें निवास करता है, वह नारायणदेव ही एकमात्र वस्तु हैं, जिसके अतिरिक्त दूसरा वस्तु और कोई भी नहीं है, मैं उसकी ही विषय तुमसे कहता हूँ । हे पार्थ । वस्तुवन्त बान्धव, सर्पार्थ तथा सभी उसके द्वारा शिक्षित होकर आकाश मण्डलमें प्रकाशित हुआ करते हैं, जो सब भूतोंके हृदयकमलमें निवास करता है, वह नारायणदेव ही एक मात्र आता है, उसके अतिरिक्त दूसरा आता और कोई भी नहीं है, मैं उसका ही विषय तुम्हारे समीप कहता हूँ । इन्द्रने उस गुरुके निकट सदा वास करके सब लीगोंके बीच अमरत्व लाभ किया है । जो सब प्राणियोंके अन्तरमें निवास करता है, वह नारायणदेव ही एकमात्र देष्टा है, उसके अतिरिक्त दूसरा और कोई भी देष्टा नहीं है, मैं उसकी ही विषय तुमसे कहता हूँ ; उस गुरुके

द्वारा सब कीर्ति सदा शिचित् हीवें, जगत्में दीषवान् पुरुष सर्पतुल्य कहके परिगणित हुआ करते हैं ।

पत्न्य और देवर्षियोंने प्रजापतिके निकट जो कहा था, पण्डित लोग इस स्थलमें उस ही सम्वादयुक्त यह पुराना इतिहास कहा करते हैं । देवता, ऋषि, नाग और असुरवृन्द प्रजापतिके निकट जाकर बैठके उनसे बोले । हे भगवन् ! हम लोगोका जिससे कल्याण हो, आप हमारे लिये वही विषय कहिये ।

भगवान् प्रजापति कुशल पूछनेवाले उन आदिदेव असुरोंसे बोले, कि ओंकार स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म ही एकमात्र कल्याणकारी है ; वे लोग इतना वचन सुनके अनेक दिशामें भाग गये । निज उपदेश ओंकारात्मक एकाक्षर ब्रह्मका यथार्थ अर्थ ग्रहण करनेमें असमर्थ होकर भागनेवाले उन आदिदेव असुरोंके बीच पहले सर्प वृन्द ओंकार उच्चारणसे निज सुख चम्पौलन और निमीलन होनेसे अपने स्वभावज सुखोन्मीलन साथ दंशनकी ही कल्याणकारी समझकर दंशन विषयमें ही प्रवृत्त हुए । अनन्तर दानवदल ओंकार उच्चारणमें ओष्ठचालन होनेसे दंशकी ही कल्याणकारी समझके दंशभाव ; देवताओंने ओंकारका अर्थ प्रार्थित वस्तुका स्वीकार जानके दान व्यवसाय और महर्षियोंने ओंकारके उच्चारणमें ओष्ठ प्रवृत्तिका उपसंहार देखकर सब प्रवृत्तियोंके उपसंहारके हेतु दंशकी कल्याणकारी जानके दंशकी ही अवलम्बन किया, देव, ऋषि, दानव और सर्प वृन्दने एक मात्र गुरु पाके एक शब्दसे उपदिष्ट होकर अनेक व्यवसायमें प्रवृत्त हुए । शिष्यगण इस गुरुसे जो पृच्छते हैं, यह उस विषयकी शिष्योको सुनाता तथा यथार्थ रीतिसे ग्रहण कराता है, इसीसे इनके अतिरिक्त दूसरा गुरु और कोई भी विद्यमान नहीं है, इसलिये इसकी आज्ञानुसार सब कर्म प्रवृत्त

तथा सम्पादित हुआ करते यह गुरु ही बोद्धा, श्रोता और हेष्टा है, यही सबके हृदयके बीच निवास किया करता है । यह गुरु इस लोकमें पापपथसे विचरनेसे पापाचारी शुभमार्गसे चलनेपर शुभाचारी इन्द्रियसुखमें रत होकर कामपथसे विचरनेपर कामचारी और इन्द्रियोंकी जीतनेमें रत होकर ब्रह्मपथसे विचरनेसे ब्रह्मचारी हुआ करता है । जो लोग इस लोकमें ब्रतादि कर्मोंकी परित्याग कर केवल ब्रह्ममार्गसे निवास करते हुए ब्रह्मचारी और ब्रह्मभूत होकर जगत्के बीच विचरते तथा ब्रह्ममें समाहित होते हैं ; उनके लिये ब्रह्म ही समिध, ब्रह्म ही अग्नि, ब्रह्म ही जल और ब्रह्म ही गुरु हुआ करता । पण्डित लोग ऐसे कार्यकी ही सूक्ष्म ब्रह्मबोध करते हैं और वे तत्त्वदर्शी गुरुके द्वारा इस ही प्रकार शिचित् होकर ब्रह्मज्ञान लाभ करके ब्रह्मको पाते हैं ।

२६ अध्याय समाप्त ।

ब्राह्मण बोला, हे सुभगे । सङ्कल्प जिस पथमें देश और भयक है, शोक और दुर्घट जिसमें शर्ही तथा गर्भी है, मोह जिसमें अन्धकार, लोभ और व्याधि जिसमें सप्प, विषय जिसमें एकमात्र नाशक और काम शोध जिसमें प्रतिबन्धक है ; मैं उस संसारमार्गकी अतिक्रम करके महादुर्गम ब्रह्मरूपी महावनमें प्रविष्ट हुआ हूँ ।

ब्राह्मणो बोली, हे महाप्राज्ञ ! वह वन कहा है और उस वनके वृक्ष, नदी, गिरि, पर्वत और पथ कितने हैं ।

ब्राह्मण बोला, वह वन स्वतन्त्र वा अस्वतन्त्र रूपसे कहीं भी नहीं है, उसकी अपेक्षा दूसरा और कुछ भी सुख नहीं है और उससे बढ़के दूसरा कोई दुःखतारक कर्म भी नहीं है । इससे सूक्ष्म, महत् वा सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म

कुर्क नहीं है और उसके समान दूसरा कोई सुख नहीं है। हिजगण उस बनके बीच प्रविष्ट होनेपर शोकार्त, नष्ट वा किसीसे भीत नहीं होते और दूसरे किसीकी उनके समोप भय प्राप्त नहीं होता। उस बनके बीच महत् अहङ्कार और पञ्चतन्त्र, ये सात महावृक्ष हैं, यागादि अपूर्व सात फल हैं, यज्ञकर्मके देवता सात अतिथि हैं, उस यागक्रियाका कर्ता सप्ताश्रम है, रागादि सात समाधि और धर्मान्तर परिग्रह खचणादि सप्तदीक्षा है, येही अरण्यरूपसे विद्यमान हैं; जीव और वृत्तिभेदसे अनेक प्रकार मलरूपी प्रीति प्रभृति वृक्ष, उस बनमें शब्दादि पञ्चरूपसंयुक्त मनोहर पुष्प और शब्दादि अनुभवरूपी पांच प्रकारके फलोंकी उत्पन्न करते हुए वह बन व्याप्त होकर स्थित है। नेत्र प्रभृति सब वृक्ष उस बनके बीच श्वेत, पीत, उत्तम वर्ण तथा सुख दुःखरूपी दोनों वर्णोंसे युक्त फूल और विधिपूर्वक फलोंकी उत्पन्न करते हुए व्याप्त होकर स्थिति करते हैं। यज्ञादि वृक्ष उस महा बनके बीच स्वर्गादि रूप सुरभि और सुख दुःखरूपी दोनों वर्णोंसे युक्त सब फलोंकी उत्पन्न करते हुए वह बन व्याप्त होकर विद्यमान है। ध्यानादि वृक्ष उस बनके बीच स्वर्गादि प सुरभि और सुखरूपी एक वर्णयुक्त अनेक फूल तथा फलोंकी उत्पन्न करते हुए उस बनमें व्याप्त है। बुद्धि और मनरूपी दो महावृक्ष अतीत, अनागत और वर्तमान स्वरूप अव्यक्त वर्ण, पुष्प तथा फलोंकी परित्याग करते हुए उस बनमें व्याप्त है। उस बनमें उत्तम मनवाला ब्राह्मण, एक मात्र परमात्मारूपी अग्निमें मन और बुद्धिके सहित पञ्चज्ञानेन्द्रिय समाधि होमके काष्ठ होम करता है; उस हवनीय काष्ठरूप पञ्चइन्द्रियोंसे सुक्ति होती है; सुक्ता पुरुषोंके उपदेश दीक्षागुणभूत अपूर्व रूपवाले फल उत्पन्न होते और देवता-पौ अतिथि उन फलोंकी भोजन क्रिया करते

हैं। इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ देवतारूपी महर्षिवर उस बनमें आतिथ्य प्रतिग्रह किया करते हैं उन लोगोंके आतिथ्यसे सत्कृत होकर-प्रती होनेपर वह अद्वैतरूप प्रतिभासमान हुए करता है। जो साधु लाग प्रज्ञारूपी वृक्ष, मोक्षरूपी फल, शान्तिरूपी छाया, ज्ञानरूपी आश्रय, तपिरूपी जल और-अन्तःक्षेत्ररूपी सूर्य युक्त उस बनकी जानके प्रज्ञावृक्षपर आरु होते हैं, उन्हें भय नहीं होता; क्योंकि उ प्रज्ञावृक्षका ऊपर नीचे और तिर्यक् कि दिशामें भी अन्त नहीं मिलता। मन और बुद्धिके सहित नासिका प्रभृति इन्द्रियोंके वृत्तिरूप, पुरुषोंकी वशमें करनेमें असम होनेसे अधोमुखी चिञ्जातिर्मयी सङ्ख्यादि सात स्त्रिये उस प्रज्ञावृक्षपर बास करती हैं प्रजासम्बूहके लिये अनित्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट नित्यकी भांति, विषयज्ञानजनित आनन्दरूप अत्यन्त उत्कृष्ट समस्तरस भोग किया करती हैं और उस वृक्षपरहो मन और बुद्धिके सहित पञ्चइन्द्रिय रूपी सिद्ध सप्तर्षि वसिष्ठ प्रभृति ऋषियोंके सहित अर्थात् अत्यन्त तेजके सहित उद्वतभावसे वास करते हैं। वहा यश, वचन, भय, विजय, सिद्धि और तेज प्रभृति सातों ज्याति क्षेत्रज्ञ सूर्यकी अनुवर्ती हुआ करती है। वहा गिरि तथा समस्त पर्वत एकत्र निवास करते हैं और नदिये ब्रह्मसे उत्पन्न हुए जलसे युक्त होकर बहा करती हैं। जहाँपर सब नदियोंका सङ्गम होता है, उस अत्यन्त गूढ हृदयाकाशमें बीच स्वभाविक सन्तुष्टचित्त सिद्ध यतियोंका पितामहका दर्शन मिला करता है। वहापर कृशाश, सुत्रताश और तपस्याके सहारे पापोंकी जलानेवाले विद्ध यतिवृन्द हृदयाकाशमें परमात्मा ब्रह्माको संस्थापित करके उपासना क्रिया करते हैं। विद्यारण्यवित् ब्रह्मज्ञ पुरुष धारकी भांति उस बनकी पाके शमगुणहोकी प्रशंसा करते हैं। ब्राह्मण लोग ऐसे बनकी पुरुषरूपमें

बोध करते और चेतनके द्वारा शिक्षित होकर उस स्थानमें निवास किया करते हैं ।

२७ अध्याय समाप्त ।

—

ब्राह्मण बोला, मैं न गन्धको सूँघता, न रसको चखता, न रसको देखता, सर्दी गन्धी आदि स्पर्श नहीं करता, किसी प्रकारके शब्दको नहीं सुनता और मनके बीच किसी प्रकार सङ्कल्पभी नहीं करता । जैसे प्राण और अपान वायु इच्छा अनिच्छाके वशमें न होकर स्वाभाविक जीवोंके शरीरमें प्रविष्ट होकर निज कार्य अन्नादि पाकक्रिया सम्पादन करते हैं, वैसीही मेरे इष्टवस्तुमें इच्छा और अनिष्ट वस्तुमें अनिच्छा न करनेपर भी बुद्धि स्वभावके वशवर्ती होकर इष्ट वस्तुमें इच्छा और अनिष्ट वस्तुमें अनिच्छा किया करती है । योगी लोग वायु घ्राण घ्रेयादि विषयाँसे विभिन्न स्वप्नजनित वासनामय घ्राण घ्रेयादि विषयोंमें नित्य अनुगत जो सब विषय है, उनसे भी अतिरिक्त जिस भूतात्माके शरीरके बीच लक्ष्य किया करते हैं, मेरे उसही भूतात्मामें निवास करनेसे काम, क्रोध, जरा और मृत्यु किसी प्रकारभी आक्रमण नहीं कर सकती इसलिये मैं असङ्गमरूपसे निवास करता हूँ । मैं सब प्रकारसे काम्य वस्तुओंमें कामना और दूषित वस्तुओंमें द्वेष नहीं करता, इसीसे पद्मपत्रमें निर्लिप्त जलकी बूद समान काम और द्वेषसुभास स्वाभाविक लिप्त नहीं हो सकते । यह नित्य परिदृश्यमान असङ्ग पुरुषको सब कामना नित्य है, जैसे सूर्यकी किरण आकाशमण्डलमें लिप्त नहीं होता, वैसीही पुरुषके कृतकर्माँके भोग समूह वात्रादिके स्वभावभूत होकर पुरुषमें ससक्त नहीं हो सकते ।

हे यशस्विन ! परस पुरुष परमात्माके असङ्ग विषयमें पण्डित लोग अध्वर्यु और यतिके सम्वादयुक्त जिस प्राचीन इतिहासका वर्णन

करते हैं, उसे तुम सावधान होकर सुनो । यज्ञस्यलमें बैठे हुए किसी यतीने अध्वर्युको पशुपूजण करते देखकर निन्दा उसकी करते हुए बोला, कि “आप ऐसे हिंसा कार्यमें पृष्ठत हुए है ।” ऐसा वचन सुनके अध्वर्यु उससे बोला, वेदके अनुसार यज्ञकर्ममें जन्तु हिंसित होनेसे कल्याणयुक्त होते हैं ; इसलिये बकरा विनष्ट न होगा । यह बकरा यज्ञमें हिंसित होनेसे इसका जो पार्थिवभाग है, वह पृथ्वीमें मिल जायगा, जलयोग्य जलमें प्रविष्ट होगा, नेत्रके तैजस अंश सूक्ष्ममें शब्द आकाशभाग दिशाओंमें और प्राणवायु आकाशमें प्रविष्ट होगा, इसलिये इसमें सुभे कुछ दोष नहीं है ।

यति बोला, यदि यज्ञकर्ममें जन्तुओंके प्राण वियाग होनेसे उनका मङ्गल देखते हो, तो बकरेके निमित्तही यज्ञ वर्तमान है, उसमें तुम्हारा कौनसा प्रयोजन है ? और इस यज्ञमें बकरा आपको पिता, माता, भ्राता तथा सखा जाने और आपभी इस परीधान बकरेको जड़गामी करनेकी उपाय करिये, जब जन्तुगण आपको पित्रादिरूपसे बोध करेंगे, तब आप उनको रक्षा करनेमें समर्थ होगे, तथा उनका मत सुनके विचार करेंगे । परन्तु सुभे ऐसा बोध होता है, कि यह बकरा यज्ञमें विनष्ट होनेसे इसका प्राण ऋगयोनिमें प्रविष्ट होगा, केवल अचेतन शरीर मात्र अवशिष्ट रहेगा । जो लोग चतनाविहीन काष्ठसदृश शरीरके द्वारा हिंसा-मय यज्ञ करनेके अभिलाषी होते हैं, पशु ही उनके यज्ञीय काष्ठ हुआ करते हैं । उद्योको ऐसी आज्ञा है, कि सब घन्माँमें अहिंसा ही प्रथमनीय है ; परन्तु हम लोग ऐसी विवेचना किया करते हैं, कि यदि कर्म हिंसायुक्त हो, तो वह कर्त्तव्य है । इसके अनन्तर यदि कहना पड़े, तो कदापि मैं हिंसा करनेको नहीं कह सकता, क्यों कि अहिंसा ही हमारा प्रतिश्रुत धर्म है, जो मैं हिंसा करनेके लिये कहूँगा,

तो आप अनेक प्रकारके दूषित कर्म करनेमें उद्यत होंगे । सब भूतोंकी अहिंसा ही हम-लोगोंकी चिर अभिलषित है, हम लोग प्रत्यक्ष वस्तुकी ही साधन किया करते हैं, अप्रत्यक्षकी उपासना नहीं करते ।

अध्वर्यू बोला, हे हिज । आप जो भूमिके गन्धगुणको भोजन करते जलके रस गुणको पीते, अग्निके रूप गुणको देखते, वायुके स्पर्श-गुणको स्पर्श करते और आकाशके शब्दगुणको सुनते हैं तथा मनके द्वारा मनन करते हैं, इन सब भूतोंकी ही प्राण बोध करते हैं ; तो आप किस प्रकार प्राणदानसे निवृत्त होंगे ? आप तो हिंसामें ही नियुक्त हो रहे हैं ; क्यों कि बिना हिंसाकी चेष्टा नहीं हो सकती ; इसलिये आप अहिंसा किस प्रकार समझते हैं ?

यति बोला, आत्माकी चर और अचर दो प्रकारकी अवस्था है, उसके बीच सद्भाव अचर और स्वभाव चर कहके वर्णित हुआ है । मायाके सहित अवस्थित प्राण, जिह्वा, मन और सत्त्व, ये सद्भाव कहते हैं, आत्मा इन सब भावसे विमुक्त होनेसे निर्द्वन्द्व और आशावर्जित है । जो पुरुष सर्वभूतोंमें समभाव, निर्मम, जितात्मा और सब भातिसे सुक्त है, वह कहीं भी भयभीत नहीं होता । अध्वर्यू बोला, हे हिजवर । आपका मत सुनके मुझे ऐसा बोध होता है, कि इस लोकमें साधुओंके सङ्ग सस्वास करना ही उचित है । हे भगवन् । मैं मन्त्रकृत व्रत किया करता हूँ, इसलिये इसमें मेरा कुछ अपराध नहीं है ।

ब्राह्मण बोला, तिसके अनन्तर यतिने उप-पत्तिके अनुसार मौनावलम्बन किया और अध्वर्यू भी मोहविहीन होकर महायज्ञका प्रचार करने लगा । ब्राह्मण लोग इसी प्रकार अत्यन्त सूक्ष्म भोचकी जानके अर्थदर्शी वैश्व-ज्ञके सङ्ग निवास करते हैं ।

२८ अध्याय समाप्त ।

ब्राह्मण बोला, हे भाविनि । इस विषयमें पण्डित लोग कार्तवीर्य अर्जुन और समुद्रके सम्वादयुक्त यह प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, जिन्होंने शरासनके सहारे समुद्रके सहित वसुन्धराको औरसे छीरतक जीता था, वह कार्तवीर्य अर्जुन नाम विंध्य त् राजा था । हमने सुना है, कि उसने किसी समय निज तेजसे दर्पित होकर समुद्रके तीर विचरते हुए एक सौ बाणोंसे समुद्रको समाच्छन्न किया, तब समुद्र हाथजोड़के उन्हें नमस्कार करके बोला, हे वीर ! आप सुभपर बाण न चलाइये । कहिये मुझे आपका कौनसा कार्य करना होगा । हे राजेन्द्र ! मेरे आश्रित प्राणिवृन्द आपके द्वारा छोड़े हुए महाशरोंसे मर रहे हैं । हे विभु ! आप उन्हें अभय प्रदान-करिये ।

अर्जुन बोले, यदि युद्धमें मेरे समान शरास नधारी कोई विद्यमान हो और वह मेरे सङ्ग युद्धमें खड़ा होनेमें समर्थ हो, तो सुभाषे तुम उसका वृत्तान्त कही ।

समुद्र बोला, हे महाराज । यदि आप जम दानि महर्षिकी विशेष रीतिसे जानते हैं, तो उनके पुत्रके निकट जाइये, वह विधिपूर्वक आपका आतिथ्य करनेमें समर्थ हागे ।

तिसके अनन्तर राजा कार्तवीर्यार्जुन अत्यन्त क्रुद्ध होकर उनके आश्रमसे जाकर उस परशुरामके निकट उपस्थित हुआ । राजाने बान्धवोंके सहित महात्मा रामके प्रतिकूल कार्य करके उन्हें क्रोधित किया । हे कमललोचन । उस समय वह अमित तेजस्वी रामको क्रोधानि शत्रुसेनाको जलाती हुई पूज्वलित हुई । अनन्तर रामने सहसा परशु लेकर वृद्धतपी शाखाओंसे युक्त वृक्षकी भाति सहस्रबाहु कार्तवीर्यार्जुनको काट डाला । बान्धवगण राजाको मरके गिरा हुआ देखकर सब कोई डकड़ होकर तलवार और शक्ति ग्रहण करके भृगु नन्दन रामकी ओर दौड़े । इधर रामने भी

धनुष लीकर रथपर चढ़के बाण बरसाते हुए राजाके समस्त बलकी व्यथित क्रिया । अनन्तर कितनेही क्षत्रिय जसदग्निपुत्र रामके भयसे भीत होकर सिंघाईत मृगकी भांति गिरिकन्दरामें प्रविष्ट हुए । क्रमसे क्षत्रियोंको रामके भयसे निज विहित कर्मोंका अनुष्ठान न करनेपर उनके पुत्रगण वेदज्ञानसे रहित होकर शूद्रत्वको प्राप्त हुए । इसही प्रकार क्षत्रधर्मावलम्बी श्वरके सहित द्रविड़, आभौव और पुण्ड्रिभी निज धर्मका अनुष्ठान न करनेसे शूद्रत्वको प्राप्त हुए अनन्तर ब्राह्मणोंके द्वारा हतबोरा विधवा क्षत्रिय स्त्रियोंसे जो सब क्षत्रिय सन्तान उत्पन्न होने लगे, जसदग्निपुत्र राम उनका भी वध करने लगे । रामने इसी भांति इक्कोस बार युद्धयज्ञ पूरा किया ; अन्तमें वह सर्व्वजन परिश्रुत मधुर अशरारोगी देवबाणोंने उनसे कहा ।

“हे राम । तुम बार बार इन क्षत्रवस्तुओंको विनष्ट करके कौनसा गुण अवलोकन करते हो ? हे तात ! तुम इस निष्ठुर कार्य्यसे निवृत्त हो जाओ” । हे महाभाग ! उस समय ऋचीक आदि पितामहोंने भी उस महात्मा रामकी निवृत्त किया । परन्तु राम पितृ वधसे शान्त न होकर ऋषियोंसे बोले । हे पितामहगण ! इस विषयमें सुभे निवारण करना आप लोगोंकी उचित नहीं है ।

पितृगण बोले, हे विजयप्रवर ! वे सब क्षत्रवस्तु तुम्हारे वधके योग्य नहीं हैं, विशेष करके ब्राह्मण होकर क्षत्रियोंकी मारना तुम्हारे पक्षमें युक्तियुक्त नहीं होता है ।

२६ अध्याय समाप्त ।

पितृगण बोले, हे हिजसत्तम । इस अहिंसा विषयमें पण्डित लोग जिस प्राचीन इतिहासका वर्णन करते हैं, उसे सुनकर तुम्हें वैसाही करना योग्य है । पहली समयमें महातपस्वी धर्मज्ञ सत्यवादी महात्मा दृढव्रती अलर्क नाम

एक राजर्षि थे । उन्होंने शरासनसे समुद्रके सहित इस वसुन्धराकी जीतते हुए अत्यन्त दुष्कृत कर्म करके सूक्ष्म विचारमें मन लगाया, हे महाप्राज्ञ ! वह एक बार निज उत्तम महत् कर्मोंको परित्याग करके वृक्षके मूलमें बैठकर सूक्ष्म परब्रह्मका विचार करने लगे । अलर्क मनही मन चिन्ता करके बोले, कि मेरे मनका बल अत्यन्त प्रबल होगया है ; इसलिये मनकी जीतनेसे सुभे नित्य जय प्राप्त होगी ; इस समय मैं इन्द्रियरूपी शत्रुओंसे घिरा हुआ हूँ ; इन वाद्य इन्द्रियरूपी शत्रुओंके विषयमें हठयोगरूपी बाण चलाऊंगा । जब मनकी चपलतासे ही ये कर्म मनुष्यको गिरानेकी इच्छा करते हैं, तब मनकी ओर ही मैं हठ योगरूपी इन बाणोंकी छोड़ूंगा ।

मन बोला, हे अलर्क ! ये बाण सुभे कदापि छेदन न कर सकेंगे, ये तुम्हारेही मर्मोंकी बेधेंगे, तब तुम मर्मोंके कटनेसे दुःखी होगी ; इसलिये इसके अतिरिक्त जिस बाणसे तुम सुभे मारोगी उसका अनुसन्धान करो ।

अलर्क ऐसा सुनके सोचकर बोले, नासिका अनेक प्रकार गन्धकी सूंघती हुई सुगन्धकी ही अभिलाष किया करती है ; इसलिये उस नासिकाके विषयमें मैं इन शाणित बाणोंकी छोड़ूंगा ।

नासिका बोली, हे अलर्क ! तुम मेरी ओर जिन बाणोंकी छोड़ोगे, वे कदापि सुभे भेद न कर सकेंगे । बल्कि वे बाण तुम्हारे ही मर्मोंकी छेदन करेंगे, तब तुम ही भिन्नमर्मा होकर मृत्युमुखमें पतित होगे । इसलिये इसके अतिरिक्त जिस बाणसे तुम सुभे नष्ट कर सकोगे, उसका अनुसन्धान करो ।

अलर्क ऐसा वचन सुनकर क्षणभर सोचके बोले, कि यह जिह्वा सुखादु रसकी भोजन करके उस रसकी ही अभिलाष किया करती है, इसलिये मैं जिह्वाके विषयमें ही यह शाणित बाण छोड़ूंगा ।

जिह्वा बोलो, हे अलर्क ! तुम मेरे ऊपर जिन बाणोंकी चलानेकी इच्छा करते हो, वे बाण कदापि मुझे स्पर्श न कर सकेंगे, वरन तुम्हारे ही सम्झोंकी भेदकर तुम्हें नष्ट करेगे ; इसलिये इसके अतिरिक्त जिस बाणकी संहारे तुम मुझे विनष्ट कर सकोगे, उसका ही अनुसन्धान करो । अलर्क ऐसा सुनकर क्षणभर सोचके बोले, कि त्वचा विविध स्पर्शको स्पर्शन् करके उस स्पर्शकी ही आकांक्षा किया करती है ; इसलिये मैं कङ्कपत्रयुक्त विविध बाणोंसे त्वचाकी नष्ट करूंगा ।

त्वचा बोलो, हे अलर्क ! तुम मेरे ऊपर जिन बाणोंके चलानेकी इच्छा करते हो, वे कदापि मुझे भेद न कर सकेंगे, वे तुम्हारे ही सम्झोंकी छेदन करके तुम्हें विनष्ट करेंगे, इसलिये तुम इसके अतिरिक्त जिस बाणसे मुझे नष्ट कर सकोगे, उसकी खोज करो ।

अनन्तर अलर्क ऐसा वचन सुनकर क्षणभर चिन्ता करके बोले, कि कान विविध शब्द सुनके शब्दकी ही आकांक्षा किया करता है ; इसलिये मैं इन शक्ति बाणोंको कानके ऊपर चलाऊंगा ।

कान बोला, हे अलर्क ! तुम मेरे ऊपर जिन बाणोंकी छोड़नेकी इच्छा करते हो, वे शर कदापि मुझे भेदित न कर सकेंगे । वल्कि वे तुम्हारे ही सम्झोंकी छेदन करके तुम्हारा जीवन नष्ट करेंगे, इसलिये इनके अतिरिक्त जिस बाणसे तुम मुझे विनष्ट करोगे, उसकी खोज करो ।

अलर्क इतना वचन सुनके क्षणभर चिन्ता करके बोले, नेत्र अनेक भांतिके रूपको देखकर उस रूपकी ही आकांक्षा किया करता है, इसलिये मैं इन शिकल किये हुए बाणोंसे नेत्रकी नष्ट करूंगा ।

नेत्रने कहा, हे अलर्क ! तुम इन बाणोंसे किसी प्रकार मुझे विनष्ट न कर सकोगे, वल्कि वे बाण तुम्हारे ही सम्झोंकी छेदन करके तुम्हें

विनष्ट करेंगे ; इसलिये इसके अतिरिक्त जिस बाणकी संहारे तुम मुझे विनष्ट कर सकोगे, उस ही बाणकी खोज करो ।

अनन्तर अलर्क ऐसा वचन सुनकर क्षणभर चिन्ता करके बोले, यह बुद्धि प्रज्ञाके द्वारा अनेक प्रकारकी निष्ठा निष्पन्न किया करती है, इसलिये मैं शक्ति बाणोंको बुद्धिके ऊपर छोड़ूंगा ।

बुद्धि बोलो, हे अलर्क ! तुम इन बाणों मुझे कदापि विनष्ट न कर सकोगे, वरन वे बाण तुम्हारे ही सम्झोंकी छेदन करके तुम्हें नष्ट करेंगे ; यदि मेरे विनाश करनेके लिये तुम अत्यन्त अभिलाष हुई हो ; तो तुम इसके अतिरिक्त और कोई बाण खोजो ।

ब्राह्मण बोला, तिसके अनन्तर अलर्क उस स्थानमें घोर दुष्कर तपस्या करके भी पूर्वोक्त बातों इन्द्रियोंके विषयमें बलपूर्वक बाण न छोड सके । हे दिवसत्तम ! अनन्तर प्राञ्चवर प्रभु अलर्क समाहित चित्तसे बद्धत समयतक सोचकर परम कल्याण लाभ न कर सकनेसे एकाग्रचित्त होकर निश्चलभावसे योगमार्ग अवलम्बनपूर्वक एक बाणसे शीघ्र ही उन इन्द्रियोंको विनष्ट किया और योगबलसे परमात्मामें प्रविष्ट होकर परम सिद्धि प्राप्त की । अनन्तर राजर्षि अलर्कने विस्मित होकर यह गाथा गाया, कि ओहो । कैसा कष्ट है ॥ क्यों कि पहले मैं भोगदृष्टासे धाक्रान्त होकर उन वाञ्छवस्तु राज्यादिकी उपासनामें नियुक्त था, अब मैंने निश्चय जाना, कि योगसे बढके सुखदायक और कुछ भी नहीं है ।

हे राम ! तुम इसे विशेष रीतिसे जानके चतुरियोंके वधसे निवृत्त होकर घोर तपस्या करण करनेसे कल्याण लाभ कर सकोगे । महाभाग जमदग्निपुत्र रामने पितामह गणोंका ऐसा वचन सुनके अत्यन्त कठोर तपस्याका अनुष्ठान करते हुए दुर्गम सिद्धि प्राप्त की ।

ब्राह्मण बोला, सतीगुणसे उत्पन्न प्रहर्ष, प्रीति और आनन्द ये तीनों ही लोककी बीच शत्रु रूपसे गिने गये हैं; येही वृत्तिभेदसे नव प्रकार हुआ करते हैं। लक्षणा, क्रोध तथा संरक्ष, ये तीनों रजोगुणसे और अम, तन्द्रा तथा मोह, ये तीनों तमोगुणसे उत्पन्न हुए हैं। धृतिमान, जितेन्द्रिय प्रशान्तचित्त पुरुष इन सबको छेदन करके तन्द्राविहीन होकर अस्- [हसे शत्रुओंको जीतनेके लिये उद्यत होवे। इले समयमें प्रशान्तचित्त राजा अश्वमेधने इस गाथाको गाया था, पुराण जाननेवाले अण्डित लोग इस विषयमें वही गाथा कहा करते हैं; शमगुण अन्तर्हित और रजोगुणके प्रतीतिसे उदित होनेपर सहायशस्त्री राजा अश्वमेधने सहसा राज्य ग्रहण किया। अनन्तर यह आत्माके रजोगुणको निग्रह करके शमगुणकी सम्मानना करनेसे सहती श्री लाभ करके यह गाथा गाने लगे। मैंने शत्रुओंको जीता और दौड़की विनष्ट किया है, परन्तु अवश्य अथ एक महान् दोष है, उसे नष्ट नहीं कर सका। इस ही लिये इस जन्ममें प्रयुक्त होकर लक्षणा लाभ नहीं कर सका, लक्षणार्त्त होकर दुर्खकी भांति नोच जन्मोंकी और दौड़ रहा है। मनुष्य इसलोकमें इसहीके द्वारा प्रयुक्त होकर अकाय्योंकी सेवा किया करता है, उस- होको तीक्ष्ण तलवारके सहारे नष्ट करे; क्यों कि लोभसे लक्षणा उत्पन्न होती है और उससे चिन्ता प्रवृत्त हुआ करती है, मनुष्य लिप्समान होकर प्रचुर परिभाषसे राजसगुण लाभ करता है परन्तु राजसगुण प्राप्त न होनेसे तामसगुण प्राप्त हुआ करता है। देहबन्धन उन गुणोंके सङ्ग मिलित होनेसे पुरुष बार बार जन्म ग्रहण करके कर्मकी आकाशा किया करता है और जीवन नष्ट होनेसे भिन्न तथा विविध देह होकर जन्मके सहित मृत्युको प्राप्त हुआ करता है। इसलिये पूरी शीतिसे पर्या-

लोचना करते हुए लोभकी देहके बीच रोकके राज्यकी इच्छा करे। आत्मा ही राजा और इसलोकमें लोभका रोकना ही राज्य है, इससे बढ़के अन्य राज्य और कुछ भी नहीं है, इस ही भांति यथावन जानना चाहिये। लोभको निग्रह करनेवाले राजा अश्वमेधने अधिराज्यके उपलक्ष्यमें यह गाथा गाई थी।

३१ अध्याय समाप्त ।

ब्राह्मण बोला, हे भाविनि ! इस लोभ-निग्रह विषयमें पण्डित लोग ब्राह्मण और जनकके सम्वादयुक्त यह पुराना इतिहास कहा करते हैं। राजा जनक किसी अपराधी ब्राह्मणको अनुशासन करनेके लिये बोले, कि तुम मेरे राज्यमें वास न करने पाओगे।

ब्राह्मण राजाका ऐसा वचन सुनके बोला, हे महाराज ! जो आपके वशवर्ती हो, वही विषय आप मुझसे कहिये। हे विभु ! मैं आपकी आज्ञानुसार अन्य राज्यमें वास करके शास्त्रके अनुसार आपके वचनको प्रतिपालन करनेकी इच्छा करता हूँ। उस समय राजा यशस्वी ब्राह्मणका ऐसा वचन सुनके बार बार गर्भ सास छोड़ते हुए कुछ भी उत्तर न दे सके। अमित तेजस्वी राजा जनक बैठके चिन्ता करते हुए राजग्रस्त सूर्यकी भांति सहसा मोहग्रस्त हुए। अनन्तर थोड़े समयके बाद अश्वमेधसित होकर मुहूर्तभरके बीच मोह रहित होकर उठके उस ब्राह्मणसे कहने लगे।

जनक बोले, हे विजसन्तम ! पित्रपितामह-राज्य और संसक्त जनपद वशीभूत होनेपर भी सुभे पृथ्वीमें खोजनेपर यह विषय प्राप्त न हुआ, तत्र सिधिलामें खोजा, सिधिलामें भी न पाकर प्रजाके बीच अन्वेषण किया; फिर जब प्रजाके बीच भी न पाया, तब सुभे मोह उपस्थित हुआ। अनन्तर मोह शान्त होनेसे बुद्धि उदित होनेपर सुभे ऐसा बोध हुआ, कि कोई विषय

भी मेरा नहीं है और सब विषय ही मेरे हैं ;
आत्मा मेरा नहीं है और सारी पृथ्वी मेरी है ।
ये सब विषय जैसे मेरे हैं, वैसे ही दूसरोंके भी
हैं । हे द्विजवर । इसलिये जहां आपकी इच्छा
हो, वहां वास करो और जो अभिरुचि हो, वह
भोग करो ।

ब्राह्मण बोला, हे महाराज । पिटपितामह
राज्य और जनपदके वशीभूत रहनेपर भी
आपने कौनसी बुद्धि अवलम्बन करके उसकी
समता परित्याग की ? और किस बुद्धिके सहारे
ऐसी विवेचना की, "कि सब विषय मेरे तथा
मेरे नहीं हैं ।"

जनक बोले, इस लोकमें आढाव और
दरिद्रत्व प्रभृति सब अवस्था नश्वर हैं, यह सब
कर्म ही मुझे विदित है, इस ही निमित्त
ऐसा नहीं समझता, कि 'यह मेरी होगी' यह
विषय, यह धन किसीका भी नहीं है, इस वेद
वाक्यके अनुसार मैं इसे अपना नहीं समझता
हूँ ; इस ही बुद्धिकी अवलम्बन करके मैंने
समता परित्याग किया है और जिस बुद्धिके
सहारे मैं सब विषयोंको अपना कहा करता हूँ,
उसे सुनो । मैं अपने निमित्त नासिकामें गई
झई सुगन्धिकी भी नहीं सूँघता, इसहीसे यह
भूमि मेरे द्वारा परित्यक्त होकर सदा मेरे वश-
वर्ती होकर निवास करती है, मैं सुखमें गये
हुए रसको भी नहीं पीता, इस ही निमित्त
जल मेरे द्वारा निर्जित होकर सदा निवास
करता है । मैं अपने निमित्त नेत्रकी ज्योतिरूप-
को ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं करता, इसीसे
ज्योति मेरे द्वारा निर्जित होकर सदा मेरे
वशवर्ती होरही है । मैं अपने लिये त्वग्गत
स्पर्शकी स्पर्श करनेकी इच्छा नहीं करता,
इसीसे वायु मुझसे निर्जित होकर मेरे वश-
वर्ती होरहा है । मैं अपने निमित्त कानमें गये
हुए शब्दकी नहीं सुनता, इसलिये शब्द मेरे
द्वारा निर्जित होकर निरन्तर मेरे वशवर्ती

होरहा है । मैं अपने निमित्त अन्तरस्थित
मनकी मनन करनेकी इच्छा नहीं करता इस
हेतु मन मुझसे निर्जित होकर सदा मेरे वश
वर्ती है । मैं देवताओं, पितरों, प्राणियोंके
और अतिथियोंके लिये समस्त द्रव्यादि संग्रह
किया करता हूँ । अनन्तर ब्राह्मण जनकसे हां
करके फिर बोले, कि आज मैं तुम्हें जाननेके
इच्छासे आया था, तुम मुझे धर्म कहके मालू
करो । तुम हो इस सत्त्वस्वरूपनेमिसे निरुद्ध चक्र
स्वरूप अनिषर्ती दुर्दार, ब्रह्मलाभके एकमात्र
प्रवर्तक हुए हो ।

३२ अध्याय समाप्त ।

ब्राह्मण बोला, हे भीरु । तुम निज बुद्धि
प्रनुसार मुझे जैसा समझके तर्जन करती
मैं जगत्के बीच उस प्रकार विचरण ना
करता, मैं वत्तारो, गृही व्रतवान ब्राह्मण
जीवन्मुक्त हूँ । हे सुन्दरि । तुम मुझे जैसा
देखती हो, मैं वैसा नहीं हूँ, इस जगतमें शुभ
और अशुभ जो कुछ देखा जाता है, वह सब
मेरे द्वारा व्याप्त होरहा है । इस जगत्के बीच
स्थायर जड़म प्रभृति जितने जन्तु हैं, काष्ठकी
जलानेवाली अग्निकी भांति मुझे उनका अन्तक
जानी । समस्त पृथ्वी और स्वर्गका जैसा राज्य
है, वह इस बुद्धिके द्वारा विदित है, परन्तु बुद्धि
ही मेरा राज्यधन है । ब्राह्मणोंके लिये ज्ञान
ही एकमात्र पथ है, ब्रह्मवित ब्राह्मण भोग
उस पथसे ही गृह, वनवास गुरुवास और भिन्न-
वासके लिये गमन किया करते हैं । वे लोग
अचञ्चल अनेक प्रकारके चिह्न धारण करते
हुए एकमात्र बुद्धिकी उपासना किया करते हैं,
अनेक लिङ्ग तथा अनेक आश्रमवालोंकी वृत्ति
शमगुणावलाम्बनी हानसे एक ही समुद्रमें
गमन करनेवालो नदियाकी भांति वे लाग एक
ही भावको प्राप्त होते हैं । यह पथ बुद्धिके द्वारा
प्राप्त होता है, शरीरके द्वारा नहीं प्राप्त होता

सकता, सब कर्म आदि और अन्त विशिष्ट हैं, शरीर कर्मोंके द्वारा बद्ध होता है। हे सुभगे ! तुम्ह परलोकका भय नहीं है, मेरे भावमें रत होनेसे तुम्हें मेरा ही देह प्राप्त होगा।

३३ अध्याय समाप्त ।

ब्राह्मणो बोली, इस विषयको अल्पात्मा तथा भ्रूतात्मा पुरुष जाननमें समर्थ नहीं होता; मेरा मत बद्धत थोड़ा, सच्चिद और विभुत है। जिसके सहारे यह बुद्धि प्राप्त होती है, आप मुझसे उसका उपाय कहिये। परन्तु चाहे-किसीके द्वारा यह बुद्धि क्यों न प्रवृत्त होवे, आपको ही मैं उसका कारण समझती हूँ।

ब्राह्मण बोले, ब्राह्मणी अर्थात् ब्रह्मनिष्ठा बुद्धि अध अरणी और ब्रह्मज्ञानको गुरु उत्तर अरणी जानो, दाजों अरणी मनन निदिध्यासन और वेदान्त सुननपर अधिक ज्ञानसे उनसे ज्ञानान्ति उत्पन्न होता है।

ब्राह्मणी बोली, चैत्रज्ञ नामक यह ब्रह्मलिङ्ग जिसके द्वारा जाना जाता है, उसका लक्षण क्या है ?

ब्राह्मण बोला, ब्रह्म अलिङ्ग और निर्गुण है, इसलिये उसका कारण मालूम नहीं जाता, तब जिसके द्वारा वह रह्योत हा, वान हा, उसका उपाय कहता हूँ। जैसे ऊपरमें उड़नवाले भोराके द्वारा सुराभगन्ध मालूम हाते है, वैसे हा पूर्वोक्त अरणी आद उपाय पूरी रातिसे मालूम हाता है। जिसको बुद्धि कर्मके द्वारा परिशाधत नहीं हाता, वह पुरुष अबुद्धिसे अशुद्ध ब्रह्मको भा बुद्धिके अश्रित समझ कहके बाध किया करता है। माच्च विषयमें "यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है,"—ऐसा उपदेश नहीं होसकता, क्या कि देखन तथा सुननवाले आत्माको बुद्धि स्वयं ही माचावधयमें उत्पन्न होता है। इस संसारमें भीचका अथ मनके अर्थयुक्त समस्त पदरूपों, प्रत्येक

आदि प्रमाणरूपों, अव्यक्त माया अविद्यारूपों और व्यक्त शब्दादिरूपसे सैकड़ों सहस्रा प्रकारका है; इतना हो नहीं बरन जितने प्रकारके अशोंकी कल्पना हो सके, तितने प्रकारके अशोंकी कल्पना करे; परन्तु शम आदि पूरी-रीतिसे अभ्यस्त होनेपर जिसके अनन्तर और कुछ भी नहीं है, वह वस्तु प्राप्त होगी।

श्रीभगवान् बोले, उसके अनन्तर चैत्रजोवके परमात्मामें लीन होनेपर उस ब्राह्मणीकी बुद्धि चैत्रज्ञानके अनन्तर चैत्रज्ञस्वरूपमें प्रवृत्त हुई।

अर्जुन बोले, हे कृष्ण ! जिन्होंने यह सिद्धि प्राप्त की है, वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहां हैं।

श्रीभगवान् बोले, हे धन्वज्य ! मेरे मनको ब्राह्मण और मेरी बुद्धिको ब्राह्मणी जानो और जिसका चैत्रज्ञरूपसे वर्णन हुआ है, वह मैं हूँ।

३४ अध्याय समाप्त ।

अर्जुन बोले, हे कृष्ण ! जो परब्रह्मज्ञ य है, उसकी तुम मेरे समीप व्याख्या करो, तुम्हारे ही प्रसादसे मेरी बुद्धि सूक्ष्म विषयमें रमण करतो है।

श्रीकृष्ण बोले, इस विषयमें पण्डित लोग माच्चसयुक्त गुरु-शिष्यके सम्वादयुक्त यह प्राचीन द्वातहास कहा करत हैं। हे परन्तप ! किसी सोधावी शिष्यन बैठे हुए साशतव्रता ब्रह्मनिष्ठ आचार्यसे पूछा, हे प्रभु ! इस जगत्के वाच कल्याण क्या है ? यह विषय आप मेरे समीप काह्ये। मैं माच्चपरायण हाके आपका शरणागत हुआ हूँ, मैं सिर भुकाके आपके निकट यही प्रार्थना करता हूँ, कि आप मेरे प्रश्नका यथावत उत्तर दाजिये। हे पार्थ ! शिष्यका ऐसा वचन सुनके गुरुने उससे कहा, हे इज ! जिसमें तुम्हें सशय उपस्थित हुआ है, वह सब विषय तुमसे कहगा। हे महाबुद्धिमान् ! गुरुवत्सल शिष्यने गुरुका ऐसा वचन सुनके हाथ जाड़के गुरुके जा पूछा था, उसे सुनो।

शिष्य बोला, हे विप्र ! मैं कहांसे उत्पन्न हुआ हूँ ? आप किससे उत्पन्न हुए हैं ? चराचर स्थावर प्रभृति प्राणी किससे उत्पन्न हुए हैं ? वे सब किसके द्वारा जीवित रहते हैं ? उनके परमायुकी क्या संख्या है ? सत्य क्या है ? तपस्या क्या है और पण्डितोंके द्वारा कौनसे गुण वर्णित हुए हैं ? यह सब मुझसे सत्य ही कहिये । हे सव्रत ! कौनसा पथ शुभकर है ? सुख क्या है ? पाप क्या है ? इन सब प्रश्नोंका आपको यथार्थ रीतिसे उत्तर देना उचित है । हे विप्रर्षि ! आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी इन प्रश्नोंका उत्तर देनेमें समर्थ नहीं है । हे धार्मिकश्रेष्ठ ! आप इसे विस्तारपूर्वक कहिये, इसमें मुझी कौतूहल हुआ है, आप लोकमें मोक्षधर्मार्थ कुशल कहके गिने गये हैं । आपके अतिरिक्त सब संशयोंको नष्ट करनेवाला और कोई भी नहीं है, हम लोग संसारभीरु और मोक्षके अभिलाषी हैं ।

श्रीकृष्ण बोले, हे अरिदमन कुशश्रेष्ठ पार्थ ! धृतराज मेधावी गुरु उस जिज्ञासु, सहुण सम्पन्न प्रतिपन्न, शान्त, दान्त, प्रियवर्ती, व्यायास्वरूप, यति, ब्रह्मचारी शिष्यके प्रश्नोंका उत्तर यथार्थ रीतिसे देने लगा ।

गुरु बोला, तुमने वेदविद्या अवलम्बन करके जा प्रश्न किया है, उस विषयमें ब्रह्माने ऋषियोंके द्वारा सेवित अवाधितार्थके विचारयुक्त यह वचन कहा था । जो पुरुष निश्चित रीतिसे ज्ञानरूपी परब्रह्म, संन्यास रूपी श्रेष्ठ तपस्या, बाधरहित ज्ञान तत्त्व और सर्वभूतस्थ आत्माकी जान सकता है, वह सब प्रकारसे कामना भोग करनेमें समर्थ होता है । जो विद्वान् मनुष्य जात-स्वभाव अविद्या और चिन्मय परमात्माका सहवास, पृथक् वास, एकत्व और अनेकत्व दर्शन करता है, वह सहा घोर दुःखभोगसे मुक्त होता है । जो किसी विषयमें अभिमान नहीं करता, वह इस लोकमें रहकर अर्थात्

सशरीरही मुक्त होता है । जो मनुष्य निर्मम और अहङ्काररहित होकर प्रधानमाया सत्तादि गुणों और सर्वभूतोंको उत्पत्तिके कारणकी जान सकता है, वही मुक्तिलाभ करनेमें समर्थ होता है, इसमें कुछभी सन्देह नहीं है । अथवा अज्ञान जिसका मूल है, बुद्धि स्वयं अहङ्कार पक्षव, इन्द्रिये कोटरस्थ पत्राक्षर, विषयादि पञ्च महाभूत-पुष्पकोरक और स्थूलकार्ष्ण जिसकी उपशाखा हैं ; पुरुष सदा गिरनेवाला पत्ता, कर्मरूपी पुष्प और सुखदुःखरूपी फलसे युक्त सब जीवोंका उपजीव्य ससारवृक्षके बीज भूत इस सनातन ब्रह्मको विशेष रीतिसे जानकर ज्ञानरूपी तलवारके द्वारा इस वृक्षको अथवा अदिरूप मूल प्रभृति शाखा प्रशाखाओंको काटकर मनुष्य अमृतत्व लाभ करके जन्ममृत्युसे रहित होनेमें समर्थ होता है ।

हे महाप्राज्ञ ! पहले मनीषी महर्षिगण इकट्ठे होकर निज निज बुद्धिके अनुसार जिस विषयको आपसमें पूँछकर सशरीर मुक्त हुए थे, सिद्धसमूहसे परिज्ञात, वर्तमान, भूत, भविष्यत्, धर्म-काम और अर्थके निश्चययुक्त वह अत्यन्त श्रेष्ठ सनातन मोक्षपद आज मैं तुमसे कहता हूँ । पहले प्रजापति भरद्वाज, गौतम, भृगुनन्दन जमदग्नि, वसिष्ठ, काश्यप, विश्वामित्र और अत्रि आदि विद्वाने मार्गोंमें परिभ्रमण करते हुए निज निज कर्मोंके द्वारा परित्याग होकर अङ्गिरापुत्र वृहस्पतिकी अगाड़ी करके ब्रह्मभवनमें जाकर निर्मल ब्रह्माका दर्शन किया । अनन्तर महर्षियोंने सुखसे बैठे हुए उस ब्रह्माको प्रणाम करके विनोतभावसे उनसे मुक्तिका विषय इस प्रकार पूँछा । हे ब्रह्मन् ! साधुलोग कैसा कर्म करेंगे ? किस प्रकार पापोंसे कूटेंगे, हमलोगोंके लिये कौनसे मार्ग मङ्गलजनक हैं ? सत्य क्या है ? दुष्कृत क्या है ? कर्मोंके दक्षिण और उत्तर दोनों मार्ग कौनसे हैं ? प्रलय किसे कहते हैं ? अपवर्ग क्या है और

भूतोंकी उत्पत्ति तथा विनाश किसे कहते हैं ? यह सब मुझसे विस्तारपूर्वक कहिये । हे शिष्य ! पितामह ब्रह्माने मुनियोंका ऐसा प्रश्न सुनके उनसे जो कहा था, मैं तुमसे वही विषय कहता हूँ, सुनो ।

ब्रह्मा बोले, हे सुव्रत द्विजगण ! तुम लोग यह निश्चय जानो, कि सत्य अर्थात् त्रिकालावस्थायी ब्रह्मसे अव्यक्त प्रभृति सब भूत, विषयादि स्थावर और जरायुजादि चर समूह उत्पन्न होकर तपस्वियों कर्मके द्वारा जीवित रहते हैं, परन्तु जब वे लोग निज योनिभूत ब्रह्मपथ अतिक्रम करते हैं, तब ध्यानसे च्युत होकर केवल निज कर्ममार्गमें ही स्थित रहते हैं, व्यवहारिक गुणयुक्त सत्य पांच हैं, परन्तु अकेला ब्रह्म ईश्वर सत्य है । तप अर्थात् धर्म सत्य है, प्रजापति जीव सत्य है, सत्यसे उत्पन्न सब भूत सत्य हैं और भूतसय जगत् सत्य है । इसही निमित्त सत्याश्रित क्रोध और सन्ताप विहीन नियतेन्द्रिय तथा नियत योग परायण विप्रगण धर्मसेतु कहाते हैं । जो लोग परस्परके भयसे धर्मको अतिक्रम नहीं करते, वे विद्वान् धर्मसेतु प्रवर्तक और शाश्वत लोकाचिन्तक ब्राह्मणोंका विषय मैं तुमसे कहता हूँ । हे द्विजगण ! मनीषीबृन्द चतुष्पाद एकमात्र जिस धर्मको नित्य कहां करते हैं, वही धर्म धर्मार्थ काम और मोक्षप्रद चारों विद्या, ब्राह्मणादि चारों बणों तथा ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रमोंकी पृथक् रीतिसे कहता हूँ । हे महाभाग-गण ! पहले मनोषिवृन्द ब्रह्मप्राप्तिके निमित्त सदा इसलोकमें जिस पथसे गमन करते थे, वह मोक्ष तथा मङ्गलजनक दुर्लभ परम पथ सब भाति तुम्हारे समीप कहता हूँ, तुम लोग सुनो ।

पण्डित लोग ब्रह्मचर्य आश्रमकी प्रथम पद गार्हस्थ्य आश्रमकी दूसरा पद बाणप्रस्थ आश्रमकी तीसरा पद और परमात्मप्राप्तक सबके विज्ञेय सन्नप्रासाश्रमकी चतुर्थ पद कहां करते

हैं । जीव जबतक आध्यात्मिक सन्नप्रासाश्रम अवलम्बन करके परमात्माका दर्शन नहीं करता, तबतक अग्नि, आकाश आदित्य वायु इन्द्र और प्रजापति प्रभृति विष्वक्का दर्शन किया करता है, वायु, फलमूलाशो बनवासी मुनियोंकी अध्यात्म दर्शनकी उपाय पहली कहता हूँ उसे सुनो । ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों द्विजातियोंके लियेही बाणप्रस्थ आश्रम विहित है, अन्य वर्णोंको केवल गार्हस्थ्य आश्रम अवलम्बन करना योग्य है । पण्डित लोग अज्ञा अर्थात् आस्तिक्य बुद्धिको ही धर्मका मुख्य लक्षण कहां करते हैं, यही तुम लोगोंके देवयान मार्ग प्राप्तिका पथ बर्णित हुआ है, साधु लोग निज कर्मोंके सहारे धर्मके सेतु स्वरूप पथसे गमन किया करते हैं । जो संशितव्रती मनुष्य इन सबके बीच एक मात्र धर्मको ही पृथक् रूपसे अवलम्बन करता है, वह कालक्रमसे सर्वदाप्राणियोंको उत्पत्ति और विनाश-दर्शन करता है ।

इसके अनन्तर युक्तिके अनुसार बुद्धिस्य वर्तमान तत्त्वोंकी विभाग क्रमसे यथावत कहता हूँ, सुनो । महान् आत्मा, अव्यक्त प्रकृति, अहंकार, श्रोत्रादि, दशो इन्द्रिय, मन विषयादि पञ्चमहाभूत और शब्दादि पञ्च विशेषगुण, ये सनातनी षष्टि हैं, इस ही प्रकार पञ्चोस तत्त्वोंकी संख्या बर्णित हुई है । जो मनुष्य इन पञ्चोस तत्त्वोंकी उत्पत्ति और विनाशकी विशेष रीतिसे जान सकता है, उस धीरका सब प्राणियोंसे मोक्ष नहीं प्राप्त होता और जो मनुष्य पञ्चोस तत्त्वों, सत्त्वादि गुणों तथा देवताओंकी विशेष रीतिसे जानता है, वह निष्पाप होकर बन्धनोंसे कूटकर निर्मल लोक प्राप्त करता है ।

३५ अध्याय समाप्त ।

ब्रह्मा बोले, उन तत्त्वोंके बीच जो त्रिगुणात्मक सर्वकार्यव्यापी अविनाशो और पचञ्चल है, उसे ही जानना चाहिये, कि वही अनुक्ति

अव्यक्त प्रभृति उद्विक्त होकर नवहार युक्त पञ्च-
धातुमय पुररूपसे परिणत होता है । जिसमें
जीवात्मा विषयभोग वासनासे जिसके द्वारा परि-
चिप्त होता है और मनसे सङ्कल्पसम्मत सब
विषय प्रकट होते हैं, उन ग्यारह इन्द्रियोंसे युक्त
बुद्धि स्वामिकपुरके बीच परब्रह्म अध्यासित
होकर ग्यारह भागमें विभक्त होता है । धर्म
प्राबल्य हिंसा रहित शुक्ल, हिंसा प्राबल्य कृष्ण
तथा हिंसायुक्त प्रवृत्तिधर्म, प्राबल्य शुक्ल कृष्ण,
ये तीनों उस पुरस्थित नदीके स्नात हैं, ये स्नात
त्रिगुणात्मक संस्काररूप तीन नाड़ियोंके द्वारा
बार बार आप्यायित तथा सब नाड़ियोंसे बार
बार वर्द्धित हुआ करते हैं । पण्डित लोग तम,
रज और सत्त्व, इन तीनोंकी गुण कहा करते
हैं, ये तीनों गुण परस्पर अनुजोव्य अवलम्बन
करनेसे मिथुनभावको प्राप्त होकर दुष्प्रतीका
कार्य उत्पन्न करते हैं । परस्परके अनुवर्त्ती
होकर आपसमें एक दूसरेके अवलम्ब होते हैं
और अग्नि, जल तथा अन्न इन तीनों कार-
णोंकी भांति परस्परसे मिलके पञ्चभूत तथा
भौतिकरूपसे परिणत होते हैं । तमोगुणका
अभिभावक सत्त्व, सतोगुणका अभिभावक रज,
रजागुणका अभिभावक सत्त्व, सतोगुणका अभि-
भावक तम है अर्थात् तमोगुणके उदय होनेसे
सतोगुण अन्तर्हित होता है ; सतोगुणके उदय
होनेसे रज और रज तथा तमोगुणके उदय
होनेसे सत्त्व अन्तर्हित होता है । जिसे स्थलमें
तमोगुण दूर हाता है, उस स्थानमें जा गुण
प्रवर्त्तित हुआ करता है और जिस स्थानमें
रजागुण अन्तर्हित होता है, उस स्थलमें सता-
गुण प्रवर्त्तित हुआ करता है । पापकर्म्ममें विरत
अधर्म लक्षण मोह नामक नैशात्मक तमको
त्रिगुणात्मक जानो । पण्डित लोग सर्वभूतोंमें
प्रवृत्त, उत्पत्तिरक्षण दृश्य वैपरोतकारक रजो-
गुणकी प्रकृत्यात्मक कहा करते हैं और सर्व-
तोमे प्रकाशमान धर्मज्ञानादि रूप अज्ञानता

प्रभृति सौष्टव सात्विकगुण साधुसम्मत हैं, स्वत्वा-
दिगुणोंके समास और व्यासयुक्त कार्यरूप
सब तत्त्व हैतुके द्वारा यथार्थ रीतिसे वर्णित
हुए हैं ; तुम लोग उसे सुनो । सम्मोह, अज्ञान,
अत्याग, कर्म्माँका अविनिर्णय, निद्रा स्तब्ध, भय,
लोभ, शोक, सुकृत, दूषण, अस्मृति, अविपाक,
नास्ति च, भिन्न वृत्तिता, निर्विधेयत्व, अस्थल,
जघन्य अर्थात् चाण्डालादि गुणवृत्तत्व, अकृतमे-
कृतमानित्व, अज्ञानमें ज्ञानशालिता, अमेवैक-
तता, विविध क्रिया भावत्व, अश्रद्धा, मूढभावना
अनाज्जिव, असङ्गत्व, पापकारित्व, अचेतनत्व,
गुरुत्व अर्थात् आलससे जड़ता, सन्नभावत्व
अर्थात् देवादिमें भक्तिहीनता, अजितेन्द्रियत्व
और नीच कर्म्मानुरागिता,—ये सब तामसगुण
कहके वर्णित हुए हैं । इस लोकमें भावसन्नित
दूसरे जा सब भाव विहित हैं, तामसगुण उन्हीं
भावोंमें नियमके अनुसार उपस्थित हुआ
करता है ।

सदा ब्राह्मणोंकी परिवाद कथा और
निन्दा, अत्याग, अभिमान, मोह, मन्यु, चमा,
सबका शुभ हास, वृथा आरम्भ, वृथा दान, वृथा
मन्त्रण अतिवाद, अतिविद्या, मात्स्ये, अभि-
मानिता और अज्ञांहीनता,—ये सब तामसवृत्ति
कहके वर्णित हुए हैं । इस लोकमें इस ही
प्रकार जो सब पापकर्म्मवाले मर्यादारहित
मनुष्य विद्यमान हैं, वे सब तामस कहके वर्णित
हुए हैं । वे पापकर्म्मवाले तामस मनुष्योंकी
नियतयानियाका प्रकृष्टरूपसे कहेंगे ; वे लाग
अधःपतनके निमित्त तिथेक्योंनिसे गमन क्रिया
करते हैं । पापकर्म्मवाले तामस मनुष्य तमसा-
च्छून होकर क्रमसे स्यावर, पशु, वाहन, क्रयाद
दन्दशूक, कृमि, कोट, विहङ्ग, अण्डज, चतुष्पद
जन्तु, उन्मत्त, वधिर, मूक, पापरीगी अपन
किये हुए कर्म्माँक लक्षणसम्पन्न दुर्वृत्त और
अधोगामी—ये सब तामसयोगि सम्युक्त कहके
वर्णित हुए हैं । इसके अनन्तर उन लोगोंके

उत्कर्ष उद्रेक तथा वे लोग पुण्यकर्मा होकर
जिन प्रकार सुकृत लोक लाभ कर सकते हैं,
वह कहता हूँ । इस प्रकार वैदिक श्रुति है,
कि निल कर्ममें रत, शुभाकाक्षी ब्राह्मणोंके
बीच जो लोग अग्निहोत्रादि कर्मोंके निमित्त
हिंसित होकर तिर्थेक स्थावरादि योनि लाभ
करते हैं, वे वैदिक संस्कारसे स्थावर आदि
योनिसे च्युत होकर यत्नपूर्वक सालोकता
अर्थात् ब्राह्मणत्व जाति लाभ करते हुए ऊर्ध्वदे-
वलोक तथा स्वर्गमें गमन किया करते हैं ।
तिर्थेक स्थावर आदि योनि सम्भूत तामसी पुरुष
निल कर्मोंसे विवृद्ध होकर पुनरावृत्त धर्म
ग्रहण करते हुए इस लोकमें मनुष्य योनिको
प्राप्त हुआ करते हैं । चाण्डाल, सूक और चूचक
प्रभृति मनुष्य पापयोनिकी प्राप्त होकर पर्याय-
क्रमसे उत्तरोत्तर उल्लूक वर्णोंकी प्राप्त होते हैं ।
अन्यान्य तामसगुण शूद्रयोनि अतिक्रम करके
तमोगुणके स्त्रीतमें आगमन करते हुए तामस-
गुणमें ही वर्तमान रहते हैं । काममें प्रभिवृद्ध
अर्थात् आसक्ति महामोह नामसे विख्यात हुई
है ; सुखके अभिलाषी ऋषि, मुनि और देवगण
इस महामोहसे मुग्ध हुआ करते हैं । क्रोध
नामक मोह, महामोह, तामिस्र, मरण अन्ध-
तामिस्र और क्रोध,—ये सब तमरूपसे वर्णित
हए हैं । हे विप्रगण । बर्ण, गुण, योनि और
तत्त्वके अनुसार सब प्रकारके तमका तुम्हारे
निकट विधिपूर्वक वर्णन किया । परन्तु कौन
पुरुष इसे उत्तम समझेगा तथा कौन पुरुष
ही इसे उत्तम रीतिसे देखेगा ? जो पुरुष अत-
लमें तत्त्वदर्शी होता है, उसमें ही तमोगुणके
प्रकृत लक्षण मालूम हुआ करते हैं, अनेक
प्रकारके तमोगुण वर्णित हुए और परावर तम
यथावत कहा गया । जो मनुष्य इन गुणोंको
यथाय रीतिसे जान सकता है, वह समस्त ताम-
सगुणोंसे सुकृत होता है ।

३६ अध्याय समाप्त ।

ब्रह्मा बोले, हे दिजसत्तमगण । तुम लोगोंसे
रजोगुण और रजोगुणको वृत्ति यथार्थ रूपसे
कहता हूँ, सुनो । सङ्घात रूप, आयास सुख,
दुःख, शर्ही, गर्मी, ऐश्वर्य, विग्रह, सन्धि हेतु-
वाद, रति, क्षमा, बल, शौर्य, मद रोष, व्यायाम
कलह, ईर्ष्या ईप्सा, पिशुनता, युद्ध, अमता परि-
पालन, बध, बन्धन, क्लेश, क्रय, विक्रय, कतरो,
काटो, क्रीदन करो, ऐसा कहके पराये मर्मको
क्रीदन करना, उग्र, दारुण, आक्रोश परकिट्टा-
नुसन्धान, लोकचिन्ता, मत्सरता, परिपालन,
मृषावाद, मिथ्यादान, विकल्प, परिभाषण,
निन्दा, स्तुति, प्रशंसा, प्रताप, परिधर्षण, परि-
चर्या, शुश्रूषा, सेवा, तृणा, व्यापाश्रय, व्यूह,
नीति, प्रमाद, परिवाद, परिग्रह, लोकके बीच
नर-नारी, भूतद्वय और सब आश्रमोंमें सब
संस्कार, सन्ताप, अप्रत्यय, व्रत नियम आश्रित्युक्त
विविध पौर्त्तिकर्म, स्वाहाकार, नमस्कार, स्वधा-
कार, वषट्कार, याजन, अध्यापन, यजन, अध्या-
यन, दान, प्रतिग्रह, प्रायश्चित्त, यह मेरा है,
यह मेरे स्त्रीहीसे गुण उत्पन्न हुआ है । अभि-
द्रोह, माया, निकृति, मोन, स्तैन्य, हिंसा, जगु-
प्सा, परिताप, जागरण दम्भ, दर्प, राग, भक्ति,
प्रीति, प्रमोद, द्यत, जनवाद स्त्रीकृत सम्बन्ध,
नृत्य, बाजा और गीत,—ये सब रजोगुणकी
वृत्ति कहके वर्णित हुई हैं ।

रजोगुणावलम्बी मनुष्य पृथ्वीपर वर्तमान,
भूत और भविष्यत विषयोंकी चिन्ता करते हैं,
धर्म अर्थ और काम इन त्रिवर्गोंमें सदा तत्पर
रहते हैं, वे लोग कामवृत्ति अवलम्बन करके
सब प्रकारसे काम तथा समृद्धिके सहित प्रसु-
दित होते वा ऊर्ध्वमें गमन करनेमें समर्थ होते
हैं । इसके अतिरिक्त वे लोग इस लोकमें बार
बार जन्म लेकर ऐच्छिक और जन्मन्तरोय कुश-
लको आकाक्षा करते हुए अत्यन्त आनन्दित
होते और हर्षपूर्वक दान, परिग्रह, तर्पण तथा
होम किया करते हैं । हे दिजगण । अनेक

प्रकारसे रजोगुण तथा रजोगुणकी वृत्ति तुम्हारे निकट वर्णित हुई; परन्तु जो मनुष्य इन गुणोंको यथार्थ रीतिसे जान सकता है, वह सब प्रकार रजोगुणसे मुक्त होता है।

३७ अध्याय समाप्त ।

ब्रह्मा बोले, हे हिजगण । इसके अनन्तर इस लोकमें सब भूतोंके हितकर साधुओंके लिये अनिन्दित धर्मस्वरूप उनका तृतीय सतोगुण तुम लोगोंसे कहता हूँ, सुनो ।

आनन्द, प्रीति, उन्नति, प्रकाश्यसुख, अकृपणता, असंरम्भ, सन्तोष, अद्वेषानता, क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, अक्रोध, अनसूया, शौच, दान्तिष्ठ और पराक्रम,—ये सब सतोगुण हैं । जो पुरुष शास्त्रीय ज्ञानवृत्त सेवा और अम, इन सबको व्यर्थ समझके योगी-धर्म अवलम्बन करता है, वह परलोकमें परमपदको प्राप्त हुआ करता है । निर्झम, निरहङ्कार, निराकांक्षा, सर्वत्र समता तथा आकाम, येही साधुओंके संनातन धर्म हैं । विस्मय, लज्जा, तितिक्षा, त्याग, शौच, अतन्द्रिता, अमृगंसता, असम्मोह, सब भूतोंमें दया, अपिशुनता, हर्ष, तुष्टि, विस्मय, विनय, साधुवृत्तिता, शान्ति कर्ममें शुद्धि, शुभवृद्धि, विमोचन, उपेक्षा, ब्रह्मचर्य, सर्वस्व परित्याग, निर्झमता निराकांक्षत्व और अपरिच्यत धर्मता,—ये सब सतोगुणकी वृत्ति हैं । इसलोकमें जो सब सतोगुणावलम्बी धीर ब्राह्मण दान, यज्ञ, अध्ययन, व्रत, परिग्रह, धर्म और तपस्याको मिथ्या जानके ब्रह्मयोनिमें निवास करते हैं, वेही साधुदर्शी होते हैं । साधुदर्शी मनुष्य राजस और तामस पापकर्मोंकी परित्याग करके निःशोक होकर स्वर्गमें जाकर अनेक प्रकारके शरीर सृजन किया करते हैं । वे महात्मा त्रिदिववासी देवताओंकी भांति अणिमादि ऐश्वर्य लाभ करके मनकी अनेक प्रकारके आकारसे विकृत किया करते

हैं । जड़गामी देवगण वैकारिक नामसे विख्यात हुए हैं; वे प्रकृति अर्थात् भोगसंस्कारके द्वारा पुनर्वार भोग करनेके निमित्त चित्तकी विकृत करते हुए स्वर्गमें जाकर जो इच्छा करते हैं, सङ्कल्प मात्रसे ही उन वस्तुओंकी पाते तथा दूसरोंकी दान किया करते हैं ।

हे हिजेद्रगण । तुम लोगोंके निकट यह जो सात्त्विकी वृत्ति कही गई, मनुष्यगण इसे विशेष रीतिसे जाननेपर अभिलषित विषयोंको पा सकते हैं । मैंने सात्त्विक गुण तथा विशेष करके सतोगुणकी वृत्ति तुम लोगोंसे कही है । जो मनुष्य इन गुणों तथा गुणकी वृत्तियोंको जानसकता है, वह सर्वदा सतोगुण भोग करते हुए उसमें लिप्त हुआ करता है ।

३८ अध्याय समाप्त ।

ब्रह्मा बोले, सब गुणोंको पृथक् करके नहीं कहा जा सकता; सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अपरिच्छन्न रूपसे लोगोंके दृष्टिगोचर हुआ करते हैं । परस्परमें एक दूसरेके आयुष्य तथा अनुजीव्य अवलम्बन करते हुए परस्परके अनुवर्ती होकर परस्परके अनुराग भाजन होते हैं । जिस स्थानमें सत्त्व विद्यमान रहता है, उस स्थानमें रजागुण प्रवृत्त होता है और जितना तम और सत्त्वप्रकाशित होता है, उतनाही रजोगुण प्रकाशित हुआ करता है । सत्त्वतस्वभाव एक व्यवहारसम्पन्न सत्त्वादि सब गुण मिलके लोक व्यवहार सम्पादन करते हैं और हेतु तथा अहेतुके सहित वैषम्यभावसे निवास किया करते हैं । एक दूसरेके आयुष्य उन सत्त्वादि गुणोंके परस्परकी उदोषक सामग्री न रहनेपर जिस प्रकार उनको अन्यूनता तथा अनधिकता अर्थात् सबके रूप समान होते हैं, उसे कहना होगा । परन्तु जिस स्थलमें तमोगुण अतिरिक्त और तीर्थेकभावसे रहित होता है, उस स्थानमें अल्प रजोगुण और क्रिष्ट

सतीगुण जानो । जिस स्थानमें रजोगुण उदित तथा मध्य स्रोतगत होता है, उस स्थलमें अल्प तमोगुण तथा अल्पही रजोगुण बोध करना चाहिये । सत्त्व इन्द्रियोंकी अहङ्कारसम्बन्धिनी योनि है, सत्त्वही इन्द्रियोंके द्वारा शब्दादि प्रकाश करता है, इसलिये सत्त्वसे श्रेष्ठ दूसरा धर्म और कृष्ण भी नहीं है । सत्त्वगुणावलम्बी मनुष्य जड़ गामी, रजोगुणावलम्बी मनुष्य मध्यगामी और निकृष्ट तमोगुणावलम्बी पुरुष अधोगामी हुआ करते हैं । तमोगुण शूद्रोंमें रजोगुण क्षत्रियों और उत्तम सतीगुण ब्राह्मणोंमें विद्यमान रहता है, इसही प्रकार सत्त्वादि तीनों गुण तीनों वर्णोंमें प्रवर्तित हुए हैं । तम, सत्त्व और रज, इन तीनों गुणोंको हम पृथक् पृथक् जानते हैं; परन्तु ये दूरसे मिले हुए तथा संघर्षारि रूपसे दीख पड़ते हैं । सूर्यके उदय होनेपर कुकर्मों मनुष्यगण उरते और दुःखभागी पथिक-गर्मोंसे सन्तापित होते हैं । सूर्यकी भांति स्वप्रकाश सतीगुण, कुकर्मचारियोंका भय स्वरूप तमोगुण और पथिकोंका परिताप रजोगुण कहके वर्णित हुआ है । प्रकाशालक आदित्य सत्त्व, सन्ताप रज और पर्वसम्बन्धी उपप्लवकों तम जानो । इस ही प्रकार समस्त ज्योतिवाली पदार्थोंमें सत्त्वादि तीनों गुण पर्यायक्रमसे प्रवृत्त और निवृत्त हुआ करते हैं । परन्तु, स्थावर पदार्थोंमें तम तिर्यक् भाव अर्थात् अधिकताकी प्राप्त होता है, रमणीयत्वादि रूप रजोगुणसे विवर्तित होता है और सत्त्वही भाव अर्थात् प्रकाशरूपसे स्थित हुआ करता है । दिन, रात, महीना, पक्ष, वर्ष, ऋतु, सन्धि, दान, यज्ञ, लोक, देवता, विद्या, गति, वर्तमानादि काल, धर्मादि वर्ग और प्राणादि वायु,—इन सबको ही त्रिगुणात्मक जानो । इसलोकमें जो कृष्ण वस्तु विद्यमान हैं, वे सभी त्रिगुणात्मक हैं, तीनों गुण पर्यायक्रमसे सब वस्तुओंमें ही प्रवर्तित हुआ करते

हैं । सत्त्व, रज और तम, ये तीनों गुण अव्यक्त रूपसे सदा प्रवर्तित होते हैं; इन गुणोंको सनातन जानके तम, अव्यक्त, शिव, धाम, रज, योनि, सनातन, प्रकृति, विकार, प्रलय, प्रधान, प्रभव अर्थात् उत्पत्ति, विनाश, अनुद्रित, अन्यून अकम्प, अचल, ध्रुव, सत् असत्, अब्रक्त और त्रिगुण,—अध्यात्मचिन्तक मनुष्य इन्हें अव्यक्त नामसे मालूम करे । तो मनुष्य अव्यक्तके नाम गुण और गतिको यथार्थ रीतिसे जान सकता है, वह विभागतत्त्वत्र पुरुष मुक्त और निरामय होकर सब प्रकारके गुणोंसे मुक्त होता है ।

३६ अध्याय समाप्त ।

ब्रह्मा बोले, पहली अव्यक्तसे महामति महात्मा महान् उत्पन्न होता है, वह सबकी आदि तथा प्रथम कल्प कहके वर्णित हुआ है । महात्मा महान्, महान् आत्मा, मति, विष्णु, जिष्णु, शशु, बुद्धि, प्रज्ञा, उपलब्धि, ख्याति, धृति और स्मृति, ये सब पर्यायवाचक शब्दसे विभावित होते हैं, बिहान् ब्राह्मणगण उस महान्को जाननेसे मोहकी नहीं प्राप्त होते । वह सर्वग्राही, सर्वत्रगामी, सर्वदर्शी, सर्वशिरा सर्वानन और सर्वश्रोता है; वही समस्त जगत्में व्याप्त होकर निवास कर रहा है । वह महाप्रभाव पुरुष सबके ही हृदयमें निश्चित है, वही अणिमा, लघिमा, पाप्ति, ईशान, अव्यय और ज्योतिस्वरूप है । जो सब बुद्धिमान सद्भावमें रत, ध्यानपरगण सदा योगाचारी, सत्यसन्ध जितेन्द्रिय, ज्ञानवान्, अलक्ष्य, जितक्रोध, प्रसन्नचित्त, धीर, निर्मल और निरहङ्कारी मनुष्य उसमें रत रहने हैं तथा जो लोग उस महात्मा महान्की परगणतिको जान सकते हैं, वे सबसे ही मुक्त होकर महत्त्व लाभ करते हैं, पृथ्वी, वायु आकाश, जल और अग्नि, ये पाँचो महाभूत अहङ्कारसे उत्पन्न हुए हैं । सब भूत उन पञ्च महाभूतोंसे उत्पन्न होकर शब्द, स्पर्श, रूप,

रस और गन्ध,—इन सब क्रियागुणसे युक्त होते हैं। हे धीरगण ! उन महाभूतोंका अन्त तथा प्रलयकाल उपस्थित होनेपर प्राणियोंकी अत्यन्त भय उत्पन्न होता है। वही महावीर महान् सब लोकोंके बीच मोहको नहीं प्राप्त होता ; वह स्वयम्भू ही आदिसर्गका प्रभु है। जो पुरुष गुहाशय विश्वरूप हिरण्यमय बुद्धिमानोंकी परमगति पुराण परम पुरुष प्रभुकी इस प्रकार जानता है, वही बुद्धिमान मनुष्य बुद्धिको अतिक्रम करके निवास करता है।

४० अध्याय समाप्त ।

ब्रह्मा बोले, पहले, जो महान् उत्पन्न हुआ, वह “अहं” ऐसा अभिमान करते हुए अहंकार तथा द्वितीय सर्ग कहके वर्णित हुआ। वह अहंकार सब भूतोंकी आदि है, विकृत महत्से उत्पन्न तेज विकार चेतना पुरुष और प्रजापतिरूपसे उत्पन्न हुआ है। वही इन्द्रिय और मनकी उत्पत्तिस्थान त्रिलोककर्ता है, वह सब वस्तुओंमें “अहं” रूप अभिमान करनेसे अहंकार नामसे प्रसिद्ध हुआ। अध्यात्मज्ञानसे परितप्त परमात्मचिन्तक स्वाध्याय क्रतुके द्वारा सिद्ध मनियोंका यही सनातन लोक है, अहंकारसे शब्दादि गुणभोक्ता पुरुषका आदिभूत विकृत महत्से उत्पन्न है। वह भूकर्ता अहंकार विषयादि भूतोंकी सृष्टि करते हुए निज तेजके द्वारा समस्त जगत्की रक्षित करके विशेष रीतिसे चेष्टा करता है।

४१ अध्याय समाप्त ।

ब्रह्मा बोले, पृथ्वी, वायु आकाश, जल और अग्नि ये पांचो महाभूत अहंकारसे उत्पन्न हुए हैं। मनुष्य आदि सब प्राणी निमित्तभूत शब्दादिगुणविमिश्रित उन पञ्चमहाभूतोंसे सुगंध होते हैं। हे धीरगण ! महाभूतोंके विनाश तथा प्रलयका समय उपस्थित होनेपर सब प्राणियोंकी अत्यन्त

भय उत्पन्न होता है। जो भूत जिससे उत्पन्न होते हैं, वे उसहीमें लीन होते हैं ; तथा वे सब अनुलोम क्रमसे उत्तरोत्तर उत्पन्न होते और प्रतिलोम क्रमसे लीन हुआ करते हैं। तिसके अनन्तर स्यावर जड़मात्मक सब भूतोंके प्रलीन होनेपर उस समय धीरवर सत्त्ववान् मनुष्य कदाचित् लीन नहीं होते। सूक्ष्म शब्दादि विषय और विषय ग्रहणरूप सब क्रिया करणात्मक मन रूपसे नित्य होता और मोहसन्नित अर्थात् स्थूल शब्दादि विषय तथा उन विषयोंको ग्रहणरूपी क्रिया अनित्य हुआ करती है। लोभजनक कर्मसे उत्पन्न निर्विशेष, अकिञ्चन मांसशीणित संयुक्त, दीन अथात् बुधा प्रभृतिके द्वारा उपद्रुत, कृपणजीव, अन्यान्य उपजीवी वहिरात्मा अथात् समस्त स्थूल शरीरको अनित्य जानो। प्राणादि पंचवायु और वाक्, मन तथा बुद्धि, ये आठों उपाधिरूप अन्तरात्माके सम्बन्ध होकर जगदाकाररूपसे भासमान होते हैं। जिसकी लचा, नासिका, कान, नेत्र, जिह्वा, वचन सयत तथा मन विशुद्ध वा बुद्धि अव्यभिचारिणी होती है, तथा ये आठों अनिस्वरूप होकर जिसके चित्तको सदा नहीं जलाते, वह विद्वान् मनुष्य सर्वाधिक शुभ ब्रह्मको प्राप्त हुआ करता है।

हे द्विजगण ! जो अहंकारसे उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें पण्डित लोग एकादश इन्द्रिय कहा करते हैं ; मैं तुम लोगोंके समीप उन एकादश इन्द्रियोंकी विवरण विशेष रीतिसे कहता सुनो। कान, लचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, चरहाय, पायु, उपस्थ, वाक् और मन, ये एकादश इन्द्रिय हैं ; पहले इन इन्द्रिय ग्रामोंकी वश भूत करनेसे पूर्णब्रह्म प्रकाशित होता है पण्डित लोग बुद्धियुक्त योवादि पांचोंकी प्राण्डिय और दस्युक्त वागादि सातोंकी कर्म इन्द्रिय कहा करते हैं, परन्तु दीर्घ प्रकारके इन्द्रियोंमें अनुगत मनकी एकादश और

बुद्धिको द्वादश जानो । यथाक्रमसे ये ग्यारह इन्द्रियां वर्णित-हुई हैं, पण्डित लोग इन ग्यारहों इन्द्रियोंकी विशेष रीतिसे जानकर कृतवृत्त हुआ करते हैं । हे हिजगण ! इसके अनन्तर सब इन्द्रियां आकाश आदि विविध भूतों तथा उनके पञ्चात्म अधिभूत और अधिदैवतको तुम लोगोंसे विशेष रीतिसे कहता हूँ, सुनो । आकाश प्रथम भूत है, उसमें ओत्र, अध्यात्म, शब्द अधिभूत और दिशा अधिदैवत कहके वर्णित हुई हैं । वायु द्वितीयभूत है, उसमें लवा अध्यात्म, स्रष्टव्य अधिभूत और विजली अधिदैवत कहके विख्यात हुई है । अग्नि तृतीयभूत है, उसमें नेत्र अध्यात्म, रूप अधिभूत और सूर्य अधिदैवत कहा गया है । जल चतुर्थभूत है उसमें जिह्वा अध्यात्म, रस अधिभूत और चन्द्रमा अधिदैवत कहके गिना गया है । पृथ्वी पञ्चमभूत है, उसमें नासिका अध्यात्म, गन्ध अधिभूत और वायु अधिदैवत कहके वर्णित हुआ है । इसके अनन्तर पञ्चभूतोंके अन्तर्गत अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैवत, इन तीनोंमें जो विधि विहित हुई है, उस विधि और कर्म इन्द्रियोंका वर्णन करता हूँ, सुनो । तत्त्वदर्शी ब्राह्मण लोग चरणको अध्यात्म उसके गन्तव्यका अधिभूत और विशुको अधिदैवत कहा करते हैं । आवाक्गति अपानमें पाण्डुओंके द्वारा पायु अध्यात्म, बिसर्ग अधिभूत भिन्न अधिदैवता कहके वर्णित हुए हैं । सब प्राणियोंके प्रजनक उपस्थ अध्यात्म, शुक्र अधिभूत और प्रजापात अधिदैवत रूपसे वर्णित हुए हैं । अध्यात्मावत् लोग हाथका अध्यात्म, उसके कर्मका अधिभूत और शूक्रको अधिदैवता कहा करते हैं । वाक्यरूप वैश्वदेवो अध्यात्म, उसमें वक्तव्य अधिभूत और आग अधिदैवता है । पण्डित लोग भूतात्मकारक मनको अध्यात्म, उसके सङ्कल्पको अधिभूत और चन्द्रमाको अधिदैवता कहा करते हैं । सर्व

संस्कारकारक अहङ्कार अध्यात्म, उसमें अभिमान अधिभूत और रुद्र अधिदैवता कहके वर्णित हुए हैं । पण्डित लोग षडिन्द्रियचारिणी बुद्धिको अध्यात्म, उसके मन्तव्यको अधिभूत और ब्रह्माको अधिदैवता कहते हैं । प्राणियोंके जल, स्थल और आकाश, ये तीन स्थान हैं, इनके अतिरिक्त चौथे स्थानकी उपलब्धि नहीं होती । सब प्राणियोंके अण्डज, उद्भिज्ज, खेदज और जरायुज, यह चार प्रकारके जन्म दोखते हैं । अन्य अपकृष्ट भूतों, खिचरों तथा सरीसृपोंको अण्डज जानो । इस ही प्रकार कृमि प्रभृति जषन्य जन्तु समूह खेदज वा जषन्य कहके वर्णित हुए हैं ; यह द्वितीय जन्म है । समय पर्यायसे जो भूत पृथ्वीको भेदकर उत्पन्न होते हैं । हिजगण उन्हें उद्भिज्ज कहा करते हैं । हे सत्तमगण ! द्विपाद, बहुपाद, तिर्थीकृ गतिविशिष्ट जरायुज प्राणिगण विकृत, कहके वर्णित हुए हैं । सनातन ब्रह्मोपलब्धि स्थान दो प्रकारका जानो, पण्डितोंकी ऐसी नीति है, कि वे पुण्यकर्मको ही तपस्या कहा करते हैं । कर्म अनेक प्रकारके हैं, उनके बीच यज्ञ और दानको मुख्य जानो । हे हिजेन्द्रगण ! बृहोंकी ऐसी आज्ञा है, कि ब्राह्मणोंके लिये वेदाध्ययन ही पुण्यकर्म है, जो पुरुष इसे विधिपूर्वक जानता है, वही उपयुक्त हुआ करता है और यह भी जान रखो, कि वही पुरुष सब पापोंसे छूटता है, यह मैंने अध्यात्म विधिका तुम लोगोंके समीप यथार्थ रीतिसे वर्णन किया है । हे धर्मज्ञगण ! इस लोकाकमें ज्ञानवान् पुरुष ही इस अध्यात्म विधिको जानते हैं, इसीसे वे लोग इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ और पञ्च महाभूत, इन सबको संस्थान करते हुए मन मात्रमें निवास करते हैं । मनके सब प्रकारसे क्षीण होनेपर जो पुरुष निर्विकल्प सुख अनुभव करता है, उसे पुत्र, कलत्र, परिष्पद्भजनित संसारसुख अभिलषित नहीं होता ; परन्तु जिन विद्वान्

मनुष्योंको बुद्धि आत्मानुभव संयुक्त है, उनके लिये वही सुखरूपसे सम्मत होता है। इसके अनन्तर मनकी सूक्ष्मत्वकारी निवृत्ति तुम लोगोंसे कहता हूँ, ब्राह्मणादि सब प्राणी मृदु तथा काठिन योगके सहारे निवृत्ति साधनमें यत्नवान् हों। शौर्य आदि गुणागुणयुक्त अभिमान रहित एकान्तवास अवच्छिन्न एक अर्थात् सर्वसुख-गर्भ सुखकी पण्डित लोग ब्राह्मणोंके वृत्त कहा करते हैं। निज अङ्ग समेटनेवाले कछुवकी भांति जो विहान् मनुष्य सब कामना पूरी रीतिसे संहार करते हुए रजोविहीन होता है, वह सब भांतिसे मुक्त होकर सदा सुखभोग किया करता है। जो समाहितचित्तवाला पुरुष मनुष्य देखके बीच सब कामना संयत करते हुए संसारवासना नष्ट करता है, वह सब प्राणियोंका सुहृत् तथा मित्र होकर ब्रह्मत्व लाभ करता है। विषयाभिलाषी इन्द्रियोंका निरोध और जनपद त्याग निबन्धनसे सुनियोंकी अध्यात्म अग्नि प्रज्वलित होती है। जैसे अग्नि काष्ठके द्वारा प्रज्वलित होकर महाज्योतिस्वरूपसे प्रकाशित होती है, वैसे ही इन्द्रियनिरोधसे परमात्मा प्रकाशित हुआ करता है। जब अत्यन्त प्रसन्नचित्तसे पुरुष सब भूतोंकी निज हृदयमें अवलोकन करता है। तब वह अत्यन्त सूक्ष्म अनुत्तम ज्योतिकी प्राप्त होता है। जिस समय कृष्ण तथा गौरादि रूप अग्नि, प्रवाह जल स्पर्श वायु, पंकरूप अस्थ्यादिधारी पृथिवी, अक्षररूप आकाश और रोग शोक समाविष्ट, इन्द्रियगोलक रूप पञ्चश्रोत्र युक्त, पञ्चभूत समायुक्त-नवद्वार विशिष्ट जीव और ईश्वर रूप दो देवताओंसे युक्त, रजोविशिष्ट, अदृश्य त्रिगुण और त्रिटांतुसय, संशयाभिरत और अचेतन वस्तु शरीर कहके निश्चित है। सब लोकोंमें सञ्चालित सच्चबुद्धि दुश्चर अर्थात् व्याधिसे आक्रान्त होनेपर इस लोकमें कालचक्रसे प्रवर्तित हुआ करती है। यह मोह नामक अशाध भयंकर

महार्णव विचित्र होकर अमर लोकके सहित जगत्की प्रबोधित करता है। काम, क्रोध, भय लोभ और अनृत, ये सब दुस्वयज विषया विषय इन्द्रियनिरोधके द्वारा परित्यक्त होते हैं इसलोकमें जिसका त्रिगुण और पंचधातुयुक्त स्थूल शरीर योगबलसे निर्जित होता है आकाशके बीच उसे अनन्त परमपद ब्रह्मस्वा प्राप्त हुआ करता है। जिसके पञ्चेन्द्रिय महतट, मनका वेग महाजल और मोह ऊद पुरुष वैसी नदीसे पार होकर काम तथा क्रोध इन दोनोंकी जय करे। फिर वह सब दोषों मुक्त होकर हृदय पुण्डरीकमें मनकी सम्भार सकनेसे देखके बीच उस परमात्मा दर्शन करेगा। सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी पुरुष निज शरीरमें परमात्माकी पात और एक वा अनेक रूपसे विकृत हुआ करते हैं। जैसे एक दीपकसे सैकड़ों दीपक प्रवर्तित होते हैं, वैसे ही योगि पुरुष संकल्प मात्र निज शरीरसे सैकड़ों शरीर उत्पन्न कर सकते हैं, वही विष्णु मित्र, वसु, अग्नि, प्रजापति, धाता, विधाता, सर्वतामुख, प्रभु, सर्वभूतोंके हृदय और परमात्मरूपसे प्रकाशित हुआ करते हैं। विप्र, सुरासुर, यक्ष, पिशाच, पितर, पक्षी, राक्षस, भूत और महर्षिगण उनका सदा स्तव किया करते हैं।

४२ अध्याय-समाप्त ।

ब्रह्मा बोले, रजोगुणप्रधान राजन्य चक्रिय मनुष्योंके राजा है, हाथो बाहनोंके, सिंह वनवासियोंके, मेष पशुओंके, सर्प विलवासियोंके, गोवृषभ गोसमूहके, पुरुष स्त्रियोंके, बट, अश्वस्थ, जामुन, शाल्मलि, शिशपा, मेघशृङ्गी और कीचकवेषु वृक्षोंके; हिमवान, पारिपात, सद्य, त्रिकूटवान, विन्ध्य, स्वत, नील, भास, कोष्ठवान, गुरुस्वाम्, महेंद्र और माण्डवान पूर्वतोंके, सूर्य ग्रहोंके, चन्द्रमा नक्षत्रोंके,

यम पितरोंके, समुद्र नदियोंके, वसुधा जलके, इन्द्र मरुद्गणोंके, अर्क उष्ण वस्तुओंके, इन्द्र, ज्योतिसमूहके, अग्नि सब भूतोंके, बृहस्पति ब्राह्मणोंके, सोमऔषधियोंके, निष्णु बलवानोंके, लक्षा रूपसमूहके, शिव पशुओंके, यज्ञ दीक्षित वा देवताओंके, उदीची दिशा समूहके, चन्द्रमा ब्राह्मणोंके, कुबेर रत्नोंके, पुरन्दर देवताओंके, प्रजापति प्रजासमूहके और ब्रह्मम् महान् मैं सब भूतोंका अधिपति हूँ, इसे ही भूताधिपत सर्ग जानो। विष्णु तथा भुभुसे परे अन्यभूत और कुछ भो नहीं है, ब्रह्ममय महा विष्णु ही सब भूतोंके राजाधिराज हैं और अकृत-कर्ता हरिकोही मनुष्योंका ऐश्वर्य जानो। वह हरि, नर, किन्नर, यज्ञ, गन्धर्व, उरग, राक्षस, देव, दानव और नागोंका ईश्वर है। कामु-कोंकी अनुगत स्त्रियोंके बीच माहिेश्वरी महा-देवो पार्वतीही वामलोचना कहके वर्णित हुई हैं। स्त्रियोंके बीच उमादेवी श्रेष्ठ हैं; सब प्रीतिसुखके बीच धनशालिता प्रीति और स्त्रियोंके बीच अप्सराओंको श्रेष्ठ जानो।

हे हिजेन्द्रगण! धर्मकाम राजा और ब्राह्मणवृन्द धर्मसंतु हैं, इसलिये राजा ब्राह्मणोंकी रक्षामें यत्नवान् हवे। जिन राजाओंके राज्यमें साधुगण अवसन्त होते हैं, वे राजा लोग निज गुणोंसे रहित हाकर परलोकमें उन्मार्गगामी हुआ करते हैं और जिन राजाओंके राज्यमें साधु लोग सब भाँतिसे रक्षित होते हैं, वेही राजा इसलोकमें अत्यन्त आनन्द अनुभव करके परलोकमें परम सुख भोग किया करते हैं। हे हिजर्षभगण! इसलिये तुम लोग यह निश्चय जानो, कि महात्मा विद्वान् मनुष्यही विश्व संसारके ऐश्वर्यको पाते हैं। हे विप्रगण! इसके अनन्तर मैं तुम लोगोंसे धर्मादिका लक्षण कहता हूँ, सुनो। धर्मका लक्षण आहंसा, अधर्मका लक्षण हिंसा, देवताओंका लक्षण प्रकाश, मनुष्योंका लक्षण कर्म, आकाशका

लक्षण शब्द, वायुका लक्षण स्पर्श, अग्निका लक्षण रूप, जलका लक्षण रस, सर्वधात्री पृथिवीका लक्षण गन्ध, स्वर और व्यञ्जनसंस्कारवती सरस्वतीका लक्षण शब्द तथा मनका लक्षण संशयात्मिका चिन्ता है। इस शरीरमें मनके जो सब विषय चिन्तित होते हैं और बुद्धि उनका निश्चय किया करती है, इस ही निमित्त बुद्धि निश्चयके द्वारा मालूम होती है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है। मगका लक्षण ध्यान, साधुका लक्षण अव्यक्त, योगका लक्षण प्रवृत्ति और ज्ञानका लक्षण सन्तप्राप्त है, इसही निमित्त बुद्धिमान मनुष्य ज्ञानको अगाड़ी करके सन्तप्राप्त अवलम्बन करें। सन्तप्राप्ती पुरुष ज्ञानमुक्त होनेसे इन्द्रातीत होकर अज्ञानमृत्यु और जराको अतिक्रम करते हुए परम गति पाते हैं, हे हिजेन्द्रगण! मैं तुम लोगोंसे विधिपूर्वक धर्म तथा लक्षणादिका वर्णन किया। अब भूत तथा इन्द्रियोंके ग्राहकोंका पुरोरीतिसे वर्णन करता हूँ, सुनो। नासिका पृथिवीके गुण गन्धको ग्रहण करती है, घ्राणस्थित वायु उस गन्ध ग्रहणको अनुकूलता करती है। जिह्वा जलके गुण रसको ग्रहण करती है, जिह्वामें स्थित सोम रस ग्रहणकी अनुकूलता किया करता है। नेत्र अग्निके गुण रूपका ग्रहण करता है, नेत्रस्थित आदित्य उस रूपको ग्रहण करनेमें सहायता किया करता है। त्वचा वायुके गुण स्पर्शको ग्रहण करता है, उस त्वकमें स्थित वायु ही उस स्पर्श ज्ञानका साधक होता है। कान आकाशके गुण शब्दको ग्रहण करता है, श्रोत्रस्थित सब दिशा उस शब्दज्ञानकी अनुकूलता किया करती हैं। प्रज्ञा मनके गुण चिन्ताको ग्रहण करती है, हृदयस्थ सारभूतचेतना चिन्ता ग्रहणकी अनुकूलता किया करता है। भूत और इन्द्रिया जिस प्रकार कारणान्तरके सहारे गृहीत हुआ करते हैं, वैसेही बुद्धिस्वरूप अध्या-वेसायके द्वारा और महान् स्व-स्वरूपके ज्ञानसे

गृहीत ज्ञान करता है, परन्तु स्व स्वरूप निश्च-
यस्वरूपसे लिङ्गके द्वारा बुद्धि और स्वरूप अस्वदके
अस्तित्व ज्ञानरूप लिङ्गके द्वारा महान् व्यक्तरूप
पसे गृहीत होनेपर भी यथार्थमें उसका व्यक्तरूप
मालूम नहीं होता । इस ही निमित्त नित्य
निर्गुणात्मक क्षेत्रज्ञ किसी प्रकार लिङ्गसे गृहीत
न होनेसे वह अलिङ्ग वा केवल उपलब्धिस्वरूप
है । क्षेत्रलिङ्गस्थ अर्थात् स्थूल वा सूक्ष्म शरी-
रमें अवस्थित सत्त्वादि गुणोंकी उत्पत्ति और
विनाशकी हेतु भूत अव्यक्तकी मैं सदा बिलीन-
रूपसे देखता, जानता और सुनता हूँ । पुरुष
उस अव्यक्तके सहित क्षेत्रकी जानता है, इसीसे
पण्डित लोग उसे क्षेत्रज्ञ कहा करते हैं, वह
क्षेत्रज्ञ उत्पत्ति, स्थिति और ध्वंशविशिष्ट, सृज्य
मान अचेतन गुणवृत्त अर्थात् प्रकाश, प्रवृत्ति
तथा होमादि दर्शन करता है । सब गुण
कूटस्थ परमात्माके द्वारा बार बार उत्पन्न
होके उसे नहीं जान सकते । गुण वा गुणभूत
अर्थात् भोज्यवस्तुओंसे अष्ट उस कूटस्थ
आत्माको काई नहीं पा सकता ; परन्तु क्षेत्रज्ञ
उसे प्राप्त कर सकता है । इसलिये धर्मज्ञ
मनुष्य इसलोकमें गुण और सत्त्वको पारित्या-
गके दोषरहित वा गुणातीत होकर क्षेत्रज्ञमें
प्रवेश करे । क्यों कि वह क्षेत्रज्ञ ही निर्हन्त,
अष्ट नमस्कार और स्वाहाकार-विहीन अचल
अनिके तथा विभु है ।

४३ अध्याय समाप्त ।

ब्रह्मा बोले, हे द्विजेन्द्रगण ! जो जन्मादि
युक्त ग्रहण उपाय-विशिष्ट तथा नामलक्षण
संयुक्त है, वह सब मैं तुम लोगोंसे यथार्थरोतिसे
कहता हूँ सुनो ।

पहले दिन, तिसके अनन्तर रात्रि, उसके
बाद शुक्लादि मास, उसके अनन्तर अरण्य आदि
नक्षत्र और उसके बाद शिशिर आदि ऋतु
उत्पन्न होती हैं, गन्धकी आदि भूमि है,

रसकी आदि जल, रूपकी आदि ज्योतिर्मय
आदित्य, स्पर्श समूहकी आदि वायु और
शब्दकी आदि आकाश है, ये भूतगण कहेके
वर्णित हुए हैं । इसके अनन्तर मैं तुम लोगोंसे
भूतादि तथा उत्तम कहता हूँ, सुनो । ज्योतिकी
आदि आदित्य, जरायुजादि भूतगणोंकी आदि
जठराग्नि, सर्वविद्याकी आदि सावित्री, देवता-
ओंकी आदि पूजापति वेदोंकी आदि ओंकार,
वाह्यकी आदि प्राण इसलोकमें जो ब्राह्मणादि
वर्णोंको उपासनाके निमित्त नियत है, वही
सावित्री कहेके वर्णित हुई है । सब हृन्दोंकी
आदि गायत्री ; पशुओंकी आदि अज, चतुष्पद
जन्तुओंकी गज, मनुष्योंकी आदि द्विजातिगण,
पक्षियोंकी आदि बाज, यज्ञोंकी आदि इत, सब
सरीसृपोंकी आदि सर्प, युगोंकी आदि सत्य ;
रत्नोंकी आदि हिरण्य, ओषधियोंकी आदि यव है
समस्त भक्ष्य तथा भोज्य वस्तुओंके बीच अन्न
उत्तम कहेके गिना गया है । सब पीनेवाली
वस्तुओंके बीच जल उत्तम है, सब स्थावर
भूतोंके बीच ब्राह्मण शरीरके सदृश सदा पवित्र
प्लव अश्वत्थ वृक्ष प्रथम गिना गया है । मैं सब
पूजापतियोंके बीच अग्रज हूँ, स्वयम्भू अचि-
न्तात्मा विष्णु मेरे अग्रज हैं, पर्वतोंका अग्रज
महामेरु, सब दिशाओंसे पहलो पूर्व दिशा है,
नदियोंके बीच त्रिपथगामिनो गङ्गा बड़ी है,
तालाबों तथा उपादानोंका अग्रज समुद्र है ।
देव, दानव, भूत, पिशाच, उरग, राक्षस, नर,
किन्नर और यज्ञोंका प्रभु ईश्वर है ; ब्रह्ममय
महाविष्णु संसारकी आद है, क्योंकि तोनी
लोकके बीच उससे अष्ट भूत और कुछ भी
विद्यमान नहीं है । आश्रमोंके बीच निःसन्देह
गार्हस्थ्याश्रमही उत्तम है अव्यक्त सब लोकांकी
आदि और अन्त है, दिन समस्त अस्तमयन्त,
रात्रि उदयान्त, सुखका अन्त दुःख, दुःखका
अन्त सुख है, सब वस्तु चयान्त हैं ; उन्नति
अन्तमें अवनति, संयोगके अन्तमें विधीग, जीव-

नके अन्तमें मरण, सबकृत वस्तुओंका विनाशान्त और उत्पन्न हुई वस्तु अन्तमें नाशवान् हैं ; क्यों कि इस लोकमें स्थावर जड़म प्रभृति सब वस्तु अनित्य हैं । इष्ट दत्त, तपस्या, अध्ययन व्रत और नियम, ये सभी विनाशी हैं ; परन्तु ज्ञान अनन्त है, उसका अन्त नहीं है ; इस ही लिये जितेन्द्रिय प्रशान्तचित्त निर्मम निरहङ्कारो मनुष्य केवल ज्ञानके द्वारा सब पापोंसे मुक्त हुआ करते है ।

४४ अध्याय समाप्त ।

ब्रह्मा बोले, हे विजगण । जिसको बुद्धि सारस्वरूप, मन स्तम्भस्वरूप, इन्द्रिय ग्रामबन्धन रज्जुरूपी और जो पञ्चभूत समूहात्मक है, निवेश जिसकी नेमिस्वरूप है, जो जरा वा शोकसे समाविष्ट है, व्याधि और व्यसनकी उत्पत्ति स्थानभूत, देश और कालके सहित विचरणकारी, व्यायामजनित श्रम जिसका शब्द अहोरात्र जिसके परिचालक, सही और गर्मी जिसके परिमण्डल, सुख और दुःख जिसकी सीमा, लेश-जिसका संश्लेष, भूख और प्यास जिसके अन्तःप्रविष्ट अर, छाया और धूप जिसके उत्खाक हैं ; जो निमेष तथा उन्मेषसे आकुल, भयङ्कर मोहरूपी जलसे आकीर्ण सदा गमनशील अचेतन जड़स्वरूप, मासदि समयके द्वारा परिमित अनेकरूप, ऊर्ध्व मध्य और अधोलोकमें विचरनेवाला, तमोगुणके द्वारा ज्ञान यथा-कर्मके निरोधरूप मलिनतासे युक्त, रजोगुणके द्वारा विहित तथा निषिद्ध कर्मोंमें प्रवृत्त महा-अहङ्कारसे प्रदीप्त, सत्त्वादि गुणोंमें अवस्थित, शोक और दुःखसे जीवित, क्रिया कारण युक्त, राग जिसका आयत, लोभ दृष्टा जिसके अध और ऊर्ध्व हैं, जा मायासे उत्पन्न, भय और माहसे परिहृत, भूतोंका सम्मोहकारक, वाह्य सुख, आनन्द और प्रीतिके सहित विचरणशील, काम और क्रोध जिसका मूल, सहदादि विशेष

जिसका अन्त है, वह अनिच्छ भावसे संचरणशील संसारकारण अव्ययस्वरूप, मनकी भांति वेगशाली और अत्यन्त मनोहर कालचक्र प्रवर्तित होता है । मान अपमान इन्द्रियुक्त यह अचेतन कालचक्र सुरपरके सहित जगत्को उत्पन्न, संहार और प्रबोधित किया करता है । जो मनुष्य इस कालचक्रकी प्रवृत्ति और निवृत्तिकी विशेषरूपसे जानो है, वह प्राणियोंके बीच सुग्ध नहीं होता । बल्कि वह सब इन्होंसे रहित, सर्वसंस्कार और सब पापोंसे मुक्त होकर परमगति पाता है । गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वाणप्रस्थ और भिक्षुक, ये चारों आश्रम गार्हस्थ्यामूलक कहके वर्णित हुए हैं । इस लोकमें जो कई विधि निषिद्धक शास्त्र प्रकीर्तित हुए हैं, उनका अनुगमन करना कल्याणकारी है, इस कीर्तिको ही सनातनी जानो । गुणविशिष्ट जातिमें उत्पन्न तत्त्ववित् मनुष्य पहले स्वजायुक्त संस्कारके द्वारा संस्कृत होकर ब्रतोंका पूरो रीतिसे अनुष्ठान करके गुरुकुलसे प्रत्यागमन करे । अनन्तर इस लोकमें सदा निज स्त्रीमें रत रहके शिष्टाचारयुक्त जितेन्द्रिय तथा अज्ञावान् होकर पञ्चमहायज्ञोंकेद्वारा अर्चना करे । देवताओं और अतिथियोंके भुक्तावशिष्ट अन्नभोजन करे, देवकर्ममें रत रहे और शक्तिके अनुसार सुखपूर्वक यज्ञ तथा दानकर्ममें नियुक्त होवे । मननशील मनुष्य हाथ, पाव, नेत्र, तथा अङ्गको परिचालित न करे येही शिष्ट पुरुषोंके लक्षण है । इसके अतिरिक्त सदा यज्ञोपवीत तथा सफेदवस्त्र पहरे, पवित्र व्रतका अनुष्ठान करे और यम तथा दानमें रत होकर सदा शिष्ट पुरुषोंके सहित संवास करे । मैत्र मनुष्य शिष्टाचार युक्त होकर उदर तथा शिशुकी संयत करते हुए जलयुक्त कमण्डल तथा वासकी लाठी धारण करे । अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह इन छः प्रकारके गुणों द्वारा तत्का पाचरण करे ।

हे द्विजगण ! याजन, अध्यापन और शुद्ध प्रतिग्रह, इन तीनों कर्मोंको ब्राह्मणोंकी जीविका जानो । धर्मज्ञ, दान्त, मैत्र, क्षमायुक्त, सर्वभूतोंमें समदर्शी और मननशील मनुष्य अवशिष्ट दान, अध्यायन और यज्ञ, इन तीनों धर्मयुक्त कर्ममें प्रमाद न करे । पवित्रचित्त-वाला संशितव्रती गृहस्थ विप्र शक्तिके अनुसार इन सब कार्योंको नियमपूर्वक पूर्ण करते हुए उसमें नियुक्त रहनेसे स्वर्गजय करनेमें समर्थ होता है ।

४५ अध्याय समाप्त ।

ब्रह्मा बोले, ब्रह्मचर्यवान् पुरुष पहले कहे हुए इस ही मार्गके अनुसार अध्ययन करे । स्वधर्ममें रत, जितेन्द्रिय, गुरुप्रिय, तथा हितकारी, सत्यधर्म परायण, पवित्रचित्त, हविष्य, और भैक्ष्यभुक्, स्थानासन विहारवान् विद्वान्, मननशील मनुष्य गुरुके द्वारा पूरी रीतिसे अनुज्ञात होकर निन्दा न करके अन्न भोजन करे । पवित्र तथा समाहित होकर बेल वा पलासका दण्ड धारण करके दोनों समय अग्निमें आहुति डाले । गेरुआ तथा लालरङ्गके चोम वा सूती वस्त्र अथवा मृगचाल पहरे । मूषकको करधनी और जटा धारण करे, सदा जलयुक्त, यज्ञोपवीतो, स्वाध्यायी, अलुब्ध तथा नियतव्रती होकर पवित्र जलके द्वारा सदा देवताओंका तर्पण करे ; क्यों कि ब्रह्मचारी संयत होकर विशुद्धभावसे इस प्रकार आचरण करनेसे प्रशंसित हुआ करता है । ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी समाहित होकर इसही भाति युक्त होनेसे स्वर्गजय करनेमें समर्थ होता है और परमपद अवलम्बन करते हुए जातिके बीच संहारो नहीं होता । ब्रह्मचर्ये विशिष्ट मननशील मनुष्य सब संस्कारोंसे संस्कृत तथा निज ग्रामसे बाहर होकर प्रव्रज्या अवलम्बन करते हुए वनके बीच आस करे । चर्म और वस्त्रधारी होकर

सन्ध्या तथा सवेरे जलस्पर्श करे और सदा वनवासी होकर फिर ग्राममें प्रवेश करनेसे निवृत्त होवे, फल, पत्र, चद्रमूल और सावांके द्वारा जीविका निर्वाह करते हुए यथा समयमें उपस्थित अतिथियोंकी पूजा करके उन्हें आश्रय प्रदान करे । दोहाके अनुसार अतन्द्रित होकर उपस्थित जल, वायु और वनके फलमूलादिको क्रमसे भोजन करे । वनवासी सुनि सदा अतन्द्रित होकर फलमूलकी भिक्षाके सहारे समागत अतिथियोंकी भक्षणा करे और भिक्षाके द्वारा जो वित्त प्राप्त होवे, उसमेंसे कुछ अन्न भिक्षा प्रदान करना चाहिये । सदा वाग्यत होकर देवताओंका आश्रय तथा आशिर्वाद पाके देवता तथा अतिथि पूजाके अनन्तर प्रकृत रूपसे भोजन करे । वाणप्रस्थ मनुष्य मैत्र, क्षमायुक्त, सत्यधर्म, परायण, स्वाध्यायशील केशशस्त्रधारो, होमकारी, पवित्र, देहधारी, दक्ष, वननिरत, समाहित चित्त और जितेन्द्रिय ऐसे गुणोंसे युक्त होनेसे स्वर्गकी जय किया करते हैं । गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वाणप्रस्थ पुरुषोंके बीच जो लोग मोक्षमार्ग अवलम्बन करनेकी इच्छा करें, वे उत्तम वृत्ति अवलम्बन करें । सब भूतोंके सुखदायक, मैत्र सब इन्द्रियोंको दमन करनेवाली मननशील मनुष्य सब भूतोंको अभय प्रदान करके नैष्कामाचरण करें । भिक्षुक मनुष्य अग्निहोत्रोप अग्नि प्रज्वलित करके होमकार्यकी पूरा करके धूमरहित तथा जनपदोंके भोजनकार्ये सिद्ध होनेपर अथवा चित्त असकृप तथा अदृच्छा प्राप्त भोजन वह भिक्षारूपसे ग्रहण करे । मोक्षवित् मनुष्य शरा वसम्पात सम्पन्न होनेपर भिक्षा प्राप्तिके शिवा इच्छा करे और लाभसे हृष्ट तथा अज्ञानात् असन्तुष्ट न होवे । जीवनयात्रा निभानेकी इच्छा करनेवाली भिक्षुक समाहित होकर समयके उपेक्षा करते हुए भिक्षामार्गमें प्रवृत्त होवे परन्तु साधारण लाभ ग्रहण करनेकी इच्छा न

करें और किसी पुंस्रुषके द्वारा समाहृत होकर भोजन न करें; क्योंकि भिक्षुक समादरके सहित भिक्षा पानेसे निन्द्याभाजन हुआ करते हैं। भिक्षुक तीता, कड़ु पा और कसैला खाय भोजन करे, मधुर रमयुक्त भोजन वस्तुओंका स्वाद न लेकर केवल प्राणधारणकी निमित्त भोजन करे। मोक्षवित् पुंस्रुष प्राणियोंको रुद्ध न करके वृत्तिलाभकी इच्छा करे और भिक्षामें प्रवृत्त होकर दूसरेके अन्नकी कदापि अभिखाप न करे, भिक्षुक किसी प्रकार धर्म नष्ट न करे, रजोगुणसे रहित होकर सुक्तिमार्गमें विचरे, आश्रमके निमित्त सूना स्थान, परण्य, वृक्षमूख, नदी और पर्वतकी गुफा अवलम्बन करे। ग्रीष्मकालमें ग्राममें एक रात्रि वास करे, वर्षाकाल उपस्थित होनेपर एकत्रवास करे; सूर्यके उदित होनेसे मार्ग प्रकाशित होनेपर कीटकी भांति पृथ्वीपर विचरण करे। प्राणियोंके विषयमें दया प्रकाशित करके तथा समस्त पर्यवेक्षण करते हुए पृथ्वीपर पर्यटन करे, किसी वस्तुको सञ्चय न करे और स्नेहवाससे रहित होवे। मोक्षवित्-पुंस्रुष सदा पवित्र जलसे कार्य करे और सदा उद्धृत जलसे आचमन करे। पुंस्रुष इन्द्रियनिगह पूर्वक अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, सरलता, अक्रोध, अनसूया, दम और अपिशु-नता, इन आठ प्रकारके व्रतोंमें नियुक्त रहके सदा पाप, शठता और कुटिलता रहित व्रताचरण करे। ग्राममें आके निठपृह होकर भोजन वस्तु मागे और केवल प्राणयात्रा निभानेकेलिये भोजन करे। धर्मसे प्राप्त हुई वस्तु भोग करे, कदापि कामके अनुवर्ती न होवे और ग्रासाच्छादनके प्रतिरिक्त अन्य वस्तुओंकी कदापि गृहण न करे तथा दूसरोंके निकट प्रतिगह वा दूसरेको दान न करे, प्राणगण दीनतासे सबका विभाग करके जो दान करे, पण्डित पुंस्रुष आयाचित होकर उस परस्वकी गृहण न करे, कार्यवान् मनुष्य किसी विषयको एक बार भोग

करके फिर उसमें स्पृहा न करे, उपस्थित मृतिका, जल, अन्न, पत्र पुष्प और फल, यह सब अनाहत रहनेपर ग्रहण करे, आवृत्त होने पर गृहण न करे। शिल्पवृत्तिके द्वारा जीविका निर्वाह न करे, सुवर्णकी कामना न करे, किसीका उपदेष्टा वा हेष्टा न होवे; केवल अलङ्कारादिसे रहित होकर निवास करे। आयाचित वृत्ति अवलम्बन करके सब विषयोंमें अनासक्त होकर अहापूत वस्तुओंको भोजन करे, समस्त निमित्त वर्जित होवे और प्राणियोंके अज्ञात रूपसे निवास करे। आशिक्षादयुक्त तथा हिंसायुक्त कर्म तथा लोकसंगृह न करे, न दूसरेके द्वारा करावे। सब भावोंको अतिक्रम करके दण्ड कमण्डल प्रभृति भिक्षुओंकी उपासना सामगियोंको अल्प परिमाणसे गृहण करके परिभ्रमण करे और समस्त चराचर प्राणियोंके विषयमें समदर्शी होवे।

जो लोग दूसरोंकी उद्देगयुक्त नहीं करते और स्वयं किसीके निकट उद्दिग्ध न होकर सबके विश्वासपात्र होते हैं, वेही उत्तम मोक्षवित् कहके वर्णित हुआ करते हैं। वैसे मोक्षवित् मनुष्य काखाकांची और समाहित होकर अनागत तथा अतोत विषयोंका अनुधान न करे और वर्तमान विषयमें उपेक्षा करे। नेत्र, मन और बचनके द्वारा किसी प्रकार दोष न करे और प्रत्यक्ष वा परोक्ष किसी दुष्ट विषयका आचरण न करे। सर्वतत्त्वज्ञ भिक्षुक मनुष्य अङ्गुलीच करनेवाले कूर्मकी भांति इन्द्रियोंको सकुचित करते हुए इन्द्रिय, मन तथा बुद्धिको क्षीण करके निरोह निर्हन्ध, निर्नमस्कार, निःस्वाहाकार, निर्म्मम, निरहङ्कार, निर्विकार, निर्योगक्षेम, निराशी, निर्गुण निरासक्त, निराश्रय, आत्मवान्, शान्त, आत्मसद्गी तथा तत्त्वज्ञ होनेसे निश्चय मुक्त हुआ करते हैं। जो लोग हाथ, पाव, पौठ, सिर उदरसे गुण तथा कर्मविहीन, निर्म्मल, अद्वितीय, अविनाश, गन्ध रस

स्पर्श रूप और शब्द रहित पनुगम्य, अनासक्त, असांस, निश्चिन्त, अव्यय, दिव्य गृहस्थ तथा सर्वभूतस्थ उस आत्माका दर्शन करते हैं। वे मृत नहीं होते उस आत्मामें बुद्धि, इन्द्रिय, देवता, वेद, यज्ञ, तपस्या, व्रत तथा सब लोका गमन नहीं कर सकते। ज्ञानियोंको दण्ड कमण्डल प्रभृति चिन्ह धारण करना अनुचित होनेसे अलिङ्ग धर्माज्ञ मनुष्य धर्मात्त्वाचरण करे। गृहधर्माश्रित विद्वान् मनुष्य विज्ञान चरित विषय आचरण करे और अमूढ़ होकर मूढ़रूपसे दूषित न करके धर्माचरण करे। फिर मानो भिक्षुक सदा धर्माकी निन्दा करने वाली वृत्तिकी अवलम्बन करके भी साधुओंके धर्माकी निन्दा न करके धर्माचरण करे। जो लोग ऐसी वृत्तिसे युक्त होते हैं, वेहो उत्तम मुनि कहके वर्णित हुआ करते हैं। वे मुनि इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ, पञ्च महाभूत, मन, बुद्धि, अहङ्कार अव्यक्त और पुरुष, इन सबकी प्रकृष्टरूपसे संख्या करके सब तत्त्वोंका यथावत् निश्चय करें। तत्त्ववित् पुरुष इन सब तत्त्वोंकी परिसंख्या करनेसे सब बन्धनोंसे मुक्त होकर स्वर्ग लाभ करते हैं। अनन्तर निर्जिन स्थान अवलम्बन करके ध्यान करनेसे आकाशगामी वायुकी भांति निराश्रय तथा सर्वसङ्गसे निर्मुक्त होकर मुक्त होते और क्षीणकोष तथा निरातङ्ग होकर परब्रह्मको प्राप्त हुआ करते हैं।

४६ अध्याय समाप्त ।

ब्रह्मा बीलि, निश्चितज्ञादी वृद्ध लोग सन्नासकी तपस्या कहा करते हैं और ब्रह्मयोनिस्थ ब्राह्मणगण ज्ञानको परब्रह्म बोध करते हैं। रजोगुणसे रहित, निर्मलचित्त पवित्र स्वभाव वाली धीरगण ज्ञान तथा तपस्यासे अत्यन्त दुरात्मक वेदविद्याके सहारे निर्वन्द्व निगुण नित्य अचिन्तय गुणवाले उस अनुत्तम परब्रह्मका दर्शन किया करते हैं। सन्नासमें रत ब्रह्मवित्

पुरुष तपस्याके सहारे परमेश्वरके मङ्गलमय पथमें गमन किया करते हैं। पण्डित लोग तपस्याको प्रदीप और आचारकी धर्मासाधक कहा करते हैं, परन्तु सन्नासको उत्तमतपस्या और ज्ञानको सबसे उत्कृष्ट जानना चाहिये। जो पुरुष सब तत्त्वोंका निश्चय करते हुए वाचरहित ज्ञानस्वरूप सर्वभूतस्थ परमात्माको जान सकता है, वह सर्वत्रगामो हुआ करता है। जो विद्वान् मनुष्य आत्माका सहवास, निवास, एकत्व और अनेकत्व अवलोकन करता है, वह दुःखोंसे मुक्तिलाभ करनेमें समर्थ होता है। जो मनुष्य इस लोकमें विद्यमान रहके किसी विषयकी कामना अथवा किसीकी अपवा न नहीं करता, वह ब्रह्मल लाभ करता है। जो मनुष्य विधि, गूण, तत्त्व तथा सर्वभूतोंके प्रधानको जानके अहङ्कार वा ममेताविहीन होता है, वह निश्चय ही मुक्त हुआ करता है। निर्वन्द्व, निर्नमस्कार, निस्वधाकार, पुरुष शमगुणके द्वारा सब विषयों तथा सत्य मिथ्या, इन दोनोंकी परित्याग करनेसे अवश्य ही मुक्ति लाभ कर सकता है। अव्यक्त जिसका मूल, बुद्धि महास्कन्ध, अहङ्कार वृत्त, इन्द्रियें जिसके अङ्कुर वा कोट्ट हैं, महाभूत जिसका विस्तार विशेष, यतिवन्द्व जिसको प्राणा हैं, सदा प्रपुष्प और शुभाशुभरूपी फलोदययुक्त वह सनातन ब्रह्मवृत्त सब भूतोंका आजीव्य है। ज्ञानवान् मनुष्य तत्त्वज्ञानरूपी तलवारके द्वारा ऐसे ब्रह्मवृत्तको छेदन तथा भेदकर जन्म मृत्यु, वरा तथा उदययुक्त सङ्गमय पाशोंको छेदन कहुए निर्मम और निरहङ्कारी होकर निश्चय मुक्त हुआ करते हैं। जीव और ईश्वर, वेदापत्नी नित्य, सखा वा अचेतन हैं, इससे जो पुरुष है, वह चेतनावान् कहके वर्णित होता है अचेतनकी भांति अहंदाहिनम्य जा जीव प्राणिसंख्यासे विमुक्त होकर बुद्धिके अतीत वस्तु चेतनायुक्त करता है, वह क्षेत्रज्ञ नामक अ

रात्मा ही समस्त बुद्धि का साक्षी है ; वह गणोंसे युक्ति होनेपर सब दोषोंसे दूषित होता और गुणातिग होनेपर सब पापोंसे मुक्त हुआ करता है ।

४७ अध्याय समाप्त ।

ब्रह्मा बोले, कितने ही मनुष्य वृद्ध और वनरूपी जगत्को ब्रह्मभय कहके निर्देश करते हैं, कोई ब्रह्मको अव्यक्त निर्विकार परमात्मा कहते हैं और कोई-कोई प्रकृतिको इस समस्त जगत्की उत्पत्ति और खयका कारण कहा करते हैं । जो पुरुष मृत्यु कालमें निश्वास पतनकाल मात्र समदर्शी होते, वह हृदयके बीच परमात्माका दर्शन करके मुक्ति लाभ किया करते हैं । यदि केवल निमेष कालमात्र देहके बीच आत्माको संयत कर सकें, तो उसे परमात्माको कृपासे पण्डिताको अक्षय परम गति प्राप्त हुआ करता है । यदि कोई दश वा बारह बार प्राणायाम करते हुए प्राणको बार बार संयत करनेमें समर्थ हो, तो वह चौबीस तत्त्वों तथा अव्यक्तातीत पञ्चाविंश पुरुषको प्राप्त हुआ करता है ; इस ही प्रकार पुरुष प्रथम प्रसन्न होकर जो कुछ अभिलाष करे, उसे ही प्राप्त कर सकेगा, परन्तु जब अव्यक्त लाभके अनन्तर पुरुषमें सत्त्वगुण उदित होगा, तब वह अमृतत्व लाभ करेगा ।

हे विजसत्सुमण ! मोक्षावत् पण्डित लोग सत्त्वके अतिरिक्त अन्य किसीकी भी अत्यन्त उत्कृष्ट कहके प्रशंसा नहीं करते, मैं भी अनुमानसे पुरुषकी सत्त्वगुणाका अवलम्ब जानता हूँ, क्योंकि जो पुरुष सतीगुणावलम्बी न होता, जो उसे कोई न जान सकता । क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, ज्ञान, त्याग और सन्न्यास, इन सबको सात्त्विकवृत्ति जानो ; इन वृत्तियोंके विशेष रीतिसे विदित होनेपर पुरुषकी जाना जा सकता है । मनीषि-

गण इस ही प्रकार अनुमानके द्वारा सत्त्व तथा पुरुषमें अभेद बोध करते हैं, उसमें और विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । ज्ञानसिद्ध कोई-कोई पण्डित ऐसा कहा करते हैं, कि सत्त्व और क्षेत्रज्ञ पुरुषका ऐह्य युक्तिसिद्ध नहीं हो सकता । पुरुषसे जो सत्त्व पृथक् है, इसमें विचार नहीं करना पड़ता, वरन् समुद्रकी तरङ्गसमान सत्त्व और पुरुषका पृथक् भाव स्वभाविक जानो । इस विषयमें पण्डित लोग ऐसी युक्ति दिया करते हैं, कि जैसे मशक और उड़खरका ऐक्य तथा पार्थिव दीखता है, वैसे ही सत्त्व तथा पुरुषका एकत्व और अनेकत्व जानना चाहिये । और जिस प्रकार मछली तथा जलका पार्थिव्य है, तथा जैसे पद्मपत्र और जलकी बद्धा सम्बन्ध है, सत्त्व और पुरुषका वैसा ही पार्थिव्य तथा सम्बन्ध जानो ।

गुरु बोला, जब लोक पितामह ब्रह्माने उन सुनिसत्तम विप्रोंसे ऐसा कहा, तब वे लोग फिर स शययुक्त होकर उनसे पूछने लगे ।

४८ अध्याय समाप्त ।

ऋषिगण बोले, हे ब्रह्मान् ! सब धर्मोंके बीच कौन धर्म एकान्त अनुष्ठेय है ? क्यों कि हम लोग धर्मको विविधगतिको व्याहतरूपसे देखते हैं । कोई-कोई नास्तिक कहते हैं, कि देहनाश होनेपर भी आत्मा निवास करता है, लोकायत गण देहान्त होनेपर उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं करते ; कोई-कोई उस विषयमें स शय और कोई निश्चय किया करते हैं । सौम्यासक लोग आत्माको नित्य, तात्त्विक लोग अनित्य शून्यवादीगण अस्ति सौगत लोग नास्ति कहा करते, योगाचारो लोग एकरूप और द्विरूप, उड़लोमा अनेक रूप अर्थात् भिन्न वा अभिन्न कहा करते हैं । तत्त्वदर्शी ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण लोग एकमात्र ब्रह्मको विद्यमान समझते हैं ; सगुण ब्रह्मापासक मनुष्यगण ब्रह्मको

पृथक् पृथक् ज्ञान करते हैं, परमाणुवादी लोग ब्रह्मका अनेकत्व स्वीकार किया करते हैं और ज्योतिर्विद लोग देशकाल दोनोंको ब्रह्म कहते हैं, वृद्ध लोग स्वप्नान्यका मिथ्या चिह्नाश-स्वरूप कहा करते हैं ।

कितने ही लोग जटाजिनधारो होकर ब्रह्मकी उपासना करनेसे प्रवृत्त होते हैं, कोई कोई सुण्डित तथा असंघृत होते हैं, कोई स्नान करके और कोई बिना स्नानके ही उपासनामें प्रवृत्त हुआ करते हैं । तत्त्वदर्शी ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण लोग पवित्र आचारकी उपासना किया करते हैं । कोई कोई भोजन करके उपासनामें प्रवृत्त होते और कोई निराहारी रहके ही उपासना किया करते हैं । कोई कोई धर्मकी प्रशंसा करते हैं, दूसरे मनुष्य शान्तिकी प्रशंसा किया करते हैं । कोई देश तथा काल, कोई मोक्ष, कोई पृथग्विध भोगोंकी प्रशंसा करते हैं, कोई उपास्यके साधन धनको इच्छा करते, दूसरे लोग निधनत्वकी अभिलाष करते हैं और कोई पुरुष कुछ भी इच्छा नहीं करते । कोई कोई अहिंसामें रत, कोई हिंसापरायण होते हैं, कोई पुण्य और यशके निमित्त यत्न करते हैं, कोई यश और पुण्य कुछ भी स्वीकार नहीं करते । कोई कोई सद्भावमें रत, कोई संशयमें स्थित होते हैं, कोई सुखके निमित्त और कोई दुःखके निमित्त ध्यान किया करते हैं । कोई कोई विप्र यज्ञ, कोई दान, कोई तपस्या और कोई स्वाध्यायकी प्रशंसा किया करते हैं । कोई ज्ञान, कोई सन्नप्रास और वस्तु तत्त्व-विचारक कोई कोई पण्डित स्वभावकी प्रशंसा करते हैं, कोई सबकी कोई कोई एक विषयोंकी प्रशंसा किया करते हैं ।

हे सूरसत्तम ! इसही प्रकार धर्म व्युत्पा-पित और अनेक प्रकारसे प्रबोधित होनेपर हम लोग अज्ञानपूर्वक उसका निश्चय नहीं कर सकते हैं । लोगोंके बीच कोई यह कल्याण-

कारो है, कोई यही श्रेय है, ऐसा ही बो-
कारके जिसको जिस धर्ममें प्रवृत्ति होती है व-
सदा उसको ही पूजा किया करता है । इसही
हम लोगोंकी बुद्धि विचलित तथा मन अनेक
विषयोंमें दौड़ता है । हे सत्तम । इसकी
कल्याण क्या है ? उसे आप हमलोगोंसे कहि-
हम लोग सुननेकी इच्छा करते हैं । इसके अन-
न्तर जो गुह्य है, उसे और सत्त्व तथा क्षेत्रज्ञ
किस कारणसे सम्बन्ध होता है, वह आपकी
कहना होगा । धर्मात्मा बुद्धिमान् लोकभावन
ब्रह्मा ब्राह्मणोंका ऐसा वचन सुनके उन
लोगोंसे यथार्थ रीतिसे कहने लगे ।

४६ अध्याय समाप्त ।

ब्रह्मा बोले, हे सत्तमगण ! तुम लोगोंने
सुभसे जो विषय पूछा है ; गुरु उपयुक्त शिष्यके
समीप जिस विषयको कहा करता है ; वही
विषय मैं तुम लोगोंसे कहता हूँ, सावधान
होके सुनो । तुम लोग मेरे समीप उन विष-
योंको सुनकर पूरी रीतिसे निश्चय करो ।
अहिंसा ही सब प्राणियोंके विषयमें श्रेष्ठ कर्म
है, यह साधुसम्मत तथा धर्मका वरिष्ठ लक्षण है,
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । निश्चितदर्शी
बुद्धगण ज्ञानको मोक्ष कहते हैं, इसही-निमित्त
प्राणिवृन्द केवल ज्ञानके द्वारा सब पापोंसे मुक्त
होसकते हैं और जो लोग हिंसापरायण,
नास्तिक धर्मावलम्बी तथा लोग लोभ, मोहके
बशवर्ती हैं ; वे नरकगामो हुआ करते हैं ।
परन्तु जो सब मनुष्य प्रतन्द्रित होकर आशीर्षु
समस्त कर्म करते हैं, वे इस लोकमें बारम्बार
जन्म ग्रहण करते हुए प्रसुदित हुआ कर
ते हैं । जो सब विपश्चितगण यज्ञपूर्वक धर्म
कर्म करते हैं, वे साधुदर्शी पुरुष आशियों
संयुक्त नहीं होते । हे सत्तमगण । सत्त्व श्रे-
ष्ठतत्त्वका जिस प्रकार संयोग तथा विद्या
होता है, इसके अनन्तर मैं तुम लोगोंसे व-

विषय कहता हूँ तुम लोग सावधान होकर सुनो। इस स्थलमें विषय और विषयीभाव सम्बन्ध कहा गया है, उसके बीच सत्त्वकी विषय और पुरुषको विषयी जानो। जैसे पहले मशक तथा उडुम्बरका भोज्य भोक्तृभाव सम्बन्ध कहा गया है, वैसे ही इस स्थलमें भी सत्त्व और पुरुषका भोग्यभोक्तृभाव सम्बन्ध बर्णित होता है। अर्चतन सत्त्वभोक्ता पुरुषके द्वारा भुज्यमान होकर अपनेको नहीं जान सकता, परन्तु भोक्ता पुरुष मशककी भांति भुज्यमान सत्त्व तथा अपनेको जान सकता है। मनोपिगण सत्त्वको सर्वदा सुख दुःखादि इन्हें समायुक्त कहते हैं और पुरुषको नित्य, निर्दग्ध, निष्फल, निर्गुणात्मक क्षेत्रज्ञ कहा करते हैं। सर्वत्र विद्यमान असङ्ग अधिष्ठानभूत वह परम पुरुष पधस्तभूत सत्त्वके समसञ्चलको प्राप्त होकर सलिल उपभोगी कमलके पत्रकी भांति वह सदा सत्त्वकी उपभोग क्रिया करता है। विद्वान् पुरुष सब भांतिसे गुणके द्वारा व्यतिषक्त होनेपर भी पद्मिनोपत्र संस्थित चञ्चल जलविन्दुकी भांति उसमें लिप्त नहीं होते; इसलिये पुरुषके असङ्ग होनेमें कुछ भी सन्देह नहीं है। ऐसा निश्चय है, कि सत्त्व पुरुषका द्रव्यमात्र है, सत्त्व और पुरुष, दोनों मिलकर द्रव्यमात्र हुआ करते हैं, कर्ता और द्रव्यका जैसा सम्बन्ध है, सत्त्व तथा पुरुषका वैसाही सम्बन्ध जानो। जैसे कोई पुरुष दीपक लेकर अन्धकारके बीच गमन करता है, वैसेही परमपदके अभिलाषी मनुष्य सत्त्वरूपी प्रदीपके द्वारा प्रकाश करते हुए गमन क्रिया करते हैं। जबतक तेल और बत्ती बियामान रहती है तबतक दीपक जलता है, परन्तु तेल और बत्तीके क्षीण होनेपर ज्योति अन्तर्हित होजाती है। जैसे प्रदीप तेल और बत्तीसे युक्त होकर गह, आकाश तथा अपनेको प्रकाशित करता है और तेल तथा बत्तीके क्षीण होनेपर स्वयं अन्तर्हित होता है, वैसे सत्त्वगुण कर्मके

द्वारा चरम-वृत्तिरूपसे अभिव्यक्त होकर पुरुष तथा अपनेको पृथक् रूपसे प्रकाशित करता है और कर्म शेष होनेपर स्वयं अन्तर्हित हुआ करता है; परन्तु, पुरुष अव्यक्त भावसे निवास करता है। हे विप्रगण ! यह विषय तुम लोगोंसे विशेष रीतिसे कहता हूँ औरभी तुम लोगोंसे अन्यप्रकार कहता हूँ, सुनो। दुर्मेधा मनुष्य सहस्रवार उपदिष्ट होनेपर भी नहीं समझ सकता, परन्तु बुद्धिमान मनुष्य चौथीवार उपदिष्ट होनेसेही उस विषयको हृदयङ्गम करके सुख अनुभव किया करता है। इसही प्रकार उपायके द्वारा धर्मका साधन विशेष रीतिसे मालूम करे, क्यों कि उपायज्ञ मेधावी मनुष्य ही अत्यन्त सुख भोग किया करता है। जैसे पाथेय विहीन प्रसन्नचित्त मनुष्य महत्कष्टसे मार्गमें गमन करता है और बीचमें विनष्ट भी होता है उसही प्रकार जानना चाहिये, कि ज्ञानके साधनभूत कर्मसे फल उत्पन्न होते तथा विनष्ट होते हैं। परन्तु, पुरुषका चित्त स्थित कल्याण विषयमें शुभाशुभ दृष्टान्त है, अर्थात् पुरुषका बहुतसा पुण्य सञ्चय होनेपर सम्पूर्ण योग लाभ होता है और अल्प पुण्य सञ्चय होनेसे मृत्यु-लाभ हुआ करता है। तत्त्व दर्शनसे हीन मनुष्य अदृष्टके अनुसार पैरके सहारे जिस दीर्घपथमें गमन करता है, तत्त्वदर्शी पुरुष शीघ्रगामी रथके द्वारा उस पथमें गमन क्रिया करते हैं, इसलिये बुद्धिमानोंको ऐसीही गति जाननी चाहिये। पुरुष पर्वतके ऊपर चढ़के भूतकालको न देखे अर्थात् परमपद प्राप्त होनेपर शास्त्र तथा उसके विहित कर्मको परित्याग करे। विद्वान् मनुष्य कर्मसे लेशित आत्माको अवलोकन करते हुए जबतक कर्म नष्ट न हों, तबतक कर्म मार्गमें ही गमन करे; परन्तु कर्म नष्ट होनेपर उस कर्म मार्गको परित्याग करके ज्ञानपथमें गमन करे। तत्त्वयोग विधानवित गुणज्ञ मेधावी मनुष्य इस ही प्रकार सन्तःसाध्यः

मसे धीरे धीरे उत्तरोत्तर अर्थात् हंस परसहंस
 आश्रमको पूर्ण रीतिसे आलम करके गमन करे।
 नौकारहित पुरुष मोहके वशमें होकर महाघोर
 समुद्र पार होनेके निमित्त बाहसे तैरते हुए
 थककर निश्चय ही मृत्युको प्राप्त होता है ;
 परन्तु, विभागवित् प्राज्ञ पुरुष आरतयुक्त
 नौकाके सहारे जलमें गमन करते हुए अश्रान्ता-
 भावसे शीघ्रही क्रदसे पार हुआ करता है।
 मैंने जिस प्रकार पहले रथी और पदादिका
 वृत्तान्त कहा है, वैसे ही समतारहित अनुष्र
 क्रदसे पार होकर नौका परित्यागके किनारे
 गमन करे। जैसे नाववाला कर्वत् स्त्री के वशमें
 मूढ़ होकर नौकामें ही परिभ्रमण करता है,
 वैसे ही पुरुष ध्यानयोग प्राप्त न कर सकनेसे
 समतासे मूढ़ होकर उस गुरुके निकटमें ही
 परिभ्रमण किया करता है। जैसे पुरुष नौकामें
 चढ़के स्थलके बीच भ्रमण नहीं कर सकता ;
 वैसे ही रथपर चढ़के जलके बीच विचरनेमें
 समर्थ नहीं होता। इसही प्रकार कर्मकृत
 फलको अनेक रूप तथा आश्रमस्य फलको
 पृथक् पृथक् जानो, इसलोकमें जिस प्रकार
 कर्म अनुष्ठित होता है, उस ही प्रकार फल
 प्राप्त हुआ करता है।

हे हिजगण । जो गन्ध, रस, रूप स्पर्श और
 शब्दयुक्त नहीं है, विज्ञान सुनिगण उसे प्रधान
 कहा करते हैं। वही प्रधान अव्यक्त है, उस
 अव्यक्त प्रधानका गुण महान् है, उस महत्
 है ; उस महत्स्वरूपी प्रधान भूतका गुण अहङ्कार
 है। अहङ्कारसे आकाश आदि पञ्च महाभूत
 उत्पन्न हुए हैं, शब्दादि प्रत्येक विषय पञ्चमहा
 भूतोंसे गुण कहके वर्णित हुए हैं ; उस अव्य-
 क्तको बीजधर्मा अर्थात् सृष्टिका कारण तथा
 प्रसवात्मक अर्थात् कार्यस्वरूपी जानो। हमने
 ऐसा सुना है, कि महात्मा महान्, अहङ्कार
 तथा पंचमहाभूत, ये सभी बीजधर्मा तथा प्रस-
 धर्मा कहके वर्णित हुए हैं। पण्डित लीग

शब्दादि विषयोंको भी बीजधर्मा तथा प्रस-
 धर्मा कहा करते हैं ; चित्त उनका व्यावर्तक
 होता है। उन पंच महाभूतोंके बीच आकाशमें
 एक गुण, वायुमें दो गुण, अग्निमें तीन गुण
 जलमें चार गुण और सर्वभूतकारी शुभाशुभ
 निदर्शनी चराचरोंसे परिपूरित पृथिवी पंच
 गुणयुक्त कहके वर्णित हुई है।

हे हिजगण । शब्द, स्पर्श, रूप रस और
 गन्ध इन पांचोंको पृथिवीका गुण जानो। गन्ध
 पार्थिव गुण है, वह गन्ध अनेक प्रकारसे वर्णित
 हुआ है ; उस गन्धके सब गुणोंको विस्तारपूर्-
 व्क तुम खीगोंसे कहता हू। इष्ट, अनिष्ट,
 सधुर, अस्त्र, कटु, निर्हारी, संघत, स्निग्ध, खव
 और विपदे, यह दश प्रकार पार्थिव गन्ध जानो,
 शब्द, स्पर्श, रूप और द्रव्य, ये सब जलके गुण
 कहे गये हैं, परन्तु, रस अनेक प्रकारका कहा
 गया है, रसज्ञान विस्तारपूर्वक कहता हू।
 मीठा, खट्टा, कड़वा, तोता, कपैला और खारा
 ये छः प्रकार रसके विस्तार हैं, ये जलमय
 कहके वर्णित हुए हैं। शब्द, स्पर्श और रूप,
 ये तीनों अग्निके गुण कहे गये हैं। अग्निका
 गुण रूप अनेक प्रकारका है। सफेद, कृष्ण,
 लाल, लीला, पीला, अरुण, क्लृप्त, दौघ, क्रम,
 स्थूल, चाकान और गालाकार ये बारह प्रकार
 रसके अग्निके रूप वर्णित हुए हैं। इसहा प्रकार
 शब्द और स्पर्श ये सब सत्यवादी ब्राह्मणोंके
 द्वारा विशेष रीतिसे विदित हुए हैं। वायुमदा
 गुण है, वायुका गुण स्पर्शके कई भेद वर्णित
 हुए हैं। सूखा, शीतल, उष्ण, स्निग्ध, विभक्त,
 कठिन, चकना, सूदन, पिच्छल, दारुण, मृदु
 और विस्तार, ये बारह प्रकार वायुके गुण हैं,
 इन्हें तत्त्वदर्शी धर्मज्ञ सिद्ध ब्राह्मणगण विधि-
 पूर्वक जानते हैं।

इसके अतिरिक्त हमने ऐसा सुना है, कि
 उन भूतोंके बीच आकाशमें भी एक गुण शब्द
 वर्णित हुआ है, उस शब्दके कई गुणोंकी विस्तार

पूर्वक कहता हूँ। षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, निषाद, धैवत, इष्ट और विभाग विशिष्ट सहत ये दश प्रकारके शब्द आकाशसे उत्पन्न हुए हैं। सब भूतोंके बीच आकाश उत्तम है, आकाशसे उत्तम ब्रह्मकार; ब्रह्मकारसे श्रेष्ठ बुद्धि उससे श्रेष्ठ आत्मा, आत्मासे श्रेष्ठ अव्यक्त और अव्यक्तसे पुरुषको श्रेष्ठ जानो। जो लोग सब भूतोंके परापर तथा सब कर्मोंकी विधिकी विशेष रीतिसे जानते हैं, वे सब भूतोंके आत्म भूत आत्मास्वरूप होकर अव्यय परमात्माको प्राप्त हुआ करते हैं।

५० अध्याय समाप्त ।

ब्रह्मा बोले, मन पञ्चभूतोंकी उत्पत्ति स्थिति और विनाशके विषयमें प्रभु होता है। मन पञ्चभूत तथा सहतका अधिष्ठाता है, बुद्धि मनका ऐश्वर्य कहके वर्णित हुई है, वह मन ही क्षेत्रज्ञ कहा गया है। जैसे सारथी उत्तम घोड़ोंको नियोग करता है, वैसे ही मन इन्द्रियोंको नियोग किया करता है और इन्द्रियों बुद्धिकी सर्वदा क्षेत्रज्ञसे युक्त करता है। भूतात्मा शरीराभिमानो जीव सहत और इन्द्रिय रूपी घोड़े तथा बुद्धिरूपी सारथीयुक्त रथमें चढके सर्वत्र भ्रमण करता है। जिसमें वशीभूत इन्द्रियग्राम अश्वरूपसे नियुक्त, मन सारथी और बुद्धि प्रतोदस्वरूप है, उस ब्रह्मके विकारभूत शरीरको सहारथ जानना चाहिये। जो ध्यानशील विद्वान् मनुष्य इस ब्रह्ममय रथको विशेष रीतिसे जानता है, वह प्राणियोंके बीच कदापि मोहित नहीं होता। आदिभूत अव्यक्त और शेषस्वरूप विशेषयुक्त स्थावर तथा जड़ममय, चन्द्रमा और सूर्यकी प्रभासे प्रकाशित, ग्रह तथा नक्षत्रमण्डलसे मण्डित, नदी और पर्वतोंसे परिभूषित, जलके द्वारा विविध रूपसे समलङ्कित, सर्वभूतोंके आजैवभूत तथा सब प्राणियोंकी गतिस्वरूप परब्रह्म सदा विराजित

है, उसमें ही क्षेत्रज्ञ विचरण किया करता है। इसलोकमें जो सब स्थावर और जड़म प्रकृति सत्व हैं, पहली वैही सब लीन होते हैं, फिर सूक्ष्म शरीरात्मक पञ्चमहाभूत तिसके अनन्तर भूतोंके सब शब्दादि गुण लीन हुआ करते हैं; येही दो शरीररूपी भूतमसुच्छय जानो। देवता, मनुष्य, गन्धर्व, पिशाच, असुर और राक्षस, ये सब स्वभावसे उत्पन्न होते हैं, क्रिया वा कारणसे उत्पन्न नहीं होते। हे विप्रगण! जैसे समुद्रमें तरङ्ग उठके यथा समयमें उसहीमें लीन होता है, वैसे ही ये विश्वस्रष्टा मरोच्यादि प्रजापतिगण पञ्च महाभूतोंसे उत्पन्न होकर उन्हींमें लीने हुआ करते हैं। परन्तु विश्वस्रष्टा भूतोंके लय होनेपर पञ्च महाभूत विद्यमान रहते हैं, पुरुष उन्हीं भूतोंसे मुक्त होनेसे परम गति प्राप्त करनेमें समर्थ होता है। प्रभु प्रजापतिने इच्छा मात्रसे ही इस समस्त जगत्की सृष्टि की है, ऋषियोंने तपस्याके द्वारा देवत्व लाभ किया है। फल-मूल भोजन करनेवाले सिद्ध मुनिगण साधनके अनुसार तपस्यासे समाहित होकर त्रैलोक्यदर्शन करते हैं, रोगनाशक औषधी तथा अनेक विद्या तपस्याके द्वारा सिद्ध होती है, क्योंकि तपस्याकोही साधनका मूल जानो। जो दुष्प्राप्य इन्द्रपदादि, दुराक्लाय वेदादि, दुराधर्ष व्याघ्र आदि और प्रलयादि दुरन्तर्य है, वे सब तपस्यासे सिद्ध हुआ करते हैं; इसलिये तपस्या दुरतिक्रमणीय है। जो लोग सुरा पीनेवाले, ब्रह्महत्यारे, स्तंयी, भ्रूणहत्यारे तथा गुरुतल्पगामी हैं वे भी सुतप्त तपस्याके द्वारा उन सब पापोंसे मुक्त हुआ करते हैं। मनुष्य सदा तपस्यापरायण होनेसे उस तपोबलसे ही सिद्ध होता है। महासायाविशिष्ट देवताओंने उस तपोबलसे ही स्वर्गमें गमन किया है।

जो लोग अतन्द्रित होकर आशीर्भूत कर्म करते हैं, वे ब्रह्मकार समायुक्त होकर प्रजापतिके निकट निवास करते हैं। जो सब महा

केवल ध्यानयोग करते हैं, वे ममतारहित तथा निरहङ्कारी होकर उत्तम महत् लोक पाते हैं, प्रसन्नचित्त उत्तम आत्मवित्त पुरुष ध्यानयोग पथ्याप्त होनेसे सदा लौकिक प्रकृतिमें प्रविष्ट हुआ करते हैं । ममतारहित निरहङ्कारी मनुष्य ध्यानयोगसे निवृत्त होनेपर इसलोकमें अत्यक्तमें प्रवेश करते हुए उत्तम महत् लोक पाते हैं ; प्राणिवृन्द प्रकृतिसे उत्पन्न होके फिर प्रकृति संज्ञा लाभ करते हैं । जो पुरुष रज और तमोगुणसे निर्मुक्त होता है, वह केवल सतोगुण अवलम्बन करते हुए सब पापोंसे रहित होकर समस्त जगत्को उत्पन्न करता है; उसे ही निष्कल क्षेत्रज्ञ ईश्वर जानो । उसे जो पुरुष जान सकता है, वही वेद जाननेमें समर्थ होता है । मननशील मनसे संपूर्ण ज्ञानको लाभ करते हुए सदा संयत होके रहें, और जो चित्त है, उसे ही मन कहते हैं, इस मनके वशीभूत होनेपर इसेही सनातन ईश्वर जानना चाहिये ; अव्यक्तादि विशेषान्त अविद्याके लक्षण कहके वर्णित हुए हैं ; तुम लोग गुणके द्वारा इन लक्षणोंकी विशेष रीतिसे मालूम करो । “मम” ये दो अक्षर मृत्यु और “न मम,”—इन तीन अक्षरोंकी शाश्वत ब्रह्म जानो, मन्दबुद्धिरत कोई कोई मनुष्य कर्मको प्रशंसा करते हैं जो महात्मा ज्ञानवृद्ध हैं, वे कर्मकी निन्दा किया करते हैं । पञ्चमहामृत और एकादश विकार, यह षोडशात्मक जीव कर्मके द्वारा मूर्त्तिमान होकर जन्म ग्रहण किया करता है । विद्या जो उस षोडशात्मक पुरुषको ग्रस करती है, उसे ही अमृताशियोंका उपादेय ग्राह्यविषय जानो । इस ही निमित्त पारदर्शी पुरुष कर्मसे प्रीति न करें ; यह पुरुष विद्यामय है, कर्ममय नहीं है ; जो लोग इस ही प्रकार उस अमृत, नित्य, अग्राह्य परमश्रेष्ठा अविनाशी चित्तचित्त और असङ्ग पुरुषको जानते हैं । वे अमर हुआ करते हैं । जो मनुष्य अपूर्व, अक-

त्रिम, नित्य अपराजित आत्माको प्राप्त कर सकता है, वह इन सब कारणोंसे ही नियम अग्राह्य और अमृत हुआ करता है । जो पुरुष चित्तके मैत्रादि संस्कारोंको दृढ़ करते हुए हृदयपुण्डरीकमें चित्तकी निरोध कर सकता है, वही उस सर्वाधिक शुभङ्कर ब्रह्मको जाननेमें समर्थ होता है, चित्त प्रसन्न रहनेसे पुरुष शान्ति लाभ कर सकता है ; स्वप्न दर्शन चित्त-प्रसादका लक्षण जानो । ज्ञानसिद्ध मुक्त पुरुषोंकी गति इस ही प्रकार जाननी चाहिये ; योगिगण परिणामज प्रवृत्तियोंका दर्शन किया करते हैं ; संसारसे विरत प्राणियोंकी ऐसी गति और यह सनातन धर्म, ज्ञानवान् पुरुषोंकी प्राप्ति तथा अनिन्दित वृत्तियोंको इस ही प्रकार जानना योग्य है । सर्वभूतोंमें समनिष्ठ, निराश्रय और सर्वत्र समदर्शी मनुष्य निज शक्तिके अनुसार इसगतिको प्राप्त कर सकते हैं ।

गुरु बोला, उन महात्मा मुनियोंने गुरु ब्रह्माका ऐसा वचन सुनके इस ही प्रकार आचरण करके उत्तम लोकोंको पाया था । हे महाभाग ! मैंने यह सब तुमसे ब्रह्माका वचन यथार्थ रीतिसे कहा है । हे शुद्धात्मन् ! तुमभो इसकापूरी रीतिसे आचरण करनेसे सिद्धि लाभ कर सकोगे ।

श्रीकृष्ण बोले, हे कान्तोदन्दन ! उस समय जब गुरुने शिष्यसे उस ही प्रकार अन्तम धर्म कहा, तब शिष्यने उन सब धर्मोंका पूरा रीतिसे आचरण करके मक्ति लाभ किया । हे कुरुकुलोद्दह ! जिस स्थानमें जानेसे पुरुष शोक नहीं करता, शिष्य उसही पदकी पाकर कृतकृत्य हुआ ।

अर्जुन बोले, हे कृष्ण ! आपने जिस ब्राह्मण और शिष्यकी कथा कही है, वह ब्राह्मण तथा शिष्य कौन है ? हे विभु ! यदि यह विषय मेरे सुनने योग्य हो, तो आप कृपा करके इसे मेरे समीप विस्तारपूर्वक कहिये ।

श्रीकृष्ण बोले, हे महाबाहो ! मुझे गुरु और मेरे मनकी शिष्य जानी ; हे धनञ्जय !

तुम्हारे ऊपर मेरी प्रीति रहनेसे मैंने तुमसे यह गुप्त विषय कहा है । हे कुरुकुलीदह ! यदि मेरे विषयमें तुम्हारी नित्य प्रीति हो, तो तुम इस अध्यात्म-विषयको मेरे भीष सुनके इसका पूरी रीतिसे आचरण करो । हे अरिकर्षण ! तुम इस धर्मको पूरी रीतिसे आचरण करनेपर सब पापोंसे मुक्त होकर कैवल्यमोक्ष लाभ करोगे । हे महाबाहो ! पहले युद्धके समयमें इस ही विषयको मैंने तुमसे कहा था, इस निमित्त इस विषयमें मन संयोग करो । परन्तु मैंने बहुत समयसे प्रभु पिताका दर्शन नहीं किया, अब उन्हें देखनेकी अभिलाष होती है । हे भरतश्रेष्ठ । इसलिये तुम्हें इस विषयमें सम्मति देनी योग्य है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, जब कृष्णाने अर्जुनसे इतनी कथा कही, तब धनञ्जयने कहा, हे कृष्ण ! आओ हम लोग अब इस नगरसे हस्तिनापुरकी चले, फिर आप वहां धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरकी राज्यपालन करनेकी आज्ञा देकर निज पुरीमें गसन करियेगा ।

५१ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, तिसके अनन्तर कृष्णाने दासककी रथमें अश्व जीतनेकी आज्ञा दी, दासक सुहृत्तभरके बीच रथमें घोड़ोंकी जीतकार कृष्णसे बोला, 'रथ तैयार है' इधर पाण्डुपुत्र अर्जुन अनगाभी सैनिक पुरुषोंसे बोले, हम लोग हस्तिनापुरमें जायेंगे, तुम लोग सुसज्जित होके रहो । हे पृथ्वीनाथ ! सैनिक पुरुष अस्मित तेजस्वी पृथापुत्र अर्जुनकी आज्ञा अनुसार सुसज्जित होकर उनसे बोले, कि हम लोग सज्जित हुए हैं । हे पृथ्वीपति ! तिसके अनन्तर कृष्ण और अर्जुन प्रसन्नचित्तसे रथपर चढ़के आपसमें अनेक प्रकारकी वार्त्ता करते हुए नगरकी ओर चले । हे भरतसत्तम ! महा-तेजस्वी धनञ्जय उस रथमें स्थित वसुदेवपुत्र

कृष्णसे फिर इस प्रकार कहने लगे । हे वृष्णि-कुलीदह ! आपकी कृपासे सब शत्रु मारे गये और राजा युधिष्ठिरने अकरण्टक राज्य लाभ करके जय पाई है । हे मधुसूदन ! आप पाण्डवोंके नाथ हैं, पाण्डव लोग भवस्व रूप आपको पाके कुरुसागरसे पार हुए हैं । हे विश्वात्मन् ! हे विश्वकर्षन् । हे विश्वसत्तम ! आपकी नमस्कार है ; मैं आपको जिस प्रकार जानता हूँ, आप वैसे हो है । हे मधुसूदन ! भूतात्मा नित्य आपके तेजसे उत्पन्न होता है । हे विभु ! रति आपको क्रोडामयी लीला है और द्यूलोक तथा भूलोक आपकी माया है । स्थावर जङ्गमके सहित यह समस्त जगत् आपमें ही प्रतिष्ठित है, आप ही सब भूतोंको चार भाँतिसे विभक्त किया करते हैं । हे मधुसूदन ! पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, निर्मल जीतस्त्रा, ऊर्ध्वे ऋतु और इन्द्रिये, ये सब आपकी हांसी हैं । हे सतिमन् ! सदा गमनशोण वायु आपका प्राण है, क्रोध सनातन मृत्यु है, पद्मालया लक्ष्मी आपमें नित्य विद्यमान रहती हैं । हे अनघ ! आप रति, तुष्टि, धृति, चान्ति, मति, कान्ति और समस्त चराचर हैं, इन सबकी इस काल तथा प्रलयकालमें संहार किया करते हैं । हे कमलनेत्र ! मैं अनन्तकालमें भी आपके गुणोंको ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं हूँ, आप ही आत्मा और आप ही परमात्मा हैं, इसलिये आपको नमस्कार है । हे दुर्दर्ष ! मैंने भारद्, देवल, कृष्णवैपायन और कुरुपितामह भीष्मके निकट आपको जाना है । आपमें सब वस्तु समासक्त है, आप ही एकमात्र जनेश्वर हैं ; आपने कृपा करके जो सब विषय मुझसे कहा है, मैं उसका पूरी रीतिसे आचरण करूँगा ; आपने मेरे हितके लिये यह अत्यन्त अद्भुत कर्म किया है । धृतराष्ट्रपुत्र पापात्मा दुर्योधन जो युद्धमें मारा गया, आपने ही उसकी सेना जलाई है । मैंने जो युद्धमें विजय पाई है, वह आपको वृद्धि तथा पराक्र-

मसे ही दुर्योधनके युद्धमें सुभां जय प्राप्त हुई है, ये सब कार्य तुम्हारे ही द्वारा पूरे हुए हैं। कर्ण, पापात्मा सिन्धुराज जयद्रथ और भूरिश्रवाके बधकी उपाय तुम्हारे ही द्वारा प्रदर्शित हुई। हे देवकीनन्दन। आपने प्रसन्नचित्त होकर सुभासे जो कहा है, मैं वही करूंगा; इसमें सुभा कुछ भी विचार नहीं है। हे अनघ! मैं धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरके निकट जाकर तुम्हारे गमन करनेके निमित्त उनसे निवेदन करूंगा। हे प्रभु! आपके द्वारका-गमन विषयमें सुभा भी अभिखाष होती है। हे जनाह्नन। आप शीघ्र ही उस मेरे मातुल वसुदेव, दुर्धर्ष बलदेव तथा अन्यान्य वृष्णिपुत्रोंका दर्शन करेंगे।

अनन्तर वे कृष्णार्जुन, दोनों इसी प्रकार वार्त्तालाप करते हुए हस्तिनापुरमें पहुँचकर प्रहृष्ट जनसमूहसे परिपूरित उस पुरीके बीच प्रविष्ट हुए। हे महाराज। श्रीकृष्ण। और अर्जुनने इन्द्रभवन सदृश धृतराष्ट्रके गृहमें जाकर प्रजानाथ धृतराष्ट्र, महाबुद्धिमान विदुर, राजा युधिष्ठिर, दुर्धर्ष भीम, माद्रीपुत्र नकुल, सहदेव, धृतराष्ट्रके समीप बैठे हुए अपराजित युयुत्सु, महाबुद्धिमती गान्धारी, पृथा, भामिनी द्रौपदी, सुभद्रा प्रभृति भरतकुलकी स्त्रियोंको देखा। तिसके अनन्तर अरिदमन वासुदेव और अर्जुन, दोनों उस राजा धृतराष्ट्रके निकट अपना अपना नाम सुनाकर उनके दोनों चरण ग्रहण किये। अनन्तर गान्धारी, पृथा, धर्मराज युधिष्ठिर और भीमके दोनों चरण ग्रहण किये। फिर विदुरकी आलिङ्गन करते हुए कृशल पूंछके उनके सहित बृद्धराजा धृतराष्ट्रकी उपासना करने लगे। अनन्तर महाराज मेधावी धृतराष्ट्रने रात्रिके समयमें शयन करनेके लिये युधिष्ठिर प्रभृति कुरुद्वह और जनाह्नन कृष्णके निमित्त गृह विभाग कर दिया। वे लोग राजा धृतराष्ट्रके द्वारा शयन करनेकी आज्ञा पाकर निज निज गृहमें गये, परन्तु

वीर्यवान् कृष्णने धनञ्जयके गृहमें गमन किया। अर्जुनके सहायवान् मेधावी कृष्णने धनञ्जयके गृहमें सब प्रकारकी सामग्रियोंके द्वारा त्रिधिपूर्वक पूजित होकर उस स्थानमें शयन किया। रात्रिके अनन्तर प्रभात होनेपर श्रीकृष्ण और अर्जुन प्रातःकृत्य करके शर्चत होकर जिस स्थानमें महाबल धर्मराज मन्त्रियोंके सहित निवास करते थे, उस गृहमें उपस्थित हुए। महात्मा कृष्ण और अर्जुन धर्मराजके भयान्त सुशोभित गृहमें प्रवेश करके इन्द्रका दर्शन करनेवाले अश्विनीकुमारकी भाँति उनका दर्शन करने लगे। वृष्णि और कुरुपुत्रव कृष्णार्जुन राजा युधिष्ठिरके निकट जाकर प्रसन्नचित्तसे उनके द्वारा अनुज्ञात होकर बैठे। तिसके पनन्तर वाग्मिवर मेधावी राजा युधिष्ठिर भाषणोन्मुख कृष्ण और अर्जुनको देखकर कहने लगे।

युधिष्ठिर बोले, हे वीरवर यदुकुरुद्वह कृष्णार्जुन! सुभा मालूम होता है, कि तुम लोग कुछ कहोगे, इसलिये वक्तव्य विषयमें विचार न करके शीघ्र कहो, तुम लोग जैसा कहोगे, मैं वही करूंगा। वाक्यविशारद फाल्गुन अर्जुन धर्मराजका ऐसा वचन सुनकर उनके निकट जाके विनीतभावसे कहने लगे। महाराज! प्रतापवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी द्वारकासे आये वृद्धत समय बोल गया, अब आपकी अनुमति होनेसे ये पिता माताके दर्शनके निमित्त द्वारकापुरीमें जानेकी इच्छा करते हैं। हे महावीर। यदि आप सममत होकर इन्हें आज्ञा दे, तो ये अजर्त्तनगरीकी घोर गमन करें, इसलिये आपकी अनुमति देनी उचित है।

युधिष्ठिर बोले, हे पुण्डरीकाक्ष मधुसूदन! तुम्हारा कल्याण ही, तुम आज शूरसुत वसुदेवका दर्शन करनेके लिये द्वारका नगरीमें जाओ। हे महाबाहू केशव। तुमने मेरे मामा वसुदेव और देवकी देवीका वृद्धत समयसे दर्शन नहीं किया, इसीसे तुम्हारे गमन विषयमें

सुम्हें अभिलाष होती है । हे महाप्राज्ञ । तुम मेरे मामा वसुदेव और बलदेवके निकट जाकर उनकी यथायोग्य पूजा करना । हे मानद ! तुम सदा सुम्हें और बलिश्रेष्ठ भीम, फाल्गुन अर्जुन, सहदेव और नकुलको स्मरण करना । हे महाभुज ! तुम आनर्तनगरवासो प्रजागण, पिता वसुदेव और वृष्णिवंशियोंको देखकर मेरे अश्वमेध यज्ञमें फिर आना । हे सात्वत ! विविध रत्न, धन तथा दूसरी जिन वस्तुओंके लिये तुम्हारी इच्छा हो, तुम उन्हें ग्रहणकरके गमन करो । हे केशव ! तुम्हारी कृपासे ही यह समुद्रके सहित पृथ्वी हमारे हस्तगत हुई और सब शत्रु मारे गये हैं ।

कुरुपति धर्मराज युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्णवन्द्य कहने लगे । श्रीकृष्ण बोले, हे महाभुज ! यह पृथिवी, रत्न और सब धन तुम्हारा है, मेरे गृहमें जो सब अन्यान्य धन है, तुम हो उस समस्त धनके स्वामी हो ।

अनन्तर बलवान गदाग्रज श्रीकृष्णवन्द्यन धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरके द्वारा प्रातःपूजित तथा उस ही प्रकार उक्त होकर पितृध्वसा कुन्तीकी विधिपूर्वक प्रदक्षिणा करते हुए उससे कहके भली भाँति सम्मानित होकर गमन किया । अनन्तर चतुर्भुज गदाग्रज कृष्ण कुन्ती और विदुर प्रभृति मनुष्यासे प्रतिनन्दत होकर दिव्य रथमें चढ़के नागपुरसे बाहर हुए । महाभुज जनाह्वन युधिष्ठिर तथा पितृध्वसा कुन्तीको अनुमतिके अनुसार निज भागेनी सुभद्राको रथपर चढ़ाके पुरवासियाक बीच घिरकर अस्तनापुरसे बाहर हुए । कर्पध्वज (अर्जुन) सात्यकि, माद्रवतीपुत्र नकुल सहदेव, अगाध-बुद्धि विदुर और गजराज-विक्रम भौमसेन उस माधवके अनुगामो हुए । अनन्तर जनाह्वनने कुरुराष्ट्रवर्द्धन भोमादि तथा विदुरको लौटाकर दासक और सात्यकिको शौघ रथ चलानेके लिये आज्ञा दी ।

अनन्तर जैसे इन्द्र शत्रुओंको मारके स्वर्ग पुरमें गमन करते हैं, वैसे ही अरिगणप्रमर्दन प्रतापवान जनाह्वनने शत्रुओंको संहार करके सात्यकीके सङ्ग आनर्तपुरीमें गमन किया ।

५२ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, वृष्णिकुलनन्दन कृष्णके हारकाको और गमन करनेपर परन्तप भरतश्रेष्ठ अनुयात्रिकंगण उन्हें आलिङ्गन करके उनके समीपसे निवृत्त हुए । फाल्गुन अर्जुन वृष्णिवंशीय कृष्णको बार-बार आलिङ्गन करके जबतक वह नेत्रोंसे दीख पड़ते थे, तबतक उन्हें बार-बार देखने लगे, अनन्तर अर्जुनने गोविन्दमें निवेशित निज दृष्टिको अत्यन्त कष्टसे संहार को और अपराजित कृष्णाने भी अति कष्टसे निज दृष्टि निवारण की ।

महात्मा कृष्णके चलनेके समयमें जो सब अद्भुत निमित्त प्रकट हुए थे, वह सब विषय मैं कहता हूँ, तुम सुनो । वायु रथके अगाड़ी सारे मार्गको कङ्कड़, धूल और कांटीसे रक्षित करके महावेगपूर्वक प्रवाहित होने लगा, इन्द्र शार्ङ्गधन्वा कृष्णके रथके अगाड़ी सुगन्धित उत्तम शोतल जल तथा दिव्य फूलोंको वर्षा करने लगा । अनन्तर महाबाहु कृष्ण समतल मरुभूमिमें गमन करते हुए अमिततेजस्वी मुनि-श्रेष्ठ उतङ्कका दर्शन किया । विशाल नेत्रवाली तेजस्वी कृष्णाने मुनिको पूजा करके अनामय कुशल प्रश्न किया, ब्राह्मण श्रेष्ठ उतङ्क कृष्णके द्वारा कुशल पूछे जानेपर माधवको पूजा करते हुए पूछने लगे । हे शौरि ! आपने जो कुरुपाखुर्वोंके गृहमें जाकर पचल सोभ्राट किया है, वह सब मेरे निकट वर्णन करो । हे वृष्णिपुङ्गव केशव ! आप अपने सदा प्रियसम्बन्धी उन वीरोंको एकत्रित करके आये हैं न ? हे परन्तप ! पाण्डुके पाँची पुत्र और दृतराष्ट्रके सब पुत्र आपके सहित विहार करते हैं न ? हे केशव ! आपके

प्रभु हीकर कौरव कुलकी सान्तना करनेसे सब राजा निज राज्यके बीच सुख भोग करंगे न ? हे तात । मेरी जो सम्भावना तुममें नित्य निवास करती है, तुम भरतकुलके विषयमें उसे सफल किया है न ?

श्रीभगवान् बोले, मैंने पहले कौरवोंके लिये सन्धिविषयमें विशेष यत्न किया था, जब वे लोग शान्ति अवलम्बन करनेमें समर्थ न हुए, तब वे सब पुत्र तथा बान्धवोंके सहित मृत्युको प्राप्त हुए, कोई पुरुष बल वा बुद्धिसे देवकी अतिक्रम करनेमें समर्थ नहीं होता । हे पापरहित महर्षि । उन कौरवोंने जो भीष्म, विदुर तथा मेरे मतकी अतिक्रम किया था, उसे आप जानते हैं, उसहीसे वे सब परस्पर लड़के यमलोकमें गये हैं ; मित्रों और पुत्रोंके मारे जानेपर केवल पांचो पाण्डव अवशिष्ट हैं और धृतराष्ट्र पुत्रगण पुत्रों तथा बान्धवोंके सहित मारे गये हैं । कृष्णके ऐसा कहनेपर उत्तङ्ग अत्यन्त क्रुद्ध होकर क्रोधसे नेत्र लाल करके उनसे कहने लगे ।

उत्तङ्ग बोले, हे कृष्ण । जब तुमने परित्राण करनेमें समर्थ होके भी उन प्रिय सम्बन्धी कुरु-पुङ्गवोंका परित्राण नहीं किया, उसही निमित्त मैं तुम्हें निश्चयही शाप दूंगा । हे मधुसूदन । क्यों कि तुमने उसही समय उन लोगोंको निग्रह करके निवारित नहीं किया, इसही निमित्त मैं मन्युयुक्ता होकर तुम्हें शाप दूंगा । हे माधव ! तुमने समर्थ होके भी मिथ्या आचरण किया है, इसीसे कुरुपुङ्गवगण उपेक्षित होकर विनष्ट हुए हैं ।

श्रीकृष्ण बोले, मैं विस्तारपूर्वक जो कहता हूँ, उसे सुनो । तुम तपस्वी हो, इसलिये मैं जो तुमसे विनय करता हूँ, उसे गृहण करो, मैं जो अध्यात्म विषय कहता हूँ, उसे सुनके इस समय शाप भोचन करो ; कोई पुरुष अल्प तपस्यासे सुभे अभिभव करनेमें समर्थ नहीं होता, हे तपताम्बर ! तुम्हारी तपस्या नष्ट करनेकी

मैं इच्छा नहीं करता, क्यों कि तुमने अत्यन्त कष्टसे उस उत्तम महद्दीप्त तपस्या उपार्जन तथा गुरुजनोंको सन्तुष्ट किया है । हे दिवस तम ! तुम्हारा कौमार ब्रह्मचर्य विशेष रीतिसे विदित है, तुमने अधिक दुःख करके जो तपस्या उपार्जनकी है, उसे मैं नष्ट करनेकी इच्छा नहीं करता ।

५३ अध्याय समाप्त ।

उत्तङ्ग बोले, हे केशव । आप सुभसे अनिन्दित अध्यात्म विषय यथार्थ रीतिसे कहिये, मैं उस अध्यात्म विषयको सुनकर आपके शापका उत्तम रीतिसे अभिधान करूँगा ।

श्रीकृष्ण बोले, हे दिवस तम, रज और सत् इन सब गुणोंको मेरे आश्रित जानो और रुद्र तथा वसुगणको सुभसे उत्पन्न हुआ समझो । सब भूतोंमें मैं विद्यमान हूँ और यह निश्चय जानो ; कि सुभमें सब भूत विद्यमान रहते हैं । हे दिवस । दैत्य, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, अप्सराओं और नागोंको सुभसे ही उत्पन्न हुआ समझो, पण्डित लोग जिसे सत्, असत्, अव्यक्त, व्यक्त, अक्षर और क्षर कहा करते हैं, उन सबको ही सदात्मक जानो । हे मुनि ! चारों आश्रमोंमें जो चार प्रकारके धर्म और वैदिक कर्म विहित है, वे सब आपको विदित हैं, उन सबको भी सदा सदात्मक जानो । असत् 'शश विषाणादि' सदसत् 'घटपटादि' और सदसत्पर अशक्त त्रयरूपसे मैंही विश्वमें देवदेव सनातन हूँ, इस लिये सुभसे जगत् भिन्न नहीं है । हे भृगुदेव ! सुभेही घोकार प्रभृति सब वेद, यूप, सीम, चरु हीम और यज्ञमें त्रिदशाध्यायन जानो ।

हे भृगुनन्दन । सुभेही होता, इन्द्र, अश्वरथ, कल्पक और परम सस्वगत इति जानो, महायज्ञोंमें उहाता गीतघोशके द्वारा मिराही स्तव किया करते हैं और प्रायश्चित्तमें शान्ति तथा मङ्गलवाचक ब्राह्मणगण विश्वकर्मा कहते

मेरीही स्तुति किया करते हैं। हैं द्विजसत्तम। धर्मकी मेरा जगत् पुत्र और सर्वभूत दयात्मक मानसकी दयित जानी। हैं सत्तम। जो सब मनुष्य इस धर्ममें वर्तमान और निवृत्त रहते हैं, मैं उसही उस मनुष्यरूपसे अनेक योनियोंमें भ्रमण करते हुए धर्म संस्थापन तथा धर्मरक्षाके हेतु निवास किया करता हूँ। हैं भार्गव। मैं तीनों लोकोंके बीच वही रूप तथा वही धर्म धारण करता हूँ। मैंही विष्णु, मैंही ब्रह्मा तथा मैंही उत्पत्तिलयकर्ता शम्भु हूँ। मैंही सब भूतोंकी सृष्टि तथा संहारकर्ता हूँ और अधर्ममें विद्यमान मनुष्योंके बीच मैंही अच्युत हूँ। मैं प्रजासमूहकी हितकामनासे युग युगमें उसही उस योनिमें प्रविष्ट होकर धर्मका सेतुबन्धन किया करता हूँ।

हैं भृगु नन्दन। जब मैं देवयानिमें प्रविष्ट होता हूँ, तब देववत्, जब गन्धर्वयानिमें प्रविष्ट होता हूँ, उस समय गन्धर्वसदृश, जिस समय नागयानिमें प्रविष्ट होता हूँ, उस समय नागसदृश और यज्ञ राक्षस प्रभृति जब जिस योनिमें प्रवृत्त होता हूँ, तब उस ही प्रकार आचरण किया करता हूँ। मैंने मनुष्ययानिमें उत्पन्न होकर उन कौरवोंके समीप कृपणभावसे बद्धत ही याज्ञा की थी, क्रुद्ध होकर महत् भय दिखोंके त्रासित किया तथा यथायोग्य शिचाप्रदान की थी, परन्तु उन लोगोंने महाभीतिसे विमोहित होकर मेरे वचनको ग्रहण नहीं किया। बल्कि उन लोगोंने काशधर्मसे धिरकी तथा अधर्मसंयुक्त होकर धर्मके द्वारा युद्धमें मरके सुरपुरमें गमन किया है। हैं द्विजोत्तम। पाण्डवोंकी भी जगतकी बीच बड़ाई प्राप्त हुई है। हैं विप्रवर। आपने मुझसे जा पूछा था, मैंने वह विषय पूरी रीतिसे तुम्हारे समीप वर्णन किया।

५४ अध्याय समाप्त।

उतङ्ग बोले, हैं जनार्दन। मैं आपको जगत्कर्ता कहके जान सका हूँ, निश्चय ही यह आपकी कृपा है, इसमें सुभी कुछ भी सन्देह नहीं है। हैं अच्युत। मेरा चित्त आपमें आसक्त होनेसे प्रसन्न होकर शपसे निवृत्त हुआ। हैं जनार्दन। यदि आपकी क्लिप्त कृपा हो, तो मैं आपका ईश्वररूप देखनेकी इच्छा करता हूँ, आप अनुग्रह करके वह रूप मुझे दिखाइये।

श्रीवैशम्पायन मुनि बाले, धीमान् धनञ्जयने जिस शाश्वत वैष्णवरूपका दर्शन किया था, कृष्णने परम प्रसन्न होकर उतङ्गकी वही मूर्ति दिखाई। उतङ्गने महात्मा महाभुज विश्वरूप सहस्रसूर्य तथा जलतो हुई अग्निसदृश सर्वव्यापी सर्वतोमुख कृष्णका दर्शन किया अनन्तर विप्रवर उतङ्ग उस अद्भुत परम रूप परमेश्वरका दर्शन करके अत्यन्त विस्मित होकर कहने लगे।

उतङ्ग बोले, हैं विश्वकर्मान् विश्वात्मन्। आपकी नमस्कार है। हैं विश्वसम्भव। आपके दोनों चरणोंसे पृथ्वी, सिरसे आकाश जठरके द्वारा द्यूलीक तथा भूलोकका मध्य और दोनों भुजासे सब दिशा आवृत होरही हैं। हैं अच्युत। आप हो इस विश्वरूपसे निवास करते हैं। हैं देवदेव। यह समस्त अक्षय अनुत्तम रूप संहार करिये। मैं फिर आपकी उस ही कृष्णरूपसे देखनेकी इच्छा करता हूँ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हैं जनमेजय गोविन्द कृष्ण प्रसन्न होकर उतङ्गसे बोले, कि तुम मुझसे वर मागो। तब उतङ्गने उनसे यह वचन कहा, हैं पुरुषोत्तम कृष्ण। आज मैंने आपके इस रूपका जिस प्रकार दर्शन किया, वही मुझे यथेष्ट वर प्राप्त हुआ है। कृष्ण फिर उतङ्गसे बोले, कि तुम निश्चय ही मेरा यह अभाव दर्शन पाओगे, इसमें और विचार मत करो।

उतङ्ग बोले, हैं विभु। यदि आप इसे अवश्य करणीय वीध करती हैं, तो इस नरभूमिके बीच जिस स्थानमें मैं इस दुर्लभ जलक

राजा जनमेजय बोले, महामना उतङ्गने ऐसी कौनसी तपस्या की थी कि जगत्प्रभु विष्णु को शाप देनेके लिये उद्यत हुए ?

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे जनमेजय ! उतङ्ग महातप निष्ठ थे, वह केवल तेजस्वी गुरुकी पूजा करते थे और किसीकोभी अर्चना नहीं करते थे । हे भारत ! ऋषिपुत्रगण उतङ्गकी गुरुभक्ति देखकर ऐसा समझते थे, कि हमें भी उतङ्गकी गुरुवृत्ति प्राप्त होगी । हे जनमेजय ! गौतमके जितने शिष्य थे, उनके बीच उतङ्गके विषयमें उनकी अधिक प्रीति तथा स्नेह उत्पन्न हुआ, गौतम उतङ्गके दम, पवित्रता विक्रम और समधिक सेवासे परम प्रसन्न हुए थे, एकसमय गौतमऋषिने किसी कार्यके उपलक्षमें शिष्योंको घर जानेके लिये आज्ञा दी; परन्तु परम प्रीतिके वशमें होकर उतङ्गकी आज्ञा देनेकी इच्छा नहीं की । हे तात ! क्रमसे उस उतङ्ग मुनिकी जरा प्राप्त हुई, परन्तु उस समय वह गुरुवत्सल उतङ्ग उसे न जान सके । हे राजेन्द्र ! अनन्तर वह किसी समय काष्ठ लानेके लिये गये और बद्धतसा काष्ठ उठाकर लाने लगे । उन्होंने काष्ठभारसे अभिभूत, परिश्रान्त और भूखे होनेसे काष्ठका शोभा पृथ्वीपर फँका, उस समय उनकी रौप्य-वस्त्र प्रभाशालिनो जटा काष्ठमें फँस गई थी, उससे वह काष्ठके सहित गिर पड़े । हे भारत ! वह च्छाविष्ट उतङ्ग काष्ठभारसे निष्पिष्ट होके पृथ्वीपर गिरे, उस समय कमलनयनो गुरुपुत्री उनकी वैसी अवस्था देखकर आर्तस्वरसे रोदन करने लगी; पृथ्वीलोचना सुश्रीणी धर्म जानने-वाली गुरुपुत्रीने पिताकी आज्ञानुसार सिर नोचा करके अश्रुजल ग्रहण किया । वह अश्रुजल उसके दोनों हाथोंको जलाते हुए पृथ्वीपर गिरा, पृथ्वीभी उस अश्रुधाराकी धारण न कर सकी । उस समय गौतमने प्रसन्नचित्तसे उतङ्गके प्रसन्न कहे, हे तात । आज तुम्हारा मन

श्रीकातुर क्यों हुआ है । हे विप्रर्षि ! तुम धीरे धीरे मेरे समीप यथार्थ रीतिसे कहो, मैं इस विषयको सुननेकी इच्छा करता हूँ ।

उतङ्ग बोले, मेरा मन आपमें लगा रहनेसे विप्र चिकीर्षा वशसे तथा मैं आपकी भक्ति वा भावके अनुगत होनेसे जरा और सुख न जान सका । मैं जो इस स्थानमें एक सौ वर्षसे वास करता हूँ तौभी आपने मुझे अनुमति न देकर जो मुझसे अपकृष्ट थे, वैसे सैकड़ों सहस्रों शिष्योंको अनुज्ञा की; उससे वे लोग कृतकार्ये हुए ।

गौतम बोले, हे द्विजर्षभ ! तुम्हारे गुरुसे-वासे तुमपर अधिक प्रसन्न रहनेसे मैं यह न जान सका, कि अधिक-समय किस प्रकार व्यतीत हुआ है । हे भार्गव ! यदि आज तुम्हें गृहपर जानेकी अभिलाष हो, तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम शीघ्र निज गृहपर जाओ ।

उतङ्ग बोले, हे द्विजसत्तम ! कहिये मैं आपको क्या दक्षिणा दूँ ? हे विभु ! आप जो कहें, मैं वही लीभाऊँ ।

गौतम बोले, हे ब्रह्मन् ! ऐसा पण्डित लोग कहा करते हैं, कि गुरुजनोंका परितोष ही दक्षिणा है ; इसलिये मैं तुम्हारे सदाचारसे ही परितुष्ट हुआ हूँ । हे भृगुइह ! तुम सुभी परितुष्ट जाओ । हे ब्रह्मन् ! यदि आज तुम षोडश वर्षीय युवा होते, तो मैं अपनी कन्या तुम्हें पत्नीरूपसे दान करता, इस कन्याके अतिरिक्त दूसरा कोई भी तुम्हारे तेजकी धारण करनेमें समर्थ न होगा । अनन्तर उतङ्ग मुनि युवा होकर गुरुकी आज्ञानुसार उस यशस्विनी कन्याकी ग्रहण करके गुरुपत्नीसे बोले, तुम्हें क्या गुरुदक्षिणा दूँ ? उसके लिये सुभी आज्ञा करो, मैं प्राण और धनसे तुम्हारे प्रिय तथा हितको आज्ञा करता हूँ । इस लोकमें जो रत्न दुर्लभ हैं, मैं तपोव्रतसे निःसन्देह उन बहुत महारत्नोंको लाऊँगा ।

अभिलाष कर्तुं, उस स्थानसेही मेरी अभिलाषा सिद्धे होवे। अनन्तर ईश्वरने उस तेजको संहार करके उतङ्गसे कहा, कि “तुम्हें जब जिस विषयमें अभिलाष होवे, उस समय मुझे स्मरण करना”—ऐसा कहके कृष्ण द्वारकामें गये अनन्तर किसी समय भगवान् उतङ्गने मरुभूमिमें घूमते हुए जलकी अभिलाष करके अच्युत कृष्णको स्मरण किया। अनन्तर धीमान् उतङ्गने मरुभूमिमें दिगम्बर मलिन स्वयंथ परिवेष्टित बद्ध बाण और धनुषधारो एक भौषण मातङ्ग चाण्डालको देखा और उसके पांवके नीचे बद्धत सा निर्मल जलका स्रोत अवलोकन किया। मातङ्गने उनका मत जानके हंसकर कहा। हे भृगुदह उतङ्ग। तुम मेरे समीप आके जल ग्रहण करो, तुम्हें तृष्णातुर देखके मुझे अत्यन्त दया हुई है। उस मुनिवर उतङ्गने मातङ्ग चाण्डालका ऐसा वचन सुनके अभिनन्दन न किया, वरन उस चाण्डालको उग्र वचनसे निन्दा करने लगे, मातङ्ग भी बार बार उतङ्गको जल पीनेके लिये कहने लगा। उतङ्गने अन्तरात्मा च, धित होनेपर भी क्रोधित होकर उस जलको न पीया, जब उतङ्गने निश्चय करते हुए उसे प्रत्याख्यान किया; तब वह वहांपर कुत्तोंके सहित अन्तर्धान हुआ। उस समय उतङ्गने उसे अन्तर्हित होते देखकर लज्जितचित्त होकर अपनेको कृष्णके द्वारा प्रलोभित समझा। अनन्तर शङ्ख, चक्र, गदाधारो कृष्ण उस ही मार्गसे उतङ्गके निकट उपस्थित हुए और महाबुद्धिमान् उतङ्ग उनसे कहने लगे।

उतङ्ग बोले, हे पुरुषसत्तम। आपको उस प्रकार चाण्डाल रूप धरके बाह्यणको जल प्रदान करनेके लिये आना उचित नहीं हुआ। उतङ्गका ऐसा वचन सुनके महाबुद्धिमान् जनार्दन कृष्ण मधुर वचनसे उन्हें सान्त्वना करते हुए कहने लगे।

कृष्ण बोले, इस स्थानमें जिस प्रकार दान

करना उचित है, उसही प्रकार दिया जाता था, तुम उसे समझ न सके। मैंने तुम्हारे निमित्त वचपाणि पुरन्दर इन्द्रसे कहा था, कि उतङ्गको तोयरूपी अमृत दान करो। हे भृगुनन्दन। देवेन्द्रने ऐसा वचन सुनके मुझसे कहा, कि मर्त्यको अमर्त्यता न प्राप्त होगी, इसलिये उन्हें अन्य वर प्रदान करो। परन्तु मैंने उनसे कहा, कि उतङ्गको अमृत वर ही देना होगा, तब वह मुझे प्रसन्न करके फिर बोले, हे महा मति। यदि उतङ्गको यही वर देना योग्य है, तो मैं मातङ्ग होकर उस महात्मा भृगुनन्दनको अमृत दान करूंगा। हे विभु। आज यदि भृगुनन्दन उतङ्ग इस ही प्रकार अमृत प्रतिग्रह करे, तो मैं उन्हें अमृत देनेके लिये जाता हूँ, परन्तु यदि मैं उनसे प्रत्याख्यात होऊंगा, तो मैं कदापि उन्हें अमृत दान न करूंगा। वह इन्द्र मेरे निकट ऐसा ही अङ्गीकार करके तुम्हें अमृत देनेके लिये चाण्डालरूपी होकर तुम्हारे निकट उपस्थित हुए थे। तुम जान न सके, इसीसे उन्हें प्रत्याख्यान किया है। उस चाण्डालरूपी भगवान् इन्द्रके तुम्हारे द्वारा प्रत्याख्यान होनेसे तुम्हारी महान् व्यतिक्रम हुआ है; परन्तु मैं शक्तिके अनुसार फिर तुम्हारे अभिषिक्त विषयको सिद्ध करूंगा। हे ब्रह्मन्। विश्व दिन तुम्हें जलको इच्छा होगी उस ही दिन मैं तुम्हारी उस दुरन्त जललालसा सफल करूंगा। हे भृगुनन्दन। उस दिन मरुभूमिमें बादल जलसे पूरित होकर तुम्हें सुस्वादु जल प्रदान करेंगे और उतङ्ग मेघ नामसे विख्यात होंगे। हे भारत। उस विप्रने कृष्णका ऐसा वचन सुनके अत्यन्त प्रीति लाभ की। इस ही लिये आज तक उतङ्ग मेघ उस महाशुष्क मरुभूमिमें वर्षा किया करते हैं।

५५ अध्याय समाप्त।

राजा जनमेजय बोले, महामना उतङ्गने ऐसी कौनसी तपस्या की थी कि जगत्प्रभु विष्णु को शाप देनेके लिये उद्यत हुए ?

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे जनमेजय ! उतङ्ग महातप निष्ठ थे, वह केवल तेजस्वी गुरुकी पूजा करते थे और किसीकोभी अर्चना नहीं करते थे। हे भारत ! ऋषिपुत्रगण उतङ्गकी गुरुमूर्ति देखकर ऐसा समझते थे, कि हमें भी उतङ्गकी गुरुवृत्ति प्राप्त होगी। हे जनमेजय ! गौतमके जितने शिष्य थे, उनके बीच उतङ्गके विषयमें उनकी अधिक प्रीति तथा स्नेह उत्पन्न हुआ, गौतम उतङ्गके दम, पवित्रता विक्रम और समधिक सेवासे परम प्रसन्न हुए थे, एकसमय गौतमऋषिने किसी कार्य्य उपलक्षमें शिष्योंको घर जानिके लिये आज्ञा दी; परन्तु परम प्रीतिके वशमें होकर उतङ्गकी आज्ञा देनेकी इच्छा नहीं की। हे तात ! क्रमसे उस उतङ्ग मुनिकी जरा प्राप्त हुई, परन्तु उस समय वह गुरुवत्सल उतङ्ग उसे न जान सके। हे राजेन्द्र ! अनन्तर वह किसौ समय काष्ठ लानिके लिये गये और वहुतसा काष्ठ उठाकर लाने लगे। उन्होंने काष्ठभारसे अभिभूत, परिश्रान्त और भूखे होनेसे काष्ठका बोझा पृथ्वीपर फेंका; उस समय उनकी रौप्य-सदृश प्रभाशालिनो जटा काष्ठमें फंस गई थी, इससे वह काष्ठके सहित गिर पड़े। हे भारत ! अब अर्धधाविष्ट उतङ्ग काष्ठभारसे निष्पिष्ट होके पृथ्वीपर गिरे, उस समय कमलनयनो गुरुपुत्री उनकी वैसी अवस्था देखकर आर्त्तस्वरसे रोदन करने लगी; पृथ्वीलोचना सुश्रीणी धर्म जानने-वाली गुरुपुत्रीने पिताकी आज्ञानुसार सिर नोचा करके अश्रुजल ग्रहण किया। वह अश्रुजल उसके दानों हाथोंको जलाते हुए पृथ्वीपर गिरा, पृथ्वीभी उस अश्रुधाराकी धारण न कर सकी। उस समय गौतमने प्रसन्नचित्तसे उतङ्ग विषसे कहा, हे तात ! आज तुम्हारा मन

श्रीकातुर क्यों हुआ है। हे विप्रर्षि ! तुम धीरे धीरे मेरे समीप यथार्थ रीतिसे कहो, मैं इस विषयको सुननेको इच्छा करता हूँ।

उतङ्ग बोले, मेरा मन आपमें लगा रहनेसे विप्र चिकीर्षा वशसे तथा मैं आपकी भक्ति वा भावके अनुगत होनेसे जरा और सुख न जान सका। मैं जो इस स्थानमें एक सौ वर्षसे वास करता हूँ तौभी आपने मुझे अनुमति न देकर जो मुझसे अपकृष्ट थे, वैसे सैकड़ों सहस्रों शिष्योंको अनुज्ञा की; उससे वे लोग कृतकार्य्य हुए।

गौतम बोले, हे हिजर्षभ ! तुम्हारे गुरुसे-वासे तुमपर अधिक प्रसन्न रहनेसे मैं यह न जान सका, कि अधिक समय किस प्रकार व्यतीत हुआ है। हे भार्गव ! यदि आज तुम्हें गृहपर जानिकी अभिलाष हो, तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम शीघ्र निज गृहपर जाओ।

उतङ्ग बोले, हे इजसत्तम ! कहिये मैं आपकी क्या दक्षिणा दूँ ? हे विभु ! आप जो कहें, मैं वही लीभाऊँ।

गौतम बोले, हे ब्रह्मन् ! ऐसा पण्डित लोग कहा करते हैं, कि गुरुजनोंका परितोष ही दक्षिणा है, इसलिये मैं तुम्हारे सदाचारसे ही परितुष्ट हुआ हूँ। हे भृगुइह ! तुम मुझे परितुष्ट जाओ। हे ब्रह्मन् ! यदि आज तुम षोडश वर्षीय युवा होते, तो मैं अपनी कन्या तुम्हें पत्नीरूपसे दान करता, इस कन्याके अतिरिक्त दूसरा कोई भी तुम्हारे तेजको धारण करनेमें समर्थ न होगा। अनन्तर उतङ्ग मुनि युवा होकर गुरुकी आज्ञानुसार उस यशस्विनी कन्याको ग्रहण करके गुरुपत्नीसे बोले, तुम्हें क्या गुरुदक्षिणा दूँ ? उसके लिये मुझे आज्ञा करो, मैं प्राण और धनसे तुम्हारे प्रिय तथा हितको आकांक्षा करता हूँ। इस लोकमें जो रत्न दुर्लभ हैं, मैं तपोवृत्तसे निःसन्देह उन प्रदुत महारत्नोंकी लाऊंगा।

अहल्या बोली, हे निप्र ! मैं तुम्हारी इस भक्तिसे ही परितुष्ट हुई हूँ, यह भक्ति ही यथेष्ट हुई है। हे तात ! इस समय तुम्हारा मङ्गल हो, तुम इच्छानुसार गमन करो।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, उतङ्गने अहल्यासे कहा, हे माता ! कहो, मझे कौनसा प्रियकार्य करना होगा ?

अहल्या बोली, सौदास राजाको भार्या जो दिश मणिमय कुण्डल पहरतो है, तुम वही कुण्डल ले आओ ; ऐसा करनेसे तुम्हारा मङ्गल होगा और गुरुदक्षिणा सिद्ध होगी। हे जनमेजय ! उतङ्ग मुनि "वही कहंगा," ऐसी प्रतिज्ञा करके गुरुपत्नीके प्रीतिके निमित्त कुण्डल लानेके लिये चले। अनन्तर ब्राह्मणश्रेष्ठ उतङ्ग शीघ्र ही पुरुषाद सौदासके निकट गये। गौतमने निज पत्नी अहल्यासे पूछा, कि आज उतङ्गको नहीं देखता हूँ, उतङ्ग कहा है ? अहल्याने गौतमका वचन सुनके कहा, कि उतङ्ग कुण्डल लानेके निमित्त गये हैं।

तिसके अनन्तर गौतमने पत्नीसे कहा, कि तुमने यह अच्छा कार्य नहीं किया ; क्यों कि वह सौदास उतङ्गके द्वारा अभिशप्त होनेसे निश्चय ही उनका बध करेगा।

अहल्या बोली, हे भगवन् ! मैंने बिना जाने उस ब्राह्मणको भेजा है, परन्तु आपके प्रसादसे उतङ्गको कुछ भी भय उपस्थित न होगी। गौतम अहल्याका ऐसा वचन सुनके उससे बोले, तुमने जो कहा, वही होवे, दूधर उतङ्गने भी निर्लिन बनके बीच राजाको देखा।

५६ अध्याय समाप्त।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, उतङ्ग मुनि दीर्घ-श्लश्रुधारी मनःपर शोणितसे समुचित घोरदर्शन राजा सौदासको देखकर व्यथित न हुए, परन्तु महा तेजस्वी शमन सदृश भयप्रद राजा सौदासने उतङ्गसे कहा। हे हिजसत्तम ! मैं

भय खोज रहा हूँ, तुम प्रारब्धसे ही। कठवे भागमें मेरे निकट आके उपस्थित हुए उतङ्ग बोले, हे राजन् ! मैं गुरुके निधन मांगनेके लिये इस स्थानमें आया हूँ, गुरुके लिये अर्थप्रार्थी जानो ; मनीषी गुरुके निमित्त उद्युक्त मनुष्यको प्रवध्य करते हैं।

राजा बोला, हे हिजसत्तम ! इस कि कठवे भागमें तुम मेरे अहाररूपसे विज्ञे हो, मैं अत्यन्त ही भूखा हूँ, इसलिये तुम्हें परित्याग नहीं कर सकता।

उतङ्ग बोले, हे महाराज ! आप जो श्लाघ करते हैं, वही होगा, परन्तु आप प्रतिज्ञा सफल करिये, मैं गुरुका कार्य करके फिर तुम्हारे अधिकारमें आऊंगा। राजसत्तम ! मैंने जो धन गुरुको दान करके निमित्त प्रतिज्ञा की है, वह धन तुम्हारे अध है ; इसलिये उसे तुम्हारे निकट भिन्ना मांग लें। हे नरेश्वर ! इस पृथ्वीके बीच आप दा और मैं प्रतिग्रहीता हूँ ; हे नृपसत्तम ! मुं प्रतिग्रहका पात्र ही जावो। हे परिदम ! आपके निकटसे वह अर्थ गुरुके निमित्त जाकर मैं प्रतिज्ञाके अनुषार फिर आप वशमें होऊंगा। हे राजन् ! मैं जो प्रतिज्ञा करता हूँ, वह कभी मिथ्या न होगी, क्यों कि मैंने इच्छापूर्वक पहले कभी मिथ्या वचन नहीं कहा है ; इसलिये किमो प्रकार इस अन्याय न होगी।

सौदास बोले, मैं तुम्हें प्रतिग्रह कर सकूंगा, यदि तुम ऐसा स्वीकार करो, तो तुम उस गुरुदक्षिणाके धनको मेरे निकट प्राप्त हुआ ही निश्चय करो।

उतङ्ग बोले, हे पुरुषर्षभ ! आप मझे प्रतिग्रह्य कहके अभिमत् हुए हैं, इस ही निमित्त मैं आपके निकट मणिकुण्डल मांगनेके लिये आया हूँ।

सौदास बोले, हे विप्र ! वह मणिकुण्डल मेरी स्त्रीका है, सुभो उसे दान करनेका अधिकार नहीं है ; इसलिये और जो कुछ धन मागोगे, मैं उसे ही दान करूंगा ।

उतङ्ग बोले, हे पार्ष्विव । यदि सुभपर आपका विश्वास हुआ हो, तो आप अब व्यर्थ कलन करके सुभो कुण्डल प्रदान करके सत्यवादी होइये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, राजा उतङ्गका ऐसा वचन सुनके फिर उनसे बोला । हे सत्तम ! मेरे वचनके अनुसार मेरी पत्नीके निकट जाकर कहो, कि आप सुभो कुण्डल प्रदान करिये । हे हिजवर । मेरे वचनके अनुसार वह मेरी शुचित्रता भार्या तुम्हारा ऐसा वचन सुनके निश्चय ही तुम्हें कुण्डल प्रदान करेगी ।

उतङ्ग बोले, हे नरेश्वर । मैं आपकी पत्नीको कहाँ देखूंगा ? आप स्वयं भार्याके निकट किस लिये नहीं जाते हैं ?

सौदास बोले, आज वनमें किसी भरनेके समीप उसे देखोगे । मैं आज दिनके छठवें भागमें उसे न देख सकूंगा ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, उतङ्ग राजाका ऐसा वचन सुनके वहासे जाकर वनके बीच सौदासकी भार्या मद्यन्तीकी देखा, और उसे सौदासके वचनके अनुसार अपना प्रयोजन सुनाया ।

सौदासकी भार्या बोली, हे अनघ । आपने जो कहा, वह सत्य है, परन्तु इस विषयमें किञ्चित् अभिज्ञान लाना उचित है । देवता, यज्ञ और महर्षिगण अनेक प्रकारके उपायके सहारे मेरे इस दिव्य मणिमय कुण्डलका हरनेको अभिलाषासे सदा छिद्र अन्वेषण करते हैं । यह रत्न पृथ्वीपर गिरनेसे सर्पगण उच्छिष्ट अवस्थामें धारण करनेसे और यज्ञगण निद्रावस्थामें धारण करनेसे देववन्द्य हरण किया करते हैं । हे हिजसत्तम ! इन सब छिद्रोंके उपस्थित होनेपर भी मेरा यह कुण्डल देवता,

राक्षस और सर्पोंके द्वारा अपहृत होता है ; इसलिये अप्रसन्न होके इसे धारण करना चाहिये । हे हिजवर । मेरे इस दिव्य कुण्डलसे रात्रिके समय सुवर्ण भरता है और रात्रिसमयमें यह नक्षत्रों तथा तारोंकी प्रभा आकर्षित करके निवास करता है । हे भगवन् ! इस कुण्डलको धारण करनेसे मनुष्य भूखप्याससे पीडित नहीं होता । इतना ही नहीं ; वरन विष, अग्नि तथा अन्यान्य अयजनक जन्तुओंसे उसे कदाचित् भय नहीं होता । थोड़ी अवस्थावाला पुरुष इसे धारण करे, तो उसकी प्रकृत अवस्था ही रहती है । मेरे इस परम पूजित मणिमय कुण्डलका गुण तीनों लोकोंके बीच विख्यात है, इसलिये आप उसका अभिज्ञान ले आइये ।

५७ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, उतङ्ग मुनिने भिन्नतापूर्वक सौदासके निकट जाकर अभिज्ञानके निमित्त प्रार्थना की ; तब उस इच्छाकुप्रवर सौदासने उन्हें यह वाक्यरूपी अभिज्ञान प्रदान किया ।

सौदास बोले, हमारे लिये यह राजसयोनि रूपी गति मङ्गलकारी नहीं है, तथा इस कुण्डलदानकी अपेक्षा मङ्गलरूपी गति और कुछ भी नहीं है, इसलिये तुम मेरा ऐसा मत जानके इन्हें मणिमय कुण्डल प्रदान करो ।

उतङ्गने सौदासका ऐसा वचन सुनके सौदासपत्नीको उसके स्वामीका वचन सुनाया, उसने स्वामीका वचन सुनके उतङ्गको वह मणिमय कुण्डल प्रदान किया । उतङ्ग वह मणिमय कुण्डल पाके फिर राजासे बोले, हे महाराज ! इस गुप्त वाक्यका क्या अर्थ है ? मैं उसे सुननेकी इच्छा करता हूँ ।

सौदास बोले, ब्राह्मणगण प्रजा उत्पन्न करते हैं, इसीसे सक्रिय पुरुष उनकी पूजा क्रिया

करते हैं, तौभी ब्राह्मणोंके निकट क्षत्रियादिके वल्लतसे दोष प्रकट होते हैं। मैं अपनी भार्या मद्यन्तीके सहित ब्राह्मणोंके निकट दोषयुक्त होकर उनके समीप सदा प्रणत हुआ करता हूँ; इसके अतिरिक्त और गति सुभी कुछ भी नहीं दिखाई देती है। हे गतिप्रवर। ब्राह्मणोंके निकट प्रणत रहनेके अतिरिक्त इसलोकमें सुखभोग तथा स्वर्गद्वारमें गमन करनेका दूसरा उपाय नहीं दिखाई देता है। राजा चाहे कितनाही ऐश्वर्यशाली क्यों न हो, हिजातियोंके सङ्ग विरोध करनेसे वह इसलोकमें निवास तथा परलोकमें सुख भोग करनेमें समर्थ नहीं होता; इस ही कारण मैंने तुम्हारे अभिलषित अपना मणिमय कुण्डल तुम्हें प्रदान किया है; परन्तु आज आपने मेरे समीप जो अङ्गीकार किया है, उसे सफल करना।

उतङ्ग बोले, हे महाराज। मैं फिर आपके निकट आजे अपने अङ्गीकार किये हुए वचनको सफल करूँगा। हे परन्तप। परन्तु मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछके यहांसे निवृत्त होता हूँ।

सौदास बोले, हे विप्र। आपकी जो इच्छा हो, सुभीसे वही विषय पूछिये, मैं आपके प्रश्नका उत्तर दूँगा और बिना विचारे आज आपका सब सन्देश खण्डन करूँगा।

उतङ्ग बोले, धर्म जाननेवाले पण्डितगण संयतवाक्यवाले मनुष्यको मित्र कहा करते हैं और जो पुरुष मित्रोंके बीच विषम चित्तवाला होता है, उसे तस्कर समझते हैं। हे पार्थिव। आज आप मेरे मित्र हुए, इसलिये आप सुभी निज धर्मवृद्धि प्रदान करिये। आज मैंने आपके निकट धन पाया है, आप पुरुषादक हैं; इसलिये सुभी वतलाइये, कि फिर आपके समीप सुभी आना योग्य है, वा नहीं?

सौदास बोले, हे हिजवर। इस स्थलमें जो करना योग्य है, वह मैं आपसे कहता हूँ, आप मेरे निकट कदापि न आना। हे भृगुकु-

लोहह! मेरे निकट न आना ही तुम्हारे लिये कल्याणकारी है, यदि आप आवेंगे, तो निश्चय ही आपकी मृत्यु होगी।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, जब बुद्धिमान राजा सौदासने उतङ्गसे ऐसा वचन तथा कर्तव्य विषय कहा, तब उन्होंने पृथ्वीपति सौदासको राजपालन करनेकी आज्ञा देकर अहत्याके निकट जानेके विषये प्रस्थान किया। उतङ्ग दिव्य मणिमय कुण्डल लेकर महावेगपूर्वक गौतमके आश्रममें जाकर अहत्याके प्रीति पात्र हुए। मद्यन्तीने कुण्डलरक्षाका जिस प्रकार उपाय कहा था, उतङ्ग उसही भांति उसे कृष्णाजिनमें बांध रखा था। कुण्डल लेकर चलनेके समयमें उतङ्ग क्षोधाविष्ट होकर फलके भारसे युक्त एक बेलका वृक्ष देखकर उसपर चढ़े।

हे भरिदमन। हिजवर उतङ्ग कुण्डलके सहित कृष्णाजिन बेलवृक्षकी शाखामें बांधके बेलका फल तोड़ने लगे। हे विभु! जब उतङ्ग बेलका फल तोड़ने लगे, उस समय उनका नेत्र बेलकी चोटसे पीड़ित होनेसे जिस शाखामें कुण्डलके सहित कृष्णाजिन बांधा था, उस ही मृगचाल युक्त शाखापर बेलके फल गिरे, अनन्तर बेलके प्रहारसे कृष्णाजिनका वन्धन छूट जानेसे कुण्डलके सहित वह काले शिरणका चर्खे सहसा पृथ्वीपर गिरा, जब वन्धन छूटनेसे वह कृष्णाजिन भूमिपर गिरा, तब वहां किसी सर्पने उस मणिमय कुण्डलकी देखा। अनन्तर ऐरावत वंशमें उत्पन्न हुआ वह सर्प श्रीघ्रताके सहित सुखमें कुण्डल धारण करके कुण्डलसमेत बिलमें घुस गया। उतङ्ग सर्पके द्वारा कुण्डल अपहृत होते देखकर अत्यन्त दुःखित तथा कोपित होकर उद्देग पूर्वक वृक्षसे गिर पड़े। अनन्तर वह ब्राह्मणसत्तम उतङ्ग क्रोध तथा अमर्षपूर्वक अत्यन्त सन्तापित होकर दन्त लेकर पैंतीस दिन उस बिलकी खोदने रहे। दन्तके प्रहारसे विद्विन्नकलेवरयुक्त वसुधरा

नागलोकमें जानेके निमित्त मार्ग बनानेके अभि
लाषी धरणीतल विदारणी उतङ्गके प्रसङ्ग वेगको
न सह सकनेसे अत्यन्त आकुल आई । अनन्तर
महातेजस्वी वज्रपाणि इन्द्रने घोंड़ोंसे युक्त रथ
पर चढ़के उस स्थानमें आके उतङ्गको देखा ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, इन्द्र ब्राह्मणका
वेष धारण करके उतङ्गके दुःखसे दुःखी होकर
उनसे बोले, कि यह तुम्हारे लिये साध्य नहीं
है, नागलोक यहाँसे एक हजार योजन है, इस-
लिये मुझे बोध होता है, कि आप इसे दतूनसे
न खोद सकेंगे ।

उतङ्ग बोले, हे ब्रह्मन् । यदि मैं नागलोकसे
कुण्डल पानेमें असमर्थ होऊँ, तो आपके समु-
खमें हो प्राण परित्याग करूँगा ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, जब उतङ्ग नाग
लोकका निश्चय करनेमें असमर्थ हुए तब
इन्द्रने निज वज्रके सहित उस दतूनकोयुक्त कर
दिया अनन्तर इन्द्रके वज्रके प्रहारसे वसुधरा
विदीर्ण करके नागलोकका पथ किया । उन्होंने
उस ही मार्गसे नागलोकमें प्रवेश करके
सहस्र योजन व्यापी नागलोक प्रवलोकन
किया । हे महाभाग । वह नागलोक दिव्य
मणि तथा सीतियोंसे अलङ्कृत, सुवर्णमय दोवा-
रोंसे घिरा हुआ था, उसके बीच सत्र वापी
स्तम्भिके द्वारा बनी थीं, सोपानके सहित
नदियोंको विमल जलयुक्त तथा वृक्षोंको अनेक
भांतिके पक्षियोंके द्वारा परिपूरित देखा । भृगु-
नन्दन उतङ्ग पाँच योजन चौड़ा एक सौ योजन
लम्बा नागलोकका द्वार देखकर वहाँ दीनभा-
वयुक्त होकर कुण्डल पानेसे निराश हुए । उस
द्वारके स्थानमें ताँबेके समान सुख लालनेत्र
रुफेदवर्णकी पूँछयुक्त निज तेजसे प्रज्वलित
एक काली रङ्गका घोड़ा उतङ्गसे बोला । हे
विप ! यह अपान भूमि मेरी है, इस स्थानमें
प्रणयन करनेसे तुम कुण्डल पाओगे । ऐरावत
नागका पुत्र तुम्हारा कुण्डल इस ही स्थानमें

ले आया है । हे पुत्र । तुम इस पान विषयमें
कदापि निन्दा न करना ; क्योंकि तुम पहले
गौतमके आश्रममें ऐसा आचरण करते थे ।

उतङ्ग बोले, मैं आपको नहीं जान सकता
हूँ, मैंने पहले उपाध्यायके आश्रममें जैसा आच-
रण कारता था, उसे सुननेकी इच्छा करता हूँ ।

अश्व बोला, हे विप्र । मैं तुम्हारे गुरु गौत-
मका गुरु हूँ, तुम मुझे ज्वलन्त जातवेदा
(अग्नि) जानो ; तुम गुरुके प्रयोजनके निमित्त
शुद्धभावसे सदा मेरी पूजा करते थे, इस ही
निमित्त मैं तुम्हारे कल्याणका उपाय करूँगा ।
मैंने जैसा कहा, तुम शीघ्र वैसा ही करो बिलम्ब
मत करो । उतङ्गने चित्रभानुका ऐसा वचन
सुनके वैसा ही किया । अनन्तर षुतार्चि (अग्नि-
देव) उतङ्ग प्रसन्न होकर नागलोक जलानेकी
इच्छासे प्रज्वलित हुए । तब वहाँपर उनके
रोमकूपसे नागलोकको भयभीत करनेवाला
निबिड़ धूआ प्रकट हुआ । हे भारत ! उस
धूआके अत्यन्त बर्द्धित होनेपर नागलोकमें कुछ
भी न दीख पड़ा, अनन्तर ऐरावतनागके
रुहमें वासुकी प्रभृति नागोंका हाहाकार शब्द
होने लगा । हे भारत । उस समय नौहारा-
वृत वन तथा पर्वतको भाति धूएँसे परिपूरित
होकर सब रुह अप्रकाशित हुए, धूएँसे नेत्र
लाल तथा अग्निके तेजसे तापित होकर सब
नागोंने लहात्सा भृगुनन्दन उतङ्गका निश्चय
जाननेके लिये आगमन किया । उन सबने सह-
स्रका निश्चय सुनके भयजनित चञ्चलतायुक्त
नेत्रसे उनकी पूजा की ; नागगण हाथ जोड़के
बालकों तथा बूढ़ोंको आगे करके सिरसे
प्रणाम करके बोले, हे भगवन् ! आप हम
लोगोंपर प्रसन्न होइये । नागोंने ब्राह्मणकी
प्रसन्न करते हुए पाद अर्घ देकर परम पूजित
दिव्य मणिसय कुण्डल उन्हें प्रदान किया ।
अनन्तर प्रतापवान उतङ्गने नागोंके द्वारा वहाँ-
पर पूजित होकर अग्निके पदक्षिण करने

गुरुके गृहपर गमन किया। हे महाराज ! उन्होंने शीघ्र ही गुरु गौतमके गृहपर जाकर गुरुपत्नी अहल्याको वह दिव्य कुण्डल प्रदान किया और वासुकि प्रभृति नागांका वृत्तान्त गुरुके निकट पूरी रीतिसे बर्णन किया। हे जनमेजय ! वह महात्मा उतङ्ग इस ही प्रकार त्रिलोक परिभ्रमण करके उस दिव्य मणिमय कुण्डलकी ले आये थे। हे भरतर्षभ ! तुमने जिसका विषय सुझसे पूछा था, उस परम तपस्वी सुनिवर उतङ्गका ऐसा ही प्रभाव झालूम करो।

पृ६ अध्याय समाप्त।

जनमेजय बोले, हे हिजसत्तम ! महायशस्वी महाबाहु गोविन्दने उतङ्गको वर देकर उसके अनन्तर क्या किया ?

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, गोविन्दने उतङ्गको वर देकर सात्यकिके सहित शीघ्रगामी घोड़ोंसे युक्त रथपर चढ़के तालाव, नदी और पर्वतोंको अतिक्रम करते हुए द्वारकामें गमन किया। हे महाराज ! उस समय रैवतक पर्वतका उत्सव उपस्थित होनेपर पुण्डरीकाक्ष गोविन्द युयुधानके सहित वहा जा पहुँचे। हे भरतपुत्र ! वह गिरिवर रैवतक अनेक विचित्र बर्णोंसे अलङ्कृत, रत्नमय कोषसे पूरित, उत्तम सुवर्णमय माला मनोहर पुष्प, वस्त्र, कल्पवृक्ष तथा सुवर्णमय दीपवृक्षसे सुशोभित होनेसे उसकी गुफा तथा निर्भर स्थान दिनकी भांति प्रकाशित होने लगे। चारों ओर घण्टायुक्त विचित्र पताका और स्त्री पुरुषोंके समूहसे परिपूरित होकर सानो उत्तम गीत होने लगी ; मणियोंके द्वारा विभूषित होनेसे सुमेरुकी भांति दर्शनीय हुआ। प्रसन्न तथा हर्षित स्त्रियों और गीत गानेवाले पुरुषोंके गगनस्पर्शी शब्दके द्वारा ऐसा झालूम होने लगा, कि मानी वह पर्वतेन्द्र ही गान कर रहा है।

प्रसन्न, मत्त और सन्नत प्राणियोंके खेड़ित तथा उल्कृष्ट शब्दोंसे वह स्थान परिपूरित होगया ; उस समय वह पर्वत किलकिला शब्दके द्वारा मनोहर तथा विपण, आपण, भक्ष्यभोज्य और विहारकी वस्तुओंसे युक्त होनेसे अत्यन्त मनोरम हुआ, वहाँपर ढेरके ढेर वस्त्र, माला, बीणा, वेणु, मृदङ्ग, नैरेय सुरा और अनेक प्रकारकी भक्ष्य भोज्य उपस्थित रहने अथवा दीन, अन्धे और कृपण पुरुषोंको लगातार दान करनेसे उस रैवतक महागिरिका महोत्सव अत्यन्त आनन्दजनक हुआ था। रैवतकके उत्सवमें पुरुषोंने वृषाबंधीय वीरोंके पवित्र गृहयुक्त विहारस्थानमें निवास किया था। हे भरतश्रेष्ठ ! उस समय गृहसमूहसे परिव्याप्त होकर वह गिरिवर कृष्णकी सानिध्य पाके इन्द्रालय तथा देवलीककी भांति प्रकाशित हुआ था।

अनन्तर गोविन्द सात्यकिके सहित सम्मानित होकर वहुत समय तक प्रवासमें रहनेसे प्रहृष्टचित्तसे निज भवनमें गये। दानवोंके दलकी दमन करके इन्द्रके अमरावती नगरीमें आनेपर देववन्द जिस प्रकार उनके निकट गमन करते हैं, उस ही प्रकार वृष्णिकुलनन्दन कृष्णने जब कुरुकुलध्वंशरूपी दुष्कर कर्म करके द्वारकापुरीमें प्रवेश किया, तब भीज, वृष्णि तथा अन्धकबंधीय पुरुष उनके निकट उपस्थित हुए। मेधावी कृष्णने उन लोगोंको सम्मानना करते हुए कुशलादि पूछकर प्रसन्नचित्तसे पिता तथा माताको प्रणाम किया। महाभुज कृष्ण पिता माताके द्वारा आलिङ्गित तथा सान्त्वित होकर समीपमें बैठे हुए उन वृष्णावशियोंके द्वारा परिवेष्टित हुए। जब महातेजस्वी कृष्ण पाँव धीकर विश्रान्त भावसे बैठे, तब पिताके द्वारा युद्धका वृत्तान्त पूछनेपर उनसे उस युद्धका सारा वृत्तान्त कहने लगे।

पृ६ अध्याय समाप्त।

बसुदेव बोले, हे वृष्णिकुलनन्दन कृष्ण । उस कुरुक्षेत्रमें नित्य कथा प्रसङ्गसे परस्पर विवाद करनेवाले मनुष्योंका जो परम अद्भुत संग्राम हुआ था, उसे मैंने सुना है ; परन्तु तुमने प्रत्यक्ष देखा तथा तुम्हें उसका रूप मालूम है । हे अनघ । इसलिये उस संग्रामका यथार्थ रीतिसे मेरे समीप वर्णन करो । भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य, इनकी सङ्ग महात्मा पाण्डवोंका तथा अनेक वैश वा रूपविशिष्ट अनेक देशवासी अन्यान्य कृतास्त्र क्षत्रियोंका जिस प्रकार युद्ध हुआ था, उसे भी कहो ।

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, पाण्डुरीकाक्ष कृष्ण माताके समीप पिताका ऐसा वचन सुनके युद्धमें जिस प्रकार कौरवोंको मृत्यु हुई थी, उसे कहने लगे ।

श्रीकृष्ण बोले, महात्मा क्षत्रियोंका वह सब अत्यन्त अद्भुतकर्म एक सौ वर्षमें भी नहीं कहा जा सकता, तब संक्षेपमें सुख सुख राजाओंके कार्यका यथावत् वर्णन करता हूँ, सुनिये । कुरुवंशावतस कौरवोंके सेनापति भीष्म सुरसेनापति इन्द्रकी भांति कौरवोंको ग्यारह अक्षौहिणी सेनाके अधिपति हुए थे । पाण्डवपक्षके नेता धीमान् शिखण्डो सात अक्षौहिणीके अधिपति हुए, श्रीमान् शल्यसाची अर्जुन उनको रक्षा करते थे । उन महात्मा कुरुपाण्डवोंमें दशदिन तक रोमहर्षजनक युद्ध होता रहा, अनन्तर शिखण्डीन गाण्डीवधारौ अर्जुनके सहित महासंग्राममें युधामान्युजानन्दन भीष्मका अनेक शयोसे मारा । उस मनस्वी भीष्मने दक्षिणायन भर शरशय्यापर रहके उत्तरायण उपस्थित होनेपर प्राण परित्याग किया । अनन्तर दैत्यगुरु भागवकी भांति कुरुकुटकी गुरु महास्ववित् द्रोण कौरवोंके सेनापति हुए । वह युद्धमें प्रशंसित हजसत्तस द्रोण अर्वाशिष्ट नव अक्षौहिणी सेनासे घिरकर युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए, रूप तथा सुख क्षत्रियगण उनको रक्षामें नियुक्त

हुए थे । मेधावी महास्ववित् घृष्टयुम्न पाण्डवोंके सेनापति हुए, मित्रोंके द्वारा रक्षित वरुणकी भांति वह भीमसे रक्षित हुए थे । उस महामना घृष्टयुम्नने पिताका परिभव स्मरण करते हुए द्रोणको मारनेकी इच्छा करके सेनासमूहसे घिरकर युद्धमें अत्यन्त दुष्कर कर्म किया था । कई दिशाओंसे आये हुए राजा लोग उस द्रोण और घृष्टयुम्नके युद्धमें प्रायः सभी मृत्युको प्राप्त हुए । पाच दिनतक वह दारुण संग्राम हुआ, उसके अनन्तर द्रोणाचार्य विभ्रान्त होकर घृष्टयुम्नके वशवर्ती हुए । तब कर्ण दुर्योधनके सेनाके बीच अवशिष्ट पाच अक्षौहिणी सेनासे घिरकर युद्धमें सेनापतिके कार्यपर नियुक्त हुए । पाण्डवोंकी ओर बहूतसे बौराके सरनेपर अवशिष्ट तीन अक्षौहिणी सेना अर्जुनके द्वारा रक्षित होकर युद्धमें स्थित हुई । अनन्तर दूसरे दिन सूतनन्दन अत्यन्त प्रचण्ड कर्णने अग्निमें पड़े हुए पतङ्गकी भांति पृथापुत्र अर्जुनकी प्राप्त होकर पञ्चत्व लाभ किया । कर्णके सरनेपर कौरवोंने तेजरहित तथा निस्त्माहृत्वाकार मद्रराज शल्यको तीन अक्षौहिणी सेनाका अधिपति किया, पाण्डवोंने भी वाहन आदि नष्ट होनेपर निस्त्माही होकर शल्यके सङ्ग युद्ध करनेके लिये युधिष्ठिरको एक अक्षौहिणी सेनाका सेनापति किया । कुरुराज युधिष्ठिरने आधे दिनतक मद्रराज शल्यके सहित अत्यन्त दुष्कर सग्राभ करके उन्हें संहार किया । शल्यके सरनेपर मेधावना अमितविक्रम सहदेवने उस कालहृत्के मूल शकुनिको मार डाला । शकुनि और सब सेनाके नष्ट होनेपर धृतराष्ट्रपुत्र राजा सुयोधनने अत्यन्त दुःखित होकर गदा लेकर भागकर द्वैपायन हृदमें निवास किया, इधर प्रतापवान् भीमसे नन रुद्ध होकर उनका अनुसन्धान करते हुए उन्हें द्वैपायन हृदके बीच अवलोकन किया । अनन्तर पांचो पाण्डव प्रसन्नचित्तसे आरनेसे

वची हुई सेनाके सहित ताखाबमें स्थित सुयो-
धनको घेरकर वहां बैठकर उनकी निन्दा
करने लगे । जलके बीच सुयोधन बाण्यबाणसे
अत्यन्त पीड़ित होकर हाथमें गदा लेकर
जलसे निकलकर युद्ध करनेके लिये उपस्थित
हुए ; तब भीमसेनने युद्धमें राजाओंके सम्मुख
विक्रम-प्रकाश करके धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनको
मारा । अनन्तर द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने पिताके
बधसे अत्यन्त क्रुद्ध होकर रात्रिके समय शिवि-
रमें सोई हुई पाण्डवोंकी समस्त सेनाका संहार
किया । उस समय मेरे तथा सात्यकिके अति-
रिक्त पुत्र, बल तथा सित्रोंके सहित केवल
पाच पाण्डव शेष रहे ; अश्वत्थामा, कृपाचार्य
तथा कृतबर्माके सहित युद्धसे निवृत्त हुए और
कुरुवंशीय युधिष्ठिर पाण्डवोंके निकट रहनेसे
बच गये । कौरवेन्द्र सुयोधन जब बान्धवोंके
सहित मारे गये, तब विदुर और सञ्जय धर्म-
राजके निकट उपस्थित हुए । हे प्रभु ! इस ही
प्रकार वह युद्ध अठारह दिन हुआ था, उसमें
जो सब राजा मारे गये, वे स्वर्गलोकमें गये हैं ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे महाराज !
वृष्णिवंशीय पुरुष यह लोमहर्षण कथा सुनके
दुःख तथा शोकसे अत्यन्त शोकित हुए ।

६० अध्याय समाप्त ।

श्री वैशम्पायन मुनि बोले, महाबुद्धिमान्
प्रतापवान् कृष्ण उस भारत-युद्धका वृत्तान्त
वर्णन करते हुए अभिमन्युका वृत्तान्त वसुदेवकी
अप्रिय होगी, ऐसा समझके उसे अतिक्रम
करके कहने लगे । वसुदेव दौहित्रवधका
वृत्तान्त सुननेसे दुःख तथा शोकसे अत्यन्त
सन्तापित होंगे, ऐसा विचारके उसे न कहा ;
परन्तु सुभद्रा कृष्णसे बोलौ, “हे कृष्ण ! तुमने
जो मेरे पुत्र अभिमन्युका वध वृत्तान्त गोपन
किया है, उसे कहो,” इतना कहके पृथ्वीपर
गिर पड़ी । उस समय सुभद्राकी पृथ्वीमें गिरती

देखकर वसुदेव भी दुःखसे मूर्च्छित होकर
भूमिमें गिरे । अनन्तर वसुदेव दौहित्र वध-
नित शोकसे पीड़ित होकर कृष्णसे बोले । हे
पण्डरीकाक्ष । तुम जो सत्यवादी कहके पृथ्वी
विख्यात हुए हो, उसमें मुझे विश्वास नहीं
होता ; क्यों कि आज तुमने मेरे समीप दौहि-
त्रवध वृत्तान्त प्रकाश न किया । हे कृष्ण ! तुम
अपने भानजिका वध-वृत्तान्त मुझसे यथार्थ
रीतिसे कहो । हे वाष्णोय । तुम्हारे नेत्र सदृश
नयन सम्पन्न सुभद्रापुत्र अभिमन्यु अकाशमें
मनुष्योंके सहित दुर्भरणकी भांति युद्धमें शत्रु-
ओंके द्वारा क्यों मारा गया ? हे कृष्ण । इतने
पर भी दुःखसे मेरा हृदय सौ टुकड़े होकर
विदीर्ण न हुआ ? जब वह अभिमन्यु युद्धमें
मारा गया, उस समय उसने अपनी माता
सुभद्राकी और मुझे क्या कहा था ? हे पण्ड-
रीकाक्ष ! वह चञ्चलनत्रवाला सुभद्रापुत्र अभि-
मन्यु मेरा परम प्रियपात्र था, क्या युद्धमें परा-
सुख होनेपर शत्रुओंने उसे मारा है ? हे
गोविन्द ! शत्रुओंने युद्धमें उसका सुख विवृत
तो नहीं किया ? हे कृष्ण ! वह महातेजसी
मेरे निकट तो प्रशंसित हुआ था ? वह बाल
भावसे सबके निकट अपनी विनय कहता था ।
हे केशव ! वह बालक-द्रोण, कर्ण, कृप प्रभृति
तथा क्षत्रियोंके द्वारा तो नहीं मारा गया ? वह
शत्रुके द्वारा मरकर जिस प्रकार पृथ्वीपर संया
था, वह मुझसे कहो । वह दुहितका पुत्र
अभिमन्यु युद्धमें द्रोण, भीम और अत्यन्त बल
शाली कर्णकी स्पर्धा करता था ।

जिस समय वसुदेव दुःखके सहित इस प्रकार
अनेक भांति विलाप करने लगे ; तब गोविन्द
अत्यन्त दुःखित होकर उनसे बोले, कि अभि-
मन्युने युद्ध भूमिमें ब्रह्म विवृत नहीं किया,
बल्कि युद्धसे परामुख न होकर दुस्तर सग्राम
किया था । सैकड़ों सहस्रों राजाओंको मारकर
द्रोणाचार्य और कर्णके द्वारा पीड़ित होकर

दुःशासनपुत्रके वशवर्ती हुआ था । हे प्रभु ! यदि कौरवगण । अकेले अकेले अभिमन्युके सङ्ग युद्ध करते, तो कोई भी उसे पराजित न कर सकता, कौरवोंकी बात तो दूर रहे, बल पाणि इन्द्र भी युद्धमें अकेले उसका बध करनेमें समर्थ न होते । उस समय जब अर्जुन संसर्पकोके सङ्ग पृथक् होकर युद्ध करने लगे, तब द्रोण प्रभृति योद्धानोंने अत्यन्त क्रोध होकर उसे घेर लिया । हे पिता । इतनेपर भी सभद्रापुत्र युद्धमें अत्यन्त महत् तथा समधिक शत्रुओंका संहार करके अन्तमें दुःशासनपुत्रके वशवर्ती हुआ । हे महाप्राज्ञ ! वह सभद्रापुत्र निश्चय ही स्वर्गमें गया है, आप उसके लिये शोक न करिये, शोक परित्याग करिये ; इस विषयमें आपके सट्टश कृतबुद्धि पुरुषोंकी व्यसनमें पड़के अवसन्न होना उचित नहीं है । जब कि महेंद्र सट्टश बलशाली कर्ण प्रभृति वीरगण जिसके सङ्ग युद्ध करके स्वर्गमें गये हैं, तब वह अभिमन्यु स्वर्गमें क्यों न जायगा ? हे दुर्दर्ष । आप शोक परित्याग करिये, मन्युके वशमें न होइये, उस पराये देशकी जीतनेवाली अभिमन्युकी निश्चय ही शस्त्रपूत गति प्राप्त हुई है । उस वीर अभिमन्युके मरनेपर मेरी यह सभद्रा बहिन दुःखसे आर्त होकर पृथाके निकट जाकर कुरुरिकी भांति अत्यन्त रोदन करती हुई दुःखित चित्तसे द्रौपदीसे पूछा, कि हे आर्य्य ! पुत्रगण कहा हैं ? मैं उन्हें एक बार देखूंगी । सभद्राका ऐसा वचन सुनकर कुरुस्त्रीगण दोनों भुजाओंसे इसे धारण करके अत्यन्त आर्तकी भांति रोने लगीं । सभद्रा कुरुस्त्रियोंके सहित उत्तरासे बोली, भद्रे । तुम्हारा स्वामी कर्हा गया है, तम मुझसे बताओ, वह कब आवेगा ? हे विराटनन्दिनी ! जब मैं अभिमन्युकी बुलाती थी, तब वह मेरी बात सुनते ही उसी समय तुम्हारे सहित गडसे बाहिर होता था ; आज तुम्हारा पति क्यों नहीं आता है ? हे अभिमन्यु !

तुम्हारे इस स्थानमें रहनेपर तुम्हें युद्धप्रिय जानके तुम्हारे मामा तमसे युद्धका कुशलदि वृत्तान्त कहते थे । हे अरिदमन । आज तम मुझसे पूरीरीतिसे संग्रामका वृत्तान्त कहो । इस समय मैं इस प्रकार बिलाप करती हूँ, तुम किस निमित्त प्रत्युत्तर नहीं देते हो ?

पृथा वृष्णिवंशमें उत्पन्न हुई सुभद्राका ऐसा बिलाप सुनकर अत्यन्त दुःखितचित्तसे धीरे धीरे उससे बोली, हे सुभद्रे । वह बालक अभिमन्यु युद्धमें श्रीकृष्ण, सात्यकि और निजपिता अर्जुनके द्वारा लाहित होनेपर भी कालधर्मके अनुसार मारा गया है । हे उद्वनन्दिनि ! मृत्युधर्म ही ऐसा है, इसलिये इस विषयमें शोक मत करो ; तुम्हारे उस दुर्दर्ष पत्रको निश्चयही परमगति प्राप्त हुई है । हे पद्म-पलाश नयनी ! तम महात्मा क्षत्रियोंके बीच महत्कालमें जन्मी हो, हे चञ्चलनयनी ! इसलिये तुम्हें शोक करना उचित नहीं है । ॐ शुभे । तम गर्विणी उत्तराको अवलोकन करो, यह भाविनी उत्तराके गर्भसे शीघ्रही उस अभिमन्युकापुत्र उत्पन्न होगा, हे यदुकलोदह ! कन्तीने इसही प्रकार सुभद्राकी धीरज देकर शोक परित्याग करके अभिमन्युका आहादि किया । धर्म जाननेवाली कन्ती अभिमन्युके उद्देश्यसे दान करनेके निमित्त युधिष्ठिर, भीम, यमसट्टश यमज नकुल सहदेवको आज्ञा करके बहुत सा धन दान दिया । अनन्तर वह ब्राह्मणोंको बहुतसी गऊपदान करके विराटणवी उत्तराकी बुलाकर बोली । हे अनिन्दिते विराट नन्दिनि । इस समय तुम्हें पतिके लिये सन्ताप करना उचित नहीं है, तुम गर्भस्थ शिशुकी रक्षा करो । हे महातेजस्वी । कन्ती उत्तराकी ऐसाही कहके विरत हुई, इधर मैं सुभद्राको ले आया । हे दुर्दर्ष मानद । आपके दौहित्रकी इसी प्रकार मृत्यु हुई है, इसलिये आप शोक परित्याग करिये, तथा चित्तको शोकाकूलन करिये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, उस समय धर्मात्मा भूरनन्दन वसुदेवने पुत्रका इस प्रकार वचन सुनके शोक परित्याग करके अनुत्तम श्राद्ध तथा दानादि कार्य किया। वासुदेवने भी पिताके प्रियपात्र स्वष्टपत्र महात्मा अभिमन्युका ऊर्ध्वदेहिककार्य किया। अनन्तर साठ सौ सहस्र महातेजस्वी ब्राह्मणोंको सर्वगुणयुक्त भोजद्रव्य विधिपूर्वक भोजन कराया। उस समय महाबाहु कृष्णने वस्त्र आदिसे ब्राह्मणोंको इस प्रकार धनदृष्टा दूर की थी, कि वह सबके विषयमें लोमहर्षणकारी हुई थी। उस समय सुवर्ण, गज शय्या और वस्त्र दान करनेसे ब्राह्मण लोग "बढती हो,"—ऐसा ही वचन कहने लगे। अनन्तर सात्यकिके सहित दाशार्ह वासुदेव और सात्यक, ये लोग जिस प्रकार अभिमन्युका श्राद्ध करते हुए दुःखसे अत्यन्त सन्तापित होकर उस समय शान्तिलाभ न कर सके; उस ही भाति महावीर पाण्डवगण भी अभिमन्युके विरहसे हस्तिना नगरमें शान्ति-लाभ नहीं कर सके। हे राजेन्द्र ! विराटपुत्री उत्तराने पतिके विरहजनित दुःखसे अत्यन्त शर्त्त होकर बहूत दिनतक भोजन नहीं किया, उस समय उसे महत् करुणा उपस्थित हुई और भोजनके अभावसे उसका कुचिस्थ गर्भ प्रलीन होगया। अनन्तर धीमान् महातेजस्वी व्यासदेव दिव्य दृष्टिके सहारे उसे जानके वहां आकर पृथ्वीलोचना पृथा और उत्तरासे बोले, कि तुम लोग शोक मत करो; तुम्हारे महातेजस्वी पुत्र होंगा। वह पुत्र वासुदेव तथा मेरे वचनके अनुसार पाण्डवोंके अनन्तर पृथ्वी पालन करेगा। हे भारत ! व्यासदेव धर्मराजके सम्मुख अर्जुनको देखकर उन्हें हर्षित करते हुए बोले,— हे अर्जुन ! तुम्हारे महामना भाग्यवान् पौत्र उत्पन्न होगा, वह पौत्र धर्मपूर्वक समद्रके सहित पृथ्वीपालन करेगा। हे अरिर्कषण कुरुपुङ्गव ! इसलिये तुम शोक परि-

त्याग करो; मैंने जो कहा, इसमें तुम कुछ भी विचार मत करो, यह वचन सत्य होगा। हे कुरुनन्दन ! पहले वृषिपापवर कृष्णने जो कहा है, वही होगा, इसमें तुम सन्देह मत करो, उस वीर श्रेष्ठ अभिमन्युने निज अर्जित अमरलोक पाया है, इसलिये वह तुम्हारे तथा दूसरे कुरुगणोंका शोचनीय नहीं है। हे महाराज ! धर्मात्मा धनञ्जय पितामह व्यासका ऐसा वचन सुनके शोक परित्याग कर हृष्टचित्त हुए। हे धर्मराज ! तुम्हारे पिता उस गर्भके बीच इच्छानुसार शुक्लपत्रके चन्द्रमाको भांति बढने लगे। अनन्तर व्यासदेव धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरको अश्वमेध यज्ञ करनेके लिये आज्ञा देकर अन्तर्धान हुए। मेधावी धर्मराजने भी व्यासदेवका वचन सुनके धनदानके निमित्त चलनेकी सम्मति की।

६२ अध्याय समाप्त ।

जनमेजय बोले, हे ब्रह्मन् ! युधिष्ठिरने महात्मा व्यासदेवका वचन सुनके फिर अश्वमेधका किस प्रकार अनुष्ठान किया ? हे विजसत्तम ! मरुत्तने जो रत्न पृथ्वीतलमें सञ्चय कर रखा था, उन रत्नोंका उन्होंने जिस प्रकार पाया, वह विषय सुभसे कहिये।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, धर्मराज युधिष्ठिर व्यासदेवका वचन सुनके अपने भाई अर्जुन, भोम और माद्रीपुत्र यमज नकुल सहदेवकी बुलाकर बोले, हे वीरगण ! कुरुकुलहितैषी सहदेवोंके ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवाले तपोवृद्ध धीमान् महात्मा कृष्णने सहदेवतापूर्वक जो कहा था और अद्भुतकर्मा धर्मशील गुरु व्यासदेव तथा भीष्म, इन्होंने भी जो कहा था, उसे तुम लोगोंने सुना है। हे पाण्डवगण ! इस समय वह हमारे स्मृतिगोचर होनेसे हम सबके वर्तमान तथा भविष्यतके लिये हितजनक उस कार्यकी करनेकी इच्छा करते हैं, क्या कि ब्रह्मवादियोंके वाक्य फलीतपत्तिके विषयमें

कल्याणकर ज्ञप्ता करते हैं । हे कुन्दिहगण ! इस वसुधराके वसुधरहित होनेसे ही उस समयमें व्यासने मरुत्तके धनकी कथा कही थी । हे नृपगण । इसलिये यदि आप लोग इसे कर्तव्य तथा बहमत समझते ही, तो उस धनकी हम यहापर ले आवें । हे भीम ! कहो इस विषयमें तुम्हारा क्या मत है ? हे कुरुकुलोद्भव ! उस समय जब राजा युधिष्ठिरने ऐसा कहा तब भीमसेन हाथ जोड़के राजेन्द्र युधिष्ठिरसे कहने लगे ।

भीमसेन बोले, हे महाबाहो ! आपने वासुदेवके उपदेश अनुसार धन लानेके विषयमें जिस प्रकार कहा, वह मुझे अभिमत है । हे प्रभु ! यदि अविचित पुत्र मरुत्तका वह धन मिल जाय, तो मुझे वीध होता है, कि उससे ही हम लोगोंके सब कार्य पूरे होंगे, इसलिये आपके कल्याणके निमित्त हम कपर्दी गिरीश महात्मा महादेवकी प्रणाम कर उनको विधिपूर्वक पूजा करके वह धन लावेंगे । हम लोग वचन, कर्म और ज्ञानसे उस देवाधिदेवपति विभु भूतनाथ तथा उनके सेवकोंको प्रसन्न करनेसे निश्चय ही वह धन पा सकेंगे । वृषभध्वजके प्रसन्न होनेपर जो सब रौद्र दर्शन किन्तु उस धनकी रक्षा करते हैं, वे भी वशीभूत होंगे ।

हे भारत ! जब भीमसेनने इतनी बात कही तब राजा युधिष्ठिर उसे सुनके अत्यन्त प्रसन्न हुए और अर्जुन प्रभृति भाइयोंने कहा, 'ऐसा ही होगा ।'

अनन्तर पाण्डुोंने रत्न लानिका निश्चय करके उत्तम नक्षत्रयुक्त दिनमें सेनाको उस ओर चलनेके लिये आज्ञा दी । अनन्तर पाण्डु-पुत्राने ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराके मोदक, पायस और पिष्टकके सहारं देवोंके देव महे-श्वरकी पूजा करते हुए महात्मा युधिष्ठिरकी आश्वसित करके अत्यन्त हर्षके सहित यात्रा किया । उनके चलनेके समय वहाँपर नगर-वासी लोग साङ्गलिक कार्य और ब्राह्मणगण

शुभ आशिर्वाह करने लगे । अनन्तर उन लोगोंने अग्निके सहित ब्राह्मणोंकी प्रदक्षिणा तथा सिर भुक्ताके प्रणाम करते हुए पुत्र शोक युक्त भार्याके सहित राजा घृतराष्ट्र और पृथु-लोचना पृथाकी अनुमति पाके वहाँसे प्रस्थान किया । कुस्वशीय घृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सुकी घृतराष्ट्र तथा कुन्तीके निकट सौंपकर पुरवासियों तथा मनौषि ब्राह्मणोंके द्वारा भली भाँति सम्मानित हुए ।

६३ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर प्रहृष्ट नरबाहन युक्त पाण्डवगण आनन्दित होकर बहृतसे रथशब्दके द्वारा पृथ्वीको परिपूरित करते हुए गमन करने लगे । उस समय सूत, भागध और वन्दिजन स्तुतिवाच्यसे उनका स्तव करने लगे, वे लोग मानी निज किरणसे युक्त सूर्यकी भाँति अपनी सेनाके बीच घिरकर चले, उस समय सिरके ऊपर पाण्डुरवर्ण काता लगानेसे राजा युधिष्ठिर पूर्णमासीमें उदय हुए चन्द्रमाकी भाँति शोभित हुए । पुरुषश्रेष्ठ पाण्डु पुत्र युधिष्ठिरने मार्गमें प्रहृष्ट पुरुषोंके जययुक्त आशिर्वाहकी विधि तथा नीतिके अनुसार प्रतिग्रह किया । हे राजन् ! राजाके अनुगामी सैनिक पुरुषोंका हलहला शब्द गगनमण्डलको स्तब्ध करके स्थित हुआ । अनन्तर महाराज युधिष्ठिर तालाब, नदी, वन और उपवनोंको अतिक्रम करके पर्वतके समीप उपस्थित हुए । हे राजेन्द्र ! जिस स्थानमें उस मरुत्त राजाका उत्तम धन रखा था, युधिष्ठिर पाण्डव तथा सैनिक लोगोंके सहित उसही स्थानमें पहुँचकर वासस्थान तय्यार कराने लगे । हे भरतसत्तम ! राजा लोग तपस्या, विद्या और दमगुणयुक्त ब्राह्मणों तथा वेद वेदाङ्ग जाननेवाले अग्निवेश्य धीम्य पुरोहितकी अगाड़ी करके उस समतल शुभकर स्थानमें पुराहित और ब्राह्मणोंके

सहित शान्ति करके सेवकोंके सहित राजा युधिष्ठिरका मध्यवर्ती कर विधिपूर्वक उन्हें घेरके स्थित रहे । द्विजगणके लिये कः राज-मार्ग और नव वासस्थान युक्त एक गृह बनाकर मतवारे हाथियोंके रहने योग्य एक हयशाला तय्यार कराया । अनन्तर राजेन्द्र युधिष्ठिर वास-स्थान तय्यार कराके ब्राह्मणोंसे बोले, हे द्विजेन्द्रगण । उत्तम नक्षत्रयुक्त शुभ दिनमें यह कार्य सम्पन्न करना होगा ; इसमें आप लोगोंकी जैसी अभिलाष हो, वैसाही करना चाहिये ; परन्तु जिसमें हम लोगोंके समयमें बिलम्ब न हो, वैसाही निश्चय करके उसके अनन्तर कर्त्तव्य कार्योंकी सिद्ध करिये । धर्मराजके हितकी अभिलाष करनेवाले पुरोहितके सहित ब्राह्मण लोग राजाका ऐसा वचन सुनके प्रसन्न चित्तसे बोले । हे महाराज । आज उत्तम नक्षत्र तथा पुण्याह है, इसलिये आज ही हम लोग श्रेष्ठ कार्यके लिये एकत्र होंगे, हम लोग इस स्थानमें आज जलपीके निवास करें और आप भी उपवास करिये । राजाओंने ब्राह्मणोंका वचन सुनके प्रसन्नचित्तसे उपवास करते हुए रात्रिके समय यज्ञस्थलमें प्रज्वलित अग्निकी भाति कुशशय्या-पर शयन किया । ब्राह्मणोंके धर्मयुक्त वचनकी सुनते सुनते रात बीत गई, अनन्तर निर्मल प्रभातका समय उपस्थित होनेपर ब्राह्मण लोग धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरसे कहने लगे ।

६४ अध्याय समाप्त ।

ब्राह्मणगण बोले, हे नरनाथ ! पहली आप महात्मा त्र्यम्बककी पूजा करिये उसके अनन्तर हम लोग तुम्हारे अर्थसिद्धिके विषयमें यत्न-वान होंगे । राजा युधिष्ठिरने ब्राह्मणोंका वचन सुनके महादेवके लिये विधानपूर्वक पूजाकी सामग्री मंगवाई । तब पुरोहितने संस्कारयुक्त घृतसे अग्निकी विधिपूर्वक पूजा करते हुए मन्त्रसिद्ध चरु तय्यार करके गसन किया ।

हे प्रजानाथ ! उन्होंने मन्त्रपूरित पृष्ठप, मोद पायस और मांस प्रभृति बलि मगाकर महादेवकी पूजा की, अनेक प्रकारके फूल उच्चाव-लाजकेसहित सब उत्तम वस्तुओंकी संग्रह कर यज्ञेन्द्र कुवेर और मणिभद्र प्रभृति किङ्करोव बलि प्रदान किया । अनन्तर कृशर, मांस ति युक्त निवाप और घडे भर जलके द्वारा अन्याय-यत्नों तथा भूतपतिकी पूजा की, उस समयराज युधिष्ठिरने ब्राह्मणोंकी सहस्र गज देकर रात्रि-चर भूतोंकी बलिप्रदान करनेके लिये आज्ञा दी

हे पार्थिव । देवाधिदेव महादेवका स्था-धूप सुगन्धसे निरूद्ध तथा अनेक प्रकारके फूलों-परिपूरित होनेसे अत्यन्त शोभित हुआ । अनन्तर राजा युधिष्ठिर रुद्र और उनके गणकी पूजा करते हुए व्यासदेवकी अगाड़ी करके यत्र तथा निधिके निकट गये । वहांपर वीर्यवान् युधिष्ठिरने विचित्र पृष्ठप, पिष्ठक और कृशरके द्वारा धनाध्यक्ष कुवेर शङ्खादि निधि तथा निधि-पालोंकी पूजा करते हुए दण्डवत् तथा प्रणाम करके ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराया । कुरुपति युधिष्ठिर ब्राह्मणोंके पुण्याह शब्द तथा तेजके सहित स्थित होके प्रसन्नचित्तसे उस धनकी खुदवाने लगे ।

अनन्तर धर्मराज युधिष्ठिर उस खजानेसे करकाके सहित अनेक प्रकारके मनोरम पात्र, भृङ्गार, कटाह, कलश, सराव तथा सैकड़ों सहस्रों विचित्र पात्रोंकी बाहिर निकाला । हे राजन् । वहा बद्धतसे महत् करपुराकार पात्र थे, ये सब पुरुषके तुलार्द्ध परिमित पात्र उद्गा-दिके ऊपर बद्ध थे ; परन्तु वहापर पाण्डवीके भार ढोनेवाले बाह्यन साठ सौ हजार ऊट, उससे दूने घोड़े, सौ हजार हाथी, शकट, रथ, करेणु, असंख्य गधे तथा मनुष्य विद्यमान थे । राजा युधिष्ठिर सोलह, आठ और चौबीस हजार भार उस वित्त खानिसे बाहिर करके फिर महादेवकी पूजा करके उन वस्तुओंकी सब

बाहनोंके ऊपर सामर्थ्यके अनुसार बांधकर हस्तिनापुरकी ओर चले । अनन्तर वेदव्यासकी आज्ञाके अनुसार पुरोहितको आगे करके प्रति दिन दो कीसकी दूरीपर निवास करने लगे । हे राजन् । वह नगरकी ओर चलनेवाली बहूतसी सेना द्रविण भारसे थककर भी अत्यन्त कष्टसे बोझा ढोती हुई कौरवोंको हर्षित करने लगी ।

६५ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोलि, इतनेही समयके बीच पुरुषश्रेष्ठ वीर्यवान् कृष्ण निजपुरी द्वारका नगरकी ओर चलनेके समय धर्मराजने जो वचन कहा था, उस बाजिमेषके समयको स्मरण करके वृष्णिवंशोय रौक्मिणोय, युयुधान, चासु-
देशा, शाम्ब, गद, कृतवर्मा, वीरवर सारण, निशठ और उन्मुख, इन सबके सहित सुभ-
द्राको सङ्ग लेकर बलदेवको अगाड़ी करके हस्तिनापुरमें आके उपस्थित हुए । अनन्तर कृष्ण वृष्णावशियोंके सहित द्रौपदी, उत्तरा, पृथा तथा अन्यान्य स्वामीरहित चक्रिया स्त्रियोंकी धीरज देते हुए आने लगी, तब राजा धृतराष्ट्र और महात्मा विदुरने उन वृष्णावशियोंकी समागत देखकर सम्मानके सहित आह्वान किया, पुरुषश्रेष्ठ महातेजस्वी कृष्ण विदुर और युयुत्सुके द्वारा उत्तम रीतिसे सम्मानित होकर वृष्णावंशियोंके सहित उस स्थानमें बैठे ।

हे जनमेजय । अनन्तर वृष्णावंशियोंके वहा बैठनेपर तुम्हारे पिता परवीरघातो परीक्षित उत्पन्न हुए । परन्तु सबके हर्ष और शोक निवन्धनसे वह राजा परीक्षित गर्भकेबीच ब्रह्मास्त्रके द्वारा पीड़ित होनेसे मृतकक्षपसे भूमिष्ठ हुए । उस समय हर्षयुक्त पुरुषोंके सिंहानादके सहित तुमल शब्द प्रकट होके सब दिशाओमें प्रवेश करते हुए फिर उपरत हुआ । अनन्तर कृष्णने व्यधितेन्द्रिय तथा दुःखितचित्त होकर सात्यकिके सहित अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक अन्तःपुरमें

प्रवेश किया । कृष्णने रनिवासमें प्रवेश करके देखा, कि निज पितृष्वसा पृथा जंचे स्वरसे रोदन करती तथा 'शोध श्रीकृष्णके निकट चली', ऐसा वचन कहती हुई शीघ्रतापूर्वक आरहो है, उसके पीछे द्रौपदी, सुभद्रा तथा बाम्बवोंकी अन्यान्य स्त्रियें भी कहणा स्वरसे रोती हुई चली आती है । हे राजशार्ङ्ग ! उस समय भीमराजपुत्री कुन्ती कृष्णकी निकट पाके विल-
खाकर गहद वचनसे बोली, हे महाबाहु कृष्ण ! तुम्हारे ही द्वारा देवकी सुप्रजा हुई हैं, हे कृष्ण ! तुम ही हमलोगोंकी एक मात्र गति तथा प्रतिष्ठा हो, यह कुसकुल तुम्हारेही अधीन हुआ है । हे यदुप्रवीर ! इसलिये जो तुम्हारा स्वस्वो-
यात्मक अप्रवत्यामाके अस्वसे भरकर उत्पन्न हुआ है, तुम उसे जीवित करो । हे यदुनन्दन ! ऐषिकास्त्र चलानेके समयमें तुमने ऐसी प्रतिज्ञा की थी, कि मृत पुत्र होनेपर भी मैं जीवित कर्दंगा । हे तात ! देखो इस समय यह मरा हुआ पुत्र जन्मा है ? हे यदुवीर ! इसलिये तुम इस बालकको जिलाकर उत्तरा सुभद्रा, द्रौपदी धर्मपुत्र, भीम, अर्जुन, नकुल दुर्दर्ष सहदेव और मेरी रक्षा करो । विशेष करके यह बालक पाण्डवोंका प्राण और पाण्डु तथा मेरे श्वशुरके पिण्डका अधिकारी हुआ है । हे जनार्दन ! तुम्हारे प्रियपुत्र मृत अभिमन्युका सङ्गल होवे, आज तुम इस बालकको जिलाकर उसका प्रिय कार्य करो । हे शत्रुसूदन ! पहले अभिमन्युने प्रणयवशसे उत्तरासे जो कहा था, उसके उस वचनमें कुछ भी सन्देह नहीं है । हे दाशार्ह ! उस समय अर्जुनपुत्र अभिमन्युने विराटपुत्री उत्तरासे कहा था, हे भद्रे ! तुम्हारा पुत्र मेरे मातुलकुलमें जाकर उस वृष्णि तथा अन्धकवं-
शमें ही धनुर्वेद, विचित्र अस्त्र तथा नीतिशास्त्र ग्रहण करेगा । हे तात ! परवीरघाती दुर्दर्ष सुभद्रापुत्रने जो प्रणय निवन्धनसे इस ही प्रकार कहा था, निश्चय ही वैसा हुआ । हे मधुसूदन !

हम लोग सिर नोचा करके तुम्हारे समीप प्रार्थना करती हैं, कि इस कुरुकुलके हितके विषयमें जिस प्रकार उत्तम कल्याण ही, तुम वैसा ही करो ।

पृथुलोचना पृथा अन्यान्य कुरुस्त्रियोंके सहित वृष्णिवंशीय कृष्णासे ऐसा ही कहके अत्यन्त दुःखितचित्तसे दोनों भुजा उठाके पृथ्वीपर गिरी । इधर आखोंमें आसू भरने हुए कौरवोंकी स्त्रियों कहने लगीं, कि श्रीकृष्णके भानजेका पुत्र मरा हुआ जन्मा है । हे भारत ! सबके इसही प्रकार कहते रहनेपर जनार्दन पृथ्वीपर गिरी हुई कुन्तीकी उठाकर धीरज देने लगे ।

६६ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, उस समय कुन्तीके उठनेपर सुभद्रा अपने भाई कृष्णको देखकर दुःखसे अत्यन्त आर्त होकर रोती हुई यह वचन बोली । हे पुण्डरीकाक्ष ! देखो कुरुकुलके परिचोण होनेसे ही यह बुद्धिमान अर्जुनका पौत्र परिचोण तथा गतायु होके उत्पन्न हुआ है । द्रौणपुत्र अश्वत्थामाने जो भीमसेनके बधके लिये ऐषिकास्त्र चलाया था, वह अस्त्र अर्जुन और मेरे विद्यमान रहते भी उत्तराको लगा था । हे केशव ! इस समय उस पुत्र सहित अभिमन्युकी न देखनेपर मेरा हृदय विदीर्ण होनेसे सुभर्म ही विद्यमान रहा । धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और माद्री पुत्र नकुल-सहदेव ये लोग अभिमन्युके पुत्रको मरा उत्पन्न हुआ सुनके क्या कहेंगे ? हे कृष्ण ! इससे मानी पाण्डव लोग द्रौणपुत्रके द्वारा अपहृत हुए । हे बाणाय ! अभिमन्यु जो सब भाइयोंका प्रियपात्र था, इसमें कुछभो सन्देह नहीं है ; परन्तु वे लोग इस वृत्तान्तको सुनके क्या कहेंगे ? क्या वे लोग द्रौणपुत्रके अस्त्रसे निर्जित हुए ? हे जनार्दन ! अभिमन्युके मृतपुत्र उत्पन्न होनेसे इससे अधिक दुःखका विषय और क्या

होगा ? हे पुरुषोत्तम ! आज मैं सिर झुकाके तुम्हें प्रसन्न करती हूँ, तुम इस पृथा तथा द्रौणदोकी और देखो । हे माधव ! जिस समय द्रौणपुत्रने पाण्डवोंकी बधुओंका गर्भ विनाश किया, उस समय तुमने कुछ होके उससे कहा था, नराधम ब्रह्मबन्धु ! मैं अभिमन्युके पुत्रको जीवित करके तेरौ कामना विफल करूँगा; मैं यह वाक्य सुनकर तुम्हारा बल मालूम करके तुम्हें प्रसन्न करती हूँ, तुम अभिमन्युके पुत्रको जीवित करो । हे वृष्ण शार्दूल ! यदि तुम ऐसी प्रतिज्ञा करके इस समय उस प्रतिश्रुत वचनको सफल न करोगे, तो जान रखो, कि मैं तुम्हारे सम्मुखमें निश्चय ही प्राण परित्याग करूँगी । हे वीर ! यदि यह अभिमन्युका पुत्र जीवित न होगा, तो तुम्हारे जीवित रहते मैं तुम्हें लेके क्या करूँगी ? हे दुर्लभ ! इसलिये जैसे बादल जलकी वर्षा करके शस्यको जीवित करते हैं, वैसी ही तुम अभिमन्युके इस मरे हुए पुत्रको जीवित करो । हे केशव ! तुम धर्मात्मा सत्यवादी सत्यपराक्रमी तथा तुम ही मिथ्या वचनको सत्य करनेमें समर्थ हो; इस मृत उत्पन्न हुए परमप्रियपात्र भानजेके पुत्रको जीवित करना, तुम्हारे पक्षमें कुछ बड़ी बात नहीं है, क्यों कि तुम इच्छा करनेसे त्रिलोकवासी समस्त मृत लोगोंको जीवित कर सकते हो । हे कृष्ण ! मैं तुम्हारा प्रभाव जानती हूँ, इस ही लिये तुम्हारे समीप प्रार्थना करती हूँ, तुम पाण्डुपुत्रोंके विषयमें यह परम अनुग्रह प्रकाशित करो । हे महावाही ! वहिग जानके तथा इतपुत्रा अथवा शरणमें आई हुई समझके मेरे विषयमें तुम्हें दया करनी उचित है ।

६७ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे राजेन्द्र ! प्रसन्न सुभद्राने ऐसा कहा, तब केशिनिमूदन कृष्णने दुःखसे मूर्च्छित होकर जंघे सरसे 'ऐसा ही

होगा, इतना बचन कहके वहा पर सब लीगोंकी हर्षित किया। जैसे सूर्यकी धूपसे चार्त्त हुआ पुरुष जल सेचनसे सुखी होता है, वैसे ही उस समय पुरुषअष्ट कृष्णके उस बचनसे सब कीई अत्यन्त सन्तुष्ट हुए। अनन्तर उन्होंने शीघ्र ही तुम्हारे पिताके जन्मग्रहमें प्रवेश करके देखा, कि वह ग्रह सफेद सालासे विधिपूर्वक सञ्चित चारों ओर जलभरे कलशोंसे युक्त है, घृत, तिलक, वृक्षोंके पल्लव, सर्पप, विमल अस्त्र और अग्नि यथायोग्य स्थानपर स्थित है, वहा-पर सेवा टहलके लिये बूढी रमणीय परिचारिका खड़ी हैं, चिकित्साके लिये उत्तम निपुण वैद्य विद्यमान हैं और कुशल पुरुषोंके द्वारा रक्षित वस्तुएं विधिपूर्वक स्थापित होरही हैं। हृषीकेश तुम्हारे पिताका ऐसा जन्मग्रह देखकर अत्यन्त हर्षित होके धन्य धन्य कहने लगे। वृष्णिानन्दन कृष्णके ऐसा कहनेपर द्रौपदी शीघ्रताके सहित विराटनन्दिनो उत्तराके पास जाकर उससे बोली, हे भद्र! ये तुम्हारे श्वशुर पुराण ऋषि अचिन्त्यामा अपराजित मधुसूदन कृष्ण तुम्हारे निकट आरहे हैं। उत्तरा देवी द्रौपदीका बचन सुनके शोकयुक्त बचन और भांसूके जलको रोककर देवताकी भांति कृष्णको देखके अवगुणहनवती हुई। अनन्तर वह तपस्विनी विराटपुत्री आये हुए गोविन्दकी देखकर शोकपूरित हृदय होकर कर्णायुक्त बचनसे इस प्रकार विलाप करने लगी। हे पुण्डरीकाक्ष! देखिये, मैं बालक विहीन हुई हूँ; अभिमन्युको तथा सुभो भी मरी हुई जानो। हे मधुसूदन! मैं सिर नीचा करके आपके निकट यह प्रार्थना करती हूँ, कि आप द्रौणपुत्रके पक्षसे जली हुए मेरे इस पुत्रको जीवित करिये, हे पुण्डरीकाक्ष! यदि धर्मराज, भीमसेन अथवा आप ऐसा कहते, कि ऐषिकास्त्र इस अज्ञानवती गर्भिणीका वध करे, तो उस समय मेरा विनाश हीनसेही भला होता, क्यों

कि तब ऐसी घटना न होती। दुर्म्बुद्धि द्रौण-पुत्रने ब्रह्मास्त्रसे इस गर्भके बालकको मारके कौनसा फल पाया? हे शत्रुनिबर्हण! मैं सिर झुकाके तुम्हें प्रसन्न करती हुई प्रार्थना करती हूँ, कि आप इस बालकको जीवित करिये। हे गोविन्द! यदि यह बालक जीवित न होगा, तो मैं आपके सामने ही प्राण परित्याग करूंगी। हे साधो! इस विषयमें मेरे मनमें जो सब मनोरथ उत्पन्न हुए थे, द्रौणपुत्रने उसे नष्ट किया है, तब किस लिये प्राण धारण करूंगी? हे कृष्ण! पहले मेरी यह इच्छा थी, कि मैं आपकी प्रणाम करूंगी, परन्तु उस समय मेरे पूर्णगर्भा रहनेसे वह विफल हुआ है। हे पुरुषर्षभ! मेरे मनमें जो सब मनोरथ उत्पन्न हुए थे, चञ्चललोचना यह पुत्र मृत होनेसे वे सब मनोरथ निष्फल हुए हैं। हे मधुसूदन! वह चपलाक्ष आपके परम प्रियपात्र थे, देखिये उनका यह पुत्र ब्रह्मास्त्रसे मरा हुआ है, इसका पिता जसा कृतघ्न और नृशंस था, यह बालक भी वैसा हो हुआ, क्यों कि आज इस बालकने पाण्डवी श्री परित्याग करके यमके स्थानमें गया है। हे केशव! पहले मैंने उनके समीप ऐसी प्रार्थना की थी, हे वीर अभिमन्यु! यदि तुम युद्धभूमिमें मरोगे, तो उसी समय मैं तुम्हारे निकट गमन करूंगी, हे कृष्ण! मैंने नृशंसताके वशमें होकर जीनकी आशासे ऐसा नहीं किया, इस समय मेरे वहाँ जानेपर वह फाल्गुनि सुभो क्या कहेंगे?

६८ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, वह पुत्राभिलाषिणी तपस्विनी उत्तरा कातर होके पाण्डिनोकी भांति कर्णा वाक्यसे इस ही प्रकार विलाप करके पृथ्वीपर गिरी। दुःखसे चार्त्त कुन्ती और अन्यान्य भरतकुलकी स्त्रियें उस पुत्र और वस्त्ररहित उत्तराकी पृथ्वीपर गिरती

झड़ देख जंचे खरसे रीने लगीं । हे राजेन्द्र । उस समय पाण्डवोंके गृह मुहूर्त्तभरके बीच आर्त्तखरसे निनादित होकर दर्शनीय हुए । हे राजन् । उस समय पुत्रशोकसे सन्तापित विराट-पुत्री उत्तरा मूर्च्छित हुई, अनन्तर वह सावधान होकर उस मरे हुए पुत्रको गोदीमें लेकर उससे कहने लगी, कि तुम धार्मिकके पुत्र होकर वृष्णिप्रवीर कृष्णको प्रणाम न करनेसे तुम्हें जो अधर्म होता है, उसे क्या तुम नहीं जानते हो ? हे पुत्र ! तुम अपने पिताके निकट जाकर मेरा यह वचन उनसे कहना, कि हे वीर ! आप प्राणियोंके मृत्यु काल उपस्थित न होतेहो क्यो अकालमें मृत हुए ? आपके सद्यःपति और पुत्रका विरह होनेसे मेरा सरनाहो कल्याणकारी है ; इतनेपर भी जो अबतक मैं जीवित हूँ, उससे मेरा कौनसा मङ्गल होगा ? हे महाभुज ! मैं धर्मराजको अनुमति लेकर घोर विषभक्षण अथवा अग्निमें प्रवेश करूंगी ।

हाय ! मैं पुत्र और पतिसे हौन झड़ हूँ, तौभी मेरा यह दुर्जर हृदय सहस्र टुकड़े होके न फट गया ? हे पुत्र ! तुम उठकर दुःखित शोकसे आर्त्त विपद ग्रस्त दीन तथा शोकमें डूबी हुई सात्त्वतवंशीय इस अपनी प्रपितामहो आर्या कुन्ती, तपस्विनी द्रौपदी और व्याधाके द्वारा बिड़ झड़ हरिनोको भाति मुझे अवलोकन करो । हे पुत्र ! तुम उठके अपने चपलनेत्र पिताके मुखमण्डलकी भांति बुद्धिमान् लोकनाथके पद्मपलास सद्यःनेत्र सम्पन्न बदनमण्डल देखो । उत्तराके पृथ्वीमें गिरके इसही प्रकार विलाप करती रहनेपर उन स्त्रियोने उसे देखकर अत्यन्त दुःखित होकर फिर उसे उठाया । तब मत्स्यराज-पुत्रीने उठकर धीरज अवलम्बनकर हाथ जाड़के पुण्डरीकाक्ष कृष्णको प्रणाम किया ।

अनन्तर वह पुष्पश्रेष्ठ कृष्ण उत्तराका वद्धत सा विलाप बचन सुनके जलस्पर्श करके

ब्रह्मास्त्र प्रतिसंहार करने लगे । विशुद्धात्मा अच्युत दाशार्ह कृष्ण बालकके जीवनदानकी प्रतिज्ञा करके अखिल भूमण्डलकी सुनाकर बोले, हे उत्तरा ! मैं मिथ्या नहीं कहता, मैंने जो कहा है, वह सत्य होगा, देखो सबके सामनेही मैं इस बालकको जिलाता हूँ । जब कि पहले मैंने किसी प्रकार तनिकभी मिथ्या नहीं कहा तथा युद्धमें पराजित नहीं हुआ हूँ, तब उस पुण्यबलसेही यह बालक जीवित होवे । जिस प्रकार धर्म और ब्राह्मणगण मुझे प्रिय हैं, अभिमन्युका पुत्रभी वैसाही प्रिय है, इस लिये यह मरके जन्मा हुआ पुत्र जीवित हो, जो मैंने विजय अर्जुनके सङ्ग कभी विरोध न किया हो, तो उसही सत्यके अनुसार यह मरा हुआ पुत्र जीवित होवे । सत्य और धर्म मुझमें सदा प्रतिष्ठित ही, तो अभिमन्युका यह मृतपुत्र जो जाय । जो कंस और केशी धर्म पूर्वक मेरे हाथसे मारे गये हों, तो उसही सत्यधर्मके अनुसार यह मरा हुआ बालक जीवित होवे । हे भरतश्रेष्ठ ! जब कृष्णान इतना वचन कहा, तब वह बालक धीरे धीरे सचेत होकर अङ्ग प्रत्यङ्ग सञ्चालन करने लगा ।

७६ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, जब कृष्णाने उस ब्रह्मास्त्रको प्रतिसंहार किया, तब तुम्हारे पिताके तेजप्रभावसे वह गृह प्रदोष हुआ । अनन्तर राक्षसगण उस गृहको छोड़के भाग गये, इधर आकाशसे केशवके विषयमें साधुवाद होने लगा । हे प्रजानाथ ! उस समय उस अस्त्रके प्रवृत्तित होकर पितामहके निकट जानेपर तुम्हारे पिता फिर जीवित हुए । अनन्तर जब वह बालक निज अङ्गोंको सञ्चालन करने लगा, तब भरत कुलकी स्त्रियो बल और उत्साहके सहित हर्ष प्रकाश करने लगीं । वे सब शर्षित होकर कृष्णको आज्ञानुसार ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन

हाराके जनाह्नकी प्रशंसा करने लगीं । जैसे पार जानेवाले लोग नौका पाके आनन्दित होते हैं, वैसेही कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तराश्रुति भरतकुलकी सब स्त्रियें श्रुत बालकको जीवित देखकर हर्षित हुईं । वहांपर मत्स्य, गण्ड, ज्योतिषी, सुखशयन, जिज्ञासु, सूत और मागधगण कुरुवंशके स्तवसूचक आशीर्वचनके द्वारा जनाह्नको स्तुति करने लगे । हे भारत । उत्तराने समयके अनुसार उठके प्रसन्नचित्त होकर पुत्रके सहित यदुनन्दन कृष्णको प्रणाम किया । कृष्णने अत्यन्त हर्षित होकर उसे बद्धतसार रत्न प्रदान करते हुए अन्यान्य वृष्णावशियोंकी भांति उसका नामकरण किया । हे महाराज । भरतकुल क्षीणप्राय होनेपर अभिमन्युका पुत्र उत्पन्न हुआ, उस समत सत्यसन्ध जनाह्न कृष्णने कहा, 'इसका नाम परीक्षित होवे', इसही लिये तुम्हारे पिताका परीक्षित नाम हुआ ।

हे प्रजानाथ । तुम्हारे पिता समयके अनुसार वक्षित होकर सबके चित्तकी आनन्दित करने लगे । हे वीर । आपके पिताकी एक महीनेकी अवस्था होनेपर पाण्डवलोग बद्धतसार रत्न लेकर हस्तिनापुरमें उपस्थित हुए, वृष्णापुत्रवगण उन लोगोंकी आगमन वार्त्ता सुनके उन्हें देखनेके लिये गृहसे बाहिर हुए ; हे नरनाथ । जनपद तथा पुरवासी पुरुषोंने अनेक प्रकारकी साखा, विचित्र पताका, अनेक भांति की ध्वजा और पूजाकी विविध वस्तुओंसे हस्तिना नगर, राजभवन तथा देवालयोंको शलंकृत किया । अनन्तर विदुरने पाण्डुपुत्रोंकी परम प्रियकामनासे राजमार्गोंकी पुष्पमालाके द्वारा सुशोभित करनेके लिये आज्ञा किया । हे महाराज । उस समय नाचनेवाले नर्तक और गीतगानेवालोंके सङ्घोत् शब्दसे राजनगरी प्रतिध्वनित होकर शब्दायमान समुद्रकी भांति शोभित हुई । वहांपर चारों ओर निर्जन

स्थानोंमें सस्त्रीक बन्दिगणके स्तुतिवाद करते रहनेसे उस समय वह राजमन्दिर कुवैरके भवनकी भांति प्रकाशित होने लगा । सब पताका वायुके द्वारा सञ्चालित होकर मानो उत्तर और दक्षिण कुरुगणकी प्रदर्शन करने लगीं और राजभाराधिकृत पुरुषगण उस समय इस प्रकार घोषणा करने लगे, कि पाण्डवगण रत्न लानेके निमित्त जाकर सब राष्ट्रोंमें बिहार करके आज हस्तिनानगरमें प्रवेश करेंगे ।

७० अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, शत्रुसूदन श्रीकृष्णाचन्द्र पाण्डवोंकी आगमनवार्त्ता सुनके उन्हें देखनेकी इच्छासे मन्त्रियोंके सहित उनके समीप गये । हे राजन् । पाण्डवोंने द्वाष्पावंशियोंके सङ्घ धर्मपूर्वक मिलकर नगरमें प्रवेश किया । उस समय उस महासेनामें स्थित बाहनोंके खुर तथा रथके शब्दसे स्वर्ग, सत्य, पाताल और समस्त जगत् परिपूरित हुआ । अनन्तर पाण्डव लोग रत्नक्षोष आगे करके प्रसन्नचित्तसे मन्त्रियों और सृष्टियोंके सहित निज पुरमें प्रविष्ट हुए, वे सब लोग मिलकर न्यायके अनुसार प्रजानाथ धृतराष्ट्रके समीप अपना अपना नाम कहकर उनके दोनों चरणोंकी बन्दना करने लगे । हे राजेन्द्र । भरतसत्तम पाण्डवगण धृतराष्ट्रकी चरणबन्दना करके क्रमसे सुबलनन्दिनी गान्धारी, कुन्ती और वैश्यापत्न विदुरकी पूजा करते हुए पुरवासियोंसे पूजित होकर विशेष रूपसे प्रकाशित होने लगे ।

फिर उन लोगोंने तुम्हारे पिताका वह परमाश्चर्य विचित्र शङ्कृत जन्मवृत्तान्त और बुद्धियान् श्रीकृष्णाचन्द्रका वैसा विस्मयकर कर्म सुनके पूजनीय देवकीपुत्र कृष्णकी पूजा की । अनन्तर कुछ दिनके बाद सत्यवतीपुत्र व्यासदेव हस्तिनापुरमें आये । कुरुदेव पाण्डवगण वृष्णि तथा अश्वकवंशीय एत्योंके सहित व्यासदेवकी पूजा

करके उनको उपासना करने लगे; तब वहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर व्यासके समीप अनेक भांतिकी वार्त्ता करके उनसे बोले, हे भगवन् । आपकी कृपासे ये सब रत्न लाये गये हैं, मैं उन सब रत्नोंकी अश्वमेध यज्ञमें व्यय करनेकी इच्छा करता हूँ । हे मुनिसत्तम । हम सब कोई आपके तथा कृष्णके वशमें हैं, इसलिये यह प्रार्थना करता हूँ, कि उस विषयमें आप मुझे अनुमति दीजिये ।

श्रीवेदव्यास मुनि बोले, हे राजन् ! मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, इसके अनन्तर यदि और कुछ कार्य हो, तो उसे तुम पूरा करके विधिपूर्वक दक्षिणायुक्त अश्वमेध यज्ञ करो । हे राजेन्द्र ! अश्वमेध यज्ञ सब पापोंसे पवित्र करता है, इसलिये तुम उस यज्ञको करनेसे निश्चय ही पापरहित होगी; इसमें कुछ सन्देह नहीं है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, उस धर्मात्मा कुरु राज युधिष्ठिरने व्यासदेवका ऐसा वचन सुनकर अश्वमेध यज्ञ करनेके लिये सम्मति की । वाग्मिवर राजा युधिष्ठिर कृष्णहैपायन मुनिसे सब वृत्तान्त कहके वसुदेवपुत्र कृष्णके निकट जाकर उनसे बोले, हे पुरुषसत्तम । तुम्हारे द्वारा देवकी उत्तम प्रजावतौ हुई हैं, हे महाबाहो ! मैं तुमसे जो कहता हूँ, तुम उसे सुनो । हे यदुनन्दन । हम लोग तुम्हारे प्रतापसे अर्जित भोग्य वस्तुओंको भोगते हैं, तुमने ही पराक्रम और बुद्धिसे इस पृथ्वीको जीता है; तुमही हम लोगोंके परम गुरु हो, हे दाशार्ह । इसलिये तुम्हें स्वयं यज्ञमें दीक्षित होना योग्य है, क्यों कि तुम्हारे दीक्षित होनेसे मैं निष्पाप होजंगा । मैंने यह निश्चय जाना है, कि तुमही यज्ञ, तुमही अक्षर, तुमही धर्म, तुमही प्रजापति और तुम ही सब प्राणियोंकी गति हो ।

श्रीकृष्ण बोले, हे अरिदमन । आपको ऐसा कहना चाहिये, परन्तु मुझे ऐसा निश्चय ज्ञान

है, कि आप ही सब भूतोंकी गति हैं, और आप कुरुवीर पुरुषोंकी आदि होकर इस लोकमें धर्मरूपसे विराजते हैं । हे राजन् । हम सब कोई आपके गुणीभूत हुए हैं, हम आपको ही अपना गुरु जानते हैं; इसलिये मैं कहता हूँ, कि आप इस यज्ञमें दीक्षित होकर जो जो करनेकी इच्छा हो, उन कार्योंके लिये मुझे आज्ञा करिये । हे अनघ । मैं आपके समीप सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, कि मैं भीमसेन, अर्जुन और माद्रोपुत्र नकुल सहदेव, हम सब कोई आपके सब कार्य करेंगे । हे राजन् । आपका इष्ट साधन होनेसे सबकी अभिलाष पूर्ण होगी ।

७१ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, धर्मपुत्र मेधावी युधिष्ठिरने कृष्णका ऐसा वचन सुनके व्यासदेवको आह्वान करके कहा, कि आप अश्वमेध यज्ञके समयको विशेष रीतिसे जानते हैं, इसलिये उस ही समयमें मुझे दीक्षित करिये; क्यों कि यह मेरा यज्ञ आपहीके अधीन है ।

श्रीवेदव्यास मुनि बोले, हे कौन्तेय । मैं पैल और याज्ञवल्क्य,—हम लोग जिस कार्यका जो विधान और समय है उसे निरूपण किया करते हैं । हे पुरुषश्रेष्ठ । चैतोपूर्णिमामें तुम्हारी दीक्षा होगी, इसलिये तुम लोग यज्ञकी सामग्रियोंको इकट्ठी करो । अश्वविद्या जाननेवाले सूत और ब्राह्मण लोग तुम्हारे यज्ञसिद्धिके लिये मेध्य अश्व-परीक्षा करें । हे पार्थिव । घोड़ेकी परीक्षा होनेपर शास्त्रके अनुसार उसे छोड़ो, वह घोड़ा तुम्हारे प्रदीप्त यज्ञको प्रदर्शित करते हुए सागरास्वरा पृथ्वीपर भ्रमण करे ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर ब्रह्मबादो व्यासदेवका ऐसा वचन सुनके “वही कर्त्तंग” इसही प्रकार स्वीकार करके श्रीव्यासदेव मुनिके वचनके अनुसार सब कार्य करने लगे । हे महाराज ! सामग्रियोंके

एकत्रिंशत् होनेपर अश्वमेधपर्व कर्त्तव्य नरनाथ युधिष्ठिरने उन सङ्घित सामग्रियोंको इकट्ठी करके कृष्णद्वैपायन मुनिसे सब वृत्तान्त कहा । तब महातेजस्वी व्यासदेव मुनि धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरसे बोले, कि समय और योगके अनुसार हम लोग तुम्हारी दीक्षाके निमित्त सज्जित हुए हैं; अब तुम स्वर्गार्थका काष्ठका खड्ग, कूर्च, आसनके लिये कुशसृष्टि और यज्ञकी अन्यान्य उपकरण सामग्रियोंको सुवर्णके द्वारा निर्माण कराओ । आजही पृथ्वीके बीच यथा-क्रमसे षोड़ा छोड़ी और विधिपूर्वक तथा शास्त्रके अनुसार जिसमें षोड़ा उत्तम रीतिसे रचित होवे उसका उपाय करो ।

युधिष्ठिर बोले, हे ब्रह्मन् । षोड़ा उत्कृष्ट होकर जिस भांति पृथ्वीमें विचरण कर सके, आप उस उपायका विधान करिये । हे मुनि । षोड़ाके खिच्छापूर्वक पृथ्वीपर विचरण करते रहनेपर कौन पुरुष उसकी रक्षा करेगा, वहभी आप निश्चय करके कहिये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे राजेन्द्र । कृष्णद्वैपायन व्यासदेवने युधिष्ठिरका ऐसा वचन सुनके कहा, कि भीमसेनके भाई सब धनुर्धारियोंमें अष्ट जिष्णु सृष्टिष्णु धृष्णु अर्जुन उस अश्वकी पालन करेंगे । निवातकवचके नाशक धनञ्जय पृथ्वीको जीतनेमें समर्थ हैं, उनके पास दिव्यभस्त्र, दिव्यसंहनन, दिव्य धनुष और दिव्य बाण विद्यमान हैं; इसलिये वह अर्जुन ही षोड़ेके अनुगामी होंगे । हे राजेन्द्र । वह धर्मार्थ कुशक और सर्वविद्या विशारद हैं, इस लिये वही शास्त्रके अनुसार तुम्हारे षोड़ेकी विचरण करानेमें समर्थ होगा । हे पृथ्वीनाथ ! अमित पराक्रमी कन्तीपुत्र भीमसेन और नकुल राजकी रक्षा करें । महायशस्वी बुद्धिमान सहदेव सब कृदुस्वतन्त्रकी विधिपूर्वक सावधान करें । जब व्यासदेवने युधिष्ठिरसे इन सब षोड़ेकी विधिपूर्वक समाधान करनेकी कक्षा,

तब उन्होंने अर्जुनकी षोड़ेकी रक्षाके लिये नियुक्त किया ।

युधिष्ठिर बोले, हे अर्जुन ! आओ तुम इस षोड़ेकी रक्षा करनेमें सब प्रकारसे यत्नवान् रहो । हे वीर्यशू । तुम्हारे अतिरिक्त कोई मनुष्यही इसकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं है । हे महाबाहो ! यदि कोई कोई राजा तुम्हारे विरुद्ध आचरण करनेमें प्रवृत्त हों, तो जिस भांति तुम्हारे सङ्ग उनका संग्राम न हो, वही उपाय करना और उन राजाओंकी मेरे इस यज्ञका वृत्तान्त कहके यज्ञके समयमें उन्हें आनेके लिये निमन्त्रण करना ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, धर्मात्मा युधिष्ठिरने भाई अर्जुनसे ऐसा कहके भीम और नकुलको नगरकी रक्षामें नियुक्त किया और महीपाल धृतराष्ट्रकी अनुमति लेकर यूथपति सहदेवकी कुटुम्बतन्त्रमें नियोग किया ।

७२ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, दीक्षाका समय उपस्थित होनेपर उन महाऋत्विक्कोने राजाको विधिपूर्वक दीक्षित किया । पाण्डुपुत्र महातेजस्वी धर्मराज पशुवधनके काष्ठाको संग्रह करके ऋत्विक्कोके सङ्घित समधिक प्रकाशित होने लगे । ब्रह्मवादी अमिततेजस्वी स्वयं व्यास देवके द्वारा विधि और शास्त्रके अनुसार अश्वमेधके लिये वह षोड़ा छोड़ा गया । धर्मराज युधिष्ठिर दीक्षित होकर गलेमें सुवर्णकी माला तथा सुवर्णकण्ठी पहरेके उस समय प्रदोष अग्निकी भांति प्रकाशित होने लगे । हे पृथ्वीपति । उनके ऋत्विक्गण भी वैसा ही वैभवाचरण करके उस ही प्रकार शोभित हुए । धनञ्जय अर्जुन सफेद षोड़ेपर चढ़के उस श्याम-कर्ण षोड़ेका अनुसरण करते हुए प्रज्वलित अग्निकी भांति शोभायमान हुए । हे नरेन्द्र ! जब अर्जुन षोड़ेके अनुगामी हुए, तब वेद

जाननेवाले बहूतसे ब्राह्मण तथा अन्य पुरुषोंने उनसे कहा, “तुम इस समय गमन करो, तुम्हारा मङ्गल ही, फिर आगमन करना; हम लोगोंने युद्धके समय इन्हें इस प्रकार नहीं देखा था, यह जो भयङ्कर निर्हादयुक्त धनुष दीखता है, इसहीका नाम गाण्डीव है।” हे महीपाल ! चर्मपादुका और अङ्गुलीवाणधारी अर्जुन धर्मराजकी आज्ञानुसार गाण्डीव धनुष चढ़ाकर इषपूर्वक उस घोड़ेका अनुसरण करने लगे। हे राजन् ! आवाखवद्ध पुरवासीवन्द घोड़ेका अनुसरण करनेवाले कुरुकुलश्रेष्ठ धनञ्जयकी देखनेके लिये आये, उस समय उन लोगोंकी परस्पर भीड़से अत्यन्त ही उष्मा उत्पन्न हुई। हे महाराज ! उसके अनन्तर उस समय घोड़ेके अनुगामी अर्जुनके दर्शनकी इच्छा करनेवाली पुरुषोंके कोलाहल शब्दसे दशों दिशा तथा आकाशमण्डल परिपूर्ण होगया, वे लोग कहने लगे, कि यह प्रदीप्त घोड़ा जा रहा है, इसके पीछे वह महाबाहू कुन्तीपुत्र धनञ्जय उत्तम धनुष धारण करके गमन करते हैं। महाबुद्धिमान् जिष्णु धनञ्जयने उन लोगोंका ऐसा ही बचन सुना। हे भारत ! दूसरे पुरुषोंने अर्जुनकी देखकर यह कहना आरम्भ किया। हे अर्जुन ! तुम्हारा मङ्गल ही, तुम गमन करो, फिर आना। हम लोगोंने युद्धके समयमें अर्जुनको इस प्रकार नहीं देखा था और भीम निर्हादयुक्त गाण्डीव धनुष भी नहीं देखा था। हे अर्जुन ! तुम जाओ, तुम्हारा मङ्गल ही, परिष्ट दूर ही, तुम्हारा मार्ग भयत्रिहोन हीवे। हमलोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, कि तुम्हारे लौटनेपर फिर हम लोग इसी प्रकार तुम्हें देखें। हे भरतर्षभ ! महाबुद्धिमान् अर्जुन पुरुष और स्त्रियोंका ऐसा मधुर वचन सुनके चलने लगे। धर्मराजकी आज्ञानुसार शान्ति करनेके निमित्त यज्ञकार्यमें प्रवीण याज्ञवल्क्यके शिष्य वेदपारग ब्राह्मणों और क्षत्रियोंके

महात्मा धनञ्जयके सङ्ग गमन किया। हे महाराज ! पाण्डवोंके अस्त-प्रभावसे जो सब देश जीते गये थे, घोड़ा उन्हीं देशोंमें विचरने लगा।

हे बीर ! वहाँपर पाण्डुपुत्र अर्जुनका विर प्रकार विचित्र महायुद्ध हुआ था, उसे कहेंगा। हे राजन् ! वह घोड़ा पृथ्वीकी परिक्रमा करते हुए जिस प्रकार उत्तरसे पूर्व दिशामें आया था, उसे सुनो। हे महाराज ! वह घोड़ा तथा श्वेत घोड़ेपर चढ़े हुए महारथी अर्जुन क्रमसे राजाओंके राष्ट्रको विमर्हित करके भ्रमण करते रहनेपर उस समय जिन सब हतवान्धव क्षत्रियोंने उनके सङ्ग युद्ध किया था, उसको गिनती नहीं हो सकती। हे महाराज ! पहिलेके निर्जित धनुर्धारी बहूनेरे मैकडों किरात, यवन अनेक भांतिके क्लृप्त और महद नरबाहन आर्य्य राजा लोग युद्धदुर्मद हीकर पाण्डवपुत्रसे लड़नेके लिये उनके समीप आये। हे पृथ्वीनाथ ! वहाँ अनेक देशोंके समागत राजाओंके संग जिस प्रकार अर्जुनका युद्ध हुआ था और उस युद्धमें दोनों ओरकी जो समस्त महासेना प्रतप्त हुई थी, वह सब मैं तुमसे विशेष रीतिसे कहता हूँ।

७३ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, पहिले, पाण्डवोंने त्रिगर्तवासी जिन सब लोगोंकी मारा था, उनके महारथी पुत्र और पौत्रगण अर्जुनके सङ्ग युद्ध करने लगे। उन महावीर त्रिगर्तोंने पाण्डवोंका यज्ञीय घोड़ा आया हुआ जानके तूणीर बांधकर घोड़ेपर चढ़के उस श्वेतकी घेरकर पकड़ना चाहा। तब शत्रुसूदन अर्जुनने उन लोगोंकी चिकीर्षा जानके सान्त्वना पूर्वक उन्हें निवारण किया। वे सब कोई अर्जुनके वचनका अनादर करके वाण चढ़ाने लगे; तब अर्जुनने तम तथा रजोगुणसे युक्त उन वाणोंकी निवारण किया और हंसके बोले, हे अधर्म शरण ! यदि तुम लोग निज जीवनकी कृशला याचने

ही, तो निवृत्त ही जाओ। 'चलनेके समयमें धर्मराजने अर्जुनसे कहा था। हे पार्थ ! हतवा-
 म्भव राजाओंके विस्वाचारों होनेपर भी तुम
 उन्हें न मारना, उन्होंने धर्मराजका वही बचन
 करण करके उन लोगोंसे कहा, कि तुम लोग
 निवृत्त ही जाओ ; परन्तु वे लोग निवृत्त न
 हुए। तब वह शरजालसे त्रिगर्तराज सूर्यव-
 र्माको जीतकर हंसने लगे। तिसके अनन्तर
 वे लोग रथ तथा रथचक्रकी घरघराहटसे सब
 दिशाओंकी परिपूरित करते हुए अर्जुनके
 निकट आये। अनन्तर सूर्यवर्माने अपनी लघु-
 शक्तता प्रकाशित करके अर्जुनके ऊपर एक
 सौ नतपर्व बाण चलाया और उसके मनुयाई
 प्रथान्य धनुर्द्वारो पुरुष अर्जुनके बधकी अभि-
 लाष करके बहुतसा बाण बरसाने लगे। हे
 महाराज। उस समय अर्जुनने धनुषसे छूटे
 हुए कई सौ बाणोंसे उनके चलाये हुए
 बाणोंकी काटके उन्हें पृथ्वीसे गिरा दिया।
 सूर्यवर्माके गिरनेपर उसका भाई युवा तेजस्वी
 केतुवर्मा भ्राताके निमित्त यमस्त्री अर्जुनके सङ्ग
 युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुआ। परद्वारघाती विभक्त्यु
 अर्जुनने केतुवर्माको युद्ध करनेको खिये आया
 हुआ देखकर शिकल किये हुए बाणोंसे उसे
 घायल किया। केतुवर्माके घायल होनेपर
 महारथ धृतवर्मा शीघ्रगामी रथपर चढ़के आया
 और जिष्णु अर्जुनको बाणोंसे छिपा दिया ;
 महातेजस्वी गुडाकेश अर्जुन उस बालक धृतव-
 र्माका हस्तलाघव देखकर परम सन्तुष्ट हुए।
 जब धृतवर्मा बाण बरसाने लगा, उस समय इन्द्र-
 पुत्र अर्जुन उसके बाणग्रहण और सन्धानको
 लक्ष्य करनेमें समर्थ न हुए। बल्कि वह धृतव-
 र्माको हर्षित करते हुए सुहृत्तमर मनहीमन
 उसको प्रशंसा करने लगे, महाबाहू कुरुप्रवीर
 धनञ्जयन रणको भाति क्रुद्ध उस धृतवर्माको
 मानो उपहास करते हुए प्रीतिपूर्वक उसका
 पाण संहार न किया। उस समय धृतवर्माने

अमित तेजस्वी अर्जुनसे इस प्रकार रञ्जित
 होकर उनके ऊपर प्रदीप्त बाण चलाया ; धन-
 ञ्जयका हाथ धृतवर्माके द्वारा अत्यन्त बिद्ध
 होनेसे मोहवशसे उनके हाथसे गाण्डीव धनुष
 पृथ्वीपर गिरा। हे विभु !-सव्यसाचीके हाथसे
 गाण्डीव धनुष गिरनेसे उस समय उसका इन्द्र-
 धनुषके सदृश रूप प्रकट हुआ। हे महाराज !
 युद्धमें उस दिव्य महा धनुषके गिरनेपर धृत-
 वर्मा ऊँचे स्वरसे हंसने लगा। अनन्तर जिष्णु
 धनञ्जय क्रोधित हो हाथसे रुधिर पीछकर उस
 दिव्य धनुषको ग्रहण करके बाण बरसाने लगे।
 तब धनञ्जयके वैसे कर्मकी प्रशंसा करनेवाले
 अनेक प्रकारके प्राणियोंका हलहला शब्द
 आकाश मण्डलमें प्रकट हुआ। तिसके अनन्तर
 त्रिगर्तवासी योडाओने कालान्तक यमकी भाति
 क्रुद्ध उस जिष्णु धनञ्जयको घेर लिया। अन्तमें
 उन लोगोंने धृतवर्माकी जयप्राप्तिके निमित्त
 उसके समीप जाकर गुडाकेशकी निन्दा करने
 लगे, उससे उन्होंने अत्यन्त क्रुद्ध होकर महे-
 न्द्रबल सदृश कई सौ आयत बाणोंसे शीघ्र ही
 उनकी अठारह सेना संहार की। धनञ्जय उस
 सारी सेनाको भागतो हुई देखकर ऊँचे स्वरसे
 हंसते हुए शीघ्रतापूर्वक सर्पसदृश बाणोंसे शत्रु-
 र्माका लहार करनेलगे, महाराज ! वे त्रिगर्त-
 वासी महारथगण अर्जुनके बाणोंसे अर्द्धित
 होकर कई और भागने लगे। अनन्तर वे लोग
 संशयक निन्दन पुरुषश्रेष्ठ धनञ्जयके निकट आके
 उनसे बोले, हे पार्थ ! हम सब तुम्हारे किङ्कर
 तथा अनुवर्ती हुए, हम सब प्रेष्य होकर स्थित
 हैं, आप हम लोगोंकी आज्ञा करिये। हे कौर-
 वनन्दन ! हम लोग तुम्हारा समस्त प्रियकार्य
 करेंगे। उस समय अर्जुनने उन त्रिगर्तवासि-
 योंको इस प्रकार आज्ञा की, हे नृपमण ! मैं
 तुम लोगोंके जीवनको रक्षा को है, तुम लोग
 मेरे शासनकी प्रतिग्रह करो।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर वह उत्तम घोड़ा प्रागज्योतिषपुरमें जाकर विचरने लगा, तब भगदत्तका पुत्र रणककश वज्रदत्त वहाँ उपस्थित हुआ। पृथ्वीपति वज्रदत्तने अपने देशमें आये हुए उस पाण्डुपुत्रके घोड़ोंकी पकड़नेकी इच्छा की। हे राजन् ! अनन्तर वह भगदत्तका पुत्र नगरसे निकलकर समागत घोड़ेकी उन्मथित करते हुए नगरकी ओर चला। उस समय कुरुश्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन उसे देखकर सहसा गाण्डीव धनुष चढ़ाकर उसकी ओर दौड़े। तब बीर वज्रदत्त धनञ्जयके बाणोंसे घायल तथा विमोहित होकर घोड़ेकी छोड़के अर्जुनकी ओर दौड़ा। अनन्तर वह नृपश्रेष्ठ वज्रदत्त बाणोंसे घायल होकर नगरमें जाके फिर महाभातङ्गपर चढ़के नगरसे बाहिर हुआ। उस समय उसके ऊपर पाण्डुर भातपत्र धरा था और अङ्गपर सफेद चंवर सञ्चालित होता था। अनन्तर वह महारथ पाथके समीप पङ्चके बाल्यस्वभाव तथा मोहनिबन्धनसे रणभूमिमें युद्धके लिये अर्जुनकी आह्वान करने लगा। हे महाराज ! उस वज्रदत्तने अत्यन्त क्रुद्ध होकर श्वेताश्व अर्जुनके निकट अचल सदृश शास्त्रकी भांति कल्पित संग्राममें विवश युद्धदुर्भेद महामिषकी भांति मदचूनेवाले मतवारे हाथीको चलाया। उस समय वह महाबली गजराज वज्रदत्तके अङ्कुशकी ताड़नासे मानी आकाशमार्गमें उड़ता हुआ मालूम हुआ। हे महाराज ! अर्जुन उस हाथीको आया हुआ देखके अत्यन्त क्रुद्ध हुए, और पृथ्वीपर रहके हाथीपर चढ़े हुए उस वज्रदत्तके सङ्ग युद्ध करने लगे। तब वज्रदत्तने अत्यन्त क्रुद्ध होकर शीघ्र ही वेगवान शलभ समूहकी भांति अर्जुनके ऊपर अग्निसदृश बज्रतसे तोमर चलाये। उस समय अर्जुनने गाण्डीव धनुषसे फुटे हुए बाणोंके समीपमें आये हुए तीमरोंकी आकाशमें ही दो तीन टुकड़े कर

डाला। भगदत्तके पुत्र वज्रदत्तने तोमरोंकी कटते हुए देखकर शीघ्रतापूर्वक बज्रतसे प्रसक्त बाण अर्जुनकी ओर चलाये। अनन्तर अर्जुनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर शीघ्र ही वज्रदत्तके ऊपर शीघ्रगामो रक्षापङ्कबाण छोड़ा। वह महाति जस्वी अर्जुनके बाणोंसे उस महायुद्धमें अत्यन्त घायल तथा बिद्ध होकर पृथ्वीपर गिरा, परन्तु उसकी स्मृति लुप्त नहीं हुई। तिसके अनन्तर वह जयकी इच्छा करनेवाला वज्रदत्त भीष्ट परित्याग करके सावधानचित्तसे फिर युद्धभूमिमें अर्जुनकी ओर उस श्रेष्ठ हाथीको चलाया। जिष्णु धनञ्जयने अत्यन्त क्रुद्ध होकर बज्रतसे आशीविष तथा अग्निसदृश बाण उस हाथीके ऊपर चलाया। उस समय वह श्रेष्ठहस्ती बाणोंसे बिद्ध होकर स्थिर भरते हुए गिरके भरनेयुक्त पर्वतकी भांति प्रकाशित हुआ।

७५ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे भरतर्षभ ! जिस प्रकार पहिले इन्द्रासुरके सङ्ग इन्द्रका संग्राम हुआ था, उसही भांति राजा वज्रदत्तके सङ्ग अर्जुनका यह तीन रात्रितक युद्ध हुआ था। अनन्तर चौथे दिन महाबली वज्रदत्तने ऊँचे खरसे हंसकर अर्जुनसे कहा, कि अर्जुन ! अर्जुन ! तुम खड़े रहो, जीवन रहते मेरे निकटसे तुम उबरने न पाओगे। तुमने अपने पिढसखा मेरे पिता वृद्ध भगदत्तकी मारा है, मैं शिशु हूँ, आज मेरे सङ्ग युद्ध करो। हे कौरव ! नरनाथ वज्रदत्तने अर्जुनसे ऐसाकहके उनकी ओर हाथी चलाया। वह गजराज धीमान् वज्रदत्तके चलानेपर मानी आकाशमार्गसे कूदता हुआ वेगपूर्वक अर्जुनके समीप उपस्थित हुआ। जैसे बादल जलकी वर्षासे नीलगिरिकी सेचन करते हैं, वैसे ही अग्रशूल प्रयुक्त शीकरसमूहके द्वारा उस गजराजने युद्धांशकी सेचन किया। वह नागेन्द्र राजा द्रुपद

दत्तके चलानेपर बार बार अर्जुनकी ओर दौड़ा । हे महाराज ! वज्रदत्तके द्वारा प्रेरित वह नागेन्द्र भागो नृत्य करते हुए वेगपूर्वक कीरवोंके महारथ अर्जुनके पास आया । शत्रुसूदन धनञ्जय वज्रदत्तके हाथीकी आया हुआ देखकर विचलित न हुए । उन्होंने भगदत्तके पहले वैरकी क्षरण करके बल पूर्वक क्रुद्ध होकर राजा वज्रदत्तके हाथीकी कार्यमें विघ्नकारी समझा । अनन्तर जैसे तट समुद्रकी रोकता है, वैसे ही उन्होंने क्रुद्ध होकर शरजालके द्वारा उस हाथीकी निवारण किया । भगदत्तपुत्र राजा वज्रदत्त हाथीकी निवारित होत देखकर क्रोधसे मूर्च्छित होके अर्जुनकी ओर शिकल किये हुए बाण चलाने लगे । महाबाहु अर्जुनने शत्रुसंहारक बाणोंके द्वारा उन बाणोंकी अद्भुतरूपसे निवारण किया ।

अनन्तर प्राग्ज्योतिषाधिपति राजा वज्रदत्तने क्रोधित होकर फिर पर्वतकी सदृश बलवान हाथीकी चलाया । इन्द्रपुत्र अर्जुनने उस नागेन्द्रको भाते हुए देखकर बलपूर्वक उसके ऊपर भग्निसदृश बाण चलाया । हे राजन् ! बाणोंके द्वारा मर्मस्थलोंमें अत्यन्त चोट लगनेसे वह हाथी वज्रसे टूटि हुए पर्वतकी भाति सहसा पृथ्वीपर गिर पड़ा । उस समय वह गजेन्द्र अर्जुनके बाणोंकी चोटसे गिरके वज्रसे प्रपीडित पृथ्वीमें प्रविष्ट पर्वतकी भाति शोभित हुआ ।

जब वज्रदत्तका हाथी मरके गिर पड़ा, तब अर्जुन पृथ्वीपर रहके राजा वज्रदत्तसे बोले, तुम्हें भय नहीं है । मरे चलनेके समयमें महारथस्त्री युधिष्ठिरने सुभसे कहा था, कि हे “धनञ्जय ! राजा लोग यदि तुम्हारे प्रतिकूलचारी होंगे, तोभी तुम युद्धमें उन्हें तथा उनको सेनाको न मारना ; बल्कि उन्हें कहना, कि आप लोग सहृदयके सहित युधिष्ठिरके अश्वमेध यज्ञमें अधिष्ठित होंगे ।” हे नरनाथ ! मैं भाईकी आज्ञानुसार तुम्हें न मारूंगा, जो किया

है, वह यथांतक हो हुआ, तुम्हें भय नहीं है. तुम उठके कुशलपूर्वक गमन करो । उपस्थित चैतौ पूर्णिमामें बुद्धिमान धर्मराजका अश्वमेध यज्ञ होगा, उस समय तुम वहा गमन करना ।

अनन्तर भगदत्तका पुत्र राजा वज्रदत्त अर्जुनके द्वारा निर्जित तथा उनका ऐसा वचन सुनके बोला, कि ‘वही होगा ।’

७३ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे महाराज ! अनन्तर मरनेसे बचे हुए सिन्धुराजवंशियोंके सङ्ग अर्जुनका युद्ध होने लगा । सिन्धुराजगण श्वेतासुर अर्जुनकी राज्यमें आया हुआ सुनके असह्यता पूर्वक युद्ध करनेके लिये उनके सामने आये । उन सिन्धुराजगणने निज राज्यके बीच विषसदृश घोड़ेकी पकड़ लिया, भीमसेनके भाई अर्जुनसे भयभीत न हुए । उन महाकामी राजाओंने पहले शरनिर्गत होनेसे जिगोषाकी वशमें होकर अर्जुनके समीप जाकर यज्ञीय अश्वके अनुगामी पदातिरूपसे स्थित धनुष्याणि धनञ्जयकी घेर लिया । उन लोगोंने युद्धमें अपना अपना नाम गोत्र और विविध कर्म कहके बाणोंकी वर्षासे इन्द्रपुत्र अर्जुनकी हिपा दिया । राजाओंने युद्धमें जयकी अभिलाषा करके बारणनिवारण बाणोंकी चलाते हुए कुन्तीपुत्र धनञ्जयकी घेरा ; वे वीर लोग रथपर चढ़के पैदलस्थित श्यामवर्ण शरोरसे युक्त उग्रकर्म करनेवाले अर्जुनको देखकर सब कोई एकवारही युद्ध करने लगे । अनन्तर उन लोगोंने निवात कवचान्तक असप्तकोंके नाशक सैन्धव संहारकारी अर्जुनकी घायल किया ।

हे कौरव ! युद्धमें सब्यसाचीके हाथसे सिन्धुराज जयद्रथका वध क्षरण करके वे लोग एक हजार रथ और दश हजार धाड़ोंके द्वारा अर्जुनको घेरकर अत्यन्त अधिष्ठित हुए ।

जब वे लोग अर्जुनकी भाति बाणोंकी

लगे, उस समय अर्जुन उनके बाणोंसे छिपकर इस प्रकार शोभित हुए जैसे बादलोंके बीच सूर्य शोभित होता है। हे भारत ! वह बाणोंसे छिपकर पञ्चरान्तर-सञ्चारी शकुनकी भांति शोभायमान हुए; अनन्तर कुन्तीपुत्रके बाणोंसे अति पीड़ित होनेपर त्रिलोकवासी सब प्राणी हाहाकार करने लगे और सूर्य तेजरहित होगया। हे महाराज ! उस समय रोएँकी खड़ा करनेवाला वायु बहने लगा, राजने एक ही समयमें चन्द्रमा सूर्यको ग्रास किया, उल्का-समूहसे सूर्य सब प्रकारसे छिप गया, कैलाश-गिरि कापने लगा और सप्तर्षि तथा देवर्षि लोग दुःखित तथा शोकार्त होकर अत्यन्त गर्स खास छोड़ने लगे। अनन्तर आकाशसे चन्द्रमंडल गगनमण्डलकी भेदकर पतित हुआ, सब दिशा धूएँसे परिपूरित होनेसे विपरीत बोध होने लगीं, रासभारुणवर्ण विशिष्ट धनुष और विजलीयुक्त सब बादल आकाशमंडलमें भ्रमण करते हुए मास और सधिरकी वर्षा करने लगे। हे भरतर्षभ ! जब वीरश्रेष्ठ धनञ्जय बाणोंकी वर्षासे छिप गये, तब इसही प्रकार अनेक भांतिकी अद्भुत घटना होने लगीं। अर्जुनके शरजालसे छिपनेपर मोहवशसे उनके हाथसे गाडीव और हाथके रोदेकी चीटकी रोकनेवाली चर्मपट्टिका गिर पड़ी, महारथ अर्जुनके मूर्च्छित तथा चेत रहितहोनेपरभी सिन्धुराजगण उनकेऊपर शीघ्र शरजाल छोड़नेसे निवृत्त न हुए। तब द्यूलोक-वासी देवताबृन्द अर्जुनकी मूर्च्छित जानकर त्रासित चित्तसे उनकेनिमित्त शान्तिकरनेमें प्रवृत्त हुए और देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा सप्तर्षिवृन्द बुद्धिमान अर्जुनके लिये विजयरूप जप करने लगे।

हे राजन् ! तिसके अनन्तर देवताओंके द्वारा तेजसे प्रदीप्त होनेपर वह परमास्त्रवेत्ता बुद्धिमान अर्जुनने युद्धमें अचलकी भांति निवास किया। फिर उनके दिव्य धनुषकी कर्षण करते होनेपर उसका वार वार महान् शब्द होने

लगा। अनन्तर जैसे इन्द्र जल बरसते है, वैसेही अर्जुन दिव्य धनुषके द्वारा बिस्वाचारी शत्रुओंके ऊपर बाणोंको वर्षा करने लगे। जैसे वृक्ष समूह शलभ समूहसे परिपूरित होते हैं, वैसे ही राजाके सहित सिन्धुदेशीय योद्धा लोग अर्जुनके बाणोंसे छिपकर अदृश्य हुए; सैन्धव-गण उनके शब्दसे त्रासित, भयार्त और शोकार्त होकर आखीसे आसू बहाते हुए इधर उधर होने लगे। हे महाराज ! बलवान अर्जुन शर-जालसे सैन्धव-वीरोंको परिपूरित करते हुए अछात चक्रकी भांति भ्रमण करने लगे। शत्रु-घाती धनञ्जय बज्रधारी महेन्द्रकी भांति सब दिशाओंमें इन्द्रजाल सदृश बाणजाल चलाया। हे महाराज ! कौरवेन्द्र धनञ्जय बाणहृष्टिके द्वारा सैन्धव-वीरोंकी सब सेना विदारित करते हुए शरदकालके सूर्यसमान सुशोभित हुए।

७७ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, तिसके अनन्तर गाडीवधारी दुर्धर्ष अर्जुन युद्धके निमित्त रणभूमिमें उपस्थित होकर हिमाचलकी भांति प्रकाशित हुए; तब सैन्धवी सेना अधिक संरम्भके सहित फिर युद्धमें उपस्थित होकर बाणोंकी वर्षा करने लगी।

महावाङ्मय कुन्तीपुत्र मूर्ध्नु सैन्धवोंगणकी फिर युद्धमें उपस्थित होते देखकर हसते हुए यह मधुर बचन बोले, कि तुम लोग समधिक शक्तिके अनुसार युद्ध करके सुभे जीतनेके लिये यत्न करो और सब कार्य उत्तम रीतिसे पूरा करो; तुम लोगोंको महान् भय उपस्थित हुआ है। मैं अकेलाही शरजाल निवारण करके तुम लोगोंके साथ युद्ध करता हूँ, तुम लोग युद्धमना होकर छोड़े समयतक स्थिर रहो, मैं शीघ्रही तुम लोगोंका घमंड तोड़ दूँगा।

हे भारत ! अर्जुन इतनी बात कहके उस

समय जेठे भाईने जी कहा था, कि हे तात ! युद्धमें जिगीषु चतुरियोंको न मारना, केवल जय करना उसे स्मरण करके ऐसी चिन्ता करने लगे, कि राजेन्द्र धर्मराजने नरहत्या करनेकी निषेध किया है, वह शुभवचन किस प्रकार मिथ्या न होगा ! यदि राजा लोग सुभो न मारे, तभी उनकी आज्ञा प्रतिपालित होगी, पुरुष-श्रेष्ठ अर्जुन ऐसाही विचार करके उन युद्धदुर्मद सैन्यव वीरोंसे बोले, कि जिससे तुम लोगोंका कल्याण होगा, मैं तुमसे वह वचन कहता हूँ ; तुम लोग मेरे समीप हार मानके मेरे शरणागत होनेसे मैं तुम्हें न मारूंगा, तुम लोग मेरा यह वचन सुनके अपने हितका उपाय करो। यदि इसके विपरीत कार्य करोगे तो मेरे बाणोंसे पीड़ित होकर अत्यन्त शोच पाओगे।

कुसुपद्वय अर्जुन उन वीरोंसे इतना वचन करके अत्यन्त क्रुद्ध विजयकी इच्छा करनेवाली सैन्यवोंके सङ्ग क्रोध पूर्वक युद्ध करने लगे। हे महाराज ! उस समय सैन्यवगण गाडीवधारी अर्जुनके ऊपर सैकड़ों तथा सहस्रों नतपर्वण चलाने लगे, अर्जुनने अपने चौखे बाणोंसे उनके समागत विप्रीति सर्प सट्टश विषसे बुभी इए बाणोंकी आकाशमें ही काटके गिरा दिया फिर उन्होंने युद्धमें चौखे बाणोंसे सैन्यवोंके हृदयपुत्र शिलापर धिसे इए बाणोंको शीघ्र ही काटके उन्हें वेधने लगे। अनन्तर सिन्धुराजगण जयद्रथके वधका वृत्तान्त स्मरण करके फिर अर्जुनके ऊपर प्रास और शक्ति चलाने लगे महाबली अर्जुनने सैन्यवोंके प्रास और शक्तिको आकाशमें ही काटके उनके सकल्यकी धर्य करके आकाश प्रकाश किया और जयकी इच्छा करनेवाले समागत सैन्यव वीरोंका सिर अत्यन्त पर्व भस्मास्त्रके द्वारा काटके गिराने लगे। उन लोगोंके लौटने और फिर वेगपूर्वक अर्जुनके सामने आते रहनेपर परिपूर्ण समुद्रकी गति तुमुञ्ज शब्द उत्पन्न हुआ। उस समय वे

लोग अमित तेजस्वी अर्जुनके द्वारा घायल होके शक्ति और उत्साह पूर्वक उनके सङ्ग युद्ध करने लगे। अनन्तर वे लोग बाहन तथा समस्त सेनाके सहित युद्धमें अर्जुनके बाणोंकी चोटसे थककर चेत रहित होगये।

अनन्तर धृतराष्ट्रको पुत्री दुःशला सिन्धुराजगणकी पीड़ित समझकर सेनामें शान्तिके लिये नातो सुरथपुत्रके सहित रथपर चढ़के अर्जुनके समीप जाकर आर्तस्वरसे रोने लगी, धनञ्जयने उसे देखकर धनुष परित्याग किया। अर्जुन धनुष परित्याग करके सम्मानपूर्वक भगिनी दुःशलासे बोले, कही मैं कौनसा कार्य करूँ ? तब दुःशला उनसे बोली, हे भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारा स्वस्तीआत्मज शिशु तुम्हें प्रणाम करता है, हे पुरुषश्रेष्ठ पार्थ ! तुम इसकी ओर कृपादृष्टि करो। हे राजन् ! अर्जुनने दुःशलाका ऐसा वचन सुनके पूछा, कि इसका पिता कहा है ? ऐसा पूछनेपर दुःशला उससे कहने लगी, इस बालकका पिता पिट्योक्तसे सन्तापित तथा आर्त होकर जिस प्रकार विषादपूर्वक पञ्चत्वकी प्राप्त हुआ है, वह मेरे निकट सुनी।

हे अनघ ! उस सुरथने तुम्हारे हाथसे पिताका मरना तथा घोटिका अनुस्मरण करते इए युद्धके लिये तुम्हारा यहापर आना सुनकर पिताके मृत्युजनित दुःखसे अत्यन्त आर्त होकर प्राण परित्याग किया है। हे प्रभु ! मेरा सुरथ यह सुनके कि विभत्स आये हैं, तथा तुम्हारा नाम सुनकर शोकसे अत्यन्त आर्त होकर पृथ्वीपर गिरके मर गया। हे पार्थ ! मैं पुत्रकी वहा-पर गिरा तथा मरा हुआ देखकर उसके पुत्रकी लेकर पाज तुम्हारे शरणमें आई हूँ। वह धृतराष्ट्रकी पुत्री दीना दुःशला आर्तस्वरसे ऐसा ही कहके आंसू बहाते इए दीनभावसे स्थिर सिर नीचा किये इए अर्जुनसे फिर कहने लगी। हे धर्मराज ! उस इन्द्रराज दुर्व्योदन और जयद्रथके भूलकर स्वसा तथा स्वत्वय पुत्रकी

उलूपी । यह देखो तुम्हारे ही कारणसे मेरे बालक पुत्र बद्र्वाहनके द्वारा समिञ्जय स्वामी युद्धमें मरके सोये हुए हैं । हे उलूपी । तुम धर्म जाननेवाली तथा पतिव्रता स्त्रियोंमें सुख्य हो, तुम्हारे ही कारणसे पति रगमें मरके पड़ा हुआ है, यदि अर्जुन तुम्हारा अनेक अपराध किये हों, तौभी मैं तुम्हारे समीप पार्थना करती हूँ, कि तुम क्षमा करके उन्हें जोवित करो । हे आर्य्य । तुम तीनों लोकके बीच धर्म जाननेवाली कछके विदित हो, तौभी पुत्रके हाथसे पतिको मरवाके शोक नहीं करती हो ? हे पद्मगन्दिनी । मैं अपने पुत्रके मरनेसे शोक नहीं करती हूँ, जिसके निमित्त यह आतिथ्य किया गया, उस पति-की लिये शोक करता हूँ । यशस्विनी चित्राङ्गदा देवी उरगपत्नी उलूपीसे ऐसा कछके स्वामीके निकट जाके उन्हें कहने लगी । हे प्यार । आप कुरुकुलके परमप्रिय है, आप उठिये । हे महाबाहो । मैं आपका यह घोड़ा परित्याग करती हूँ । हे विभु । आपको धर्मराजके यज्ञीय घोड़ेका अनुसरण करना योग्य है, आप उस कार्यको न करके किस लिये पृथ्वीपर साये हुए है ? हे कुसुनन्दन ! मेरा प्राण आपके वशमें है, इसलिये आपने प्राणद हीके किस प्रकार दूसरेके प्राणको परित्याग किया ?

चित्राङ्गदा बोली, हे उलूपी । तुम पृथ्वी तलमें पड़े हुए पतिको भली भाँति देखो, तुम पुत्रको इस प्रकार समुत्साहित कर तथा मरवाके शोक नहीं करती हो ? यह बालक मृत्युके वशमें होकर पृथ्वीपर सीया रहे, परन्तु लोहितनयन गुडाकेश विजय जीवित होवे । हे सुभगे । मनुष्योंका वद्मभाष्यता अपराध कछके परिगणित नहीं होता, तुम उन्हें न करके ऐसा निश्चय बोध करो, कि ये सब इत्याके स्वामी होते हैं ; विधाताने यह नित्य सख्यता उत्पन्न की है, तुम निश्चय जानो

कि तुम्हारी वद्म नित्य सख्यता बनी रहेगी । तुमने पुत्रके द्वारा पतिका वध कराया है, परन्तु यदि आज मुझे पतिको जीवित न दिखाओगी, तो मैं जीवन परित्याग करूंगी । हे देवि । मैं पति और पुत्रके विरहसे अत्यन्त दुःखी हुई हूँ, इस स्थानमें तुम्हारे सामने निश्चय ही योग व्रत अवलम्बन करके प्राण परित्याग करूंगी । हे प्रजानाथ । चैत्रवाहिनी चित्राङ्गदाने पद्मगन्दिनी मीतसे ऐसाही कछके योगव्रत अवलम्बन करके मौनभावसे निवास किया ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर पुत्रकी इच्छा करनेवाली चित्राङ्गदा लम्बी सांस कीड़ती और वदत विलाप करती हुई शोकसे धिरत होकर पतिका दोनों पाँव पकड़के दीनभावसे बैठे । अनन्तर बद्र्वाहनने फिर सावधान होके रगाभूमिमें बैठे हुए माताको देखकर कहा । जब कि सदा सुख भोगने योग्य मेरी माताने पृथ्वीमें गिरे हुए महावीर पतिका अनुशयन किया है, तब इससे बढके और कीनसा दुःख होगा ? हाय । माताने मेरेहाथसे युद्धमें मरे हुए शत्रुनाशन सर्वेशस्वधारियोंमें अष्ट दुर्मरणाको भाँति मृत पतिको देखा है । ओही । बढारम्ह महाबाहू पतिको युद्धमें मरा हुआ देखकर इसका दृढ हृदय अशक्त भी विदीर्य नहीं होता है ? जब मैं और मेरी माता, हम दोनों ही जीवित है, तब मुझे बोध होता है, कि इस लोकमें मृत्यु कान्हे बिना उपस्थित हुए किसी प्रकार मरपकी मृत्यु नहीं होनी । हाय । जब मैं पुत्र होकर सम्मुखमें मरके पिताका सनाह (कवच) काटा है, तब कुरुवीरके इस सुवर्ण-सनाहको महा धिक्कार है । हे ब्राह्मणगणा । देखिये मेरे पिता महावीर धनञ्जय मेरे द्वारा मरके तीव्रशशा पर सीये हैं । यदि ये युद्धमें मेरे हाथसे मारे गये, तब अश्रुका अनुसरण करनेवाले इस कुरुप्रधान धनञ्जयकी भ्रान्तिके शिव जो मर

ब्राह्मण युधिष्ठिरको आज्ञासे उनके साथ आये हैं, वे क्यों शान्ति करते हैं ? मैं नृशंसकी भांति रणभूमिमें पिटहत्या करके महापापी हूँ, आह, इसलिये आज मुझे इस विषयमें कैसा प्रायश्चित्त करना उचित है, उसके लिये ब्राह्मण लोग आज्ञा करे । जब मैंने अत्यन्त निठुर होकर पिटहत्या की है, तब आज इनका चर्षा पहरेकर इस स्थानमें दुःखपूर्वक मुझे बारह वर्ष व्यतीत करना योग्य है । जब मैंने पिताके मस्तक तथा सिरमें बाण सारके इन्हीं सारा है, तब मुझे प्रायश्चित्तके लिये और कुछ भी नहीं देखता है ।

हे नागोत्तमपुत्री ! देखी मैंने तुम्हारे पतिको मारा है, आज मैंने युद्धमें अर्जुनका वध करके तुम्हारा प्रियकार्य किया है । हे शुभे ! इसके अनन्तर मैं निज शरीरको धारण करनेमें समर्थ नहीं हूँ, इसलिये आज ही मैं पितानिषीवत स्थानमें गमन करूँगा । हे माता ! मेरे तथा गाण्डावधारी अर्जुनके मरनेसे तुम प्रसन्न होओ, मैं सत्यपथ अवलम्बन करके परमात्म-लाभ करूँ ।

महाराज ! दुःख और शोकसे पीड़ित राजा ब्रह्मबाहन् ऐसा ही कहके जलसे आचमन करके दुःखपूर्वक बोला । हे सर्वभूत चराचर ! तुम लोग मेरी प्रतिज्ञा सुना, हे माता भुजगात्तम ! मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि मेरे पिता विजय न उठेगा, तो मैं इस रणभूमिमें अपना शरीर सुखा दूँगा । पिटहत्या करनेसे मेरी किसी भांति निष्कृति नहीं है, मैं गुरुवधसे अर्द्धित होकर निश्चय ही नर-कर्म गमन करूँगा । पुरुष क्षत्रिय वीरका वध करके एक ही गज दान करनेसे उर पापसे मुक्त होके निष्कृति लाभ कर सकता है, परन्तु मैंने पिटहत्या की है, इसलिए इस समय मेरी निष्कृति होगी दुर्लभ है । वे भवितव्यी भगताता पाण्डुपुत्र चक्रवर्त्य मेरे

पिता और विशेष करके अकेले हैं, इनका वध करनेसे मेरी निष्कृति ज्यो होगी ? हे नरनाथ ! महाबुद्धिमान् चक्रवर्त्यका पुत्र ब्रह्मबाहन्ने ऐसाही कहके आचमन करते हुए योगव्रत अवलम्बन करके मौनभावसे निवास किया ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे महाराज ! उस समय पिटशोकसे व्याकुल मणिपुरेश्वर राजा ब्रह्मबाहन्के सातासहित अनशन व्रत अवलम्बन करके बैठनेपर उलूपीने उच्छीवन मणिका ध्यान किया, ध्यान करते ही वह पन्नगपरायण मणि उस ही समय बहा उपस्थित हुई । हे कौरव्य ! पन्नगराजपुत्री उलूपी उस मणिको लेकर सेनिका पुरुषोंके चित्तको आनन्दित करनेवाली बचन कहने लगी । उलूपी ब्रह्मबाहन्से बोली, हे पुत्र ! अब शोक परित्याग करके, उठो, जिष्णु, तुम्हारे द्वारा निर्जित नहीं हुए हैं, ये इन्द्रके रहित देवताओं तथा सब पुरुषोंसे अजेय है, परन्तु मैंने आज पुरुषश्रेष्ठ तुम्हारे यशस्वी पिताको प्रीतिके लिये यह मोहनो साया दिखाई है । तुम्हें पुत्र समझके तुम्हारा बल जाननेके लिये वे शत्रुनाशन अर्जुन तुम्हारे सङ्ग युद्ध करनेके लिये आये थे । हे पुत्र ! इस ही लिये मैंने तुम्हें धुब करनेके लिये भेजा था, इस निमित्त इस विषयमें तुम तनिक भी पापकी आशङ्का मत करो । हे प्रभु ! ये महात्मा पुराणार्त्तपि शाश्वत तथा अचर है, हे पुत्र ! इसलिये इन्द्र भी इन्हीं युद्धमें जय नहीं कर सकते । हे प्रजानाथ ! जो सदा, बार बार मृत पन्नगोंको जीवित करती है, मैंने उस मणिको मनाया है, हे प्रभु ! तुम इस मणिको लेकर अपने पिताके वक्षस्थलपर रखनेसे इन्हीं जीवित देखोगे ।

अनन्तर पापरहित अमित तेजस्वी ब्रह्मबाहन्ने उलूपीका ऐसा वचन सुनके पिटहत्याके वधमें हाकर शत्रु ही अर्जुनके वक्षस्थलपर उस मणिको रक्खा । वह मणि अर्जुनके वक्षस्थलपर रखने ही वीरवर प्रभु जिष्णु जीविन

श्रीकर बहूत समयके सोये हुए पुरुषकी भांति लोहित नेत्र मार्जन करते हुए उठे । तब ब्रह्मवाहन महात्मा मनस्वी पिताकी उठते तथा सावधान होते देखकर उसकी स्तुति करने लगा ।

हे प्रभु । सत्सोपान पुरुषश्रेष्ठ पार्यके फिर उठनेपर इन्द्र दिव्य तथा पुण्य गन्धयुक्त फूलोंकी वर्षा करने लगे । आकाशमें बादलकी भांति गम्भीर शब्दसे दिव्य दुन्दुभिका शब्द तथा जंघे खरसे साधुध्वनि प्रकट हुई । अनन्तर महाबाहु धनञ्जयने सब भांतिसे आप्रवृत्त होकर उठके ब्रह्मवाहनकी आलिङ्गन करके उसका मस्तक संघा । फिर कुछ दूरपर उलूपीके सङ्ग स्थित शोककर्षित ब्रह्मवाहनकी साता चित्राङ्गदाको देखकर उससे पूछने लगे । हे शत्रुनाशन पुत्र । इस रणभूमिमें सब लोगोंकी शोकसे विस्मित तथा हर्षित देखता हूँ, इसका क्या कारण है । यदि तुम जानते हो, तो मुझसे कहो । तुम्हारी साता चित्राङ्गदा और नागेन्द्रपुत्री उलूपी किस लिये रणभूमिमें आई है ? मेरे कहनेके अनुसार तुमने यह युद्ध किया था, उसे मैं जानता हूँ, परन्तु स्त्रियाँके आनका कारण जाननेकी इच्छा करता हूँ । तब सण्णपुरपति विहान् ब्रह्मवाहन अर्जुनका ऐसा वचन सुन सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करके बोला,—आप इस उलूपीसे सब वृत्तान्त पूछिये ।

८० अध्याय समाप्त ।

अर्जुन बोले, हे कौरवकुलनन्दिनि ! तुम सण्णपुरके राजा ब्रह्मवाहनकी जननी होकर किस लिये रणभूमिमें आई हो ? हे चपलाङ्गि भुजगात्मजे ! क्या तुम इस राजा ब्रह्मवाहनकी कुशलकामना करती हो ? अथवा मेरे मङ्गलकी इच्छा करती हो ? हे पृथुल श्रोणि प्रियदर्शन ! मैंने अथवा ब्रह्मवाहनने बिना जाने तुम्हारे विषयमें कुछ अप्रिय आश्चर्य तो नहीं किया है ? इस वरारोहा राजपुत्री तुम्हारी सौत चेत

बाहिनी चित्राङ्गदाने तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं किया ?

चरगराजपुत्री उलूपी अर्जुनका वचन सुनकर हंसके उनसे बोली । आप ब्रह्मवाहन अथवा ब्रह्मवाहनकी जननी प्रेथकी भांति स्थित वह चित्राङ्गदा, आपलोगोंमेंसे किसीने भी मेरा कुछ अपराध नहीं किया है ; परन्तु मैंने जो कुछ जिस प्रकार किया है, मेरा वह समस्त कार्य सुनिये । हे विभु ! मैं सिर नोचा करके आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझपर क्रोध न करिये । हे कौरव्य ! मैंने आपकी प्रीतिके लिये ऐसा किया है । हे महाबाहो ! पहले जो घटना हुई थी आप उसे पूर्ण रीतिसे सुनिये । हे धनञ्जय ! आप जो महाभारत युद्धमें अधर्माचरण करके शान्तपुत्र भीष्मको मारके पापग्रस्त हुए थे, आज उस पापसे तुम्हारा निस्तार हुआ । हे वीरवर ! आप सामने लड़के भीष्मका वध न कर सकते, इसी लिये शिखण्डी युद्धको अवलम्बन करके उनका वध किया । यदि आप उसकी शान्ति न करके जीवन परित्याग करते, तो निश्चय ही आपको उस कर्मरूपी पापसे नरकमें गिरना होता । हे महाबुद्धिमान पृथ्वीनाथ ! भीष्मके मरनेपर गङ्गा और वसुगणने यही शान्ति की थी, इस ही लिये पुत्रके हाथसे आपको पीड़ा प्राप्त हुई । हे राजन् ! पहले शान्तपुत्रके मरनेपर वसुगणने गंगाके तटपर आके जिस समय आपको शाप दिया था, उस समय मैंने इन विषयको सुना था ; वसुगण महानदी भागीरथीके निकट आके सब कोई एकत्रित होकर उससे यह धार वाच्य बोले, हे भाविनि ! सव्यसाचीन रणभूमिमें युद्ध न करके दूसरेके सङ्ग मिलके शान्तपुत्र भीष्मको मारा है, इस ही लिये आज हम लोगोंने धनञ्जयकी शापयुक्त किया ; भागीरथी गङ्गा इतना वचन सुनके बोली, कि 'ऐसा भी होवे । मैंने वह वृत्तान्त पिताकी सुनाकर

व्यथितचित्तसे रहमें प्रवेश किया, पिता भी सुनके परम प्रीकित हुए; अनन्तर पितानि वसुओंके निकट जाकर उन्हें बार बार प्रसन्न करके आपके निमित्त प्रार्थना की। तब वे लोग मेरे पितासे बोले, — हे महाभाग ! उसका पुत्र मणिपुरका राजा युवा बद्रुवाहन जब रणभूमिके बीच उसे बाणसे मारके पृथ्वीपर गिरावेगा, तब वह आपसे सुक्त होगा, देवराज भो युद्धमें आपकी पराजित नहीं कर सकते, परन्तु आत्मा पुत्ररूपसे उत्पन्न होता है, इस ही लिये उस पुत्रके द्वारा आप पराजित हुए हैं। हे विभु ! इस विषयमें मेरा कुछ भी दोष नहीं हो सकता; परन्तु आप इस विषयकी कैसा समझते हैं, उसे मैं नहीं कह सकती।

अर्जुन उलूपीका ऐसा वचन सुनके उससे प्रसन्नचित्तसे बोले, हे देवि ! तुमने जो कुछ किया, वह सब मुझे प्रिय बोध हुआ है। धनञ्जय उलूपीसे ऐसा कहके चित्राङ्गदाके सम्मुख मणिपुरपति अपने पुत्र बद्रुवाहनसे बोले, हे पुत्र ! आगामी चौथी पूर्णिमामें युधिष्ठिरका अश्वमेध यज्ञ होगा, तुम दोनों माता और मन्त्रियाके सहित वहाँ गमन करना, बुद्धिमान राजा बद्रुवाहनने प्रार्थना ऐसा वचन सुनके पांखोंमें आसू भरके पितासे कहा। हे धर्मज्ञ ! आपकी आज्ञानुसार मैं अश्वमेध सहाय्यमें जाकर द्विजातियोंका परिवेषक हूँगा। हे धार्मिकश्रेष्ठ ! परन्तु आप कृपा करके अपनी इन दोनों भार्याओंके सहित निज पुरमें प्रवेश करिये, इसमें कुछ भी विचार न करिये। हे प्रभु ! निज भवनसे एक रात्रि सुखसे वासकरके दूसरे दिन फिर घोड़िका अनुगमन करना

कपिध्वज कुन्तीपुत्र धनञ्जय पुत्रका ऐसा वचन सुनके उस चित्राङ्गदानन्दन बद्रुवाहनसे बोले, हे महाबाहो ! मैंने तुम्हारा आसप्राय तोलूँस किया; हे पृथ्वीचन ! परन्तु मैं त्रिष प्रकार दीर्घत हूँगा हूँ। उस ही भाति परि-

भ्रमण करूँगा, मैं इस समय तुम्हारे नगरमें नहीं जा सकता। हे नरेन्द्र ! यह यज्ञीय घोड़ा इच्छानुसार बिचरेगा, इसकी गति रोध न होगी; इसलिये घोड़ा न रहनेसे मैंभी नहीं रह सकता, तुम्हारा सङ्गल होवे, अब मैं जाता हूँ। भरतसत्तम इन्द्रपुत्र धनञ्जयने वहाँपर पुत्रके द्वारा विधिपूर्वक पूजित तथा दानोभाष्याओंसे अनुज्ञात होकर घोड़िका अनुगमन किया।

८१ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे महाराज ! वह घोड़ा समुद्र सहित पृथ्वीपर भ्रमण करके हस्तिनापुरको ओर लौटा। अर्जुन भी इच्छानुसार घोड़िका अनुगमन करते हुए क्रमसे मगधदेशके राजभवनके समीप आये। हे प्रभु ! चतुर्धर्ममें स्थित महावार सहदेवपुत्र मेघसन्धिने अर्जुनको समीप आया हुआ देखकर आह्वान किया। अनन्तर वह रथो धनुष, बाण और तलत्राणधारा मेघसन्धि निज नगरसे निकलकर पदाति अर्जुनके समीप उपस्थित हुआ, सहातजस्त्री मेघसन्धि धनञ्जयको पाके वाणस्वभावके वशमें होकर अकौशल-पूर्वक अर्जुनसे बोला, हे भारत ! क्या आप स्वियोंके बीच विचरनेवाले पुस्पको भाति इस घोड़िकी जगत्के बीच घुमावेगी ? मैं इस घोड़िका हरता हूँ, आप इसके कुड़ानका यत्न करिये। यद्यपि आपन युद्धमें मेरे पितापितासहयणको अनुनय नहीं की है, तौभो मैं तुम्हारा रथातिथ्य करूँगा, इसलिये आप मेरे ऊपर प्रहार करिये और मैंभी तुम्हारे ऊपर प्रहार करूँ। पाण्डुपुत्र अर्जुन मेघसन्धिकी ऐसा वचन सुनके हंसकर उससे बोले, कि विघ्न करनेवालेकी निवारण करना ही मेरा व्रत है। हे राजन् ! जेटे भाईने मेरे ऊपर यह भार अर्पण किया है, उसे तुम विग्नप रोतेसे जानते हो, तुम सासदके अनुगमन सुनपर प्रहार करो, उसके

मैं क्रुद्ध न हूँगा। मगधेश्वर पाण्डवका ऐसा वचन सुनके बर्षा करनेवाली इन्द्रकी भांति अर्जुनको ऊपर लैकड़ों सहस्रो बाण बरसाने लगा। तब गाण्डीवधारी अर्जुनने गाण्डीवसे कूटे हुए बाणोंसे मगधराजके यत्नपूर्वक चत्वारिंशत् बाणोंको निष्फल कर दिया। हे भरत-श्रेष्ठ! कपिध्वज कुन्तीपुत्र अर्जुन मगधराजके बाणोंकी व्यर्थ करके प्रदीप्त मुखवाले सर्पकी भांति प्रज्वलित बाण चखाने लगे, परन्तु अर्जुन मगधेश्वरके शरीर और सारथीके ऊपर बाण न चलाकर उनकी ध्वजा, पताका, दण्ड, रथ, मन्त्र, घोड़ों तथा अन्यान्य रथाङ्गोंके ऊपर बाणोंकी बर्षा करने लगे।

मगधेश्वरका शरीर सव्यसाचीके द्वारा रक्षित होनेसे लन्हीने निज वीर्यबलसे शरीरकी रक्षित हुआ समझकर पार्थके ऊपर बाण चलाया। तब गाण्डीवधारी अर्जुन मगधराजके द्वारा अत्यन्त घायल होकर वसन्तकालमें फूले हुए पलाशवृक्षकी भांति शोभित हुए। हे क्रुश्वशावतंस! मगधराज अवधमान होकर अर्जुनको घायल करके लोकस्थित बीरोंको देखनेके लिये स्थित हुए। सव्यसाचीने बलपूर्वक धनुष खींचकर मगधराजके घोड़ाको प्राणरहित करके उनके सारथीका सिर काट दिया और तुरन्तसे उनके विचित्र धनुष हस्ता-वाप पताका और ध्वजा काटके पृथ्वीपर गिरा दिया। मगधराज बाणोंसे पीड़ित और घड़े तथा सारथीसे रहित होकर गदा उठाकर वेगपूर्वक अर्जुनको आर दौड़ा; अर्जुनने गिद्ध-पङ्कयुक्त बाणोंसे उस सभागत मगधराजके सुवर्णभूषित गदाका काटकर कई टुकड़े कर दिया। वह गदा शकलामृत तथा मणिबन्धन-च्युत हाकर कूटे हुए व्यालौकी भांति पृथ्वीमें गिरी। मगधराजके रथावहीन तथा धनुष और गदारहित होनेपर समराग्रणी बुद्धिमान अर्जुनने लन्हीने आर पीड़ित करनेकी इच्छा नहीं की,

अनन्तर कपिध्वज अर्जुन उस विभक्त अवस्थामें स्थित मगधराजको धौरज देते हुए बोले। हे पुत्र! बालक हाके युद्धमें तुम्हारे ऐसा महत् कर्म करनेसे चलधर्म पर्याप्ततपसे दीख पड़ा, अत्र लोट जाओ। हे राजन्! राजाआका मारनेके लिये धर्मराज युधिष्ठिरने निषेध किया है, इस हौ निमित्त तुम युद्धमें अपराध करके भी जोवित हो।

उस समय मगधराजने अपनेका यद्यार्थमें हौ निराकृत समझके हाथ जोड़के अर्जुनके निकट जाकर उनको पूजा करके कहा। हे पार्थ! मैं तुम्हारे निकट पराजित हुआ हूँ, अब आपके सङ्ग युद्ध करनेकी इच्छा नहीं है, इसके अनन्तर जो करना होगा, उसके लिये आप सुभी आज्ञा करिये, मैं वहाँ काय्ये करूँगा।

अर्जुन मगधराजको धौरज देकर फिर लसके बोले, आमासो चेतो पूर्णामामें राजा युधिष्ठिरका अश्वमेध यज्ञ होगा, उस समय तुम वहाँ पर जाना।

हे महाराज! सहदेवपुत्र मेघसन्धि अर्जुनका ऐसा वचन सुनके उसे स्वीकार कर बोरे-श्रेष्ठ अर्जुन और घड़िकी विधिपूर्वक पूजा की। अनन्तर वीरकेशरी धनञ्जयने इच्छानुसार समुद्रके तटसे हाते हुए क्रमसे धनुष, पुण्ड्र और कौशल प्रभृति देशोंमें पुनर्वार घड़िके पीठि गमन किया। हे महाराज! अर्जुनने गाण्डीव धनुषके सहारे इन सब देशमें राजाओंको संब्रंभति समस्त सेना जय की।

द्वि अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे महाराज! प्रवृत्तवाहन अर्जुन मगधराजके द्वारा पूजित होकर दक्षिण देशमें जाकर घड़िके सङ्ग निव-रने लगे। अनन्तर वह बलवान घड़ा लोटकर चिदोवालाकी शुक्ति नामी रमणाय नगरमें पङ्खा। वहापर महानसवान् अर्जुन गिरगा-

लपुत्र शरभके द्वारा युद्धमें पूजित हुए । फिर वह घोड़ा पूजित होकर काशी, अङ्ग, कोशल, किरात और तद्गन देशमें गया, कुन्तीपुत्र अर्जुनने वहापर यथाक्रमसे पूजा प्रतिग्रह करके दशार्ण देशमें गमन किया । वहां बलवान अरिभट्टन चित्राङ्गदके सङ्ग अर्जुनका अत्यन्त भयङ्कर युद्ध हुआ ।

एकषष्ठेष्ट अर्जुन चित्राङ्गदको वशमें करके निषादराज एकलव्यके राज्यमें गये । उस समय एकलव्य पुत्रने युद्ध करके घोड़ा ग्रहण किया, तब अर्जुनके सङ्ग निषादीका रोएकी खड़ा करनेवाला संग्राम हुआ । अनन्तर युद्धमें दुर्द्वेष अपराजित कुन्तीपुत्रने यज्ञमें विघ्न करनेके लिये समागत एकलव्यपुत्रको जय किया । हे महा-राज । इन्द्रपुत्र अर्जुन निषादराजके पुत्रको जीतकर उसके द्वारा परमादर पूर्वक पूजित होके फिर दक्षिण समुद्रकी ओर गये । वहा द्राविण, अन्न, रौद्रकर्मा साहिषक और काल-गिरय लोगोंके सङ्ग किरीटिका युद्ध हुआ था । उन लोगोंको जीतकर घोड़ेके वशवर्ती होकर अर्जुनने सुराष्ट्रको ओर गमन किया, फिर घोड़ा गोकर्णामें पङ्चके प्रभासमें जाकर वहांसे वृष्णि-नोरोंसे पानित रमणीय हारकाणुरीमें पङ्च ।

कस्तुराजके यज्ञीय घोड़ेको हारवतीपरीमें आया हुआ देखकर यादवकुमारगण उसे उन्मथित करने लगे, परन्तु वृष्णान्वकपति उगसेनने गगरसे वाञ्छर होकर कामाको निवारण किया । फिर वह किरीटोके साथ वसुदेवके सङ्ग मिलकर कस्येष्ट अर्जुनके निकट जाकर प्रीतिके सहित विधिपूर्वक परम आदरसे उनकी आश्रयना करते हुए स्थित हुए, तब अर्जुन उन लोगोंसे अनुमति लेकर घोड़ेके पीछे गमन करने लगे । अनन्तर घोड़ा समुद्रके पश्चिम देशमें विचरते हुए स्वप्ति होकर कर्मणसे पञ्चदने गया । हे वीरथ । घोड़ा छह दिनों पश्चात्तमार गांधार देशमें गया : वहा

पर पहिले वैरके अनुसार गांधारराज शकुनिके पुत्रके सङ्ग सव्यसाचीका तुमुल संग्राम हुआ ।

८३ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि ब्रौली, गांधारराज सहारथ वीरथेष्ट शकुनिपुत्र पताका, ध्वजा माला हाथी घोड़े और रथयुक्त मछासेनाके बीच घिरकर युद्ध करनेके लिये अर्जुनके निकट गया । योद्धाओंने राजा शकुनिके सरनेसे अत्यन्त क्रुद्ध होकर धनुष ग्रहण करके रणभूमिमें अर्जुनके सामने गमन किया । युद्धमें अपराजित धर्मात्मा वीभत्सु अर्जुनने उन लोगोंको युधिष्ठिरका हित वचन सुनाया, उन लोगोंने उस वचनको नहीं माना । जब पाण्डुपुत्र अर्जुनके मान्दभा वसे निवारण करनेपर भी उन लोगोंने उस वचनको न सुनके क्षोधपूर्वक घोड़ा पकड़नेके लिये गमन किया, तब अर्जुन क्रुद्ध होकर खेरवाडकी भांति गाण्डीवसे कूटे हुए दीप्ताग्र चरके सहारे उनका शिर काटने लगे । हे महा-राज । योद्धा लोग अर्जुनके द्वारा घायल तथा बाणोंकी वर्षासे अत्यन्त पीड़ित होकर घोड़ेको छोड़ने समझके सहित निकृत्त हुए । अनन्तर पाण्डुपुत्र अर्जुनने फिर गांधार योद्धाओंके द्वारा एकवारही रोके जानेपर भी बार बार बाण चलाकर उन लोगोंका शिर काटे ।

जब अर्जुन युद्धमें गांधार सेनाकी सब भांतिसे संहार करने लगे, तब राजा शकुनिके पुत्रने युद्ध करते हुए पार्थको निवारण किया । जत्रधर्ममें स्थित राजा शकुनिपुत्रके युद्ध करते रहनेपर अर्जुनने उससे कहा, कि राजा युधिष्ठिरकी आज्ञानुसार राजा लोग मेरे बन्ध नहीं हैं : इसलिये अब उनकी आश्रयना नहीं है, यौन आज तुम्हारे भी पराजय न होवे । जब पार्थके शत्रुपुत्रसे युग कला, तब वह अज्ञानके मोहित होकर उस इनगना समाप्त करने हुए शत्रुपुत्र कर्मणसे पञ्चदने

बाणोंसे छिपा दिया। अमेयात्मा पृथापुत्र अर्जुनने जिस प्रकार जयद्रथका सिर काटा था, उसी भांति कङ्कपुत्र विभूषित अर्द्धचन्द्र बाणसे शकुनिपुत्रका सिरस्त्राण हरण किया। गाम्भार सेना अर्जुनके उस कार्यकी देखकर परम विस्मित हुई; अर्जुनने इच्छा रहनेपर भी शकुनिपुत्रका वध नहीं किया, उससे सबने उन्हें राजा कङ्कके बोध किया।

अनन्तर गाम्भारराजका पुत्र पलायनपरायण होकर उरे हुए चद्र ऋगोंको भांति उस डरी हुई सेनाके सहित भागा। योद्धाओंके भागनेपर पृथापुत्र अर्जुन सन्नत पर्वयुक्त भस्त्रास्त्रसे उनके सिर काटने लगे। अर्जुनके गाण्डीव धनुषसे कूट हुए पृथुल बाणोंसे जंचो भुजाओंके कटनेसे किसीकिसीकी मालूम ही न हुआ। सनुष, हाथी और घोड़ोंके बीच कोई दौड़ने, कोई गिरने तथा कोई विप्रवृत्त होकर बार बार लौटने लगा। जो सब शत्रु अर्जुनके संग युद्ध करनेमें समर्थ थे उनके मारे जानेपर उस प्रधान कर्मा बोरश्रेष्ठ पार्थके सामने कोई भी न दौख पडा।

अनन्तर गाम्भारराजकी जननी भयभीत होकर बड़ सन्त्रियोंके सहित हाथमें उत्तम अर्घ लेकर अर्जुनके निकट गई। वह सावधानचित्तसे युद्धदुर्म्हद पुत्रको संग्रामसे निवारण करती हुई जिष्णु धनञ्जयको प्रसन्न करने लगी। प्रभु विभत्सु पार्थ उसे सम्मानपूर्वक प्रसन्न करके शकुनिपुत्रको धीरज देते हुए बोले।

हे अहाबाहो! तुमने इस समय जिस बुद्धिके वशवर्ती होकर मेरे विरुद्ध युद्ध करनेकी अभिलाष की थी, तुम्हारे संग मेरा भ्रातृसम्बन्ध रहनेसे मैं उससे सन्तुष्ट नहीं हुआ। हे पापरहित राजन्! धृतराष्ट्रके कार्य और गाम्भारी माताका स्मरण होनेसे ही तुम्हें जीवन लाभ हुआ है, परन्तु तुम्हारे सब अनुचर मारे गये। जो हो, तुम्हारे सहित तथा तुम्हारे

संग मेरे वैरकी शयता रही, परन्तु फिर कर्म तुम्हारी ऐसी बुद्धि न होवे; तुम आगामी चैती पूर्णिमामें हमारे राजा युधिष्ठिरके अश्वमेध यज्ञमें गमन करना।

८४ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अर्जुन गाम्भारराजसे इतनी बात कङ्कके कामविहारी घोड़ेको निवृत्त कारके वहासे चले, घोड़ा भी लौटकर हस्तिनापुरकी ओर चला।

राजा युधिष्ठिर दूतके मुखसे घोड़ेकेसहित अर्जुनके लक्षणपूर्वक लौटनेकी बार्ता सुनाके अत्यन्त हर्षित हुए और गाम्भारराज तथा अन्यान्य देशोंमें पराक्रमी अर्जुनको जयका वैसा कर्म सुनकर बद्धत ही प्रसन्न हुए।

महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिरने इतने समयके बीच माघी द्वादशी और इष्ट पुष्यनक्षत्र पाके भीमसेन, नकुल और सहदेव प्रभृति भार्योंको बुलाया, उस समय धार्मिकश्रेष्ठ पृथ्वीनाथ युधिष्ठिर सहायोद्धा वाग्मिवर भीमसेनको सम्बोधन करके बोले, हे भीम! तुम्हारे भाई धनञ्जय घोड़ेके सहित आरहे है, यह सम्वाद सुभसे उनके सेवकोंने आकर कहा है। हे वृकोदर! यही समय उपस्थित है, घोड़ा भी अभिमुखी हुआ है, यही माघी पौर्णमासी है, इसके बाद माघ बीतेगा, इसलिये अश्वमेधको सिद्धि तथा यज्ञस्थान निरूपण करनेके लिये तुम विद्वान वेदपारग ब्राह्मणोंको भेजो।

भीमसेनने ऐसा वचन सुनके राजा युधिष्ठिरकी आज्ञानुसार कार्य किया और पुरुष-श्रेष्ठगुडाकेशके आनेकी बार्ता सुनके अत्यन्त पानन्दित हुए। अनन्तर वृकोदरने यज्ञकर्ममें कुशल ब्राह्मणोंको आगे करके बुद्धिमान स्वपति गणके सहित गमन किया। उस कुरुवंशीय भीमसेनने स्वपतिगणोंके सहारे सहस्रसंघसे परिपूरित परम शोभित प्रशस्त प्रतीलीयुक्त यज्ञवाटकी

विधिपूर्वक भाषा । अनन्तर सैकड़ों प्रासादोंसे शिरा हुआ उत्तम सशियुक्त सुवर्ण तथा अनेक रत्नोंसे विभूषित कुटिम निर्माण कराया । उस गृहके स्तम्भों और वृहत् तोरणोंको सोनेसे चित्रित कराया तथा यज्ञस्थानमें शुद्धकाञ्चन प्रदान करके उस स्थानमें विधानपूर्वक अन्तः-पर और अनेक देशोंसे आये हुए राजाओं तथा ब्राह्मणोंके निमित्त बहूतसे गृह बनाये । फिर उन्होंने राजा युधिष्ठिरको आज्ञानुसार अलिष्ट-कारी राजाओंके पास दूत भेजा, राजा लोग कुराज युधिष्ठिरकी प्रियकायनासे बहूतसे रत्न स्त्री, अश्व और अनेक प्रकारके शस्त्र लेकर आये । महात्मा महीपाखीके शिवरोमें प्रवेश करनेके समय शब्दायमान समुद्रके शब्द समान उन लोगोंके कोलाहलका शब्द आकाशमण्ड-लकी स्पर्श करने लगा ।

कुत्नन्दन धर्मराज राजा युधिष्ठिरने समा-गत राजाओंको उत्तम अन्न जल और उत्कृष्ट शय्या प्रदान करनेके लिये सेवकोंको आज्ञाकी और वाहनोके लिये गृह, धान्य, ऊख तथा दूध प्रदान करनेके लिये आज्ञा दी । बुद्धिमान् धर्मराजके उस महायज्ञमें बहूतसे ब्रह्मवादी ब्राह्मण सुनिगण आये । हे पृथ्वीपास ! जो सब विजय शिथोके सहित आये, कुम्भतिनि उन सबको आदरपूर्वक बैठाया । महातिजसो राजा युधिष्ठिर दान्यत्यागके स्वर्ण सबके गृहपर गये तथा ब्राह्मणों और राजाओंका अनुगमन करने लगे ।

अनन्तर स्यपति तथा धन्यान्ध शिल्पिगणने यज्ञीय गृहादि तैयार करके धर्मराजके समीप सब वृत्तान्त कहा । धर्मराज युधिष्ठिर सब कार्योंको पूरा हुआ सुनके भाइयोने आदरयुक्त तथा अतन्द्रित हाकर आनन्दित हुए ।

श्रौतेश्वरान्यायन मुनि बोले, उस यज्ञके आरम्भ होनेपर हेतुवादी वाग्नी ब्राह्मणगण आपसमें निर्भीक होकर बहूतसे हेतुवाद कहन लगे । हे भारत ! राजाओंके श्रेष्ठदशकी भाति भीमदे-

नके द्वारा विहित उत्तम उत्तम यज्ञकी विधि और इधर उधर सुवर्णमय तोरणोंको देखने लगे ; बर्हापर शय्या, आसन, विहार, बहूतसे जलपात्र-घड़े पात्र, कलश और शराव प्रभृति जितनी वस्तु थीं, उन सबको स्वर्णमयके अतिरिक्त अन्य धातुओंकी नहीं देखा । राजा लोग इच्छानु-सार विधिपूर्वक बने हुए सुवर्णभूषित दारुमय मन्त्रसंस्कृत यप तथा बहा आये हुए स्थगज और जलज पशु प्रोक्तो देखने लगे । वे लोग बहापर गज, महिष, महावहास्त्री, जलजन्तु, श्वापद, पक्षी, जरायुज, घण्डज, खेदज, उद्भिज पर्वतोय और अनूप जात प्राणियोंको देखने लगे । इसही प्रकार राजा लोग पशु, गोधन और धान्यके द्वारा प्रमुदित होकर परम विस्मित हुए । उस यज्ञमें सैकड़ों सहस्रां ब्राह्मण तथा अन्यान्य मनुष्यगण उत्तम रीतिसे बनी हुई बहूतसुख वस्तु प्रोक्तो खाने लगे, दिन बीतनेपर बादलके शब्द सदृश शब्दायमान नगाड़ा बार बार वाजने लगा, बुद्धिमान् धर्म-राजका यज्ञ इसही भाति वर्धित होने लगा ।

हे महाराज ! उस समय पर्वतके सदृश बहु-तसे अन्नके ढेर तथा दही, दूध और घृतके ताला-वोंको देखकर सब जाई विस्मित हुए । हे राजन् ! महाराजके महायज्ञमें समस्त जम्बू-द्वीप अनेक जनपदोंसे परिपूरित होनेसे कोई एक स्थानमें रहके देखनेमें समर्थ न हुआ । बहूतपर कई जानिके पत्तनेने अनेक भातिके पात्रोंको ग्रहण करके गमन किया । उत्तम रीतिसे परिष्कृत मणिमय कुण्डल और माला पहरे हुए सहस्रो पुरुष दिजातिर्पाका मन्त्र-यज्ञ परित्यक्त करने लगे । जो सब सेवक आये वे वे लोग राज भोग्य विविध अन्न और जल ब्राह्मणोंको प्रदान करने लगे ।

२५ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, राजा युधिष्ठिरने वेद जाननेवाले ब्राह्मणों और राजाओंको आया हुआ देखकर भीमसेनसे कहा । हे पुरुषश्रेष्ठ । जो ये सब राजा लोग आये हैं, सभी पूजनीय हैं, इसलिये इन्की पूजा करो ।

महातेजस्वी भीमसेन यशस्वी नरनाथ युधिष्ठिरका ऐसा वचन सुनके धर्मज नकुल और सहदेवके सहित उन राजाओंकी पूजा करनेमें प्रवृत्त हुए । अनन्तर सर्वप्राणश्रेष्ठ गोविन्द बलदेवकी आर्घ्य करके सात्यकि प्रद्युम्न गदनिशठ शम्भ और कृतवर्मा प्रभृति वृष्णवंशियोंके सहित धर्मपुत्र युधिष्ठिरके निकट आये । अहारथ भीमसेनने उन लोगोंकी भी पूजा कही और वे लोग भीमसेनके द्वारा पूजित होकर अनेक रत्नोंसे परिपूर्ण गृहके बीच गये ।

अनन्तर अधुमदनने युधिष्ठिरके सद्ग चार्त्तलाप कवके उनके समीप संग्रामकर्षित महाबाहु अर्जुनको उद्देश्य करके अनेक प्रकारकी बचन कही । कुन्तीपुत्र धर्मनन्दन जग-श्रेष्ठ युधिष्ठिरने अरिदमन देवकीनन्दनसे बार बार स्वागत प्रसन्न किया, तब उन्होंने धर्मराजसे कहा, हे प्रभु । जिसने संग्राम कर्षित उस पाण्डवश्रेष्ठ धनञ्जयकी रक्षा की थी, वह हारकाबासी आप पुरुष तुम्हारे समीप आये हैं; अब आप अश्लेष सिद्धिके निमित्त सब कार्य करिये ।

धर्मराज युधिष्ठिर कृष्णाका ऐसा वचन सुनके उनसे बोले, हे माधव ! वह जिष्णु धनञ्जय मेरे भाग्यसे ही कुशल होकर आये हैं । उस पाण्डव-बलाग्रणी धनञ्जयने इस यज्ञमें जो व्यवस्था की है, उसे तुम्हारे समीप जतानेकी इच्छा करता हूँ ।

अनन्तर वाग्मिवर वृष्णि और अश्वकपति कृष्ण धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिरका ऐसा वचन सुनके अर्जुनकी बात स्मरण करके बोले, हे अहाराज । अर्जुनने मुझसे यह बात कही है,

कि कृष्ण ! तुम समयके अनुसार राजा युधिष्ठिर मेरा यह वचन कहना, कि 'हे कौरवर्षभ इस यज्ञमें जो सब महात्मा राजा लोग आये हैं, हम लोगोंको विशेष करके उनकी पूजा करनी होगी । हे मानद ! इसके अतिरिक्त राजाकी मेरा यह हित वचन सुनना, कि जिसमें अर्धदान विषयमें आत्ययिक न हो, वही पाप करिये तथा उस विषयमें अनुमति करियेगा । हे महाराज । राजद्वेषके हेतु जिसमें यह प्रजासमूह विनष्ट न होवे' ।

हे कौन्तेय ! उस पुरुषश्रेष्ठ धनञ्जयने इतना कहके और एक बात जो सुझसे कही है, उसे सुनो, उन्होंने कहा है, मेरा परमप्रिय पुत्र मणिपुरका राजा महातेजस्वी वज्रबाहन इस यज्ञमें आवेगा; आप मेरे अनुरोधसे उसका विधिपूर्वक सत्सादर करना । हे प्रभु ! वह मेरा अत्यन्त भक्त और अनुरक्त है ।

धर्मराज युधिष्ठिर इतनी बात सुनके उनके उस वचनका अभिनन्दन करते हुए यह वचन कहने लगे ।

६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण ! मैंने इस प्रिय वचनको सुना, हे प्रभु । तुम्हारे सुखसे निकली हुई अमृततरुसदृश पवित्र वाणी मेरे चित्तके अत्यन्त आनन्दित करती है । हे हृषीकेश मैंने सुना है, कि अर्जुन जिन स्थानोंमें गये थे, उन स्थानोंमें राजाओंके सद्ग उनका फिर बहुत युद्ध हुआ था, बुद्धिमान् पृथापुत्र अर्जुन किमलिये सदा सुखरहित हुआ है, उसे मैं नहीं जानता, इससे मेरा चित्त बहुतही दुःखित होता है । हे जनार्दन ! मैं निर्जनमें कुन्तीपुत्र धनञ्जयके विषयमें विचार करके देखता हूँ, कि वह सदाही दुःख भोग किया करता है । हे कृष्ण ! जिन लक्ष्णोंसे दुःख भोगना होता है, धनञ्जयके सब लक्षणोंसे पूजित शरीरमें त्या

अनिष्ट-सूचक लक्षण है ? सदा अत्यन्त सुख-
भोगी कुलीपुत्र विभक्त्यै शरीरमें है तो कुलभी
अनिष्ट चिह्न नहीं देखता ? है कृष्ण ! यदि मेरे
सुनने योग्य हो, तो मेरे सस्योप तुम्हें यह
विषय कहना उचित है ।

भोज राजन्य वर्द्धन हृषीकेश युधिष्ठिरका
ऐसा वचन सुनके उत्तम सहत् उत्तर सोचके
राजासे बोले, है राजन् ! पुरुषश्रेष्ठ धनञ्जयकी
पिण्डिका अर्थात् दोनो जालुसे नीचे पञ्चजातीय
मांसक स्त्रजके अतिरिक्त दूसरा कोई अविहित
लक्षण नहीं मालूम होता । दोनो पिण्डिकाके
अधिक रहनेसे ही पुरुषश्रेष्ठ धनञ्जय सदा
मार्गमें भ्रमण किया करते हैं; इसके अतिरिक्त
जिससे वह दुःखभागी हों, वैसा मैं कोई लक्षण
नहीं देखता । तब पुरुष प्रबोर युधिष्ठिर बुद्धि-
मान कृष्णाका ऐसा वचन सुनके बोले, है प्रभु ।
तुमने जो कहा, वही सत्य है ।

अनन्तर कृष्णा द्रौपदीने अस्त्रयापूर्वक
कृष्णाका दर्शन किया, सखी द्रौपदीके सखा
केशिहा हृषीकेशने साक्षात् धनञ्जयकी भांति
उसके उस प्रणयको प्रतिग्रह किया । बहापर
जो सब भीम प्रभृति कौरव तथा याजकवृन्द
विद्यमान थे, वे लोग अर्जुनकी उस विचित्र
शुभ कथाको सुनके आनन्दके सहित क्रीड़ा
करने लगे । वे लोग आपसमें अर्जुनकी कथा कह
रहे थे, उधो समय महात्मा विजयको आज्ञासे
एक दूत बहापर उपस्थित हुआ, उस बुद्धिमान
दूतने निकटमें जाकर कुरुपति युधिष्ठिरका
प्रणाम करके पुरुषश्रेष्ठ अर्जुनके आनकी
वार्ता सुनाई । राजाने दूतको उस वचनकी
सुनके हर्षसे वाष्पकुलनयन होकर प्रिया-
आनके नामत बहुसा धन दान किया ।

अनन्तर दूसरे दिन कुरुकुल पुरश्चर पुरुष-
श्रेष्ठ धनञ्जयके आनेके समय बहान् शत्रु
पकट होने लगा । अनन्तर उही देवाकी माता
शरीर धार वर्तमान उड़ीके पतिवत् भूषी

उड़ी । बहा अर्जुन मनुष्योका ऐसा हर्षयुक्त
वचन सुनने लगे, कि है पार्थ ! तुम भाग्यसे ही
कुरुकुलपूर्वक उड़ी हो ; तुम्हें और युधिष्ठिरको
धन्य है । अर्जुनके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं
है, जो युद्धमें राजाओंको जोतकर ससुद्रके
सहित पृथ्वी भरमें घोड़के सङ्ग धूमके फिर
लौट आवे । सगर प्रभृति जो सब राजा हीनये,
उनका भी इस लोगोंने ऐसा अत्यन्त कठिन कर्म
नहीं सुना था । है कुरुकुलश्रेष्ठ ! तुमने जो दुष्कर
कर्म किया है, हम लोगोंको बोध होता
है, वैसा कर्म भविष्यमें राजा लोग न कर सकेंगे ।

धर्मात्मा फाल्गुनने उन लोगोंका ऐसा कार्यसु-
खकर वचन सुनके यज्ञसस्तरमें प्रवेश किया, तब
मन्त्रियोंके सहित राजा युधिष्ठिर और यदुनन्दन
कृष्णा छतराष्ट्रको आगे करके उनके समीप गये ।

धनञ्जयने पिता छतराष्ट्र और बुद्धिमान
धर्मराजके दोनो चरणोंके भीम प्रभृतिकी
पूजाकर केशवको आलिङ्गन किया । सहाबाह
अर्जुन उन लोगोंके द्वारा पूजित होके उनकी
पुनर्वार पूजाकर तटप्राप्त करनेवाले पारगासो
पुरुषको भांति विश्वास करने लगे ।

इस ही समय भीमान् राजा बभ्रुबाह्वन
दोनों माताओंके सहित कुरुगणके निकट उप-
स्थित हुआ । बहापर उसने बूढा तथा अन्यान्य
राजाओंको प्रणाम कर उनसे प्रतिनन्दन होके
पितामही कुलीके उत्तम रहमें गया ।

८७ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन स्नाने, महाबाहू अनुवा-
हनने पाण्डवोंके उत्तम शमायमान रहनीं
प्रवेश करके शान्ताभावसे पितामहीकी प्रणाम
किया । अनन्तर चित्राङ्गदा देवी तथा कौरव-
नागपुत्री उलूपी दानान् एवठिन हाकर अग-
वपूर्वक हुआ और कृष्णा द्रौपदीकी प्रणाम
करती हुई सप्तश प्रभृति अन्यान्य कुरुकुलियोंकी
न्यायके अनुसार प्रणाम किया ।

अनन्तर कुन्ती, द्रौपदी, सुमद्रा तथा अन्यान्य कुरुस्त्रियोंने उन्हें विविध रत्न दान किया, वे सहास्रव्यवान् शय्या तथा आसनपर बैठीं। पार्थक्यो हितकामनासे कुन्तीने स्वयं उनका उत्तम रीतिसे आदर किया।

द्वधर महातेजस्वी राजा ब्रह्म, बाह्वनने कुरु-वृद्धजनोंसे सम्मानित होकर पृथ्वीपति घृतरा-ष्ट्रकी विधिपूर्वक पूजा की; फिर राजा युधिष्ठिर और भीमादि पाण्डवोंके निकट जाके उन्हें विनयपूर्वक प्रणाम किया। वह पाण्डवोंसे प्रेमके सहित आलिङ्गित तथा सम्मानित हुआ और महारथ पाण्डवोंने परम प्रसन्न होके उसे धन दान किया। अनन्तर पृथ्वीपति ब्रह्म, बाह्व-नने प्रद्युम्नकी भाति चक्र तथा गदाधारौ कृष्णकी विनयपूर्वक पूजा की, कृष्णने उस राजा ब्रह्म-बाह्वनको दिव्य घोड़ोंसे युक्त सुवर्णभूषित शोभा-यमान रथ प्रदान किया। धर्मराज, भीमसेन, नकुल और सहदेव, इन्होंने भी पृथक् रीतिसे उसे सम्मानित करते हुए बद्धतसा धन दिया।

तिसके अनन्तर तीसरे दिन महासुनि-वाग्मी सत्यवतोपुत्र व्यास युधिष्ठिरके पास आके उनसे बोले, हे कौन्तेय। आजसे तुम यज्ञ करो, तुम्हारे यज्ञ करनेका सुहृत् उपस्थित होनेसे यज्ञ करानेवाले पुत्र तुम्हें यज्ञ करनेके लिये आज्ञा कर रहे हैं। हे राजेन्द्र। बद्धतसा सुवर्ण सञ्चित होनेसे तुम्हारा यह यज्ञ बद्ध सुवर्णा-न्वित कहके विख्यात हुआ है, इसलिये यह यज्ञ पूरी रीतिसे सिद्ध होगा। हे महाराज। इस यज्ञमें तिगुनी दक्षिणा और यज्ञवाली तिगुने ब्राह्मणोंको नियुक्त करो, हे नरनाथ। ऐसा करनेसे तुम इस एक ही यज्ञसे तीन अश्वमेध यज्ञका फल पाके स्वजन अब जनित पापसे मुक्त होगी। हे कुरुसन्धन। तुम जो अश्वमेधका अव-भूत लाभ करोगे, वह परम पवित्र है।

अनन्तर तेजस्वी धर्मराज धर्मराज अस्मिन् बुद्धिमान व्यासदेवका ऐसा वचन सुनके अश्वमेध-

धकौ सिद्धिके निमित्त हीजा लेनेके लिये गये। फिर महाबाहु राजा युधिष्ठिरने अश्वमेध अहायज्ञकी अनेक दक्षिणा, सर्वकाम तथा सर्वगुणोंसे युक्त किया। हे राजन्। उस यज्ञमें सर्वज्ञ वेद जाननेवाले याज्ञवल्क्य परित्रमा करते हुए उत्तम शिक्षा तथा विधिसे अनुसार सब कार्य करने लगे, उन लोगोंके कार्य किसी अंशमें रुकित तथा अधूरे नहीं हुए, बरन वे लोग रीति तथा याग्यताके अनुसार सब कार्य करने लगे।

हे राजन्। द्विजगणने प्रवर्ग अर्थात् अश्वमेध विहित धर्माख्य समस्त ऋक् एकत्रित करके विधिपूर्वक सोमवली कूटा। सोम पीनवाले ब्राह्मण लोग शास्त्रके अनुसार उस सोमलतासे रस बाहिर करते हुए आतुपूर्वक प्रातःसेवन करने लगे; उस यज्ञमें जितने मनुष्य विद्यमान थे, उनके बीच कोई कृपण, द्रिद्र भूखा, दुखी वा प्राकृत नहीं था। शत्रुनाशन महातेजस्वी भीमसेन राजाको आज्ञानुसार सदा भोजनार्थी पुरुषोंकी भीज्यवस्तु प्रदान करने लगे। सस्तर अर्थात् दृष्टका सञ्चलनाख्य स्थण्डिल रचनाम निपुण याज्ञकगण प्रतिदिन शास्त्रदृष्टिके अनु-सार सब कार्य करने लगे, बुद्धिमान धर्मरा-जके यज्ञमें षडङ्गनभिन्न और व्रतविहीन तथा वादाविचक्षण उपाध्यायन थे।

हे भरतर्षभ। अनन्तर यूपके उच्छ्रय उप-स्थित होनेपर याज्ञकोन कुरुराजके यज्ञमें ऋ-बेह, ऋ-खदिर, ऋ-पलाश, दो देवदाह और एक श्लेषातक काष्ठसे यूप तैयार किया। फिर भीमसेनने धर्मराजकी आज्ञानुसार शोभाके लिये सुवर्णके द्वारा बद्धतसा यूप निष्काप कराया। हे राजर्षि। सुरलोकमें सप्तर्षियोंसे धिरे हुए महेन्द्रके अनुगत देवताओंकी भाति वे सुवर्णमय यूप विचित्र वस्त्रोंसे चित्रित होकर अत्यन्त शोभित हुए। उस यज्ञमें अग्नि रखनेके लिये सुवर्णमय दृष्टिका वर्णा थी, इसके दह

प्रजापतिके अग्निचयनकी भांति वह अग्निचयन सुशोभित हुआ । चार स्थण्डिलोंसे युक्त उस यज्ञको वेदी अठारह हाथ परिमित सुन्दर-युक्त त्रिकोण तथा गण्डाकारसे बनाई गई ।

अनन्तर मनीषियोंके द्वारा शास्त्रके अनुसार देवताओंके उद्देश्यसे जो सब पशु, पक्षी, ऋषभ तथा जलचर नियुक्त हुए थे, ऋत्विक्कोने उस अग्निचयन कर्ममें उन पशुओंका अभियोग किया । महात्मा कुन्तीपुत्रके यज्ञमें अश्व प्रभृति तीन सौ पशु यूपमें निबद्ध हुए, युधिष्ठिरका यज्ञ स्थान देवताओं तथा ऋषियोंके समागम, गन्धर्वोंके सङ्गीत और अप्सराओंका नृत्य होनेसे अत्यन्त शोभित होने लगा । ऋष्यश्रुषोंसे समाकीर्ण किन्नरोंसे उपशोभित, सिद्ध और ब्राह्मणोंसे परिवेष्टित हुआ ।

उस सभामण्डपके बीच सर्वशास्त्र प्रणेता यज्ञसंस्कारमें निपुण द्विजश्रेष्ठ व्यासशिष्योंके बैठनेपर महातेजस्वी गीतकोविद नारद, तुम्बुरु, विश्वावसु, चित्रसेन तथा नृत्यगौतमजानेवाले गन्धर्वगण उन ब्राह्मणोंकी आनन्दित करने लगे ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, याजक द्विजातियोंने अन्यान्य रसणोद्य पशुओंका विधानपूर्वक अपण अर्थात् संस्कार करके शास्त्रके अनुसार उस घोड़ेका वध किया । अनन्तर याचकगणने यथा रीति घोड़ेको मारके मन्त्र द्रव्य और अर्घ्यायुक्त विधिपूर्वक मनस्विनी द्रुपदपुत्रीको बैठाया । हे भरतश्रेष्ठ ! तिसके अनन्तर द्विजातियोंने शास्त्रके अनुसार उस घोड़ेके वक्षस्थलसे बपा उठाकर सावधानचित्तसे उसे अग्निमें संस्कार किया । उस समय धर्मराजने भाद्र्याके सहित सर्वपापनाशक उस बपाके धूमयुक्त गन्धकी शास्त्रके अनुसार सूषा, हे नरनाथ ! वे धोरवर सीलह ऋत्विक् उस घोड़ेके एवशिष्ट भद्रको अग्निमें होम करने लगे; सगवान् व्यासदेव शिष्योंके सहित इन्द्रसदृश तेजस्वी धर्मराजके उस यज्ञकी दृश ही भांति पूरा करके

वचनसे राजा युधिष्ठिरको बद्धित करने लगे । अनन्तर राजा युधिष्ठिरने ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक एक एक सहस्र निष्क (स्वर्णमुद्रा) दान करके वेदव्यास मुनिकी वसुधरा प्रदान की । हे महाराज ! सत्यवती पुत्र व्यासदेव पृथ्वीपतिग्रह करके भरतश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिरसे बाले, हे राजसत्तम । यह पृथ्वी तुम्हें ही अर्पित हुई, ब्राह्मण लोग धन पानसेही परम सन्तुष्ट होते हैं, इसलिये मुझे तथा उन लोगोंको इसका मूल्यदो ।

महामना युधिष्ठिर भाद्र्याके सामने उन ब्राह्मणोंसे बोले, कि अश्वमेध यज्ञमें पृथ्वी-दक्षिणा ही विहित है, इस ही लिये मैंने अर्जुनके द्वारा अर्जित यह वसुधरा ऋत्विक्को प्रदान की है । हे विप्रगण ! आप लोग इस पृथ्वीको विभाग करके ग्रहण करिये. मैं बनकी जाजंगा । चातुर्होत्रके प्रणाम अनुसार इस पृथ्वीको मेरे चार भागाने विभक्त करनेसे यह ब्रह्मस्व हुई, मैं फिर इसे लेनेकी इच्छा नहीं करता । हे विप्रगण ! मैंने जो कष्ट, मेरे भाद्र्याका भी ऐसा ही अभिप्राय है ।

युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर उनके भाद्र्या और द्रौपदीने कष्टा, कि महाराजने जो कष्ट दिया, 'हमारा भी वही अभिप्राय है ।' उस समय उन लोगोंका ऐसा वचन सुनकर सबके शरीरके रोए खड़े होगये ।

हे भारत ! तिसके अनन्तर आकाशसे साधु-वाद और सभाके वाच द्विजगणका प्रशंसावाद प्रकट हुआ । मुनिश्रेष्ठ वेदव्यास और कृष्ण ब्राह्मणोंके बीच युधिष्ठिरकी पूरी रीतिसे पूजा करते हुए फिर बोले, कि तुमने मुझे पृथ्वी दान किया था, मैंने इसे तुम्हें । फिर दे दो, तुम ब्राह्मणोंकी दृष्टिको पलटने सुवर्ण दान करो, यह वसुधरा तुम्हारा ही रहे ।

अनन्तर कृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा, कि भगवान् वेदव्यासने ऐसा कष्ट आपका ऐसा ही भरी उचित है ।

अतिथि ब्राह्मण फिर शतू लेकर उठे खाके दत्त न हुआ । तब उच्छ्वृत्ति लक्ष्मि देखके बहुत ही सोचने लग्य ।

अनन्तर पुत्र बोला, हे सत्तम । आप मेरे इस शतू को लेकर ब्राह्मणकी दोजिये, यह मैंने सुकृत समझके दान किया । विशेष करके सर्वदा यत्नपूर्वक आपकी प्रतिपालन करना ही मेरा अवश्य कर्त्तव्य कार्य है, क्यो कि वृद्ध पिताका प्रतिपालन करना ही साधुओंकी अभिलषित है । हे विप्र । तीनों लोकके बीच यह जनश्रुति सदा विद्यमान है, कि बूढ़े पिताकी प्रतिपालन करना ही पत्रका परम प्रयोजन है, आप केवल प्राण धारण करके तपस्या कर सकते हैं, देहधारियोंके शरीरमें प्राण ही परम धर्मरूपसे निवास किया करता है ।

पिता बोला, हे पुत्र । तुम सहस्र वर्षके हीजाओ तोभी मैं तुम्हें बालक ही समझूंगा, पिता पत्र उत्पन्न करके उस पत्रसे कृतकृत्य हुआ करता है । हे पुत्र । इसमें जानता हूँ, कि बालकोंकी भूख अत्यन्त बलवती होती है, मैं बूढ़ा हूँ, इसलिये भूख सहंगा । हे पुत्र । तुम इस शतू को भोजन करके बलवान बनो । हे पुत्र । मेरी अवस्था जोर्य होनेमें भूख सुभी वाता न दे सकेगी मैंने बहुत समयतक तपस्या की है, इसलिये मैं मरनेसे नहीं डरता ।

पुत्र बोला, ऐसी जनश्रुति है, कि पत्रपिताको एनाम नरकसे परिव्राण करता है, इसलिये मैं भी आपका पत्र हूँ, जब कि आत्मा पत्र रूपसे उत्पन्न होता है, तब आपही इस लोभमें भयना परिव्राण करिये ।

पिता बोला, हे पुत्र । तुम रूप, शील और दमगुणसे मेरे समान हुए, मैंने अनेक भातिसं तुम्हारे परीक्षा की है, इसलिये तुम्हारा शतू ग्रहण किया । जिससमयने इतना कहके धर्मकर शतू लेकर अतिथिकी दिया, पन्त अतिथि इस शतू की भोजन करनेपर भी हृष

नहीं हुआ तब वह धर्माला उच्छ्वृत्ति लक्ष्मि लज्जित हुआ ।

साध्वी पुत्रवधू ब्राह्मणकी प्रियकामनासे अपना शतू लेकर प्रसन्नचित्तसे श्वशुरसे बोली, हे विप्र । आपके सन्तानसे मेरे सन्तान होगा, इसलिये आप मेरा यह शतू लेकर अतिथिको दोजिये । आपको कृपासे मेरा सब अक्षय ही, मनुष्यगण जिन स्थानोंमें जाके शोकसे छटते हैं, वे सब स्थान पौत्रके द्वारा प्राप्त हुआ करते हैं । जैसे धर्म, अर्थ और काम ये त्रिवर्ग तथा दक्षिणाग्नि गार्हपत्य और आहुवनीय, ये तीनों अग्नि अक्षय स्वर्गजनक है,—पुत्र पौत्र और प्रपौत्र ये तीनों भी वैसेही हैं । मैंने ऐसा सुना है, कि पुत्र पुरुषको पित्रकृणसे सुकृत करता है, पुरुष सदा पुत्र और पौत्रके सहारं उत्तम लोकोंको भोग किया करता है ।

श्वशुर बोला, हे सुव्रतचारिणो । मैं तुम्हारे अङ्गोकी वातातपसे विशीर्ण तथा विवर्ण और तुम्हें भूखी तथा हतचेतन देखकर धर्मका उपघातक होकर किस प्रकार तुम्हारा शतू ग्रहण करूँ ? हे कल्याणचरितयुक्त कल्याणी । तुम सुभसे ऐसा मत कहो । हे सुभगे । तुम व्रतवती, शीघ्र, शीघ्रतपस्या, तथा उच्छ्वृत्तिशालिनी हो, इसलिये इस दिनके कुछे भागमें मैं तुम्हें किस प्रकार भूखी देखूंगा ?

पुत्रवधू बोली, हे प्रभु । आप मेरे गुरुके भोगुस् होनेसे परमदेवतास्वरूप हैं, इसलिये आप मेरा शतू ग्रहण करिये । हे विप्र । मेरी देह, प्राण तथा धर्म गुरुसेमाके ही श्रिये प्रस्तुत है, इसलिये मैं आपकी कृपासे शुभद लाक प्राप्त करूँगा । आप सुभसे भी हृष्ट भक्त जानके मेरा शतू ले सकते हैं ।

श्वशुर बोला, हे साध्वि तुम धर्म तथा इत्युक्त होकर गुरुवृत्ति अवैतन करने इस शीघ्रवृत्तिके द्वारा अत्यन्तही शान्ता पाते हो ; इसलिये तुम सन्तानकी प्राप्ति नहीं ही, सुष्टाया

विप्र शुक्लपत्रमें प्रचण्ड सूर्यको धूपसे युक्त म'गान्ध समयमें उज्ज्वलितिके सहारे शस्यका दाना इकट्ठा करते हुए तृणार्त्त तथा च, धार्त्त हुआ। वह उज्ज्व अर्थात् शस्यका दाना न पानेसे परिजनोके सहित भूखे ही रहा। उस समयकी अत्यन्त कष्टसे विताकार तिसके अनन्तर यव प्रस्थ उपाज्जन किया। अनन्तर उस ब्राह्मणने यवप्रस्थसे शत चनाकर जप सन्धा तथा होम आदिक अनेक सत्कर्मोंको विधि पूर्वक पूरा किया।

अनन्तर उन हर एक तपस्वियोंके कुड़व परिमाणसे शत विभाग करके लेनेपर कोई ब्राह्मण अतिथि होकर वहां आके बोला, कि 'सुम्हें भोजन कराओ'।

हे-द्विजसत्तमगण। पवित्रचित्तवाले दान्त, अडा, दम और शम गुणसे युक्त, असूया, क्रोध, अट्टर मान और अहङ्काररहित उन साधुतपस्वियोंने उस आये हुए अतिथिको देखकर अत्यन्त सन्तुष्ट चित्तसे उसे प्रणाम करते हुए स्वागत तथा ब्रह्मचर्यके सहित गोत्रादि पूछा। वे लोग परस्परमें गोत्रादि मालम करके उस चु, धार्त्त अतिथिको कुटोके बीच ले जाके बोले, हे अनघ ! तुम्हारे लिये मेरा दिया हुआ यह पाय, अर्घ, आसन और नियमसे उपाज्जित पवित्र शतू तैयार है ; हे प्रभु। आप कृपा करके यह सब प्रतिग्रह करिये।

हे राजेन्द्र। वह द्विजवर तपस्वी ब्राह्मणका ऐसा वचन सुनके कुड़व परिमित शतू प्रतिग्रह पूर्वक भोजन करके तुष्ट न हुआ। वह उज्ज्व वृत्ति ब्राह्मण अतिथिको चु, धार्त्त देखकर उसकी तुष्टिके निमित्त फिर भोजन खोजने लगा। जब ब्राह्मण अतिथिके भोजनके निमित्त सोचने लगा, तब उसकी भाय्या उससे बोली, कि आप मेरा हिस्सा अतिथिको दीजिये, तो यह द्विजवर परितुष्ट होके अभिलषित स्थानमें जायगा। उस द्विजसत्तमने साध्वी भाय्याकी

इतनी बात सुनके उसे भूखी जानकर उसका शतू लेना नहीं चाहा।

उस समय उस विद्वान् विप्रवरने निज अनुमानके अनुसार उस बूढ़ी तपस्विनी परिश्रान्त चर्म और अस्थिभूता कांपतो हुई भाय्याके भूखी जानके उससे कहा। हे शोभने ! कीट पतङ्ग और मृगजाति भी अपनी अपने स्त्रियोंकी रक्षा तथा पोषण किया करते हैं, इसलिये तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं है। देखो पुरुष पत्नीके द्वारा अनुकम्पनीय, पुष्ट तथा रचित हुआ करता है, धर्म, अर्थ, काम, सब सांसारिक कार्य सेवा, कुल सन्तति और अपना तथा पितरोंके धर्म ये सब पत्नीके ही अधीन हैं। जो पुरुष कार्यमें अनभिज्ञ तथा भार्याको रक्षा करनेमें असमर्थ है, उस मनुष्यको महत् अयश तथा नरक प्राप्त हुआ करता है और प्रदीप्त यशसे भ्रष्ट होनेसे उसे सब लोक नहीं प्राप्त होते।

वह तपस्विनी ब्राह्मणी पतिका ऐसा वचन सुनके उससे बोली, हे द्विज। हम-दोनोंका धर्म और अर्थ समान ही है, इसलिये आप मुझपर प्रसन्न होके यह चौथा भाग शतू प्रस्थ प्रतिग्रह करिये। हे द्विजसत्तम ! सत्य, रति, धर्म और स्वर्ग ये सब गुणके सहारे निज्जित होते हैं, स्त्रियोंको पति साधन ही सदा अभिलषित है ; माताका रज, पिताका वीर्य और पति परम देवता है। पतिके प्रसन्न रहनेसे स्त्रियोंको रति तथा पुत्ररूपी फल उत्पन्न होता है, आप पालन करनेसे पति और भरण करनेसे भर्ता है, एत प्रदान करनेसे श्रद्धा हुए हैं ; इसलिये आप मेरा शतूदान करिये। आप जरायुक्त, चु, धार्त्त, अत्यन्त दुर्बलवृद्ध और उपवाससे परिश्रान्त होकर अत्यन्त क्रम हुए हैं। तपस्वी ब्राह्मण भार्याका ऐसा वचन सुनके उसका शतू प्रतिग्रह करके अतिथिसे बोला, हे द्विज। आप फिर इस शतूकी प्रतिग्रह करिये।

अतिथि ब्राह्मण फिर शतू लेकर उसे खाके लग्न न हुआ । तब उच्छ्वृत्ति उसे देखके बहुत ही सोचने लग्य ।

अनन्तर पुत्र बोला, हे सत्तम । आप मेरे इस शतू को लेकर ब्राह्मणको दीजिये, यह मैंने सुश्रुत समझके दान किया । विशेष करके सर्वदा यत्पूर्वक मापको प्रतिपालन करना ही मेरा अवश्य कर्त्तव्य कार्य है, क्योंकि बृद्ध पिताका प्रतिपालन करना ही साधुओंकी अभिलषित है । हे विप्रार्थ । तीनों लोकके बीच यह जनश्रुति सदा विद्यमान है, कि बूढ़े पिताको प्रतिपालन करना ही पुत्रका परम प्रयोजन है, आप श्रेवल प्राण धारण करके तपस्या कर सकते हैं, देहधारियोंके शरीरमें प्राण ही परम धर्मरूपसे निवास किया करता है ।

पिता बोला, हे पुत्र । तुम सस्र वर्षके हीजाओ । तौभी मैं तुम्हें बालक ही समझूंगा, पिता पुत्र उत्पन्न करके उस पुत्रसे कृतज्ञ्य हुआ करता है । हे पुत्र । इसे मैं जानता हूँ, कि बालकोंकी भूख अत्यन्त बलवती होती है, मैं बूढ़ा हूँ, इसलिये भूख सहंगा । हे पुत्र ! तुम इस शतूको भोजन करके बलवान बनो । हे पुत्र । मेरी अवस्था जोर्या होनेमें भूख सुम्ने बात न है सकेगी मैंने बहुत समयतक तपस्या की है, इसलिये मैं भरनेसे नहीं डरता ।

पुत्र बोला, ऐसी जनश्रुति है, कि पुत्रपिताकी एनाम नरकसे परित्याग करता है, इसलिये मैं भी आपका पुत्र हूँ, जब कि आत्मा पुत्र रूपसे उत्पन्न होता है, तब आपही इस कोतमे अपना परित्याग करिये ।

पिता बोला, हे पुत्र । तुम स्वयं जील और दमगुणसे मेरे समान हुए, मेने अनेक भातिसे तुम्हारी परीक्षा की है, इसलिये तुम्हारा शतू ग्रहण किया । जिससत्तमने इतना कहके शतू लेकर अतिथिकी दिया परन्तु अतिथि परम ज्ञानकी भोजन करनेपर भी उप

नहीं हुआ तब वह धर्मात्मा उच्छ्वृत्ति इत्यन्त लज्जित हुआ ।

साध्वी पुत्रवधू ब्राह्मणकी प्रियकामनासे अपना शतू लेकर प्रसन्नचित्तसे श्वशुरसे बोली, हे विप्र ! आपके सन्तानसे मेरे सन्तान होगा, इसलिये आप मेरा यह शतू लेकर अतिथिकी दीजिये । आपको कृपासे मेरा सब अक्षय्य ही, मनुश्रमण जिन स्थानोंमें जाके शोकसे कूटते हैं, वे सब स्थान पौत्रके हारा प्रप्त हुआ करते हैं । जैसे धर्म, अर्थ और काम ये त्रिवर्ग तथा दक्षिणाग्नि गार्हपत्य और आश्वनीय, ये तीनों अग्नि अक्षय्य स्वर्गजनक है,—पुत्र पौत्र और प्रपौत्र ये तीनों भी वैसेही हैं । मैंने ऐसा सुना है, कि पुत्र पुरुषको पितृऋणसे मुक्त करता है, पुरुष सदा पुत्र और पौत्रके सहारे उत्तम लोकोंको भोग किया करता है ।

श्वशुर बोला, हे सुव्रतचारिणी । मैं तुम्हारे अङ्गोकी वातातपसे विशीर्य तथा विवर्ण और तुम्हें भूखी तथा हतचेतन देखकर धर्मका उपघातक होकर किस प्रकार तुम्हारा शतू ग्रहण करूँ ? हे कल्याणचरितयुक्त कल्याणी । तुम सुभसे ऐसा मत कहो । हे सुभगी । तुम व्रतवती, शौच, शौक्यतपस्या, तथा उच्छ्वृत्ति-शालिनी हो, इसलिये इस दिनके इतने भागमें मैं तुम्हें किस प्रकार भूखी देखूंगा ?

पुत्रवधू बोली, हे प्रभु । आप मेरे गुरुके भी गुरु होनेसे परमदेवतास्वरूप हैं, इसलिये आप मेरा शतू ग्रहण करिये । हे विप्र । मेरी देह, प्राण तथा धर्म गुरुसंवाके ही लिये प्रस्तुत है, इसलिये मैं आपकी कृपासे शुभद आक प्राप्त करूंगी । आप सुम्ने भी इत भक्त जानके मेरा शतू ले सकते हैं ।

श्वशुर बोला हे साध्वी । तुम धर्म तथा दानगुण दाकर गुरुवर्ति अवैतन करने इस शतूके हारे अत्यन्त ही नाभा पाते हैं, इसलिये तुम अश्वमेधकी प्रायश्चित्त ही, तुम्हारा

शत्रु ग्रहण करूंगा, परन्तु आज मैंने तुम्हें धर्मा-
शीला स्त्रियोंके बीच सुख गिना । उन्होंने ऐसा
कहके उसका शत्रु लीकर अतिथिको दिया ।

तिसके अनन्तर अतिथि उस विप्रवर साधु
महात्मा ब्राह्मणके विषयमें सन्तुष्ट हुआ, वह
प्रसन्नचित्त होकर उस द्विजवरसे कहने लगा ।
उस समय पुरुष विग्रह धर्मस्वरूप उस बाम्नी
द्विजवर अतिथिने ब्राह्मणसे कहा, हे द्विजस-
त्तम ! मैं आपके न्यायसे उपाज्जित यथा-
शक्तिके अनुसार शुद्धदानसे परम परितुष्ट हुआ,
सुरलोकमें स्वर्गवासी लोग तुम्हारे इस दानको
'आश्चर्य्य दान' कहके घोषणा कर रहे हैं । यह
देखिये, आकाशसे पृथ्वीपर फूलको वर्षा होरही
है ; सुरर्षि, देवर्षि, गन्धर्व तथा देवदूतगण
देवताओंकी आगे करके स्तुति करते हुए
आपके दानसे विस्मित होकर निवास करते हैं ।
हे द्विज ! आप श्रीघ्न सुरपुरमें जाइये, ब्रह्मलो-
कगामी विमानपर ब्रह्मर्षिगण तुम्हारे दर्शनकी
आकांक्षा करते हैं । पितृलोकवासी पितरवन्द
तुम्हारे द्वारा तर गये हैं । बह्मतेरे लोग कई
युगतक ब्रह्मचर्य्य, दान, यज्ञ तथा तपस्या
करके भी सुरपुरमें जानेमें समर्थ नहीं होते ।
हे द्विज ! आप परम अज्ञापूर्वक असह्य धर्मा-
चरण करते हुए जो तपस्या करते हैं, उस
पुण्यसे स्वर्गमें जाइये । हे ब्राह्मणसत्तम ! जब
आपने शुद्धचित्तसे यह सब दान किया है, तब
उस दानसेही दिवगण परितुष्ट हुए हैं । क्षुधा
प्रज्ञा तथा धर्मबुद्धिकी नष्ट करती है, जब ज्ञान
क्षुधाके विषयमें गमन करता है, तब धीरज
दूर हो जाता है ; तथापि आपने ऐसे कष्टकर
समयमें निजकर्मके सहारे स्वर्ग जय किया,
इसलिये सुभे बोध होता है, कि जो लोग
भूखको जीत सकते हैं, वे निश्चयही स्वर्ग जय
करनेमें समर्थ होते हैं । जब पुरुष दान कर-
नेका अभिलाषी होता है, तब उसका धर्म
किसी प्रकार अवसन्न नहीं होता । आपने

ऐसाही विचार करके पत्र और कलत्रका स्नेह
त्यागके धर्मको बड़ा जानके दृष्टाको तुच्छ
समझा है । अनुर्योका द्रव्यागम अत्यन्त सूक्ष्म
है, सत्यात्रको दान करना उससे भी सूक्ष्म है,
सत्यात्रको दान देनेकी अपेक्षा काल, उसकी
अपेक्षा अज्ञा और अज्ञासे भी स्वर्गद्वार परम
सत्त्वरूपसे निर्णीत है, इस ही लिये मनुष्यगण
मोहवशसे उसका दर्शन करनेमें समर्थ नहीं
होते । परन्तु क्रोध जीतनेवाले जितेन्द्रिय पुरुष-
गण स्वर्गरूप अर्गलयुक्त राजगुप्त दुरासद लोभ
बीज दर्शन किया करते हैं । जो सब तपोनिष्ठ
ब्राह्मण शक्तिके अनुसार दान करते हैं, सहस्र
दान करनेमें समर्थ पुरुष एक सौ दान करते हैं,
एक सौ दान करनेमें समर्थ पुरुष दस दान करते
हैं और जो लोग शक्तिके अनुसार जल दान
करते हैं, वे सबके तल्य फलभागी हुआ करते
हैं । हे विप्र ! अकिञ्चन राजा रन्तिदेव शुद्धचि-
त्तसे जलदान करके स्वर्गलोकमें गये । हे तात !
धर्म न्यायसे प्राप्त हुए अज्ञायुक्त चर्थात् अल्प
मात्र दानसे जिस प्रकार परितुष्ट होता है, उस
भांति महाफलजनक अधिक दानसे परितुष्ट
नहीं होता । राजा नृगने द्विजेन्द्रगणको सहस्र
गज प्रदान की उसके बीच बिना जाने एक दस-
रेकी गज दी गई थी, इसीमे वह नरकगामी
हुए थे । हे सुव्रत ! उशीनर-पुत्र राजा शिविने
अपने शरीरका मांस दान करके पुण्यकृत
लोकोंको पाके सुरलोकमें विविध सुखभोग
किया था । हे विप्र ! यथार्थीति सञ्चित विविध
यज्ञ और निज शक्तिसे उपाज्जित पुण्यही साधु
पुरुषोंका वैभव है । क्रोधसे पुरुषके दानका
फल निष्फल होता है और लोभसे स्वर्गगति
रोध हुआ करती है । न्यायवत्न दानवित् मनुष्य
केवल तपस्यासे ही स्वर्ग भोग करते हैं, परन्तु
दूसरे लोग अनेक दक्षिणायुक्त राजस्य प्रभृति
विविध यज्ञ करके भी स्वर्ग भोगनेमें समर्थ नहीं
होते । हे विप्र ! आपने जो शत्रुप्रसूके सहाय

पंच ब्रह्मलोक जय किया, कई सौ अश्वमेध यज्ञ भी आपको ऐसा फल न मिलता । हे हिजवर ! आप निरुपाय हुए हैं, इसलिए आजसे सबके बीच सुख हुए । यह दिव्य विमान उपस्थित हुआ है, आप इसपर चढ़के स्वच्छन्दतासे ब्रह्मलोकमें जाइये । हे हिजवर ! तुम सुखसे चढा, मैं धर्म हूँ, मेरा दर्शन करा, तुमने जिस प्रकार अपने शरीरको पबित्र किया ; इससे लोकके बीच तुम्हारी कीर्ति स्थिर रहेंगी । इस समय तुम भार्या, पुत्र और पुत्रवधुके सहित सुरपुरमें चले जाओ ।

धर्मके ऐसा कहनेपर वह हिजवर भार्या, पुत्र और पुत्रवधुके सहित दिव्य यानपर चढ़के सुरलोकमें गया । जब वह धर्मज्ञ विप्रवर भार्या, पुत्र और पुत्रवधुके सहित सुरलोकमें गया, तब मैं बिलसे बाहर हुआ ।

तिसके अनन्तर शक्तकी सुगन्धि, जलके छेद दिव्य फूलोंके अवमर्दन, उस साधु विप्रके दान, जप और तपस्याके बलसे मेरा मस्तक उर्वर्यमय हुआ । हे विप्रगण ! तुम लोग देखा, सत्याभि-सन्ध बुद्धिमान ब्राह्मणके शत दान और तपो-बलसे मेरे इस उत्तम अवपला शरीरका अर्द्ध-भाग स्वर्णमय हुआ है । हे हिजगण ! मेरा दूसरा पार्श्व किस भाति ऐसा होगा, इस अव-यको सोचकर मैं प्रसन्नाचतसे तपोवन और वनस्थलमें बार बार भ्रमण करता हूँ । बुद्धि-मान कुरुराजका यज्ञ सुनके आश्वासित हुआ यहाँ आया, परन्तु मैं सुरण्यमय न हुआ । हे ब्राह्मणचण्डगण ! इस ही लिये मन हलक कहा, कि तुम्हारा यज्ञ सब भातिसे शक्तप्रसन्नके सदृश नहीं हुआ । उस समय मैं शक्तप्रसन्नके लक्ष्य मात्रसे सुरण्यमय हुआ हूँ, इसीसे ऐसा समझता हूँ, कि यह सरायज्ञ उसके सदृश नहीं हुआ । नवलन यज्ञस्थलमें उन दिव्यसे रक्षा करके उनके दर्शनपथकी पतिक्रम किया, तब ब्राह्मण लोग भी निज निज स्थानपर गये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे परपुरञ्चय ! उस महाब्रह्मवाजिमधुमें जो आश्चर्य व्यापार हुआ था, मैंने वह सब वृत्तान्त आपके समीप कहा । हे नरनाथ ! आप उस यज्ञमें किसी भाति विस्मय बीच न करिये, क्योंकि सहस्र काटि ऋषियोंने उस तपोबलसे सुरलोकमें गमन किया है । सर्व भूतोंमें अद्रोह, सन्तोष, शील, आर्जव, तपस्या, दम, सत्य और दान, ये सब साधुसम्मत हैं ।

६० अथाय समाप्त ।

राजा जनमेजय बोले, हे प्रभु ! जब राजा लोग यज्ञ, मङ्गलिंगण तपस्या और ब्राह्मण लोग शम, दम तथा शान्ति करनेमें समर्थ हैं, तब मेरो समझमें ऐसा निश्चय होता है, कि इस लोकमें यज्ञफलके सदृश कुछ भी नहीं दीखता । हे हिजसत्तम ! बहुतेरे राजा बहुतेसे यज्ञ करते हुए इस लोकमें परम यश पाके परलोक तथा सुरपुरमें गये हैं । महातेजस्वी सहस्रनयन सुरराजने अनेक दक्षिणायुक्त बहुतेसे यज्ञ करके अखिल सुरराज्य प्राप्त किया है । हे हिजवर ! समृद्धि और विक्रमने सुरराजसदृश भीमाङ्गुलके सहित महात्मा युधिष्ठिरने जो अश्वमेध महायज्ञ किया था, नवलन उस यज्ञकी किस निमित्त निन्दा की ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे नरनाथ ! यज्ञकी प्रधान विधि धीरे फलमें आपके समीप यथार्थ रीतिसे कहता हूँ, सुनिये ।

पहले यज्ञ करनेवाले देवराजके विस्तृत यज्ञमें ऋत्विक्कंठि कार्यमें व्यग्र रहनेपर उस गुणशाली यज्ञगणान्त तथा देवगण आहत और परमपिबन्द उपस्थित हुए । अनन्तर सुप्रतीत उत्तम स्वच्छुक्त प्रधान स्वामि अङ्गुल्ये वृषभोंके द्वारा परमपर गहीत हुए ; आलम्बन समयमें ऋषियोंने परमोको दीनमा-पूत देखकर इनापूत्रके इन्द्रके समीप जाकर

उनसे कहा, कि यह यज्ञकी विधि शुभ नहीं हुई है। हे पुरन्दर। आप महान् धर्म करनेके अभिलाषी हुए हैं, परन्तु आप इसे विशेषरूपसे नहीं जानते, क्योंकि पशुओंसे यज्ञ करना विधिविहित नहीं है। हे प्रभु। जब कि हिंसा धर्म कहके बर्णित नहीं हुआ है, तब यह यज्ञ धर्मयुक्त नहीं होता है, इसलिये आपका यह समारम्भ धर्मोपघातक होता है। हे सुरराज। यदि आप धर्मकी अभिलाष करते हैं तो ऋत्विक्कनण वेदके अनुसार आपका यज्ञ करें, उस विधिदृष्ट यज्ञके सहारे ही आपका उत्तम महान् धर्म होगा। हे सहस्राक्ष। आप हिंसा परित्याग करके त्रिवर्षोपवित्त ब्रह्मणोके सहारे यज्ञ करिये। हे शक्र। यह धर्म ही महागुण तथा महाफलजनक कहके विहित है। शतक्रतुने मान और मोहके वशमें होकर उन तत्त्वदर्शी ऋषियोंके वचनको प्रतिग्रह नहीं किया। हे भारत। इन्द्रके यज्ञमें उन तपस्त्रियोंके बीच अत्यन्त ही विवाद होने लगा। किमीने कहा, जङ्गम और कोई बोला स्थावरके द्वारा यज्ञ करना उचित है, ऐसा कहके वे लोग विवाद करते हुए खिन्न हुए। अनन्तर ऋषियोंने इन्द्रके सङ्ग मिलके राजा वसुसे प्रश्न किया, कि हे महाभाग। यज्ञमें वेद विधि कैसी है? और सुख्य पशु, किस्वा बोज वा रसके द्वारा यज्ञ करना उचित है?

पृथ्वीपति वसु उन लोगोंके वचनको सुनकर बलाबलको बिना बिचारे ही यह वचन बोले, कि यद्योपनीय वस्तुओंके द्वारा यज्ञ करना उचित है। चेंदौराज प्रभु राजा वसुने ऐसाही बोलने तथा प्रश्न विषयमें मिथ्या कहनेसे रसातलमें प्रवेश किया। इस ही निमित्त संशयके स्पर्शमें स्वयम्भू प्रजापति ब्रह्माके अतिरिक्त बहुयज्ञ पुरुषने भी कुछ न कहा और अल्पज्ञोंकी तो कुछ बात ही नहीं है, पापात्मा अशुद्धबुद्धि मनुष्य यदि दान कर, तो उसको सब

दान भिनष्ट होता है। उस धर्ममें प्रवृत्त दुरात्मा जिसके पुरुषकी दृष्टि और परलोकमें दानसे कीर्ति नहीं होती। जो मूर्ख धर्माभिषङ्गो पुरुष निरन्तर अन्यायोपगत वस्तुओंके सहारे यज्ञ करता है, वह उस धर्मफलको प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होता। जो धर्मवैतसिक पापात्मा अधम पुरुष सब लोगोंके विश्वासके निमित्त ब्राह्मणोंको दान करता है और जो निरङ्कुश विप्र हाग तथा मोहके वशवर्ती होकर पापधर्मसे धन उपार्जन करता है, उसे सदा कलुषगति प्राप्त होती है। सञ्जयबुद्धि पुरुष भी पाप तथा अशुद्धताके कारण लोभ और मोहके वशमें होकर प्राणियोंको उद्देग युक्त किया करता है। जो मनुष्य मोहके वशमें होकर इस प्रकार धन प्राप्त करके दान या यज्ञ करता है, पापसे प्राप्त हुए धनसे उसको परलोकमें उस दान तथा यज्ञका फल नहीं मिलता। तपोधन धार्मिक पुरुषगण विभवके अनुसार उच्छ्र, मूल, फल, शाक और जलपात्र दान करके स्वर्गमें गमन क्रिया करते हैं, यहो महायोग धर्म कहके बर्णित हुआ है। परन्तु दान सब प्राणियोंके विषयमें दया, ब्रह्मचर्य, सत्य, अनुक्राश, धृति और क्षमा, ये सब सनातन धर्मके सनातन मूल हैं; इतिहासके सहारे विश्वामित्त प्रभृति राजाओंका विषय इस ही प्रकार सुना जाता है। तपस्वी विश्वामित्त, असित, जनक, कचसेन, उष्टसेन, सिन्धु और दिलीप,—ये सब कोई तथा अन्यान्य तपस्वी राजा लोग सत्य और न्यायसे प्राप्त हुए धनसे परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं। हे भारत। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्यान्य तपस्व निष्ठा करनेवाले पुरुषगण दानधर्मादिके सहारे पवित्र होकर सुरपुरमें गमन किया करते हैं।

६१ अध्याय समाप्त ।

जनमेजय बोले, हे भगवन् ! यदि धर्मयुक्त दानसे स्वर्ग मिलता है, तो आप उस विषयको विशेष रीतिसे मेरे समीप वर्णन करिये । हे हिजवर । आप ही इस विषयको कहनमें समर्थ हैं । हे ब्रह्मन् । उस उच्छृङ्खलित शत्रु दान करके जो महत् फल प्राप्त किया, वह विषय सत्यरूपसे मेरे समीप कहा गया है, उसमें सन्देह नहीं है, परन्तु सब यज्ञोंमें किस प्रकार इसका निश्चय होगा उस पूरी रीतिसे आपको वर्णन करना उचित है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे अरिदमन । पहले अगस्त्यके सहाय्यमें जो घटना हुई थी, ऐसे स्थलमें पण्डित लोग उदाहरणरूपसे उस ही इतिहासकी वर्णन किया करते हैं ।

हे महाराज । पहली सर्वभूतहितकारी महातेजस्वी अगस्त्य मुनि द्वादश वार्षिकी दोषोंमें दोषित हुए थे ; उस यज्ञमें मूलाहारी, फलाहारी, अश्वकूटा और सरोचिपायी अग्नि-तुल्य ऋषिगण हीटकायेंसे नियुक्त थे । वहा परिषदिक, वैषसिक अप्रचाल प्रभृति यति तथा भिक्षुगण उपस्थित थे । वे लोग सब कोई प्रत्यक्ष धर्माजितनाथ, जितेन्द्रिय, दान्त, हिंसा और दम्भ वर्जित, पवित्र वृत्तिमें स्थित इन्द्रियोंके द्वारा अपराजित थे, उन्होंने ही यज्ञमें उपस्थित होकर यज्ञ किया । उस यज्ञमें अगस्त्य भगवानने सामर्थ्यके अनुसार अन्न इकट्ठा किया । हे भरतसत्तम । उस यज्ञमें जो कृत तथा अशुभ कहके निर्दिष्ट हुआ था, उसके अनुसार ही ब्रह्मतेरे सुनियोग सहाय्य किया था । परन्तु इस प्रकार अगस्त्य मुनिका यज्ञ होत होनेपर इन्द्रने जलकी वर्षा नहीं की । हे महाराज ! उस ही निमित्त महात्मा अगस्त्य ने उस यज्ञके समय भाविनामा सुनिगणोंके पास जाकर कहा, कि यह यज्ञमान अगस्त्य मत्सररहित हीकर अन्न दान कर रहे हैं परन्तु बादल जलकी वर्षा नहीं करते हैं

तब किस प्रकार अन्न उत्पन्न होगा ? हे विषगण । अगस्त्य मुनिका यह यज्ञ बारह वर्षमें पूरा होगा, इस बारह वर्षके बीच इन्द्र जलकी वर्षा न करेगा ; इसलिये आप लोग विचार करके बुद्धिमान महर्षि परम तपस्वी अगस्त्यके विषयमें अनुग्रह करिये । जब महर्षिगण ऐसा कहने लगें, तब परम प्रतापवान् अगस्त्य मुनिने सिर झुकाकर सुनियोको प्रसन्न करके कहा, कि यदि इन्द्र बारह वर्षतक जलकी वर्षा न करे, तो मैं चिन्ता अर्थात् मानस-यज्ञ करूंगा, यही सनातन विधि है । हे ऋषिगण । यदि इन्द्र बारह वर्षतक जलकी वर्षा न करे, तो मैं स्पर्श यज्ञ करते हुए उपाहृत द्रव्योंकी-बिना अय किये ही देवताओंको सन्तुष्ट करूंगा, यही सनातन विधि है । यदि इन्द्र बारह वर्षके बीच जलकी वर्षा न करे, तो मैं व्यायाम अर्थात् ध्यानसे द्रव्य आहरण करके व्रतारि-रिक्त अन्य यज्ञ सम्यक्त करूंगा । मैंने जा कई वर्षसे यह बीज यज्ञ आरम्भ किया है, इस बीजसे ही सम्यक्त करूंगा, इसमें कुछ भी विघ्न न होगा, मेरे इस यज्ञकी व्यर्थ करनकी सामर्थ्य किसौको भी नहीं है, यदि इन्द्र वर्षा न करे, तो वह देवताओंके बीच परिगणित न होगा । इसका प्रतिरिक्त यदि वह इच्छानुसार मेरा इन अभ्यर्थनाकी पूरा न करे, तो मैं स्वयं इन्द्र हाकर प्रजासमूहकी जीवित रखूंगा और जिस समय उन लोगोंकी जिस भाजनीय वस्तुका प्रयोजन होगा, उस समय उन्हें वही आहार प्राप्त होगा । मैं बार बार ऐसी ही विधिपता करूंगा और आज पृथ्वामि जितनी वस्तु तथा स्वर्ण है, वे सब मेरे समाप उपस्थित हैं, तोनीं लोकके बीच जो सब वस्तु हैं, वे सब स्वयं ही मेरे समीप आगमन करें । दिव्य अक्षरा, गन्धर्व, किन्नर और विष्णवस्तु प्रभृति सब प्राणि मेरे यज्ञके आधी । इनके हस्तेमें जो सब वस्तु जितमान हैं, वे सब वस्तु मेरे यज्ञ

उनसे कहा, कि यह यज्ञकी विधि शुभ नहीं हुई है। हे पुरन्दर। आप महान् धर्म करनेके अभिलाषी हुए हैं, परन्तु आप इसे विधिपूर्वकसे नहीं जानते, क्यों कि पशुओंसे यज्ञ करना विधिविहित नहीं है। हे प्रभु। जब कि हिंसा धर्म कहके वर्णित नहीं हुआ है, तब यह यज्ञ धर्मयुक्त नहीं होता है, इसलिये आपका यह समारम्भ धर्मोपघातक होता है। हे सुरराज। यदि आप धर्मकी अभिलाष करते हैं तो ऋत्विक्कण वेदके अनुसार आपका यज्ञ करें, उस विधिदृष्ट यज्ञके सहारे ही आपको उत्तम महान् धर्म होगा। हे सहस्राक्ष! आप हिंसा परित्याग करके त्रिवर्षोपित बौजके सहारे यज्ञ करिये। हे शक्र। यह धर्म ही महागुण तथा महाफलजनक कहके विहित है। शतकतुने मान और मोहके वशमें होकर उन तत्त्वदर्शी ऋषियोंके वचनको प्रतिग्रह नहीं किया। हे भारत। इन्द्रके यज्ञमें उन तपस्त्रियोंके बीच अत्यन्त ही विवाद होने लगा। किमीने कहा, जङ्गम और कोई बोला स्यावरके द्वारा यज्ञ करना उचित है, ऐसा कहके वे लोग विवाद करते हुए खिन्न हुए। अनन्तर ऋषियोंने इन्द्रके सङ्ग मिलके राजा वसुसे प्रश्न किया, कि हे महाभाग। यज्ञमें वेद विधि कैसी है? और मुख्य पशु, किम्वा बौज वा रसके द्वारा यज्ञ करना उचित है?

पृथ्वीपति वसु उन लोगोंके वचनको सुनकर बलाबलकी बिना विचारे ही यह वचन बोले, कि यथोपनीय वस्तुओंके द्वारा यज्ञ करना उचित है। चण्डीराज प्रभु राजा वसुने ऐसाही बोलने तथा प्रश्न विषयमें मिथ्या कहनेसे रसातलमें प्रवेश किया। इस ही निमित्त संशयके स्थलमें सत्यभू प्रजापति ब्रह्माके अतिरिक्त बहुयज्ञ पुरुषने भी कुछ न कहा और अल्पज्ञोंकी ती कुछ बात ही नहीं है; पापात्मा श्रद्धावृद्धि मनुष्य यदि दान करे, तो उसको सब

दान भिनष्ट होता है। उस धर्ममें प्रवृत्त दुरात्मा हिंसक पुरुषकी इस लोभ तथा परलो-कमें दानसे कीर्ति नहीं होती। जो मूर्ख धर्माभिषङ्गो पुरुष निरन्तर अन्यायोपगत वस्तुओंके सहारे यज्ञ करता है, वह उस धर्मफलक प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होता। जो धर्मावैतसिक पापात्मा अधम पुरुष सब लोगोंके विश्वसके निमित्त ब्राह्मणोंको दान करता है औ जो निरङ्कुश विप्र राग तथा मोहके वशवत् होकर पापकर्मसे धन उपार्जन करता उसे सदा कलुषगति प्राप्त होती है। सत्यवतु पुरुष भी पाप तथा अशुद्धताके कारण लोभ और मोहके वशमें होकर प्राणियोंको उद्वेग युक्त किया करता है। जो मनुष्य मोहके वशमें होकर इस प्रकार धन प्राप्त करके दान वा यज्ञ करता है, पापसे प्राप्त हुए धनसे उसको परलोकमें उस दान तथा यज्ञका फल नहीं मिलता। तपोधन धार्मिक पुरुषगण विभवके अनुसार उच्छ्र, मूल, फल, शाक और जलपात्र दान करके स्वर्गमें गमन क्रिया करते हैं, यहो महायोग धर्म कहके वर्णित हुआ है। परन्तु दान सब प्राणियोंके विषयमें दया, ब्रह्मचर्य, सत्य, अनुक्राश, धृति और क्षमा, ये सब सनातन धर्मके सनातन मूल हैं, इतिहासके सहारे विश्वामित्र प्रभृति राजाओंका विषय इस ही प्रकार सुना जाता है। तपस्वी विश्वामित्र, असित, जगक, कचसेन, उष्टिसेन, सिन्धु और दिल्लीप,—ये सब कोई तथा अन्यान्य तपस्वी राजा लाग सत्य और न्यायसे प्राप्त हुए धन परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं। हे भारत! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्यान्य तपस्वी निष्ठा करनेवाले पुरुषगण दानधर्मादिके सहारे पवित्र होकर सुरपुरमें गमन किया करते हैं।

जनदेजय बोले, हे भगवन् ! यदि धर्मयुक्त दानसे स्वर्ग मिलता है, तो आप उस विषयकी विशेष रीतिसे मेरे समीप वर्णन करिये । हे द्विजवर ! आप ही इस विषयको कहनमें समर्थ हैं । हे ब्रह्मन् ! उस उल्लङ्घित्तिने शक्त दान करके जो महत् फल प्राप्त किया, वह विषय सत्यरूपसे मेरे समीप कहा गया है, उसमें सन्देह नहीं है, परन्तु सब यज्ञोंमें किस प्रकार इसके निश्चय होगा उस पूरी रीतिसे आपकी वर्णन करना उचित है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे अरिदमन ! पहले अगस्त्यके महायज्ञमें जो घटना हुई थी, ऐसे स्थलमें पण्डित लोग उदाहरणरूपसे उस ही इतिहासकी वर्णन किया करते हैं ।

हे महाराज ! पहले सर्वभूतहितकारी महातेजस्वी अगस्त्य मुनि द्वादश वार्षिकी दोषार्थमें दोषित हुए थे ; उस यज्ञमें मूलाहारी, फलाहारी, अण्डकूटा और सराचिपायी अग्नि-तुल्य ऋषिगण हीलकार्यमें नियुक्त थे । वहां परिषदिक, वैषतिक अग्रजाल प्रभृत यति तथा भिक्षुगण उपस्थित थे । वे लोग सब कोई प्रत्यक्ष धर्माजितनाथ, जितेन्द्रिय, दान्त, हिंसा और दम्भ वर्जित, पवित्र वृत्तिमें स्थित इन्द्रियोंके द्वारा अपराजित थे, उन्होंने ही यज्ञमें उपस्थित होकर यज्ञ किया । उस यज्ञमें अगस्त्य भगवानने सामर्थ्यके अनुसार अन्न इकट्ठा किया था । हे भरतसत्तम ! उस यज्ञमें जो कृत तथा योग्य कहके निर्दिष्ट हुआ था, उसके अनुसार ही ब्रह्मतेरे सुनियोंने महायज्ञ किया था । परन्तु इस प्रकार अगस्त्य मुनिका यज्ञ होत रहनेपर इन्द्रने जलकी वर्षा नहीं की । हे महाराज ! उस ही निमित्त महात्मा अगस्त्य मुनिके उस यज्ञके समय भावितात्मा सुनिगण यह बात करन लगें, कि यह यज्ञमान अगस्त्य मुनि भस्मरहित हीकर अन्न दान कर रहे हैं, परन्तु बादल जलको वर्षा नहीं करते हैं.

तब किस प्रकार अन्न उत्पन्न होगी ? हे विप्र-गण ! अगस्त्य मुनिका यह यज्ञ बारह वर्षमें पूरा होगा, इस बारह वर्षके बीच इन्द्र जलकी वर्षा न करेगा ; इसलिये आप लोग विचार करके बुद्धिमान महार्थ परस तपस्वी अगस्त्यके विषयमें अनुग्रह करिये । जब महार्थगण ऐसा कहने लगें, तब परम प्रतापवान् अगस्ता मुनिने सिर झुकाकर सुनियोको प्रसन्न करके कहा, कि यदि इन्द्र बारह वर्षतक जलको वर्षा न करे, तो मैं चिन्ता अर्थात् मानस-यज्ञ करूंगा, यही सनातन विधि है । हे ऋषिगण ! यदि इन्द्र बारह वर्षतक जलकी वर्षा न करे, तो मैं स्पर्श यज्ञ करते हुए उपाहृत द्रव्योंको बिना व्यय किये ही देवताओंको सन्तुष्ट करूंगा, यही सनातन विधि है । यदि इन्द्र बारह वर्षके बीच जलकी वर्षा न करे, तो मैं व्यायाम अर्थात् ध्यानसे द्रव्य आहरण करके व्रतारिक्त अन्य यज्ञ सम्पन्न करूंगा । मैंने जा कइ वर्षसे यह बीज यज्ञ आरम्भ किया है, इस बीजसे ही सम्पन्न करूंगा, इसमें कुछ भी विघ्न न होगा, मेरे इस यज्ञको व्यर्थ करनकी सामर्थ्य किसीको भी नहीं है ; याद इन्द्र वर्षा न करे, तो वह देवताओंके बीच परिगणित न होगा । इसके अतिरिक्त याद वह इच्छानुसार मेरा इन अभ्यर्थनाको पूरा न करे, तो मैं स्वयं इन्द्र होकर पजासमूहको जीवित रखूंगा और जिस समय उन लोगोंकी जिस भाजनीय वस्तुका प्रयोजन होगा, उस समय उन्हें वही आहार प्राप्त होगा । मैं बार बार ऐसा ही विगणना करूंगा और आज पृथ्वीमें जितना वस्तु तथा स्वर्ण है, वे सब मेरे समाप उपस्थित हों, तोनीं लाकड़ें काव जो मुन वस्तु हैं, वे सब स्वयं ही मेरे समीप आगमन करें । दिव्य अफगा, गन्धने, विन्दर और विद्यमान प्रकृतिक सामान मेरे यज्ञमें प्राप्त । उक्त इन्द्रके उद्वेगसे विद्यमान है यज्ञ करेगा ।

स्वयं आके उपस्थित होने और स्वर्ग स्वर्गवासी प्राणी तथा धर्म स्वयं आगमन करें ।

जब अगस्ता मुनिने ऐसा वचन कहा, उस समय उस प्रदीप्त अग्निदृश चित्तसम्पन्न तेजस्वी मुनिके तपोबलसे वह सब उसही प्रकार हुआ । तिसके अनन्तर वे सब मुनिगण अगस्त्य मुनिके तपोबलकी देखकर प्रसन्नचित्त तथा अस्मित होकर महान् अर्थयुक्त यह वचन कहने लगे ।

ऋषिबन्धु बोले, हे मुनि । तुम्हारे वचनसे हम लोग परम प्रसन्न हुए, परन्तु तपस्याके फलको व्यर्थ करना हम लोगोंको अभिलषित नहीं है, हम लोग न्यायके अनुसार उस तपोबलसे ही यज्ञ करके तुष्ट होनेकी इच्छा करते हैं । हम लोग यज्ञ, दान, होम तथा दूसरे जिस कार्यको करनेकी चेष्टा करते हैं, न्यायसे उपाज्जित वस्तुओंकी भोजन करके उस हो कार्यमें अभिरत होंगे । हम लोग न्यायके अनुसार ब्रह्मचर्यसे देवताओंकी प्रार्थना करते हैं, इसके अनन्तर न्यायके अनुसारही रहस बाहिर होंगे और धर्मदृष्ट विधिके सहारे तपस्या करेंगे । हे प्रभु ! आप जो यज्ञमें सदा अहिंसाका विषय कहा करते हैं, उसही निमित्त आपकी बुद्धि पूरी रीतिसे हिसा बिहीन हुई है । हे विजसत्तम ! इस ही लिये हम अत्यन्त प्रसन्न हुए हैं ; यज्ञकी समाप्ति होनेपर हम लोग यहांसे गमन करेंगे । उन लोगोंके इसही प्रकार बातें लाप करते रहनेपर देवराज पुरन्दर उनके तपोबलको देखके जलकी वर्षा करने लगे । हे जनमेजय । अगस्त्यमुनिके यज्ञकी समाप्ति पर्यन्त अमित पराक्रमी पर्जन्य निःशेषरूपसे वर्षा करने लगा । हे राजर्षि । त्रिदशनाथ इन्द्रने वृष्टस्पातकी आगे करके स्वयं अगस्त्य मुनिके निकट आके उन्हें प्रसन्न किया । अनन्तर यज्ञ समाप्त होनेपर अगस्त्य मुनिने परम प्रसन्न होकर उन महासुनियोंकी विधि पर्वक पूजा करके उन्हें विदा किया ।

जनमेजय बोले, हे सत्तम । जिस काञ्चनशिरानकुलरूपी प्राणीने मनुष्यकी भांति वचन कहा, वह कौन था ? मैं उसे जाननेकी इच्छा करता हूँ । आप मेरे समीप यह हविष्य विस्तारपूर्वक कहिये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, आपने पहले सुभासे यह विषय नहीं पूछा था, इसलिये मैंने इसका बर्णन नहीं किया ; परन्तु अब वह नकुल कौन था और किस प्रकार उसका मनुष्यकी भांति वचन हुआ, वह सब कहता हूँ, सुनो । पहले जमदग्नि ऋषिके आइका सङ्कल्प करनेपर होमधेनु उनके निकट आई, उन्होंने स्वयं उसका दूध दूहा । उन्होंने उस दूधकी पवित्र स्थानमें दूढ़ नवीन वर्तनमें रखा, तब धर्मने क्रोधरूपसे उस वर्तनमें प्रवेश किया । अनन्तर “ऋषिवर जमदग्निको विप्रिय करना योग्य है,” ऐसा बात पूछनेके निमित्त उस दूधकी चर्षित किया । हे महाराज ! मुनिने उस समय धर्मस्वरूप क्रोधको जानके उसके ऊपर क्रोध नहीं किया । क्रोधरूपी धर्म भृगुश्रेष्ठ जमदग्निके निकट इस ही प्रकार पराजित होके ब्राह्मणका रूप धरके उनसे बोले, हे भृगुहृह ! मैं तुमसे पराजित हुआ, हे ऋषिश्रेष्ठ । तमसे मेरे निज्जित हानसे भृगुवंश अत्यन्त रोषान्वित है, यह लोकप्रवाद भिन्ना हुआ । तम महात्मा और चमावान हो, इसलिये आजसे मैं तुम्हारे वशवर्ती हुआ । हे साधु ! मैं तुम्हारी तपस्यासे डरता हूँ, इसलिये तम मुझपर प्रसन्न होओ ।

जमदग्नि बोले, हे क्रोध । आप साक्षात् दौख पडे, आपने मेरा कुछ अपराध नहीं किया, इसलिये मुझे क्रोध नहीं है, आप शोकरहित होकर जाइये । मैंने जो पितरोंके उद्देश्यसे दूधके निमित्त सङ्कल्प किया था, आप उन महाभाग पितरोंके निकटही जात सकेंगे ; इस समय जाइये ।

क्रोधरूपी धर्म जमदग्निका ऐसा वचन सुनके तब पूर्वक अन्ताहित हुए और पितरोंके

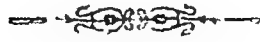
अभिषाप वशसे ननु जलको प्राप्त हुए । उन्होंने
 शापान्तके निर्मित उन लोगोको प्रसन्न किया,
 तब उन्होंने कहा, कि आप धर्मकी निन्दा
 करके प्रापसे मुक्त होनी । धर्म उन लोगोका
 ऐसा वचन सुनके नेवखरूपसे यज्ञीयस्थान तथा
 धर्मारण्यमें विचरते हुए यज्ञमें उपस्थित हुआ
 और वहाँ युधिष्ठिरको “तुम्हारा यज्ञ उस
 शत्रुप्रस्थके सदृश नहीं है,—इसही प्रकार

निन्दा करते हुए उस शापसे मुक्त हुआ और
 युधिष्ठिरसे बोला, हे युधिष्ठिर ! तमही साक्षात्
 धर्म ही । उस समय उस महात्मा युधिष्ठिरके
 यज्ञमें ऐसी घटना होनेपर हम लोगोके साम-
 नेही वह नेवख अन्तर्धान हुआ ।

६२ अध्याय समाप्त ।

इति श्री भाषा महाभारते अश्वमेधपर्व समाप्त ।

महाभारत ।

आश्रमवासिक पर्व ।

नारायण, नरोत्तम, नर और सरस्वती
देवीकी प्रणाम करके जय कीर्तन करे ।

जनमेजय बोले, हे द्विजसत्तम । मेरे पिता-
मह महात्मा पाण्डवोंने राज्य पाके महात्मा
धृतराष्ट्रके विषयमें कैसा आचरण किया ?
ऐश्वर्य, मित्र और पुत्रोंके नष्ट होनेपर अवलम्ब
रहित राजा धृतराष्ट्र तथा यशस्विनी गान्धारी
किस प्रकार निवास करने लगीं ? मेरे पूर्व-पि-
तामह पाण्डवोंने कितने समयतक राज्यमें
निवास किया ? यह सब आप मेरे समीप यथाथ
वर्णन करिये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे कुरुसत्तम ।
शत्रुओंके मारे जानेपर महात्मा पाण्डवगण
राज्य पाके धृतराष्ट्रकी आगे करके राज्य
पालन करने लगे । विदुर, सञ्जय और वैश्या-
णव संधावी युयुत्स, ये सब कोई धृतराष्ट्रकी
भाराधना करने लगे । पाण्डव लोग उस राजा
धृतराष्ट्रसे पूछ पूछकर पन्द्रह वर्षतक उनकी
भाषानुसार सब कार्य करते रहे, धर्मराजके
सन्ने अनुभार वीर्यशुभ पाण्डवगण सर्वदा
उन्ने निकट जाके पादाभिनन्दन करते हुए
तनशी सेवा करने लगे, राजा धृतराष्ट्रने उनका
मन्त्रक सूत्रा और वे लोग सब कार्य करन
सेवा, कर्ताभाजपुत्री कुन्ती, द्रौपदी सुभद्रा तथा
अन्यान् पाण्डवाकी स्त्रियों समभावसे विधिपूर्वक
स्नान और सासका सेवा करने लगीं । हे
भारत ! विधिभ्रंश राजा धृतराष्ट्रकी राज-

योग्य शय्या, सचामूल्यवान वस्त्र, आभूषण तथा
अनेक भांतिके भक्ष्यभीक्ष्य प्रदानकिये और कुन्ती
गान्धारिका युक्ती भांति सम्मान करने लगी ।
विदुर, सञ्जय और युयुत्स उस हतपत्र बूढ़े धृतरा-
ष्ट्रकी उपासना करने लगे, द्रौणके प्रिय साले
महाधनुर्दानी ब्राह्मणश्रेष्ठ कृपाचार्य धृतराष्ट्रके
निकट रहे । पराण ऋषि श्रीवेदव्यास मुनिने सदा
देव, ऋषि, पितर और राजसोंकी कथा कहते
हूए उनके निकट निवास किया, विदुर धृतरा-
ष्ट्रकी आज्ञानुसार धर्म और व्यवहारयुक्त
कार्योंकी करने लगे । विदुरकी सुन्दर नीतिके
अनुभार सुशुभ अर्थके सहारे सामन्तगणके
निकट धृतराष्ट्रका बहुतसा प्रिय कार्य सम्पादित
होने लगा । जब वह किसी पुरुषको कैद करते
वा कैद हुएकी शोडते थे तब उस विषयमें राजा
युधिष्ठिर कदापि कोई बात उल्लेख नहीं करते
थे । विहार तथा यात्राके समयमें निमित्त महा-
तेजस्वी दुरराजयुधिष्ठिरने अग्निवापक धृतरा-
ष्ट्रको समस्त कान्य विषय प्रदान किये, पारा-
निक अर्धान् शान्पाचक और पिण्डी, गुण्टी
तथा शर्करीपित मुहपाचकगण पचलेकी भांति
राजा धृतराष्ट्रकी सेवा करने लगे । पाण्डव लोग
पचलेकी भांति व्याघ्रपर्वर राजा धृतराष्ट्रकी
सहाम्पशन विधिबन्ध, माया, नैरथ, मय,
मन्थ सभ्र पानेकी वस्तु मधु और विविध
दिग्बन्ध वस्तु प्रदाय करन लगे । राजा
धृतराष्ट्रने देवीके सन्ने सन्ने सन्ने सन्ने

कोई उस कुरु राज धृतराष्ट्र की पुत्र वियोगसे कुछ दुःख उपस्थित न हो, ऐसा समझकर पहलीकी भांति उनकी सेवा करने लगे । इधर कुन्ती, द्रौपदी, यशस्विनी सुभद्रा नागराजपत्नी उल्लूपी, चित्राङ्गदा देवी, धृष्टकेतु जी बहिन और जरासन्धकी पुत्री, ये सब कोई तथा अन्यान्य स्त्रियों वा बधगण किङ्करी होकर सुबलपत्नी गान्धारीकी सेवा करने लगीं । युधिष्ठिरने अपने माद्योंकी धृतराष्ट्रकी सेवा करनेके लिये आज्ञा दी परन्तु धृतराष्ट्रकी दुर्बुद्धिसे जो जुषा हुआ था, वह उस समयतक भीमके हृदयसे दूर न होनेसे केवल भीमसेनके अतिरिक्त सब भ्राता ही धर्मराजके धर्मयुक्त बचनकी सुनकर निशेष यत्नपूर्वक उस कार्यमें प्रवृत्त हुए ।

१ अध्याय समाप्त ।

— — —

श्रीशैश्यायन मुनि बोले, अस्मिन्नाएत्र राजा धृतराष्ट्र पाण्डवोंके द्वारा इस प्रकार पूजित और ऋषियोंसे समुपासित होकर पहलीकी भांति विहार करने लगे, कुरुकुलतिलक राजा धृतराष्ट्रने ब्राह्मणोंकी दैन्योद्य जिन सब लक्ष्मणहारोंकी प्रदान करनेकी अभिलाषा की, कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने वह सब उन्हें पदान किये । अनन्तर सरलस्वभाववाले राजा युधिष्ठिरने परम प्रसन्न होकर मन्त्रियों और माद्योंसे कहा, कि ये नरनाथ राजा धृतराष्ट्र हमारे तथा तुमलोगोंके माननीय हैं, इसलिये जो लोग इनके निकट रहेंगे, वेही हमारे सुहृद कहके परिगणित होंगे और जो लोग इनके विपरीत आचरण करेंगे, वे शत्रुरूपसे समझे जावेंगे, पितृवासर, तथा पुत्र वा सुहृदोंके आहकालमें इनको जो कुछ करनेकी इच्छा होगी, वे वही करेंगे ।

तिसके अनन्तर कुरुकुलतिलक महामना राजा धृतराष्ट्र युधिष्ठिरकी श्रमतिके अनुसार ब्राह्मणोंकी वज्रतसा धन दान करने लगे । धर्मराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव

इन सबने उनको प्रियकामनासे उस विषयका अनुमोदन किया और उन लोगोंने मनहो मन ऐसा विचारा, कि जन ये बूढ़े राजा पुत्र तथा पौत्रबंधने पीड़ित और इस लोगोंके द्वारा शोभित होके भो नहों मरे, तब वे कुरुपति धृतराष्ट्र गतके रहनेपर जिन प्रकार सुख भोग करते थे, इस समयभी उन सब सुखोंको भोगकरें ।

तिसके अनन्तर वे पाण्डुपुत्र जैसे स्वभावसे युक्त पांचो भाई एकत्रित होकर धृतराष्ट्रकी आज्ञा से निवास करने लगे । धृतराष्ट्र भी शिशुवृत्तियुक्त नियममें स्थित विनीत उन पाण्डुपुत्रोंके विषयमें गुरुकी भांति आचरण करने लगे । इधर गान्धारोंने पुत्रोंके विविध आहकार्योंके उपलक्षमें ब्राह्मणोंकी सब काम्यवस्तु दान करके अनृण्य लाभ किया । धार्मिकश्रेष्ठ धीमान् धर्मराज युधिष्ठिर माद्योंसे घिरके इस ही प्रकार उस नरनाथ धृतराष्ट्रकी सेवा करते रहे, जब उस कुरुकुलोद्धत महातेजसी बृद्ध राजाने पाण्डुपुत्रोंका कुछ भी अप्रिय कार्य न देखा, तब उस समय वह सदृष्टि सम्पन्न महात्मा पाण्डवोंके ऊपर प्रसन्न हुए । सुबलपुत्री गान्धारो भी पाण्डवोंकी वृत्ति देखकर पत्रशोक परित्याग करके निजपुत्रकी भांति उन लोगोंके विषयमें सन्तुष्ट हुई । कुरुप्रवीर वीर्यवान् युधिष्ठिर विचित्रपुत्र राजा धृतराष्ट्रके विषयमें अप्रिय आचरण न करके केवल प्रिय कार्य ही करने लगे ; प्रजानाथ धृतराष्ट्र और तपस्विनी गान्धारोने गुरु वा लघु जो कुछ कहा, पाण्डवभारवाही परवीरघातौ महाराज युधिष्ठिरने उनकी पूजा करके उस बचनकी प्रतिपालन किया । नरनाथ धृतराष्ट्र युधिष्ठिरके व्यवहारसे प्रसन्न होकर उस मन्दबुद्धि नित्राण को स्मरण करके अन्ताप करने लगे । अनन्तर राजा धृतराष्ट्र प्रतिदिन मोरके सम्यगुठके सम्यग और जप आदि देवकार्योंकी सम्पन्न करते हुए पवित्रचित्तसे पाण्डुपुत्रोंके

धृतराष्ट्र आंखोंमें आसू भरके सहृदयोंकी सम्मानित करते हुए उन लोगोंसे कहने लगे ।

धृतराष्ट्र बोले, जिस प्रकार कुरुकुलका नाश हुआ है, उसे तुम लोग विशेष रीतिसे जानते हो, मेरे ही अपराधसे कौरवोंके द्वारा यह सब अज्ञात है । मैंने जो दुर्ब, द्विविध स्वर्णोंके भयवर्द्धक दुर्योधनको कौरवोंके राज्यपर अभिषिक्त किया था, उस दुर्मातृदुर्योधनकी मन्त्रियोंके सहित बंध करनेके लिये श्रीकृष्णाचन्द्र, मनोषी विदुर, भीष्म, द्रोण, कृप महात्मा भगवान व्यासदेव, सञ्जय और गान्धारीने जो सार्थक वचन कहे थे, उस हितकर वचनकी मैंने जो पुत्रकोइसे युक्त होकर नहीं सुना और गुणवान् महात्मा पाण्डुपुत्रोंको यह पितृपैतामहसे प्राप्त प्रदीप्त श्रीप्रदान नहीं की उसहीसे मैं इस समय दुःखित हो रहा हूँ । गदाग्रज जनार्दनने राजाओंके विनाशकी सबलोकन करके ही इस परम सङ्गल समझा था । निज दोषसे उत्पन्न हुए अपरिमित वचनरूपी शल्याको मैं हृदयमें धारण करता हूँ, पन्द्रह वर्ष व्यतीत हुआ आज यह विशेष दौखता है, कि मैं दुर्मातृ होनेसे उस पापकी शान्तिके लिये इस प्रकार निवृत्त हुआ हूँ । मैं जो समयके चौथे, भाग कभी आठवें भागमें केवल टण्डा निवारणके योग्य भोजन किया करता हूँ, उसे गान्धारीही जानती है । मेरे भूखा रहनेसे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर अत्यन्त दुःखी होगी इसही भयसे मैं इस प्रकार भोजन करता हूँ, कि जिसमें सारी प्रजा सुभे भूखा न समझे । यशस्विनी गान्धारी और मैं नियमच्छत्रसे अजिन पहरके ध्यान परायण होकर पृथ्वीमें दर्भशय्यापर शयन किया करता हूँ ; युद्धमें जो मेरे न भागनेवाले एक सौ पुत्र भारे गये हैं, चतुर्धर्म सबके मैं उस विषयमें शोक नहीं करता ।

कुसुमन्दन धृतराष्ट्र धर्मराज युधिष्ठिरसे ऐसा वचन कहकर फिर उनके कहने लगे । हे

यादवीपुत्र । तुम्हारा सङ्गल हो, तुम मेरा यह वचन सुनो । हे पुत्र ! मैं तुमसे उत्तम रीतिसे रक्षित होकर सुखसे निवास करते हुए बार बार आह और महादान करता हूँ । हे पुत्र ! मैं बलके अनुसार यथार्थ रीतिसे पुण्य सञ्चय करता हूँ, इसीसे यह इतपुत्रा गान्धारी धीरज अवलम्बन करके उर्ध्वदृष्टिसे मेरा दर्शन करती है । हे कुसुमन्दन ! जिन्होंने द्रौपदीकी वुराई की थी, वे नृशंस कौरवगण युद्धमें अधर्मके अनुसार मरके शस्तकृत लोकोंमें गये हैं, इसलिये उन लोगोंके विषयमें कुछ भी कर्त्तव्य नहीं देखता हूँ । परन्तु इस समय भी सुभे तथा गान्धारीकी निज हितके लिये पुण्यकर्म करना चाहिये, उस विषयमें तुम्हें अनुमति करनी उचित है । हे राजेन्द्र ! तुम सब प्राणियोंके बीच श्रेष्ठ हो, सबके राजा, गुस् और सदा धर्म बत्सल हो, इसही लिये मैंने तुमसे ऐसा कहा है । हे राजन् ! तुम्हारी अनुमति होनेसे मैं चौर बल्लल पहरके गान्धारीके सहित वनको अवलम्बन करूँ । हे पुत्र ! मैं वनबासी होके तुम्हें आशीर्वाद करते हुए निज क्लृप्तचित्त कार्य करनेकी अभिलाष करता हूँ । हे तात ! मेरी अवस्था शेष हुई है, इस समय मैं पुत्रोंकी ऐश्वर्ये सौंपकर इस पत्नीके सहित वनमें जाकर वहाँ वायुभक्षी तथा निराहार होकर परम तपस्या करूँगा, तो तुम भी पृथ्वीपति होनेसे तपस्याके फलभागी होगी, क्यों कि राजा लोग सत् तथा असत् कार्यके फलभागी हुआ करते हैं ।

युधिष्ठिर बोले, हे नरनाथ ! आपके इस प्रकार दुःखित होनेसे यह राज्य सुभे प्रीतिकर न होगा । मैं अत्यन्त दुर्बुद्धि राज्यासक्त और प्रमादी हूँ, इसलिये सुभे धिक्कार है, क्यों कि भाइयोंके सहित आपकी दुःखार्त, उपवाससे अत्यन्त कृश, जिताहार और भूतलयायी न जान सका । तुम्हारे गूढबुद्धिके द्वारा मैं मूढबुद्धि बल्लित हुआ हूँ, क्यों कि आप पण्ड

पथि सम्पन्न पवित्र गन्धयुक्त हाथके स्पर्शसे चेतन्य होकर बोले, हे राजीवलोचन पाण्डुपुत्र ! तुम अपने उत्तम शीतल कर कमलोंमें सुभो बार बार स्पर्श तथा आलीङ्गन करो, हे पुत्र ! तुम्हारे स्पर्शसे मानो मैं फिर जीवित हुआ । हे नरनाथ ! इस समय मैं तुम्हें मस्तकाघ्राण और दोनों भुजाओंसे स्पर्श करनेकी इच्छा करता हूँ, ऐसा कहनेसे मैं परम परितुष्ट हूँगा । हे कुरुशार्दूल ! मैं दिनके प्राठवें भागमें आहार करता हूँ, इसीसे आज हाथ पाव आदि अङ्गोंकी चखानेमें अत्यन्त होरहा हूँ, विशेष करके यह सब वृत्तान्त तुम्हें विदित करनेमें मुझे अत्यन्त परिश्रम हुआ, इसीसे मन दुःखित तथा सञ्जा बिलुप्त हुई है । हे कुरुकुली-दह ! फिर ऐसा समझता हूँ, कि तुम्हारे इस अमृत रसयुक्त हाथके स्पर्शसे मैं जीवित हुआ ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे भारत ! उस समय कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर पितासे जठे राजा धृतराष्ट्रका ऐसा बचन सुनके सहृदयता पूर्वक धीरे धीरे उनके सारंशरीरका स्पर्श करने लगे, अनन्तर पृथ्वीपति धृतराष्ट्रन युधिष्ठिरके स्पर्शसे प्राणलाभ करके अपनी दोनों भुजाओंसे पाण्डुपुत्रको आलिङ्गन करते हुए उनका मस्तक सूँघा । विदुर प्रभृति सब कोई अत्यन्त दुःखित होकर रोदन करने लगे । परन्तु अत्यन्त दुःखके कारण वे लोग राजा युधिष्ठिरसे कुछ कह न सके । हे महाराज ! धर्म जाननेवाली गान्धारी भी व्याकुलचित्तसे मनके बीच दुःखको धारण करती हुई यह बचन बोली, को आप, खाम ऐसा न करिये । कुन्तीके सहित अन्य स्त्रियें बाँखोंसे आसू बहाती हुई उनके चारों ओर बैठों ।

तिसके अनन्तर राजा धृतराष्ट्र युधिष्ठिरसे फिर बोले, हे महाराज ! तुम मुझे तप करनेके लिये आज्ञा करो । हे तात ! इस विषयमें बार बार आलोचना करते हुए मेरा मन मन्थित होता है, इधरतधे इसके अनन्तर मुझे

कौश देना तुम्हें उचित नहीं है । वह कौरवद्वेषुतराष्ट्र जब पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरसे ऐसा कह रहे थे, उस समय योजाओंके बीच महा आर्त्तनाद होने लगा । धर्मपुत्र युधिष्ठिर जठे पिता महाप्रभु राजा धृतराष्ट्रको विवर्ण, उपवाससे परित्यान्त, कृमलक और अस्थि मात्र अवशिष्ट देखकर आलिङ्गन करके शोकयुक्त होकर आसू बहाते हुए फिर उनसे कहने लगे ।

युधिष्ठिर बोले, हे नरनाथ ! आपके प्रिय-कार्यको करना जैसा मुझे अभिलषित है, पृथ्वी वा जोवन मुझे वैसा अभिलषित नहीं है । हे महाराज ! यदि आप मेरे कहनेसे भोजन करें, तो मैं जानूँ, कि मैं आपको प्रिय हूँ, तथा मुझपर आपकी कृपा है ।

तिसके अनन्तर महातेजस्वी धृतराष्ट्र युधिष्ठिरसे बोले, हे पुत्र ! जब तुम भोजनके लिये मुझसे अगुरोध करते हो, तो इस समय मुझे इच्छानुसार भोजन करना होगा ।

राजिन्द्र धृतराष्ट्रके ऐसा ही कहते रहनेपर सत्यवतीपुत्र ऋषिश्चेष्ठ वेदव्यास मुनि बहा आके कहने लगे ।

३ अध्याय समाप्त ।

श्रीवेदव्यास मुनि बोले, हे महाशहा युधिष्ठिर ! महातेजस्वी कुरुनन्दन धृतराष्ट्र जा रहते हैं, तुम उस विषयमें कुछ विचार न करके उस कार्यको पूरा करा । यह राजा वृद्ध और विशेष करके पुत्ररहित हैं, इसलिये मुझे बाँध होता है, कि ये इस समय इस प्रकार कष्ट सहनेमें ममर्थ न होंगे । हे महाराज ! कर्णवर्दिनी बुद्धिमती महाभाग यह गान्धारी भी धैर्यके सहारे हृदयमें पुत्रशोक धारण करती है, इस लिये मैं भी तुम्हें यही कहता हूँ, कि जिसने राजा इस स्थानमें न मरे, इस ही निमित्त इन्हें चनें जानेके लिये आज्ञा करके मेरा बचन प्रातिपालन करो । जब कि अन्तका प्रमो राजाधि-

योंकी वनका अवलम्बन करना ही कल्याणकारी है, तब ये भी पुराने राजर्षियोंके गन्तव्य पथमें गमन करें ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, उस समय महातेजस्वी धर्मराज राजा युधिष्ठिर अद्भुतश्रमा महामनि व्यासदेवका ऐसा वचन सुनके उनसे बोले, हे भगवन् ! आप हमारे महामान्य गुरु और इस राज्य तथा कुलके परम अवलम्ब हैं । हे भगवन् ! राजा और आप मेरे पिता तथा गुरु हैं, जब कि पुत्र धर्मपूर्वक पिताका आज्ञाकारी हुआ करता है, तब आप लोग म, भी जो कुछ आज्ञा करेंगे, मैं उस ही समय उसे करूंगा ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, महातेजस्वी वेद जाननेवालोंमें श्रेष्ठ महाकवि व्यासदेवसे जब युधिष्ठिरने ऐसा वचन कहा, तब वह फिर उनसे कहने लगे ।

हे महाबाही भारत ! तुमने जो कहा, वह सत्य है, परन्तु इस राजा धृतराष्ट्रने वृद्धकी प्राप्त होके परम ज्ञानपद अवलम्बन किया है । इस समय ये तुम्हारे द्वारा तथा म, भीसे अनुज्ञात होकर निज अभिप्राय साधन करें ; तुम उसमें विघ्नकारी मत बनो । हे युधिष्ठिर ! तुम राजर्षियोंका युद्धमें वा विधिपूर्वक वनमें प्राण त्याग करना ही परम धर्म जानो । हे राजेन्द्र ! तुम्हारे पिता पृथ्वीपति पाण्डु शिष्यवृत्ति अवलम्बन करके गुरुको भांति इस राजाको उपासना करते थे, इससे इन्होंने पटले पर्वत परिमित रत्नोंसे सुशोभित वृद्धतपी दक्षिणायुक्त महायज्ञ करते हुए समस्त पृथ्वी भाग तथा प्रजापालन किया था । इसके प्रतिरिक्त तुम्हारे तीरहृदय प्रवासमें रहनेसे राजा धृतराष्ट्रने अपने एतद्विनिश्चय दिग्गज राज्य भाग तथा विविध उत्सवों किया है । हे निष्ठाप पुरुषोत्तम ! तुम भी भव्य शशी भांति इस राजा धृतराष्ट्र तथा उग्रशिरः गन्धारीके गुरुमण्डल सेवा करते हो । हे द्वाप

द्विर । परन्तु इस समय इनके तपोनुष्ठानका समय हुआ है, इसलिये तुम इन्हें वनमें जानेके लिये आज्ञा करो, तुम्हारे ऊपर इनका अणुमात्र भी क्रोध नहीं है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, जब व्यासदेवने इतनी बात कइके इस प्रकार आज्ञा की और कुन्तोपुत्र युधिष्ठिरने उसे स्वीकार किया, तब वह वनकी चले गये । भगवान् वेदव्यास मुनिके वनमें चले जानेपर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर सिर भु, काकी वृद्ध पिता धृतराष्ट्रसे बोले, हे तात ! आपको जो अभिलषित है, भगवान् व्यासदेवने वही कहा है । महेष्वासकुप, विदुर, युयुत्स और सञ्जय, ये लोग मुझसे जो कहेंगे, मैं उस ही समय उसे करूंगा, क्यों किये लोग सब ही मेरे माननीय तथा इस कुलके हितैषी हैं । हे नरनाथ ! परन्तु मैं सिर भु, काके आपके समीप यह प्रार्थना करता हूँ, कि आप पहले भोजन करिये, पीके आश्रममें गमन करिये ।

४ अध्याय समाप्त ।

श्री वैशम्पायन मुनि बोले, निसके अनन्तर प्रतापवान् धृतराष्ट्र राजा युधिष्ठिरसे अनुज्ञात होकर गान्धारीके सहित निज गृहमें गये । उस समय मन्दप्राण और मन्दगति बुद्धिमान महोपति धृतराष्ट्र जीर्ण गजपतिकी भांति अत्यन्त कष्टसे पृथ्वीपर पाव रखने लगे । विद्वान् विदुर, सूत सञ्जय और परम धनुर्धरी शारङ्ग उपदेशके इनके पीके पीके चरणे लगे । हे धृतराज ! इन्होंने निज भवनमें प्रवेश कर मानकर्म प्रभृति सब कान्ये करके तथा विजातिर्योकी उप करके हुए भोजन किया । हे भारत ! धर्म जाननेवाला महाशिरः गान्धारीने इन्कीसे सहित मधुगणपति उपचारके द्वारा पृथिवी भागद निजा पाण्डुपुत्र और अपद्वय प्रकृत म, भी प्रकृत वनवासी कर्कश राजा धृतराष्ट्रसे उपदेशना करने लगे ।

हे महाराज । तिसके अनन्तर अम्बिकापुत्र निकटमें बैठे हुए कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरकी पीठपर हाथ फेरके उनसे बोले, हे राजेन्द्र । तुम इस धर्म पुरस्कृत अष्टाङ्ग राज्यमें किसी प्रकार असावधान न होना । हे तात कुन्तीपुत्र ! तुम विद्वान हो, इसलिये जिस प्रकार धर्मपूर्वक राज्यकी रक्षा कर सकोगे, वह विषय मेरे समीप सुनो । हे युधिष्ठिर ! तुम सदा विद्याबृद्ध पुरुषोंकी उपासना करना, वे लोग जो कहें, उसे सुनना और कुछ विचार न करके ही उनकी आज्ञा पालन करना । हे महाराज ! भोरके समय उठके विधिपूर्वक उनकी पूजा करते हुए कार्यके समय उन सबसे ही निज कर्तव्य पूरना । हे पुत्र । तुम निज हितके अभिलाषी होकर उनका सम्मान करनेसे वे लोग सदा तुमसे हितवचन कहेंगे । हे महाराज । तुम इन्द्रियोंकी तुरङ्गको भाति प्रतिपालन करना वे द्रविणकी भाति रक्षित होनेसे तुम्हारी हितकारी होंगी । कपटरहित पवित्रचित्तवाले, दान्त, विशुद्धवंशमें उत्पन्न हुए सत्कर्मशाली पिह पेटामह क्रमके अनुसार पुरुषोंकी मन्त्री पदपर नियुक्त करना । स्वराष्ट्र प्रतिवासी परीक्षायुक्त दूसरोंसे अविदित अनेक प्रकारके दूतोंके द्वारा सदा प्रचारण करना, निज पुरकी उत्तम रीतिसे रक्षा करना, दोवार और तोरण अत्यन्त दृढ़ करना और किलेके ऊपर सञ्चार स्थानके चारों ओर कः समाज निर्माण करना । उनके सब द्वार यथेष्ट दृढ़ तथा सब ओर उत्तम रीतिसे विभक्त होवे और वे यत्नवान पुरुषोंके द्वारा रक्षित रहें । हे भारत । जिनका कुल और शील विदित है, वैसे पुरुषोंके द्वारा तुम्हारा अर्थ भली भाँति रक्षित होवे और तुम स्वयं सदा भोजनादिके संसय रक्षित रहना, हे युधिष्ठिर ! शीलवान् कुलीन विद्वान् आत्मीय वृद्धगण तुम्हारी स्त्रियोंकी रक्षा करें, स्त्रियें गुप्त रीतिसे अहार

विचार करें, मान्य लोगोंके आसनपर न बैठें और उनकी शय्यापर शयन न करें । हे महाराज । तुम विद्याविशारद कुलीन विनीत धर्मार्यमें निपुण और सरल द्विजगणको मन्त्री करके उनकी सङ्ग विचार करना, कदाचित् दूसरे बहूतसे लोगोंके सङ्ग सलाह न करनी, तथा दहित जङ्गल तथा गृहमें विचार करना, रात्रिके समय कदापि सलाह न करना ; वानर, पक्षी, अनुसारी मनुष्य, जड़ और पड़ुओंकी विचार गृहमें न रहने देना । राजाओंके मन्त्रभेदसे जो सब दोष उत्पन्न होते हैं, सुभी बोध होता है, उनका किसी प्रकारसे ही समाधान नहीं किया जा सकता । हे अरिदमन । इसलिये तुम मन्त्रिमण्डलीके बीच बैठकर मन्त्रणाभेदके दोष और मन्त्रगुप्तिके गुणोंकी बार बार बर्णन करना । हे महाराज । तुम सदा आप्तजनोंके बीच अधिष्ठित होकर व्यवहारके सञ्चारे और जनपदवासियोंका शौचा जिस प्रकार मालूम हो सके, वैसा करना । हे भारत । तुम सन्तुष्टचित्तसे हितकारी दूतोंसे धरके देखनीय धन तथा अपराधके परिमाणको विचारकर दण्डार्ह पुरुषोंकी दण्ड प्रदान करना । हे युधिष्ठिर । तुम ब्रूसखानेवाले, परस्त्रीगाम्भी, उग्रदण्ड प्रधान, मिथ्यावादी, आक्रोशकारी, लोभी, हर्ता, साहसप्रिय, सभाविहार वेत्ता और वर्णदूषक पुरुषोंकी देश, काल तथा न्यायके अनुसार हितरक्षणदण्ड अथवा प्राणवध करना । तुम प्रातःकालमें ही अपने व्ययकर्मकारी पुरुषोंके कार्योंकी देखकर उसके अनन्तर सुसज्जन होकर भोजनादि समाधान करना । तिसके अनन्तर सर्व्वदा योद्धाओंको हर्षित करते हुए उनके विषयमें दृष्टि रखना । अनन्तर प्रदोष समयमें दूत तथा चरोंके निकट सखाद सुनके अपर रात्रिमें कार्य और अर्थका निर्णय करना ; प्रतिदिन मञ्जरात्रि तथा मञ्चान्द समर्थमें विचार करना । हे भूरिदक्षिण भरतर्षभ ।

क्षक सहाबली नरपति राजा तथा प्रजा समूहकी पूजा करना और क्रमसे तथा एक ही समयमें शत्रुओंके सब व्यवसायको रुक करके यत्नपूर्वक उन्हें पीड़न स्तम्भन तथा उनका कोष भङ्ग करना । हे कोन्तेय । जंचे पदका, अशिखाषी राजा समोप भाये हुए सामन्त और पृथिवी विजयकी इच्छा करनेवाले राजाकी हिंसा न करना बल्कि तुम गणभेदके निमित्त मन्त्रियोंके सहित योग लाभकी धाकांछा करना । बलवान राजा जाधुओंको संग्रह और पापियोंकी निग्रह करे, परन्तु निबल पुरुषोंकी कदापि उच्छिन्न न करे । हे राजशार्ङ्ग ! यदि बलवा पुरुष तुम्हें निबल सज्जक आक्रमण करे, तो तुम वैतलीवृत्ति अवलम्बन करके निवास करना ; क्रमसे साम आदि उपायके सहारे उसे निवृत्त करनेकी चेष्टा करना उससे असमर्थ होनेसे मन्त्रियोंके सहित युद्धके निमित्त बाहिर होना । जो क्षीण उसके प्रियकारी हों, उनके कोष तथा पौरको दण्डके द्वारा दण्डित करना, परन्तु सभी असमर्थ होनेपर मुख्य उपाय शरीरके सहारे युद्धके निमित्त बाहिर होना, इस क्रमके अनुसारही केवल शूर पुरुषोंका शरीर युक्त हुआ करता है ।

६ अध्याय समाप्त ।

धृतराष्ट्र बोले, हे राजसत्तम युधिष्ठिर । ऐसी स्थितिमें प्रबल और निबल शत्रुके निमित्त इस द्वियोनि सम्भूत दो प्रकारकी उपाययुक्त बद्धकल्प सन्धि तथा विग्रहकी पर्यालोचना करना । हे कौरव्य । शत्रुके तुष्ट, पुष्ट, बलयुक्त तथा बुद्धिमान होनेपर अपने बलाबलकी जानके स्थिरभावसे जयका उपाय सोचते हुए जबतक जय प्राप्त न हो, तबतक उस ही उपायना करना । हे राजेन्द्र ! उपायनाके समय शत्रुका बल अतुष्ट और अपुष्ट होनेपर युद्धयात्राके लिये उद्योग करना और बलपूर्वक निष्पीड़नका समय उप-

स्थित होनेपर उशके वाद युद्धके निमित्त यात्रा करना । तिसके अनन्तर युद्धमें शत्रुओंके व्यसन, भेदन, कपण, भीषण और बल क्षय करना । शास्त्रविशारद राजा प्रमाणके पहिले अपनी और शत्रुओंकी तीन प्रकारकी शक्ति अर्थात् उत्साह शक्ति, प्रभुशक्ति और मन्त्रशक्तिका विचार करे । हे भारत ! राजा उत्साह, शक्ति, प्रभुशक्ति और मन्त्र शक्तिसे युक्त होकर युद्धके निमित्त यात्रा करे और विपरीत कार्योंको परित्याग करे । हे प्रभु ! महीपति धनबल, मित्रबल, शत्रुबल, प्राणिवल और अश्लीबल ग्रहण करे । हे राजन् ! मेरा यही मत है, कि सब लोकोंके बीच मित्रबल और धनबल मुख्य है और अश्लीबल तथा भृत्य ये सब तुल्य हैं । हे नरनाथ । दूतबल परस्पर तुल्य है, समय उपस्थित होनेपर राजा उसे बहुत समयमें जान सकता है ।

हे भराधिप । आपद अनेक प्रकारकी आलूस करना ; हे कौरव्य । राजाओंकी जो सब आपद उपस्थित होती हैं, उसे पृथक् करके कहता हूँ, सुनो । हे राजन् पाण्डुपुत्र ! सब आपदोंके बीच विकल्प अर्थात् इति प्रभृति अनेक प्रकारकी आपद उपस्थित होनेपर राजा सामादि उपायके सहारे उस ही इति प्रभृतिकी प्रकाश्य रूपसे आपद कहके गिने । हे परन्तप । राजा देश, काल आत्मगुणसदृश बल तथा सर्वलसम्पन्न होकर युद्ध करनेके लिये गमन करे । हे पाण्डव । बुद्धि और उद्यम निरत बलवान राजा हृष्टपुष्ट बलसे युक्त होकर अकालमें भी युद्ध करनेके निमित्त गमन करे । तूण जिसमें पत्यर, घोड़े और रथ प्रवाह, जिसका करार तथा तट ध्वजारूपी वृत्तोंसे संवृत और बद्धतसे पैदल तथा हाथियोंके द्वारा जो कईमय हो, राजा युक्तिके सहित शत्रुनाशके समयमें ऐसी नदीसे शकट व्यूह प्रयोग करे । हे विभु । गुराचार्य जो शास्त्र जानते हैं, उसमें ही यज्ञ सब

हितैषी हुए हैं, परन्तु उपस्थित समयमें मैं आप लोगोंसे जो कहता हूँ, आप लोग विचार न करके मेरे बचनकी रक्षा करिये। व्यासदेव और कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरको आज्ञाके अनुसार मैं बनमें जानेकी अभिलाष करता हूँ, आप लोग भी इस विषयमें विचार न करके मुझे आज्ञा करें और मेरी यह प्रार्थना है, कि आप लोगोंके सङ्ग मेरी यह प्रीति जिसमें सदा अविचलितभावसे निवास करे, मुझे ऐसा मालूम है, कि वह प्रीति अन्य देशीय राजाओंके सहित स्थिर रहनेकी नहीं है। हे अनघगण ! मैं गान्धारीके सहित पुत्रविरह और अवस्था क्लमके अनुसार अत्यन्त आन्त तथा उपवाससे कृश हुआ हूँ। युधिष्ठिरकी राज्य मिलनेसे मैं उत्तम रीतिसे सुखभोग करता हूँ। हे सत्तमगण ! दुर्योधनके ऐश्वर्यसे युधिष्ठिरके ऐश्वर्यको मैं अष्ट बोध करता हूँ। हे महाभागगण ! इस समय मुझे हतपुत्र वृद्ध अन्ध धृतराष्ट्रको बनमें जानेके अतिरिक्त और गति कहाँ है ? इसलिये तुम लोग मुझे बनमें जानेके लिये आज्ञा करो।

हे भरतर्षभ ! वे सब कुसुजाङ्गलवासी प्रजा धृतराष्ट्रके बचनकी सुनके गद्गद स्वरसे बिलाप करती हुई रोदन करने लगीं। महातेजस्वी धृतराष्ट्र उन बिलाप करनेवाली शोकपरायण कुसुजाङ्गलवासियोंसे फिर ऐसा बचन कहने लगे।

८ अध्याय समाप्त ।

धृतराष्ट्र बोले, हे तातगण ! जिस प्रकार शान्तनुने इस वसुधराकी पालन किया था, उस ही भाँति विचित्रवीर्यने भीष्मके द्वारा रक्षित होकर तुम लोगोंकी पालन किया था, यह तुम लोगोंकी विदित है, इसलिये उसमें सन्देह नहीं है। तुम लोगोंकी यह भी विदित है, कि मेरे भाई पाण्डु भी तुम लोगोंकी पूरी विधि पालन करने प्रियमान हुए थे। हे सन्-

घगण ! मैंने भी सम्यक् रीतिसे तुम लोगोंकी जो सेवा की थी, वह यदि असम्यक् हुई हो, तो उसे तुम लोग अतन्द्रित होकर क्षमा करना। यद्यपि उस मन्दमति दुर्बुद्धि दुर्योधनने इस अक्षय्यक राज्यकी पाके भोग किया था, तथापि उसने उस समय तुम लोगोंका कुछ अपराध नहीं किया। केवल उस दुर्बुद्धिके अभिमान तथा निजकृत दुर्णयसे ही राजाभोवे बीच यह महत् विमर्द हुआ ; मैं हाथ जोड़के तुम लोगोंके निकट यह प्रार्थना करता हूँ कि उसने भला किया हो वा बुरा किया हो, उसे तुम लोगोंकी मनमें न लाना चाहिये तुम लोग मुझे वृद्ध हतपुत्र दुःखित नरपतिके पूर्व-राजाओंका पुत्र कहके जानना।

इसके अतिरिक्त यह हतपुत्रा कृशित कृपणा पुत्रशोकात्ता तपस्विनी गान्धारी मेरे सहित तुम लोगोंके निकट यह प्रार्थना करती है, कि हम लोग तुम्हारे शरणागत हुए, इस समय तुम लोग हमें हतपुत्र और वृद्ध जानके बनमें जानेके लिये आज्ञा करो, तुम लोगोंका मङ्गल ही। इस कुन्तीपुत्र कुरुराज युधिष्ठिरकी तुम लोग सम तथा विषम पथसे रक्षा करना और देखना ये कदापि विषम पथमें गमन न करें; इनके चारों भाई अत्यन्त बलशाली लोकपाल सदृश और सर्वधर्मार्थदर्शी हैं; वेही इनके मन्त्री हैं। सब प्राणियों तथा समस्त जगतके प्रभु कः ऐश्वर्योंसे युक्त ब्रह्मासदृश ये महातेजस्वी युधिष्ठिर तुम लोगोंकी पालन करेंगे। मेरा अवश्य वक्तव्य होनेसे मैंने तुम लोगोंसे ऐसा कहा है। तुम्हारे इस स्थाप्यस्वरूप युधिष्ठिरकी तुम लोगोंकी प्रदान किया और तुम लोग भी मेरे द्वारा वीर्यश्रुत युधिष्ठिरके निकट ध्यातीरूपसे अर्पित हुए। यदि मेरे पुत्रों अथवा मेरे अन्य किसी पुरुषके द्वारा तुम लोगोंकी कुछ दुःख उपस्थित हो, तो तुम इनके निकट आवेदन करना। पण्डित तुम लोगोंने मेरे ऊपर

किसी प्रकार क्रोध नहीं किया, तथा तुम लोगोंके अत्यन्त गुरुभक्त होनेसे मैं हाथ जोड़के तुम लोगोंकी नमस्कार करता हूँ । हे अनघ-गण ! मैं गान्धारीके सहित उन अस्थिर बुद्धि लोभो और कामाचारियोंके निमित्त तुम लोगोंसे क्षमा मागता हूँ । वे सब पुरवासी और जनपदवासी लोग धृतराष्ट्रका ऐसा वचन सुनके भासू भरे नेत्रसे परस्परको देखते हुए कुछ भी कहनेमें समर्थ न हुए ।

६ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, हे कौरवनाथ । वे सब पुरवासी और जनपदवासी लोग बूढ़े राजा धृतराष्ट्रका ऐसा वचन सुनके सञ्चाविहीन हुए । महीपति राजा धृतराष्ट्र उन लोगोंकी मौनाव-लम्बी तथा बिसूरते देखकर फिर कहने लगे ।

धृतराष्ट्र बोले, हे सत्तमगण । पिता कृष्ण-हैपायन और धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिरने धर्मपत्नी गान्धारीके सहित मुझ वृद्ध हतपुत्र बद्धविध बिलापकारी दीन धृतराष्ट्रको बनवासके निमित्त आज्ञा की है । हे अनघगण ! हम दोनों सिर झुकाके बार बार तुम लोगोंके निकट प्रार्थना करते हैं, इसलिये गान्धारीके सहित मुझ बनमें जानेके लिये तुम लोगोंकी आज्ञा करना उचित है ।

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, हे राजन् । वे कुरुजाइलवासी प्रजासमूह धृतराष्ट्रके ऐसे कर्-णायुक्त वचनको सुनके सब कोई दकड़ें होकर रोदन करने लगे, उन लोगोंने पितामाताको भाति शोकसे सन्तापित होकर दुपटेके सहित दोनों हाथोंसे सुँह मूँदके सुहृत्तमर रोदन किया ; अनन्तर उन्होंने शून्यप्राय हृदयमें धृतराष्ट्रके प्रवासजनित दुःखकी धारण करते हुए चेतुरङ्गकी भाति निवास किया । कुछ सम-यके अनन्तर एक लोगोंने धृतराष्ट्रके दिपोनश-रित दुःखकी त्यागके धीरे धीरे आपसके हृदय

अपना मत प्रकाश किया । हे राजन् । अनन्तर उन सब लोगोंने एकत्रित होकर सम्मान करते हुए एक ब्राह्मणके समीप अपना अपना वचन सुनाके वह सब धृतराष्ट्रसे कहनेके लिये उन्हें अनुरोध किया । हे महाराज ! अनन्तर सर्वस-म्मत अर्धविशारद पवित्राचारी वह ऋक्वेत्ता शम्भु नाम ब्राह्मण राजासे वह सब वचन कहने लगा ।

हे महाराज ! उस मेधावी अत्यन्त प्रगल्भ विप्रने सभाको प्रसन्न तथा सम्मानित करके राजा धृतराष्ट्रसे कहा, हे महाराज । इन लोगोंका सब वचन मुझमें अर्पित है । हे वीर नरनाथ ! वह सब मैं आपसे कहता हूँ, आप सुनके स्वीकार करिये । आप हम लोगोंको अपना और अपनेकी हम लोगोंका सुहृत् कहते हैं, सो वह सब सत्य है, इस विषयमें कुछ भी मिय्या वचन नहीं हुआ । हे प्रजापाल ! इस वंशके राजाओंके वोच जो जिस समय राजा हुए हैं, उस समय वह प्रजाके प्रिय होनेके अतिरिक्त अप्रियभाजन नहीं हुए ; वरन पिता और भ्राताकी भाति हम लोगोंको प्रतिपालन किया है, राजा दुर्योधनने भी हम लोगोंके विषयमें कुछ अत्याचार नहीं किया । हे महा-राज ! सत्यवतोपुत्र महात्मा महामुनि व्यासन आपकी जैसा कहा है, आप इस समय वही करिये ; वही हम लोगोंके परम गुरु हैं । हे राजन् ! हम लोग आपके द्वारा पारित्यक्त होकर अत्यन्त शोकात्त तथा दुःखित हुए, परन्तु हम लोग उदाके लिये आपसे गुरुसमू-हसे वस होकर निवास करे गे । हे पार्ष्विण ! राजा शान्तगु, चित्राष्ट और आपके यत्नसे रक्षित आपके पिता दिग्विजयीय नदा आपके कृपादाटवसे सद्भाषति पाण्डुने जिस प्रकार हम लोगको पालन किया था, राजा दुर्योध-नने भी उस ही प्रकार हम लोगोंको पालन किया है । हे राजन् ! आपसे पुत्रके हृदय

लोगोंका कुछ भी अप्रिय कार्य नहीं किया, इस लिये हम लोग उस राजाका पिताकी भांति विश्वास करते थे, हम लोग जिस प्रकार सुखसे रहते थे, आपकी वह सब विदित है। उस ही भांति बुद्धिमान् कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरके द्वारा सहस्र वर्षतक प्रतिपालित होकर परम सुख-भोग करेंगे। हे नरनाथ ! ये धर्मात्मा भूरिदक्षिणा युधिष्ठिर कुसु, सस्वर और धीमान् भरत प्रभृति राजर्षियोंके व्यवहारके अनुवर्ती हुए हैं। हे महाराज ! इसलिये इन युधिष्ठिरके विषयमें कुछ भी वक्तव्य नहीं है। हम लोगोंने आपके द्वारा प्रतिपालित होकर सुखसे वास किया है, उस समय पुत्रके सहित आपका अणुमात्र भी अप्रिय कार्य नहीं था। हे कुसुन्दन ! परन्तु आप इस ज्ञातिविनाशके विषयमें दुर्योधनके ऊपर दोषारोप करते हैं, उसके निमित्त हम आपसे विनय करते हैं, कि आप वैसा न कहिये।

ब्राह्मण बोला, हे महाराज ! जो कुसुकुल नष्ट हुआ है, वह दुर्योधन, आप कार्य तथा शकुनिके द्वारा नहीं हुआ। जिसे निवारण नहीं किया जा सकता, उसे ही दैव जानो ; दैव पुरुषार्थके द्वारा कदापि बाधित नहीं होता। हे महाराज ! योद्धाओंमें श्रेष्ठ कौरवोंके हाथसे अठारह अक्षौहिणो सेना अठारह दिनमें मारी गई। हे नरनाथ ! दैवबलके अतिरिक्त भीम, द्रोण, कृप, महात्मा कार्य, महाबोर युयुधान, धृष्टद्युम्न और भीम, अर्जुन, नकुल-सहदेव, इन चार पाण्डुपुत्रोंके द्वारा इस समस्त सेनाका नाश नहीं हुआ। युद्धमें क्षत्रिय तथा क्षत्रवन्धुगण अवश्य ही मरते हैं और समय पड़नेपर सभी मृत्युके मुखमें पतित हुआ करते हैं। हे कुसुश्रेष्ठ ! उन बाहुबलशाली क्षत्रियोंके हाथसे घेड़े हाथी और रथसे युक्त इस समुद्र सहित पृथ्वीके सब वीर मारे गये हैं। हे महीपाल ! आपके वे पुत्र तथा आप

अथवा कार्य, शकुनि वा आपके सेवक, कोई भी महात्मा राजाओंके विनाश विषयमें कारण नहीं हैं। हे कुसुश्रेष्ठ ! सहस्रों राजा लोग जो विनष्ट हुए हैं, उसे दैवकर्म जानो, इस विषयमें कोई भी कुछ कहनेमें समर्थ नहीं होता ; आप हम लोगोंके गुरु और समस्त जगतके प्रभु हैं। हे धर्मात्मन् ! इसलिये हम लोग आपको बनमें तथा आपके पुत्रोंकी स्वर्गमें जानेके लिये आज्ञा करते हैं। वह राजा दुर्योधन सहायोंके सहित बोरलोक पावें और द्विजोंकी आज्ञानुसार सुरलोकमें सुखभोग करें। हे सुव्रत ! आपको भी पुण्यधर्ममें परम स्थिति तथा समस्त वेदधर्म प्राप्त हों ; पाण्डुओंके ऊपर जो आपकी दृष्टि पड़ी है, वह वृथा नहीं है, उस दृष्टिवलसे वे लोग पृथ्वीकी तो बात दूर रहे, स्वर्गका भी पालन करनेमें समर्थ होंगे। हे धीमान् कुसुकुलप्रवर ! प्रजा सम वा विषमपथमें शील भूषणसम्पन्न पाण्डुओंकी अनुवर्ती होगी ; पृथिवीपति पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर पुराने राजाओंके द्वारा अपराध पुरुषा तथा ब्राह्मणोंको प्रदान किये हुए अनुत्तम हार तथा परिच्छेद प्रभृतिकी रक्षा करेंगी।

भरतकुल श्रेष्ठ अच्युत-सचिव मेधावी महा-मना कुन्तीपुत्र दार्ढर्षी मृदुदान्त धनाध्यक्षकी भांति शत्रुओंके विषयमें भी सानुकूल होकर सरलाचक्षुसे सदा पुत्रकी भांति हम लोगोंका पालन करते हैं। हे राजषि ! इस धर्मपुत्र युधिष्ठिरके संसर्गसे भीम तथा अर्जुन प्रभृति भी अप्रिय आचरण न करेंगे। हे कारव्य ! ये बौध्यवान् महात्मा पुरवासियोंके हितैषी भीम प्रभृति पाण्डवगण मृदुस्वभाववाले पुरुषोंके विषयमें मृदुता और उग्रस्वभाववालाके विषयमें उग्रता आचरण किया करते हैं। हे महाराज ! कुन्ती, द्रोपदी, उलूपी और सात्वत कुलमें उत्पन्न हुई सुभद्रा, ये लोग इस समयमें कदापि आपके प्रतिकूल आचरण न करेंगी ; पुरवासी और

जनपदवासी प्रजासमूह युधिष्ठिरके द्वारा विवर्हित होकर आपके इस स्तंभको कदापि न भूलेंगे। महाराथ कुन्तीपुत्रगण धर्मपरायण हीके पधार्मिक मतुर्थोंको भी पालन करेंगे। हे पुरुषश्रेष्ठ महाराज। आपकी इस लीग प्रणाम करते हैं, आप युधिष्ठिरसे मानसिक दुःख दूर करके धर्मकार्ये कारिये।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, सब लोगोंने उस ब्राह्मणके उत्तम गुणयुक्त धर्म समन्वित वैसे वचनका सम्मान करते हुए धन्य धन्य कहके ग्रहण किया। उस समय धृतराष्ट्रने भी उस वाक्यको उत्तम कहते हुए धीरे धीरे प्रजासमूहको विसर्जन किया। हे भरतकुलतिलक। राजा धृतराष्ट्रने उस प्रजासमूहसे पूजित तथा शुभदृष्टिसे अवलोकित होकर हाथ जोड़के उस ब्राह्मणकी पूजा की। तिसके अनन्तर उन्होंने गाम्भारीके रहमें प्रवेश करके रात्रि दोतनेपर जो किया था, उसे सुनी।

१० अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर रात दोतनेपर सबेरे अश्विकापुत्र धृतराष्ट्रने विदुरको युधिष्ठिरके भवनमें भेजा। बुद्धिमान् पुरुषोंमें अग्रगण्य महातेजस्वी विदुर राजा धृतराष्ट्रको आज्ञानुसार अच्युत ईश्वर युधिष्ठिरके निकट जाके उनसे बोले हे राजन्। महाराज धृतराष्ट्र वनवासके निमित्त दीक्षित हुए हैं, वह आगामी आर्तिकी पूर्णिमाके दिन वनमें जायेंगे। हे कुरुकुलप्रवर। वह महाराजा गङ्गातनय भीमके दाह दानके अभिलाषी होकर आपके समीप किञ्चित् धनकी आकांक्षा करते हैं और यदि आपको अनुमति हो, तो द्रौण, सोमदत्त, दृष्टिमान् वाहीक, पृथक्, सेन, द्रुपद, उग्रसेन तथा जो सब सुहृद सुहृदोंमें से हैं, उन सबको भी आह्वान करें। पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर और महा-
अथ धर्मज्ञाने विदुरका वैसा उद्यम सुनते पण्ड

होकर सम्मानपूर्वक उसे स्वीकार किया। परन्तु उस समय महातेजस्वी दृष्टिको भीमने दुर्धनके कार्योंको स्मरण करते हुए विदुरके उस वचनको स्वीकार न किया; किरीटि फाल्गुन भीमसेनका अभिप्राय जानके किञ्चित् विनयपूर्वक पुरुषश्रेष्ठ भीमसे बोले, हे भीम। बूढ़े राजा पिता धृतराष्ट्र वनवासके निमित्त दीक्षित होकर सुहृदोंके ऊर्ध्वदेहिक आह्वान करनेके अभिलाषी हुए हैं। हे महाबाहो कौरव। जब वह भीमादिके ऊर्ध्वदेहिक कार्यकेलिये तुम्हारे द्वारा निर्जित धन दान करनेकी इच्छा करते हैं, तब उस विषयमें आपकी अनुमति करनी ही उचित है। हे महाबाहो! देखिये समयका कैसा उलट फेर है, कि पहले ये हम लोगोंके द्वारा याचित हुए थे आज वैही धृतराष्ट्र, भाग्यवशसे हमलोगोंके निकट प्रार्थना करते हैं; ये धृतराष्ट्र, सारी पृथ्वीके अधिपति होकर शत्रुके द्वारा मन्त्रियोंके सारे जानेसे वनमें जानेके लिये अभिलाषी हुए हैं। हे पुरुषश्रेष्ठ! दानके अतिरिक्त अन्यकार्यमें आपकी प्रवृत्ति न हो, क्यों कि दानके अतिरिक्त अन्य कार्यमें प्रवृत्ति होनेसे अयश और अधर्म हुआ करता है। हे भरतर्षभ! आप सबके प्रभु श्रेष्ठ भ्राता राजा युधिष्ठिरके निकट शिञ्जित होइये, राजाके दिव्यमान रहते आप लेने देनेमें समर्थ नहीं हैं।

विभक्त, अङ्गुनके ऐग कएनेर धर्मराजन भी उन्हें सम्मानित किया, परन्तु उस समय भीमसेन शीघ्रपूर्वक उनसे बोले, हे फाल्गुन! तुम्हें ऐसी विद्वचना दीती है, कि हम लोग भास, राजा सोमदत्त, भूरिचवा, राजर्षि वाचाक, महाराजा द्रौणचार्य तथा अन्यान्य सुहृदोंका आह्वान करे ग और कर्ता कर्ता का आह्वान करे। हे कुरुमातु। धृतराष्ट्र, दान न करके पाने में ऐसा हानसे किन कर्ता-
अथ धर्मज्ञाने विदुरका वैसा उद्यम सुनते पण्ड

परलोकमें गमन करेंगे। हे अर्जुन ! बारह वर्षका बैर, घने वन तथा अज्ञातवास और द्रौपदीके शोकवर्द्धन आदि सब विषयोंको क्या तुम भूल गये ? जब तुमने पाञ्चाङ्गपुत्री द्रौपदीके सहित आभरण तथा भूषणरहित होकर कृष्णाजिन पहरके राजा धृतराष्ट्रके समीप गमन किया था उस समय हम लोगोंके विषयमें उनका कैसा स्नेह था ? जब तेरह वर्षतक वनके बीच वन्यवृत्ति अवलम्बन करके जीविका निर्वाह करते थे, उस समय द्रोण, भीष्म और सोमदत्त, ये लोग कहा थे ? उस समय तुम्हारे इन ज्येष्ठ पिताने पिताकी भांति तुम्हारे विषयमें क्यों नहीं दृष्टि की ? हे पार्थ ! इस कुलपांसन दुर्बुद्धिने ही उस समय विदुरसे यह बात पूछी थी, कि “क्या जूमें जीत हूँ ?” उसे तुम एकबारही भूल गये हो ? भीमसेनके ऐसा कहते रहनेपर कुन्तीपुत्र बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर उनकी निन्दा करते हुए यह वचन बोले, कि शान्त होजाओ ।

११ अध्याय समाप्त ।

अर्जुन बोले, हे भीम ! आप हमारे ज्येष्ठ भाई तथा गुरु हैं, इसही निमित्त आपसे अतिरिक्त कहनेका सुभे उत्साह नहीं होता है ; और क्या कहें, राजर्षि धृतराष्ट्र, सब प्रकारसे हम लोगोंके सम्मानार्ह हैं। देखिये अभिन्न मर्यादावाले साधुचित्त उत्तम पुरुष अपकारको क्षरण न करके उपकारहीकी क्षरण किया करते हैं। अनन्तर धर्मात्मा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर महात्मा अर्जुनका वचन सुनके विदुरसे बोले, हे क्षत्रिय ! आप मेरे वचनके अनुसार कुरुकुल-श्रेष्ठ पृथ्वीपति धृतराष्ट्र से कहना, कि वह पुत्रों तथा भीष्म प्रभृति आप्तकारी सुहृदोंके आक्षेपोंको दान करनेकी इच्छा करेंगे, मैं अपने खजानेसे वह सब धन दूंगा, इसमें महाबाहू भीम दुःखित न होगे ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, धर्मराजने इतनी बात कहके अर्जुनको सम्मानित किया, भीमसेनने भी धनञ्जयकी ओर निज दृष्टिसे देखा। अनन्तर बुद्धिमान युधिष्ठिर विदुरसे बोले, हे नरनाथ ! धृतराष्ट्र, जिसमें भीमसेनके ऊपर कोप न करे, ये धीमान् भीमसेन जो बृष्टि, धूप तथा अनेक प्रकारके दुःखोंसे लेशित हुए हैं, वह आपकी विदित है। हे भरतर्षभ ! परन्तु आप मेरे वचनके अनुसार राजासे कहना, कि उनकी जो इच्छा हो, मेरे गृहसे वह उन सब वस्तुओंको ग्रहण करें और यह भी कहना, कि यह भीमसेन अत्यन्त दुःखित होकर जो मत्सरता करता है, वह उन्हें अन्तःकरणमें रखना उचित नहीं है। और उस नरनाथसे यह वचन कहना, कि मेरे तथा अर्जुनके गृहमें जो सब धन है, आप उस समस्त धनके स्वामी हैं ; इसलिये आज राजा पुत्रों तथा सुहृदोंके निमित्त इच्छानुसार दान करके अश्रुण्य लाभ करें। हे जननाथ ! आप यह निश्चय जानिये, कि मेरा यह शरीर तथा जो कुछ धन है, वह आपके अधीन है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है।

१२ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, बुद्धिसत्तम विदुर राजा युधिष्ठिरका ऐसा वचन सुनके धृतराष्ट्रके निकट जाकर युधिष्ठिरके कहे हुए महान् अर्थ युक्त समस्त वचन कहने लगे।

विदुर बोले, हे महाराज ! मैंने महातेजस्वी युधिष्ठिरके समीप आपका वचन विस्तारपूर्वक कहा, उन्होंने आपका वचन सुनके अत्यन्त प्रशंसा की ; महातेजस्वी अर्जुनने भी आपका वचन सुनके निज गृहमें स्थित समस्त धन, गृह तथा प्राण पर्यन्त आपकी निवेदन किया। हे राजर्षि ! आपके पुत्र धर्मराजने धन, प्राण तथा गृहमें जो कुछ वस्तु है, वह सब आपको ग्रहण करनेके लिये आज्ञा की ; परन्तु महाबाहू

भीमसेनने दुःखोंको नरक करके नाश होइते
 हुए बहूत कष्टसे स्वीकार किया; उसे देखकर
 धर्मशील युधिष्ठिर तथा अर्जुनने महाबाहु
 भीमसे बहूत शिंशती करके सुहृदता स्थापन
 की; उसकी खिचे धर्मराजने आपकी कृपा है,
 कि "भीमने पहली बेरकी सारण करके जो
 अन्याय आचरण किया है, उससे वह भीमके
 विषयमें क्रोध न करे। हे नराधिप! जब कि
 क्षत्रियोंका धर्म ही ऐसा है, तब इस वृकोद-
 रने युद्ध तथा क्षत्रधर्ममें रत रहनेसे ऐसा आच-
 रण किया है। हे नरनाथ! इसलिये मैं और
 अर्जुन भीमके निमित्त आपसे क्षमा मांगता हूँ,
 आप प्रसन्न होइये, हमलोगोंके जो कृक है,
 आप उन समस्त वस्तुओंके प्रभु हैं। हे पृथ्वी-
 पति! जब कि आप इस राज्य तथा हमारे
 प्राणके भी प्रभु हैं, तब आपको जितने धनकी
 इच्छा हो, उतना दान करिये; पुरीके जह-
 देहिक कार्यके लिये आप हमारे पाससे
 उत्तम हार, रत्न, गज, दास, दासी तथा बकरे
 प्रभृति समस्त धन लेकर ब्राह्मण, दीनप्रथ
 और कृपणोंको दान करिये।

हे महाराज! पार्थ तथा धनञ्जयने आपकी
 ऐसा ही कष्टके सुभी बहूतथा धन, पान, रस
 प्रभृतिकी सभा गीबोंकी जल पीनेके निमित्त
 तालाब और अन्यान्य विविध पुण्यजनक कार्य
 करनेके लिये आज्ञा किया, इसलिये सब
 इसके बाद ही हार करना ही, आप उसे करिये।

हे जनसेनय! जब त्रिदूरने ऐसा कहा तब
 धृतराष्ट्रने पारुष्योंके विषयमें अत्यन्त संतुष्ट
 होके उन्हें समिनन्दित करने हुए आर्जुनकी
 पीठमालीमें महादान करनेकी इच्छा की।

१३ अध्याय समाप्त ।

श्रीकृष्णाय नमः । तत्रैव धृतराष्ट्र
 त्रिदूरका देना इत्युक्तं तत्रैव राजा युधिष्ठिर उवाच
 विष्णु धर्मज्ञे त्वं त्वं महाबाहो इत्युक्तं तत्रैव

अनन्तर उवाच भीष्म, एवमौ पौर सुहृदोक्तं
 निमित्तं निर्गन्धनपूर्वकं सरसं त्रिपिसत्तम
 ब्राह्मणोक्तं अन्न-पानादि भोजन कराके द्रोण,
 भीष्म, सीमदत्त, बाह्लीक, राजा दुर्योधन,
 अन्यान्य पुत्रयण और जयद्रथ प्रभृति सुहृदोंके
 नाम लेकर उनको उद्देष्टसे उन ब्राह्मणोंको
 सवानी, बस्त्र, सुवर्ण, मणि, रत्न, दास, दासी,
 अलाविक और रास्त्रव वास्त्रल, विविध रत्न ग्राम,
 क्षेत्र, समञ्जित घोड़े, चाथी और आभूषणोंसे
 युक्त उत्तम कन्या प्रदान किया।

उस समय युधिष्ठिरकी आज्ञाके अनुसार
 बहूतसे धन-रत्न और अनेक दानिणायुक्त वह
 आश्चर्य इस प्रकार वर्णित हुआ, कि वहाँ
 गणक तथा लिखक पुरुष युधिष्ठिरके वचन अनु-
 सार राजा धृतराष्ट्रसे बार बार पूछने लगे, कि
 इन लोगोंकी क्या दान करना होगा, उसके
 लिये शाप आज्ञा करिये, पाप जो आज्ञा
 करेंगे, वही इन स्थानमें उपस्थित है। उस
 समय वे लोग धृतराष्ट्रके वचनको सुनके बुद्धि-
 मान् कृत्वीपत्र राजा युधिष्ठिरके वचन अनुसार
 जो लोग एक ही दानके पात्र थे, उन्हें सहस्र
 और सरस दानवाले पात्रको दस सहस्र परि-
 साणसे दान करने लगे, जैसे बादल जलकी
 वर्षा करके शय्योंकी पृष्ठ करता है, वैस ही
 उन नरनाथने वस्तुकी वर्षा करते हुए ब्राह्म-
 णोंकी परितप्त किया। हे महाप्राज्ञ! तिसके
 अनन्तर राजा युधिष्ठिरने उस आश्चर्यमें अन्न
 पान तथा रसके महादे सब वर्णोंकी ही श्रावित
 किया, हे महाप्राज्ञ! अन्न, धन और समस्त रत्न
 विष्णुके देण, नृदण्डमसूरे महाश्रुति गुरु और
 नृदण्डमसूरे तथा आर्जुन, धर्मके प्रकारके
 रत्न ही महाप्राज्ञात्तर नाम और उत्तम शान-
 नन्दमसूरे, मणि तथा सुवर्ण प्रभृति रत्न और
 धृतराष्ट्र, उवाच, तत्रैव धृतराष्ट्र उवाच, तत्रैव दानकर्षाः समुत्तरे
 महाप्राज्ञोक्तं तत्रैव विष्णु उवाच, हे महाराज !
 तत्रैव नराणां पुत्रयणैः इत्युक्तं तत्रैव प्रकाशकः

पौत्र, पितरगण और अपना तथा गान्धारीका ऊर्ध्वदेहिक कार्य पूरा किया। अनन्तर जब वह बहुत दान करके धन गये, तब नरनाथ युधिष्ठिरने उस दान यज्ञको निवर्तित किया। कुरुपति राजा धृतराष्ट्रने नट, नर्तक और नृत्य गीतादि समन्वित बहुतसा यज्ञ, रस और दक्षिणायुक्त दानरूपी सहायज्ञको इस ही प्रकार समाधान किया।

हे भरतश्रेष्ठ। अश्विनापुत्र धृतराष्ट्र इस ही प्रकार दस दिनतक अनेक भातिसे धनदान करके पुत्रों और पौत्रोंके निकट अकृणी हुए।

१४ अध्याय समाप्त।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनघीमान् अश्विनापुत्र राजा धृतराष्ट्रने गान्धारीके सहित वन बासका समय निश्चय करते हुए वीरश्रेष्ठ पाण्डु पुत्रोंको बुझाके विधिपूर्वक उन्हें अभिनन्दित किया। अनन्तर वह क्रांतिकी पीर्यामासेमें वेद पारग ब्राह्मणोंके द्वारा उदवसनीय नाम यज्ञ पूरा करके बल्कल तथा अजिन पहरने अग्नि-होत्रकी आगेकर बधूगणोंसे घिरके निज गृहसे बाहिर हुए। अनन्तर विचित्र वीर्यपुत्र राजा धृतराष्ट्रके गृहसे बाहिर होनेपर उस समय कुरुश्रेष्ठ पाण्डव तथा कुरुवंशीय अन्यान्य स्त्रियोंके रोदनकी ध्वनि प्रकट हुई। उसके अनन्तर राजा धृतराष्ट्रने लाज तथा विचित्र पुष्टियोंसे उस गृहकी पूजा तथा धनसे सेवकोंकी तुष्टि करते हुए विषयादि परित्याग करके गमना किया।

अनन्तर राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़के कम्पित शरीर तथा सवाष्पकण्ठसे युक्त ऊंचे स्वरसे मञ्जानाद करते हुए हे साधो तात। आप कहां जायंगे? ऐसा बचन कहके पृथ्वी-पर गिर पड़े। उस समय भान्तप्रधान अर्जुनने तीव्र दुःखसे अत्यन्त सन्तपित होकर बार बार लम्बी सास छोड़ते हुए हीन जनोंकी भांति अथ-

सन्न होकर युधिष्ठिरको "आप ऐसा न होइये," इस प्रकार कहके उन्हें धारण किया। अनन्तर वृकोदर महावीर फाल्गुन, माद्रीपुत्र नकुल-सहदेव, विदुर, सञ्जय, वैश्यापुत्र युयुत्सु और गीतमन्त्रे सहित धीम्य प्रभृति विप्रगण वाष्पकण्ठ करणसे उनका अनुगमन करने लगे। कुन्ती नेत्र बांधके चलनेवाली गान्धारीके निज कम्बुपर स्थित हाथकी धरके चलने लगी। राजा धृतराष्ट्र भी गान्धारीके कम्बुपर हाथ रखके विप्रवानी होकर चलने लगे। साक्षतकुलमें उत्पन्न हुई सुभद्रा, कृष्णार्णवालो द्रौपदी, बालापत्या उत्तरा, कुरुराजपुत्री, उलूपी, चित्राङ्गदा और अन्यान्य स्त्रियें बधूगणके बीच घिरके राजाके सङ्ग चलीं। उसके अनन्तर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंकी स्त्रियें उस ध्वनिको सुनकर चारों ओरसे वहां आके निपतित हुईं। हे महाराज। पहले पाण्डवोंके जूएकी खेलमें हारके कौरव-सभासे गमन करनेपर हस्तिनापुरवासी जिस प्रकार दुःखित हुए थे, धृतराष्ट्रके निकलनेके समयमें भी वे लोग उस ही प्रकार दुःखित हुए। ऐसा ही नहीं, वरन जो सब स्त्रियें कभी चन्द्र तथा सूर्यको भी नहीं देखने पाती थीं, वे भी उस कुरुपति नरेन्द्र धृतराष्ट्रके महावनमें जानेके समय अत्यन्त शोकान्त होकर राजमार्गमें बाहिर हुईं।

१५ अध्याय समाप्त।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे पृथ्वीपाल। उसके अनन्तर समस्त प्रासाद, अट्टालिका तथा भूभण्डालके बीच नर नारियोंका महान् शब्द प्रकट हुआ। बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र हाथ जोड़के तथा कात्ते हुए शरीरसे अत्यन्त कष्टके सहित नरनारियोंसे परिपूरित राजमार्गसे बाहिर हुए। अनन्तर उन्होंने बड़े दरवाजेसे हस्तिनापुरके बाहिर होकर उस स्थानमें समा-

गत लीगोंकी क्रमसे विदा किया। महामन्त्री
सूत गवतगणपुत्र सञ्जय और विदुरने राजा
दृतराष्ट्रके सङ्ग वनमें जानेके लिये स्थिर सहूल्य
किया। तब पृथ्वीनाथ दृतराष्ट्रने कृपाचार्य और
महाराथ युयुत्सुको युधिष्ठिरके समीप सोपकर
उन लीगोंकी निवृत्त किया। उस समय पुरवा-
सियोंके लौटनेपर राजा युधिष्ठिर अन्तःपुरवासी
स्त्रियोंके सहित धृतराष्ट्रकी आज्ञा पाके वहांसे
निवृत्त हुए। वह धृतराष्ट्रकी अनुगमनाभिला-
षिणी वनमें जानेकी इच्छा करनेवाली निज
माता कुन्तीसे बोली, हे माता। मेरा राजाके सङ्ग
जाऊंगा, तुम लौट जाओ। हे रानी! तपस्याके
लिये निश्चय किये हुए ये राजा धृतराष्ट्र वनमें
जावे परन्तु आपकी वधूगणोंके बीच घिरके
नगरमें चलना उचित है।

उस समय कुन्ती धर्मराजका ऐसा वचन सुनके
आखीमें आसू भरकर गान्धारीकी हृदयके
सहित धरके गमन करनेमें उद्यत हुई।

कुन्ती बोली, हे महाराज। यह सहदेव
सदा तुम्हारा और मेरा अनुरक्त है, इसलिये
तुम इसके विषयमें कभी विरक्त न होना।
गृहमें सदा अपराङ्मुख कार्यको स्मरण करना,
वह वीर उस समय दुर्बुद्धिसे ही संग्राममें मारे
गये। हे पति! मैं मन्दभागिनी हूँ, मेरा हृदय
निश्चय ही लौहमय है, क्यों कि सूर्यपत्रको न
देखकर अथवा कभी भी टुकड़े होकर न फट
गया? हे परिदमन! जब कि सूर्यवन्दन इस
प्रकार चले गये, तब उस विषयमें मैं और क्या
करूंगी? तब मेरा उसमें एक महान् दौष
हूँगा है, कि पहले मैंने कार्यको स्वयंसे उत्पन्न
हूँगा करके प्रकाश नहीं किया। हे परिदमन
महाराज! तुम भाइयोंके उचित उन सूर्य-
वन्दनके लक्ष्यसे उत्तम रीतिसे दाव करना। हे
सूर्यपति! लक्ष्मण। सोम, अश्विन, मन्वन्त और
अश्विन तथा हीरदीके प्रियगणमें रस रसि। हे
धर्मराज! आप अनुग्रह ही भस्मन इच्छा

आज अर्पित हुआ है, इसलिये तुम इन सब
कार्योंको पूरा करना। मैं वनकी शीघ्र नाम
प्रवृत्त तथा गान्धारी और धृतराष्ट्रना अनुगमन
करके इनकी चरणसेवा करती हुई मलयहिनी
तपस्विनी गान्धारीके सङ्ग बाल लक्ष्मी।

श्रीवैशम्पायन मुनि गीले, चित्तकी वशमें किये
हुए बुद्धिमान धर्मराजा युधिष्ठिर कुन्तीका ऐसा
वचन सुनके भाइयोंके सहित अत्यन्त दुःखित
होकार कुरु भौ उत्तर देनेमें समर्थ न हुए।

चिन्ता शोकपरायण धर्मराज युधिष्ठिर सुहृ-
तमर चिन्ता करके दिनभावसे निज जननी
कुन्तीसे बोली, हे माता। तुम्हारा यह जंसा
व्यवहार है? आपको ऐसा क्या उचित नहीं
है; मैं तुम्हें वनमें जानेके निमित्त आज्ञा न
करूंगा, आप इस योगीकी ऊपर प्रसन्न होवें।
हे प्रियदर्शने! पहले इस लीगोंकी नगरसे
बाहिर जानमें उद्यत हानपर तुमने इस
लीगोंकी विदुलाके वचनसे उत्साहित किया था,
इस समय क्या इस लीगोंका तुम्हें परित्याग
करना उचित होता है? मैंने पुरुषार्थ ठीक
आपके समीप तुम्हारे बुद्धिबलका सुनके उसका
अनुसार राजाआका मारके यह राज्य पाया
है। हे माता। मैंने तुम्हारा जो बुद्धिमान सुना
था, आज तुम्हारी यह बुद्धि कहां है? पहले
तुम सुभी इन्द्रप्रभायें विषय धरना यम्यक-
र्तव्य कहके इस समय उससे विद्युत् सींगी
इच्छा करती थी? तुम इस राज्य, यशस्विनी
पुत्रवधुया तथा इस योगीकी परिचाय करके
जिस प्रकार दुर्गम वनमें दास करोगी? हे
माता! सुन्पर प्रसन्न होके वनमें जावें
निवृत्त होना।

कुन्ती प्रसन्न होकर गान्धारीके समीप
गयी। वनमें रहनेके लक्ष्यसे उत्तम रीतिसे दाव
करना। हे सूर्यपति! लक्ष्मण। सोम, अश्विन, मन्वन्त और
अश्विन तथा हीरदीके प्रियगणमें रस रसि। हे
धर्मराज! आप अनुग्रह ही भस्मन इच्छा

तुम्हारी यह बुद्धि कहां थी ? तुम किस कारण हम लोगोंको छोड़के वनमें जानकी इच्छा करती हो ? यदि तुम्हारा ऐसा ही अभिप्राय था, तो पहले क्यों हम लोगोंके द्वारा पृथ्वीका नाश कराया ? और हम लोग बाल्य अवस्थामें ही बनको गये थे, तब इस लोगोंकी तथा दुःखशोकयुक्त माद्रीपुत्र नकुल सहदेवकी क्या बनसे बलवाया । हे यशस्विनि माता ! तुम प्रसन्न हो जाओ, आज वनमें न जाकर घर्मराजके बाहुबलसे उपाज्जित इस ऐश्वर्यकी भोग करो ।

भाविनी कुन्तीनि शीघ्र वनवासके निमित्त निश्चय करके पुत्रोंकी अनेक प्रकारसे विद्यापयुक्त बचनकी न सुना और न ग्रहण किया । तब द्रौपदी विशखबदन होकर रोदन करती हुई सुभद्राके सहित वनमें जानके लिये उद्यत निज सास कुन्तीकी अनुगामिनौ हुई । वनवासका निश्चय किये हुई महाबुद्धिमती कुन्ती राति हुए पुत्रोंकी बार बार देखती हुई गमन करने लगी । पाण्डवगण भी सेवको तथा अन्तःपुरवासियोंके सङ्ग उसका अनुगमन करने लगे । तिसके अनन्तर कुन्ती अत्यन्त कष्टसे आसू रोकर पुत्रोंसे कहने लगी ।

१६ अध्याय समाप्त ।

कुन्ती बीली, हे महाबाहु पाण्डुपुत्र नरपतिगण ! तुम लोगोंने जो कहा, वह सत्य है, परन्तु पहले मैंने तुम लोगोंकी जो कहा वा तुम्हारे निमित्त जो कुछ किया है ; उन सब कार्योंकी तुम लोगोंके जूए, राज्य और सुखसे भ्रष्ट, स्वर्जनोंसे पराभूत तथा अवसन्न होनेपर उत्साह बढ़ानेके निमित्त ही हुआ जानो । हे पुत्रप्रवरगण ! पाण्डुकी सन्तति तथा तुम लोगोंका यश किसी प्रकार लुप्त न हो, इस ही निमित्त मैंने तुम लोगोंको हर्षित किया था ; इन्द्र तथा देवताओंके सट्ट पराक्रमशाली तुम

लोगोंकी दूसरोंका सुखापेची न होनेके लिये मैंने ऐसी विवेचना करके वैसा किया था । हे युधिष्ठिर ! तुम धार्मिकश्रेष्ठ और सुरराजसदृश राजा हो, इतलिये जिसमें फिर तुम लोगोंकी इनके दोष किली प्रकारका लोभ भोगना न पड़े, ऐसा ही समझकर मैंने तुम्हें हर्षित किया था, दश हजार हाथियोंके समावलयशाली विक्रम तथा पुरुषार्थमें विख्यात इभीमसेनके विनाशकी आशङ्कासे मैंने तुम लोगोंके हर्षको बढ़ाया था । भीमसेनके भाइ इन्द्रसदृश यह विजय किसी प्रकार अवसन्न नहीं, इस ही निमित्त मैंने तुम लोगोंको हर्षित उत्पन्न किया । गुरुके आज्ञानुवर्ती ये नकुल और सहदेव किसी प्रकार चुधासे अवसन्न नहीं, ऐसा ही समझके मैंने तुम लोगोंके उत्साहको विशेष रीतिसे वर्द्धित किया था । यह दीर्घाङ्गी श्यामवर्णवाली विशालनयनौ द्रौपदी सभास्थलमें वृथा लोभ न पावे, यहो समझकर मैंने वैसा किया था ।

हे भीम ! जब दुःशासनने मूर्खतासे तुम लोगोंके सम्मुखमें ही कदलीकी भाति कम्पित शरीरवाली स्त्रीधर्मिणी अरिष्टाङ्गी जूएमें हारो हुई इस द्रौपदीकी दासोकी भाति परिकषित किया, तभी मैंने इस कुरुकुलको अपने समोप पराजित समझा था । जब द्रौपदी कुरुरीकी भाति विनाप करती हुई अन्य नायकों आभिलाष नहीं की, उस समय मेरे श्वशुर प्रभृति कीरवगण अत्यन्त दुःखित हुए । हे वृष ! जिस समय हतबुद्धि पापात्मा दुःशासनने इसका क्रोध पकड़ा, उस समय मैं मुन्ध हो गई थी । हे पुत्रगण ! उस समय मैंने विदुषाके वचनके अनुसार तुम लोगोंकी हर्षित किया था । हे पुत्रगण ! उस समय पाण्डुका यह राजवंश मेरे पुत्रोंसे विनष्ट न हो, इस ही अभिप्रायसे मैंने तुम लोगोंका हर्ष वर्द्धित किया था ; जिससे वय प्रनष्ट होता है वे पाण्डुके पुत्र, पौत्र और पुत्रा-

उस समय ब्राह्मणोंकी विद्वानि समुत्थित तथा पावकपुच्छ प्रज्वलित होनेसे वह रात्रि ब्राह्मीकी भांति उनलोगको प्रीतिवर्द्धिनी हुई । तिसके अनन्तर रात बीतनेपर भीरको उपवासपरायण धृतराष्ट्र प्रभृति पुरुषोंने पौर्वान्हिक कार्योंको पूरा करते हुए विधिपूर्वक अग्निमें होम करके द्रधर उधर देखते हुए यथाकामसे उत्तर ओर प्रस्थान किया । हे नरनाथ ! शीघ्रज्ञान पुर-बासी तथा जनपदवासियोंके निमित्त शोकपरा-यण धृतराष्ट्र प्रभृतिका प्रथम दिन उस भागौर-थीके तटपर बास अत्यन्त दुःखकर हुआ था ।

१८ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, तिसके अनन्तर राजा धृतराष्ट्रने विदुरको सम्मतिके अनुसार पुण्यमान पुरुषोंके वासके योग्य उस गङ्गाके तटपर ही निवास किया । हे भरतर्षभ ! वहाँ-पर बहूतसे वनवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण उनकी सेवा करने लगे । राजाने उन-लोगोंके बीच घिरकर अनेक प्रकारके वचनसे उनलोगोंको परितुष्ट करते हुए विधिपूर्वक शिष्योंके सहित ब्राह्मणोंको सम्मानना करनेके लिये आज्ञा किया । फिर उन्होंने यशस्विनी गान्धारीके सहित सायंकालमें गङ्गा-किनारे जाकर शौचादि कार्य पूरा किया । हे भारत ! विदुरादि अन्यान्य पुरुषोंने पृथक् रीतिसे तीर्थमें आगमन करते हुए वहाँ शौचादि कार्य पूरा किया । हे राजन् ! तिसके अनन्तर भीमराजपुत्रो कुन्ती शौचादिसे निवृत्त होनेपर बुद्ध प्रवृत्त धृतराष्ट्र तथा गान्धारीकी गङ्गातट-पर ले सार्दे, याजक गणोंने वहाँपर राजाके निमित्त कुशास्त्रत यज्ञवेदो तैयार की, उस सत्यसङ्गर राजा धृतराष्ट्रने वहा अग्निमें होम किया, फिर उन्होंने जियत तथा मंथतेन्द्रिय होकर अनुचरोंके सहित कुरुक्षेत्रमें गमन किया

वह बुद्धिमान पृथ्वीपति धृतराष्ट्र आश्रममें आगमन करके मनीषी राजर्षि शतयूपसे मिले ।

हे परन्तप ! वह शतयूप केकयदेशके महा राज थे ; उन्होंने पुत्रकी पार्थिव ऐश्वर्य तथा राजप्रका अधिपति करके वनकी अवलम्बन किय था । राजा धृतराष्ट्र उनके सहित व्यास देवके आश्रममें गये, राजा शतयूपने वहा विधिपूर्वक कुरुपतिको प्रतिग्रह किया । कुरुनन्द राजा धृतराष्ट्रने वहाँ दीक्षा पाकर उस शतयू-पके आश्रममें निवास किया । हे महाराज ! महाबुद्धिमान राजा शतयूपने वेदव्यासकी अनु-मतिक्रमसे राजा धृतराष्ट्रसे समस्त जन्यविधि विशेष रीतिसे कही, तब महासना पृथ्वीपति धृतराष्ट्र अनुचरोंके सहित तपस्यामें नियुक्त हुए । हे महाराज ! समान तपचारिणी गान्धारी देवी भी बल्लल तथा अजिन धारण करके कुन्तीके सहित तपस्यामें नियुक्त हुई । हे नरनाथ ! उन सब लोगोंने कर्म, मन, वचन और नेत्रके सहित इन्द्रियोंको संयत करते हुए परम तपस्या अवलम्बन की । वह पृथ्वीपाल धृतराष्ट्र वहा महर्षिकी भाति मोहरहित होकर अस्थिचर्म अवशिष्ट शुष्क मासयुक्त, शरीरको जटा अजिन तथा बल्लकके द्वारा ढांकके तीव्र तपस्या करने लगे । धर्मार्थवित् लोका-तीत बुद्धिमान जितात्मा क्षत्र विदुर भी राज-यके सहित बल्लल तथा चीरवसन पहरेके सस्त्रीक धृतराष्ट्रके निकट अत्यन्त घोर तपस्या करने लगे ।

१९ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, तिसके अनन्तर मुनिश्रेष्ठ महातपस्वी नारद, पर्वत, शिष्योंके सहित द्वैपायन मनीषी सिद्धगण और परम धार्मिक बृद्ध राजर्षि शतयूप, ये सब कीर्ति राजा धृतराष्ट्रका दर्शन करनेके लिये उस स्थानमें आये । हे महाराज ! कुन्तीने उन समागन

तपस्वियोंकी विधिपूर्वक परिचर्या है। वे सब कोई उसकी सेवासे प्रसन्न हुए। हे तात ! उन परमर्षियोंने वहां आपसे धर्मशुक्त वचनकी पर्यालोचना करते हुए महात्मा जननाथ धृतराष्ट्रकी आनन्दित क्रिया, तिसके अनन्तर किसी कथा प्रसङ्गसे सर्व प्रत्यक्षदर्शी देवर्षि नारद यह वार्ता कहने लगे।

नारद मुनि बोले, शतयूपके पितामह केकवाधिपति श्रीमान् नरनाथ सहस्रचित्य निःशङ्कचित्त थे। उस धर्मात्मा सहस्रचित्य परम धार्मिक जेठे पुत्रकी राज्यभार स्पर्ण करके वनमें प्रवेश किया। महातंजखी पृथ्वीपति सहस्रचित्यने तपस्याकी पराकाष्ठा लाभ करके अन्तमें प्रदीप्त इन्द्रलोक पाया, जैने सहस्रभवनमें जाके देखा, कि वहुत पहलके देखे हुए नरनाथ सहस्रचित्य तपस्याकी सहारे निष्पाप होकर वहां-निवास करते हैं और भगदत्तके पितामह राजा शैलालयने तपोबलसे सुरेन्द्रभवनमें गमन किया है। हे राजन् ! इन्द्रसदृश राजा पृषन्नने भी तपोबलके सहारे इसलोकसे स्वर्गमें गमन किया है। हे नरनाथ ! इस वनमें ही मायादृश्य राजा पुस्कृतने महती सिद्धि पाई है, नदियोंमें श्रेष्ठ शंखदा तिमकी भाया है, वह राजा इस वनमें तपस्या करके सुरलोकमें गया है। हे राजन् ! परम धार्मिक राजा शशलोमाने इस वनमें पूरी रीतिसे तपस्या करके स्वर्गलोक पाया है। हे राजन् ! आप भी दीपायनकी लुपासे इस वनमें तपोबल लाभ करके दुष्प्राण अग्रागति पावेंगे। हे राजशा-हे ! आप भी तपस्याके सन्तमें जैसे परिवृत्त शशर गान्धारीके सहित इन महात्मापोंकी गति प्राप्त करेंगे। हे महाराज ! पाण्डु इन्द्रके निष्ठा रहके भी महा आपकी कृपा करके सुरेन्द्र भवनमें आगमन करेंगे। हे नरनाथ ! इस महात्मादिकृतिसे यह देखते हैं कि मुन्धारी तपस्वियोंकी कथा सुनकर नरनाथ सहस्रचित्यकी कथा सुनकर

तथा गान्धारीकी सेवा करनेसे यह स्वामीकी सलोकता प्राप्त करेंगे, जो सनातन धर्मा है और विदुर महात्मा सुधिद्वारे निष्ठा गमन करेंगे, सञ्जय तपस्याकी सहारे इसलोकसे सुरलोकमें जायेंगे।

त्रैवेशम्पायन मुनि बोले कुरुपति महात्मा विद्वान् धृतराष्ट्रने नारद मुनिका ऐसा वचन सुनके भाव्योंके सहित अत्यन्त सन्तुष्ट होकर उनके वचनकी प्रशंसा करके उनको पूजा की। हे राजन् ! तिसके अनन्तर वायुपतिने राजा धृतराष्ट्रकी प्रीतिके अनुसार अत्यन्त सन्तुष्ट होकर नारद मुनिको पूजा की, उस समय जय द्विजवरगण वैसे वचनसे नारद मुनिकी प्रशंसा कर रहे थे, तब राजर्षि शतयूप नारदसे बोले, हे महातंजखी ! यह क्या ही पात्रार्थ है, कि आपने हमारी, कुरुराजकी तथा सब लोगोंकी ही यज्ञ वर्धित की है। हे शोधपूजित देवर्षि ! धृतराष्ट्रके सम्बन्धमें सुभे कुर करुणा है, मैं उसे करता हूँ, सुनिवे। हे महामुनि ! आपकी सबका उत्तान्त तथा तत्त्व विदित है, विशेष करके आप दिव्य दृष्टिसे सब प्राणियोंकी विशिष्ट गति देखते रहते हैं, आपने सब राजाओंकी इन्द्रकी सलोकता प्राप्तिका विषय वर्णन किया, परन्तु ये राजा धृतराष्ट्र कौनसा लोक प्राप्त करेंगे—इस विषयमें कुछ भी न कहें। हे शिभु ! इसलिये इस राजाकी किस समय कौनसा स्थान प्राप्त होगा, उसे मैं आपसे मनीष सुननेकी इच्छा करता हूँ, आप उसे विचारपूर्वक कहे। दिग्दर्शी महात्मापोंकी शान्त मुनि शतयूपका ऐसा वचन सुनके सुभे सनातन धर्म विषय वर्णन करने लगे।

नारद मुनि बोले, हे राजर्षि ! मैं नरनाथ सहस्रचित्यके वचनसे सुननेमें आनन्द होता, कि शशर पति इन्द्र के राजा पाण्डु प्रकाशकृत विद्वान् कर्णके वचनसे सुनकर नरनाथ सहस्रचित्यकी कथा सुनकर नरनाथ सहस्रचित्यकी कथा सुनकर नरनाथ सहस्रचित्यकी कथा सुनकर

वार्ता ही वहां हीरही थी ; मैंने वहां सुरराजके मुखसे ऐसा सुना, कि इस राजा धृतराष्ट्रकी परमायु तीन वर्ष अवशिष्ट है ; उसके अनन्तर ये ऋषिपुत्र महाभाग धृतराष्ट्र तपोबलसे सब पापोंकी जलाकर दिव्य आभूषणोंसे भूषित और राजाओंसे स्तुत होकर गान्धारीके सहित दिव्य विमानपर चढ़के कुवेरभवनमें जायंगे और इच्छानुसार देव, गन्धर्व तथा राक्षसलोकमें विचरण कर सकेंगे । हे राजन् ! आपने मुझसे जो विषय पूछा, वह देवलोकमें गोपनीय होनेपर भी आपलोगोंके श्रुतज्ञ होने तथा तपसे सब पापोंके जलानेसे और आपलोगोंके विषयमें मेरी महती प्रीति रहनेसे मैंने आपसे यह वृत्तान्त कहा है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, देवर्षि नारदके ऐसे मधुर वचनकी सुनके राजाओंके सहित सब कोई सुस्थचित्त तथा परम परितुष्ट हुए । उन लोगोंने इस ही प्रकार वचनके सहारे मनीषी धृतराष्ट्रको आप्रवासित करके इच्छानुसार सिद्ध गति अवलम्बन की ।

२० अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे राजन् ! कौरवेन्द्र महाराज धृतराष्ट्रके वनमें जानेके अनन्तर मातृशोकयुक्त पाण्डवगण दुःखित तथा शोकित हुए । पुरवासीलोग जननाथ धृतराष्ट्रके निमित्त शोक करने लगे, ब्राह्मण लोग शोकार्त होकर धृतराष्ट्रके सस्वस्वमें ऐसा कहने लगे, कि वह बृह राजा महाभाग गान्धारी और पृथा कुन्ती, ये लोग निर्जन वनमें किस प्रकार वास करते हैं ? वह सुखके योग्य प्रज्ञावन्तु हतपुत्र राजर्षि दुःखजनक महावनमें कैसी दशायें निवास कर रहे हैं ? कुन्तीने राजश्री परित्याग करके पुत्रोंकी बिना देखे किस प्रकार वनवासकी इच्छा की ? आत्मज्ञ विदुर भ्राताकी सेवा करते हुए किस अवस्थामें हैं और स्वामि पिण्डानुपा-

लक गवहगणपुत्र सञ्चयभी किस अवस्थाको प्राप्त हुए हैं ? पुरवासी भावाल बृह सब कोई चिन्ता तथा शोकसे परिपूरित होकर आपसमें एक दूसरेके साथ इस ही प्रकार वार्तालाप करने लगे उस समय अत्यन्त शोकसे युक्त पाण्डवगण बृढी माता, बृढे हतपुत्र जननाथ धृतराष्ट्र महाभाग गान्धारी और महाबुद्धिमान विदुरके निमित्त शोक करते हुए अधिक समयतक पुरके बीच वास न कर सके । अधिक क्या कहें, उन लोगोंने निमित्त सदा चिन्ता करनेवाले पाण्डुपुत्रोंको राज्ञ, श्री वा वेदाध्ययन, किसीसे भी तपि न हर्ष, बल्कि उन लोगोंने बार बार नरनाथ धृतराष्ट्रकी तथा ज्ञाति वध स्मरण करते हुए चिन्तासे अकुल होकर अपनेकी अत्यन्त निकृष्ट समझा और युद्धके अगाड़ी बालक अभिमन्यु, संग्राममें न भागनेवाले महाबाहु कर्ण तथा सुहृद द्रुपदपुत्रोंका विनाश स्मरण करके दुःखचित्त हुए । हे भारत ! वे लोग पृथिवीको रत्नविहीन तथा वीरोंसे रहित देखकर सर्वदा चिन्ता करते हुए शान्ति लाभ न कर सके ; हतपुत्रा द्रौपदी तथा भामिनी सुभद्रा देवी, ये दोनों दुःखिनीकी भांति अप्रीतियुक्त होरहीं । परन्तु तुम्हारे पूर्व पितामहोंने तुम्हारे पिता उत्तरापुत्र परीक्षितकी देखकर प्राण धारण किया ।

२१ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, वे वीरवर पुरुष श्रेष्ठ मातृनन्दन पाण्डवगण माताकी स्मरण करते हुए इस ही प्रकार अत्यन्त दुःख भोगने लगे । पहले जो लोग राजकार्यमें नियुक्त थे, उस समय वे सब कोई नगरके बीच पूरीरीतिसे राजकार्य करनेमें समर्थ न हुए; वे लोग भी इस प्रकार शोकयुक्त हुए, कि किसीके पूछनेपर भी उत्तर देने तथा किसी विषयकी अभिगन्दन करनेमें समर्थ न हुए । गभीरतामें समुद्रसदृश

दुःखपूर्ण है जब वीरगण अत्यन्त शोचने लगे
रहित होकर सदा चेतारहितकी भांति निवास
करने लगे ।

तिसके अनन्तर पाण्डवगण जननीके निमित्त
इस प्रकार चिन्ता करने लगे, कि वह अत्यन्त
ब्रगाह्री पृथा वृद्ध दम्पतीको किस प्रकार ले
चलती है ? वह इतपुत्र महीपाल आय्यरहित
हो पत्नीके सहित किस प्रकार अकेले श्वापद-
सेवित उस वनमें वास करते हैं ? वह महा-
भाग इतवान्धव गान्धारी देवी निर्जन वनमें
किस प्रकार बूढ़े अन्ध पतिका अनुसरण करती
है ? पाण्डवोंके इस ही प्रकार उत्सुकतापूर्वक
विचार करते रहनेपर कुछ समयके अनन्तर
उन लोगोंको धृतराष्ट्रके देखनेकी अभिलाष
हुई । अनन्तर सहदेव राजा युधिष्ठिरको प्रणाम
करके यह वचन बोले, ओहो ! आपके चित्तकी
गमनीक, ख देखता हूँ । हे राजेन्द्र ! मैं गौरव-
वशसे सचसा जो चलनेकी बात नहीं कह
सकता था, इस समय वह गमनकाल उपस्थित
हुमा है, अच्छाही हुआ मैं उस बूढ़ी कुशकाश
परिचिता जटाधारिणी तपस्विनी कुन्ती देवीको
देखूंगा । ओहो ! जो सदा प्रासाद तथा कोठेके
ऊपर रहती हुई बूढ़ी हुईं जिनने कभी सुखके
परिचित दुःख नहीं देखा, इस समय उस
अत्यन्त दुःखित परिश्रान्त जननीको कब
देखूंगा ? हे भरतर्षभ ! सर्व लोगोंकी गति
विषय ही अनित्य है, क्या कि कुन्ती राजपुत्री
धारुण दुःखके सहित ब्रह्ममें वास करती है ।

स्मर्याने सुख द्रौपदी देवीके सहदेवका
पुत्र समथर राजा युधिष्ठिरको सम्मानपूर्वक
अभिमन्त्रित करके कहा । हे जननाथ ! यदि
वह इपादेकी ओषित हो, तो मैं जिस समय
वहाँ देखूंगा, जो कि मैं अपना जन्म यह
समय देखा दर्शन प्राप्त हो सकेगा ।
हे राजेन्द्र ! आपकी यह बात सदा यादनी है
और आपका मन सदा यादनी बन रहे ।

नरेंद्र आप हीह हम लोगोंकी सदाके दर्शन-
क्षपी महलकार्यमें निद्युक्त करिंये । हे राजन् !
आपकी मालूम हो, कि ये बधूगण कुन्ती गान्धारी
तथा श्वशुरकी देखनेकी इच्छासे आगे पाव
रखती हुई निवास कर रही हैं ।

हे भरतर्षभ ! नरनाथ युधिष्ठिर द्रौपदी
देवीका ऐसा वचन सनके सेनापतियोंको बुलाके
यह बात बोले, कि मैं उन वनवासी भरीपति
धृतराष्ट्रकी देखनेके लिये जाऊंगा, इसलिये
तुम लोग हमारे ब्रह्मसे रथ तथा हाथियोंसे
युक्त समस्त सेनाको सज्जित होनेके लिये आज्ञा
करो । अनन्तर राजा युधिष्ठिर स्त्रियोंके अन्ध-
चोखे बोले, कि तुम अनेक प्रकारके धान तथा
पालकियोंको सज्जित करो । गाड़ी हांकनेवाली
आपण व्यवसायी, वंशधर, शिल्पी और कोपपाल
लोग कोष (खजाना) लेकर कुरुक्षेत्राश्रममें जायें,
यदि कोई पर्यायी राजाकी देखनेकी इच्छा
करते हों, तो वे अनावृत्त, सुविहित तथा उत्तम
रीतिसे रचित होकर जा सकेंगे । हमारे रथो-
द्वय और परमें रहनेवाली सेवकगण अनेक प्रका-
रके पाकपात्र तथा अन्नभोज्य प्रभृति सामग्रि-
योंको लेकर गाड़ीपर चढ़ें, कल्प चलना छोडा,
इतनी बातकी शोध शोषणा करो और मार्गके
बीच अनेक प्रकारके गृह बनाया ।

हे राजन् ! पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर भादयेके
सहित इस ही प्रकार आज्ञा करके अपने दिन
लिये और बूढ़ीके सहित नगरके बाहिर हुए
उस नरनाथ युधिष्ठिरने नगरके बाहिरों 'हम-
नें पाव दिन । प्रसादकर सदा लोगोंकी प्रार्थना-
करनेके अनन्तर देवी और गमन किया
२२ अध्याय समाप्त ।

कुरुक्षेत्राश्रम गति हो, अनन्तर भरतर्षभ-
नाथ राजा युधिष्ठिरके कर्णसेवकके सहित
समस्त पुरुषोंके सहित नगरके बाहिरों
आया ।

प्रीतिसम्पन्न सेना तथा सवार प्रभृतिका "इकट्टे होपो इकट्टे होजाओ, घोड़ोंको जीती;—" इस ही प्रकार तुमुल शब्द प्रकट हुआ। हे नरनाथ। अनन्तर पैदल और प्रासधारी योद्धाओंके बीच कोई यान, कोई महाविगशाली घोड़े कोई प्रज्वलित अग्निसदृश सवर्णके बने हुए रथ, कोई हाथी और कोई कोई जंटोंपर चढ़के चलने लगे। धृतराष्ट्रके देखनेको इच्छा करनेवाले पुरवासी तथा जनपदवासी लोग अनेक प्रकारके यानोंमें चढ़के कुरुराजका अनुशसन करने लगे। गौतमपुत्र कृपाचार्य राजाकी आज्ञासे सेनानायक होकर सेनाके सहित आश्रमकी ओर चले। तिसके अनन्तर कुरुराज युधिष्ठिर द्विजवरोंसे घिरकर बहतेरे सूतसागध और वन्दियसे स्तुत, सिरके ऊपर पाण्डुरवर्ण कृत्रसे सुशोभित और स्रहान् रथ तथा सेनासमूहसे समावृत होकर नगरसे बाहिर हुए। पवनपुत्र भीमकर्ष करनेवाले वृकोदरने सज्जित यन्त्र और आयुधयुक्त पञ्चतसदृश हाथीपर चढ़के गमन दिया। चित्तको दमये करनेवाले अर्जुन सफेदवर्णवाले घोड़ेसे युक्त, सूर्यके समान प्रभासम्पन्न दिव्य रथपर चढ़के राजाके अनुगामी हुए। माद्रीपुत्र नकुल और सहदेवने ध्वजा और कवच बांधकर शीघ्रगामी घोड़ेपर चढ़के भत्री भांति सेनासे घिरके गमन किया, दौण्डी पशुति सब स्त्रियों पालकीमें चढ़के स्त्रीरत्नकोंसे सज्जित होकर परिभित बसु घिसर्जन करती हुई चलने लगीं। हे भरतर्षभ। उस समय कृष्ण रथ, हाथी और घोड़ोंसे युक्त पाण्डवोंको सेना बांसुरी और बीणासे अनुनादित होकर अत्यन्त शोभित होने लगी। हे पृथ्वीनाथ। वे कस्तुरिवग्ग मनीचर नदी तथा तालावोंके तटपर वान करते हुए क्रमसे चलने लगे; इधर सहातेजस्वी युयुत्सु और परोहित धीम्य राजाकी आज्ञानुसार नगरकी रक्षा करने लगे। अनन्तर राजा युधिष्ठिरने क्रमसे परमपाथनी

यमुना नदी पार होके कुरुक्षेत्रमें पहुँचकर वहाँसे दूरमें उस धीमान्-राजपि शतयूप और कुरुपति धृतराष्ट्रका आश्रम देखा। हे भरत-र्षभ। तिसके अनन्तर सब कोई अत्यन्त आनन्दित होकर सहसा महाशब्दसे उस वनको परिपूर्ण करते हुए उसमें प्रविष्ट हुए।

२३ अध्याय समाप्त।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर पदातिके सहित पाण्डवोंने दूरसे ही उरके विनय और प्रणतिपूर्वक राजाके आश्रममें गमन किया। उस समय योद्धा लोग, पुरवासी और कुरुपतिगणकी स्त्रियें पैदल ही चलने लगीं, अनन्तर पाण्डवोंने मृगसन्नुहसे परिपूरित कदलीवनसे शोभित पण्यजनक धृतराष्ट्रके आश्रममें प्रवेश किया।

तिसके अनन्तर नियतव्रती तपस्वीवन्द समागत पाण्डवोंको देखनेके लिये कौतूहलयुक्त होकर वहाँ आयी। राजा युधिष्ठिरने पास डबडवाये हुए नेत्रयुक्त होकर उन लोगोंसे यह बात पूछी, कि हमारे जेठे पिता वह कस्वंपति कहां हैं? उन लोगोंने इतनी बात सुनके राजासे कहा, हे प्रभु! वह फूल और जल लाने तथा यमुनामें स्नान करनेके निमित्त इस ही मार्गसे गये हैं। पाण्डवोंने शीघ्र ही उन लोगोंके कडे हुए मार्गसे गमन किया, पदातिकोंने सन्धेदूरसे देखा? अनन्तर वे लोग पिताकी देखनेके लिये अत्यन्त उत्सुक होके शीघ्र चले, परन्तु महेदेव वेगपूर्वक पथाके समीप जानेके लिये दौड़े। धीमान् महेदेव माताके दोनों चरण कूके रोने लगे, पथा नेत्रोंमें आंस भरके प्रियपुत्रको देखने लगे; अनन्तर दोनों भुजाओंसे पुत्रको आलुडन करके गांधारीसे महेदेवके आनेका सन्वाट कहा। अनन्तर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुलकी देवकर शीघ्रताके सहित उनके निकट गमन किया। पाण्डवोंने उस पथाको इतएव दम्पती धृतराष्ट्र

प्रीतिरूपन सीना तथा सवार प्रभृतिका "इकट्टे छोपो इकट्टे हीजाओ, घोड़ोंको जीतो;—" इस ही प्रकार तुमुला शब्द प्रकट हुआ। हे नरनाथ ! अनन्तर पैदल और प्रासधारी योद्धाओंके बीच कोई यान, कोई महावेगशाली घोड़े कोई प्रज्वलित अग्निसदृश सुवर्णके बने हुए रथ, कोई छाथो और कोई कोई जंटोंपर चढ़के चलने लगे। धृतराष्ट्रके देखनेको इच्छा करनेवाली पुरवासी तथा जनपदवासी लोग अनेक प्रकारके यानोंमें चढ़के कुरुराजका अनुगमन करने लगे। गौतमपुत्र कृपाचार्य राजाकी आज्ञासे सेनानायक होकर सेनाके सहित आश्रमकी ओर चले। तिसके अनन्तर कुरुराज युधिष्ठिर द्विजवरोंसे घिरकर बहतेरे सूतसागध और वन्द्यसे स्तुत, घिरके ऊपर पाण्डुरवर्ण कदसे सुशोभित और सहान् रथ तथा सेनासमूहसे समावृत होकर नगरसे बाहिर हुए। पवनपुत्र भीमकर्षण करनेवाली वृकोदरने सज्जित यन्त्र और आयुधयुक्त पर्वतसदृश हाथीपर चढ़के गमन किया। चित्तकी वशयें करनेवाली अर्जुन-सफेदवर्णवाली घोड़ोंसे युक्त, सूर्यके समान प्रभासमय दिव्य रथपर चढ़के राजाके अनुगामी हुए। माद्रीपुत्र नकुल और सहदेवने ध्वजा और कवच बांधकर शीघ्रगामी घोड़ेपर चढ़के भली भांति सेनासे घिरके गमन किया, हीण्डी प्रभृति सब स्त्रियों पालकीमें चढ़के स्त्री-रक्षकोंसे रक्षित होकर परिमित बसु विश्मलन करतो हुई चलने लगीं। हे भरतर्षभ ! उस समय इन्द्र रथ, छाथो और घोड़ोंसे युक्त पाण्डवोंको सेना बांसुरी और बीणासे अनुनादित होकर अत्यन्त शोभित होने लगी। हे पृथ्वीनाथ ! वे कुरु, द्रवणा मनीचर नदी तथा तालाबोंके तटपर बाम करते हुए क्रमसे चलने लगे; दधर महातेजस्वी युयुत्सु और प्रोहित धीम्य राजाकी आज्ञानुसार नगरकी रक्षा करने लगे। अनन्तर राजा युधिष्ठिरने क्रमसे परमपावनी

यमुना नदी पार होते कुरुक्षेत्रमें पहुँचकर वहाँसे दूरमें उस धीमान् राजर्षि शतयूप और कुरुपति धृतराष्ट्रका आश्रम देखा। हे भरत-र्षभ ! तिसके अनन्तर सब कोई अत्यन्त आनन्दित होकर सहसा महाशब्दसे उस बनकी परिपूर्णा करते हुए उसमें प्रविष्ट हुए।

२३ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर पदातिके सहित पाण्डवोंने दूरसे हो उत्तरके विनय और प्रणतिपूर्वक राजाके आश्रममें गमन किया। उस समय योद्धा लोग, पुरवासी और कुरुपतिगणकी स्त्रियों पैदल ही चलने लगीं, अनन्तर पाण्डवोंने मृगसमूहसे परिपूरित कदलीबनसे शोभित पुण्यजनक धृतराष्ट्रके आश्रममें प्रवेश किया।

तिसके अनन्तर नियतव्रती तपस्वीवृन्द समागत पाण्डवोंको देखनेके लिये कौतूहलयुक्त होकर वहाँ आवे। राजा युधिष्ठिरने आंस डबडबाये हुए नेत्रयुक्त होकर उन लोगोंसे यह बात पूछी, कि हमारे जेठे पिता वह कर्षणपति कहां हैं ? उन लोगोंने इतनी बात सनके राजासे कहा, हे प्रभु ! वह फूल और जल लाने तथा यमुनामें स्नान करनेके निमित्त इस ही मार्गसे गये हैं। पाण्डवोंने शीघ्र ही उन लोगोंके कहे हुए मार्गसे गमन किया, पदातियोंने उन्हें दूरसे देखा ? अनन्तर वे लोग पिताको देखनेके लिये अत्यन्त उत्सुक होके शीघ्र चले, परन्तु अर्द्धदेव वेगपूर्वक पथाके समीप जानेके लिये दौड़े। धीमान् सहदेव माताके दोनों चरण कूके रोने लगे, पथा नेत्रोंमें आंस भरके प्रियपुत्रको देखने लगे; अनन्तर दोनों भुजाओंसे पुत्रकी आलिङ्गन करके मास्यारीसे मर-देवके आनेका सम्पाद कहा। अनन्तर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुलकी देखकर शीघ्रताके सहित उनके निकट गमन किया। पाण्डवोंने उस पृथाकी इतएव दम्पती धृतराष्ट्र

तथा गान्धारीका हाथ धरके उनके आगे आगे आती हुई देखकर उन लोगोके समीप जाकर भूमिपर झुकके प्रणाम किया । महात्मना मेधावी राजा धृतराष्ट्र ने स्वर और स्पर्शसे पाण्डवोंकी जानकी उन्हें आश्वसित किया । तिसके अनन्तर महात्मा पाण्डवोंने आसू बहाते हुए गान्धारीके सहित राजा धृतराष्ट्र और कुन्ती माताकी विधिपूर्वक पूजा की । फिर पाण्डव लोग सावधान होकर उनका जलकलाश ग्रहण करके निज माता कुन्तीके द्वारा फिर आश्वसित हुए , उस समय पुरुषश्रेष्ठ पाण्डवोंकी स्थिति, अन्तःपुरवासी, पुरवासी और जनपदवासी सब लोग जननाथ धृतराष्ट्रका दर्शन करने लगे । अनन्तर नरनाथ युधिष्ठिरने धृतराष्ट्रको सबका नाम और गौत्र सुनाकर परिचय देके उनको पूजा की । उस समय वास्पाविलोचन राजा धृतराष्ट्रने पाण्डवप्रभृति सब लोगोके बीच घिरके अपनेका मानो हस्तिनापुरमें स्थित समझा । अनन्तर उस पृथ्वीपाति धृतराष्ट्रने गान्धारी और कुन्तीके सहित द्रौपदी प्रभृति बधूगणके द्वारा अभिवादित और आनन्दित होकर तारास्रहसे भरे हुए नभसण्डकी भांति दर्शनच्छत्र लोंगोसे परिपूरित, सिद्ध तथा चारणोसे सेवित आश्विनमें गमन किया ।

२४ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, राजा धृतराष्ट्रने सुरम्य कमलनल पुरुषश्रेष्ठ उन पाँचो भाइयोंके सहित आश्विनमें निवास किया । महाभाग तपस्वीगण विपुल बद्धस्थलसम्पन्न कुरुपतिकेपुत्र उन पाण्डवोंके देखनेकी अभिलाषसे अनकदेशोंसे आके बोले, कि इन लोगोंके बीच कौन युधिष्ठिर, कौन भीम, कौनसे अर्जुन और कौनसे नकुल सहदेव है और कौनसी यशस्विनी द्रौपदी है ? इस लोग उन्हें जाननेकी इच्छा करते हैं । उस समय सत सञ्जय तपस्त्रियोंकी

ऐसी बात सुनके पाँचो पाण्डव, द्रौपदी तथा अन्यान्य कुरुस्त्रियोंका नाम पृथक् पृथक् कहके परिचय देने लगे ।

सञ्जय बोले, ये जो विशुद्ध सुवर्णको भांति गौर शरीरयुक्त महासिंहकी भांति समुन्नत हैं और जिसकी नासिका ऊंची, नेत्र स्थूल वा दीर्घ प्रथवा लोचन ताम्रवर्ण तथा अत्यन्त विस्तृत दीखते हैं ; येही युधिष्ठिर हैं । जिसका चलना सतवारे गजेन्द्रकी भांति, बर्ण प्रतप्त चामौकरके सदृश, मांस स्थूल और विस्तृत है तथा भुजा मोटी और लम्बी है, वेही भीमसेन हैं , आप लोग देखिये, इनके बगलमें महाधनुर्धारी हाथियोंके युधपतिकी भांति श्यामल, सिंहकी भांति ऊँचे स्तम्भवाला युवा गजगाम्भी कमलनल कीरवर पुरुष ही अर्जुन हैं । ये जो पुरुषश्रेष्ठ विष्णु और महेंद्रसदृश, मनुष्य लोकातीत रूपवत् और शीलसम्पन्न दो पुरुष कुन्तीके समीप निवास करते हैं, वेही यमज नकुल सहदेव हैं । यह जा पद्मदलकी भांति विशालनयनी मध्यम अवस्थावाली, नीलात्यल सदृश मूर्तिमती लक्ष्मी तथा सुरदेवताकी भांति निवास करती है, वही कृष्णा द्रौपदी है ? हे हिजवरगण ! उसके बगलमें यह जा मूर्तिमती इन्द्रप्रभा समान कानकवर्णवाली स्त्री विद्यमान है, वही उस अप्रतिम चक्रधारी कृष्णाकी बहिः सुभद्रा है । यह जो विशुद्ध जाम्बूनदकी भांति गौरवर्णवाली नागकन्या और मधूक पुष्पके समान रूपवाली नरेन्द्र कन्या दीख पड़ती है, वे अर्जुनकी धार्या हैं । जो नरनाथ कृष्णके सह सर्वदा स्पर्श करते थे, उस राजसमूपतिकी बहिः यह नीलात्यल दामवर्णवाली स्त्रीही भीमसेनकी भार्या है । यह सगधराज जरासन्धकी पुत्री चम्पक दामकी भांति गोराङ्गी स्त्री ही साद्रोके कनिष्ठपुत्र सहदेवकी भार्या है । यह जो इन्दोवरकी भांति श्यामाङ्गी कमलदलकी समान विशालनयनी स्त्री पृथ्वीपर बैठो है

उसे ही माद्रीके जेठे पुत्र नकुलकी भार्या जानी । तपाये हुए सुवर्णकी भाति गौरवर्ण पुत्रके सहित यह विराटराजपुत्री युद्धमें विरथ हुए रथस्थ द्रोणादिके द्वारा मरे हुए अश्विन-न्युकी पत्नी है । इनके अतिरिक्त ये जो सीमन्त समन्वित केशवाली, सफेदवस्त्र पहरे हुए हत-पुत्रा तथा अनाथ एक सौ राजरानियों दीखती है, वे सब इस वृद्धे राजा धृतराष्ट्रकी पुत्रवधू हैं । हे तपस्वीगण ! आप लोग ब्रह्मनिष्ठासे सरलचित्त तथा सतोगुणसम्पन्न हैं, इसलिये आप लोगोंने जिन सब विशुद्ध सत्त्वसम्पन्न राज-रानियोंका परिचय पूंछा था, मैंने उसे यथार्थ रीतिसे आपके समीप कहा है ।

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, उस समय तपस्त्रियोंके गमन करनेपर कुसुहृदवर्ष्ये राजा धृतराष्ट्रने उन नरदेवपुत्र पाण्डवोंके सहित समागत होकर कुशलादि पूंछा । अनन्तर योद्धाओंके आश्रमसण्डल परित्याग करके निज निज स्थानपर जाने और स्त्री, बृद्ध तथा बालकोंके बाह्य परित्याग करके अपने स्थानमें प्रविष्ट होनेपर वह पाण्डवोंसे यथोचित कुशलादि पूंछने लगे ।

२५ अध्याय समाप्त ।

धृतराष्ट्र बोले, हे महाबाहो युधिष्ठिर ! तुम भ्राता, पुरबासी और जनपदवासियोंके सहित कुशलसे तो हो ? हे नरनाथ ! तुम्हारे जो सब गुरु, सचिव और सेवकवृन्द तुम्हें अवलम्ब करके जीविका निर्वाह किया करते हैं, वे खाग निरा-मय तथा निरातङ्गसे तुम्हारे राज्यमें निवास करते हैं न ? तुम राजर्षियोंसे सेवित धृतरात्री वृत्तिमें वर्तमान तो हो ? तुम न्यायपथकी अति क्राम न करके कोपपूरण और शत्रुमित्र उदा-शीन लोगोंके निकट सम्भावसे निवास करते हो न ? हे भरतप्रवर ! तुम ब्राह्मणोंको उच्छृंखल प्रदान करके यथा समयमें उनके

तत्त्वोंका निश्चय करते हो न ? वे सब लोग तथा शत्रु, पुरवासियों सेवक और स्वजनवृन्द तुम्हारे स्वभावसे सन्तुष्ट तो हैं ? हे राजेन्द्र ! तुम अद्या-युक्त होकर पितरों, देवताओं और अन्नजलसे अतिथियोंकी पूजा करते हो न ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र लोग तुम्हारे नीतिपथके अनुवर्ती होकर अपने अपने कर्ममें रत तो रहते हैं ? कुटुम्ब, स्त्री, बृद्ध और बालकगण तुम्हारे निकट शोक प्रकाश तथा प्रार्थना तो नहीं करते ? हे नरवर राजेन्द्र ! तुम्हारे गृहमें स्त्रियें पूजित तो होती हैं ? तुम्हारे पृथ्वीपति होनेसे यह राजर्षिवंश तुम्हारे द्वारा यशहीन वा अवसन्न तो नहीं हुआ ?

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, जब धृतराष्ट्रने ऐसा कहा, तब न्यायवित् वाक्य बोलनेमें कुशल युधिष्ठिर उनसे कुशल प्रश्न संयुक्त वचन कहने लगे ।

युधिष्ठिर बोले, हे राजन् ! आपकी तपस्या, दम और शम बर्द्धित होता है न ? मेरो यह कुन्ती साता विश्रान्त शरीरसे आपकी सेवा करती है न ? हे नरनाथ ! यदि ये आपको सेवामें रत रहे, तो इनका वनवास सफल होगा । शीतल वायु सेवन और मार्गके अमसे कातर घोरतपमें निष्ठा करनेवालो ये जेठो साता गान्धारी देवी क्षत्रधर्मपरायण मृत पुत्रोंके निमित्त शोक तो नहीं करती ? हम-लोगोंको पापकर्म करनेवाला समझकर सदा हमारी बुवाई तो नहीं विचारती ? हे राजन् ! बिदुर कहा है । वह यहा क्यों नहीं दीख पड़ते हैं ? सञ्जय तपस्यामें रत रहके कुशलसे तो हैं ?

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, धृतराष्ट्रने जननाथ युधिष्ठिरका ऐसा प्रश्न सुनके उनसे कहा, हे पुत्र ! बिदुर घोर तपस्या अवलम्बन करके कुश-लसे हैं, परन्तु यह अन्यान्य खानेकी वस्तुओंका परित्याग करके केवल वायु पान करके इस प्रकार कृषित हुए हैं, कि उनका अमस्त शरीर शिराधीसे परिपूरित हुआ है और अम

अवस्थामें किसी किसी समय इस सूने जङ्गलमें ब्राह्मणोंके हारा वह लक्षित हुआ करते हैं । हे राजन् । जब धृतराष्ट्र ऐसा कह रहे थे, उस ही समय वह जटाधारी बीटासुख अत्यन्त दुबले, दिगम्बर, सज्जिन, देह और बनधूखि-धूसरित जत्ता विदुर दूरसे उनके दृष्टिगोचर होते ही सहसा आश्रमकी ओर लौटे । नरनाथ युधिष्ठिर घोर अलक्ष्य जङ्गलके बीच प्रविष्ट उस विदुरके पीछे दौड़े, सहाराज 'भो भो विदुर ।' मैं तुम्हारा प्रियपात्र राजा युधिष्ठिर हूँ,—ऐसा वचन कहते कहते अत्यन्त यत्नके सहित उनके पीछे पीछे दौड़े । तिसके अनन्तर प्राञ्जवर विदुरके उस एकान्त तथा निर्जन बनके बीच किसी एक वृक्षको अवलम्बन करके निवास करनेपर महाबुद्धिमान् राजा युधिष्ठिर आकृति मात्र अवशिष्ट अत्यन्त कृश महाबुद्धियुक्त विदुरके सासने जाकर आगे निवास करते हुए उनके श्रुति-गोचर होनेके लिये ज च खरसे "मैं युधिष्ठिर हूँ"—ऐसा कहके उनकी पूजा की । तिसके अनन्तर विदुर समाहित होकर अनिमिष नेत्रसे युधिष्ठिरकी ओर देखकर इकाटक दृष्टिसे उन्हें देखने लगे । अनन्तर वह धीमान् विदुर योगबल अवलम्बन करके राजाके शरीरमें निज शरीर, प्राणमें प्राण और इन्द्रियसमूहमें इन्द्रियोंकी प्रविष्ट करके प्रदीप्त अग्निकी भाति प्रकाशित होने लगे, परन्तु राजाने उस समय विदुरके उस वृक्षाश्रित स्तम्बलाचनयुक्त चेत रहित शरीरको देखा और अपनेको अत्यन्त गुणवान तथा बलवान समझा । हे महाबुद्धिमान् । विद्वान् महातेजस्वी धर्मराज पाण्डुपुत्रने व्यासदेवके कहे हुए अपने पुराने योगधर्मकी स्मरण किया अनन्तर उस समय धर्मराजने संस्काराभिलाषी होकर विदुरके शरीरको जलानेकी इच्छा की, तब इस प्रकार देववाणी हुई,—'हे राजन् । इस विदुरको मत जलाओ' इस शरीरके इस स्थानमें रहनेसे ही तुम्हें परम धर्म लीगा । हे पर-

न्तप भारत ! इनके यतिधर्मकी प्राप्त होनेसे इन्हें सन्तानिक लीक मिलेगा, इसलिये इनके निमित्त शोक मत करो ।

धर्मराजने ऐसा सुनके वहाँसे लौटकर विचित्रवीर्यपुत्र राजा धृतराष्ट्रके निकट यह समस्त वृत्तान्त बर्णन किया । तिसके अनन्तर द्युतिमान धृतराष्ट्र और भीमसेन प्रभृति सब लोग उस वचनको सुनके अत्यन्त विस्मययुक्त हुए । राजा धृतराष्ट्र विदुरके उस वृत्तान्तको सुनके अत्यन्त प्रसन्न होकर धर्मपुत्रसे बोले, कि मेरा यह फल, मूल और जल प्रतिग्रह करो । हे राजन् ! ऐसा शास्त्रमें कहा है, कि मनुष्य जैसा अर्थ भोग करता है उसके अतिथियोंको भी वही अर्थ भोगना होता है । धर्मराज धृतराष्ट्रका ऐसा वचन सुनके बोले, कि "आपन जो कहा, वही होवे", इतनी बात कहके भाइयोंके सहित धृतराष्ट्रके दिये हुए फल मूल माजन किया । अनन्तर उन लोगोंने वृक्षमूलमें वास करते हुए वह रात्रि व्यतीत की ।

२६ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, हे भारत । अनन्तर पुण्यकर्मा पाण्डवान उस आश्रममें धर्माथ लक्षणयुक्त विचित्र पद तथा अनक श्रुतियुक्त विविध कथा कहते कहते मङ्गलसूचक नक्षत्रोंसे युक्त रात्रि व्यतीत की । हे नरनाथ ! उस समय पाण्डवान महामूल्यवान मय्या पारत्याग करके तुन्तोके चारों ओर पृथ्वीपर शयन किया । उस रात्रिमें महाभना राजा धृतराष्ट्रन जा आहार किया नरवीर पाण्डवान भी उस समय वही भोजन किया । रात बीतनेपर भीरको राजा युधिष्ठिरने भाइयोंके सहित पूर्वान्धक क्रिया पूरी करके आश्रममण्डलका दशन किया, अनन्तर धर्मराज धृतराष्ट्रकी आज्ञानुसार अन्तःपुरके परिवार, सेवका तथा पुरोहितके सहित सुखपूर्वक वृक्षाके अन्तःस्थान

और प्रज्वलित अग्निस्मान्न तथा सुनियोंके द्वारा होमकी अग्निसे उपासित वेदियोंकी देखने लगे। वे सब वेदी बनके पुष्पां तथा आज्य रससे परिव्याप्त तथा सुनियोंके ब्राह्म शरीरकी शोभासे शोभित होरही हैं। हे प्रभु! उन स्थानोंमें सृगोंके समूहोंके अनुद्विज तथा अशङ्कित चित्तसे निवास करने और विविध पक्षियोंके मनोहर बोली बोलनेसे मानी सज्जोत होता हुआ बोध होने लगा। कोई कोई स्थान नीलकण्ठवाले मयूरोकी केकाध्वनि, दात्यू-होका कूजना, कोकिलोंका सुखकर अति मनोहर कूकना, वेदपाठी ब्राह्मणोंकी वेदध्वनि और अत्यन्त उल्लुष्ट फलमूलोंसे सुशोभित होरहे हैं।

हे राजन् ! तिसके अनन्तर पृथ्वीपति राजा युधिष्ठिरने तपस्त्रियोंके निमित्त समाहृत सुनियोंके कलश, उडुम्बर, अजिन, चित्रकमल, अक, श्रुवा, कमण्डल, स्याही, पिठपात्र, लोहमय भाजन तथा अन्यान्य विविध पात्र उन लोगोंको प्रदान किया। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरने बहूतसा धन बांटे तथा इस ही प्रकार आश्रमोंमें परिभ्रमण करके लौटकर नित्यकर्म किये तथा अव्यग्रचित्तसे गान्धारीके सहित बैठे हुए राजा धृतराष्ट्र और उनके निकटमें शिष्यकी भांति प्रणतभावसे स्थित शिष्टाचारयुक्त कुन्तीमाताको देखा। युधिष्ठिर राजा धृतराष्ट्रकी अपना नाम सुनाकर पूजा करते हुए बैठनेकी आज्ञा पाकर यतियोंके आसनपर बैठे। हे भरतप्रवर ! भीमसेन प्रभृति पाण्डवगण राजाका पाँव लुके प्रणाम करनेके अनन्तर उनकी आज्ञानुसार बैठ गये, कुरुराज धृतराष्ट्र ब्राह्मो श्री धारण करते हुए पाण्डवोंके बीच घिरकर उस समय देवताओंसे घिरे हुए बृहस्पतिकी भांति शोभित हुए। उन लोगोंके बैठनेके अनन्तर कुरुक्षेत्रनिवासी शतयूप प्रभृति महर्षिवृन्द उस स्थानमें पाये। देवर्षियोंसे

सेवित महातेजस्वी भगवान् व्यासदेव शिष्योंसे घिरके पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरकी देखनेके लिये बहा आये; कुरुपति कुन्तीपुत्र वीर्यवान राजा युधिष्ठिर और भीमसेन आदि सब लोगोंने उठके उन्हें प्रणाम किया।

तिसके अनन्तर व्यास मुनिने शतयूप आदि ऋषियोंसे घिरकर वहाँ आके पृथ्वीपति धृतराष्ट्रकी बैठनेके लिये कहा; उस समय व्यास देवने अपने लिये उपकल्पित उत्तम कुशासन, ज्ञणाजिन और कुशोत्तर पाया। विपुल तेजस्वी द्विजवरगण है पायन मुनिकी आज्ञा पाके चारों ओर कुशाकी चटाईपर बैठ गये।

२७ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैश्यायन मुनि बोले, अनन्तर महात्मा पाण्डवोंके बैठनेपर सत्यवतीपुत्र व्यासदेव बोले, हे महाबाहो धृतराष्ट्र ! तुम्हारा तप बर्द्धित होता है न ? हे नरनाथ ! बनबामसे तुम्हारा मन प्रसन्न तो है ? हे अन्ध महाराज ! तुम्हारे हृदयमें पुत्रविनाशजनित शोक तो नहीं विद्यमान है ? तुम्हारा ज्ञाननिबद्ध सुप्रसन्न हुआ है न ? तुम बुद्धिको दृढ़ करके अरण्यविधिका आचरण करते हान ? अधू गान्धारी शोकसे अभिभूत तो नहीं होती ? महाप्राज्ञ बुद्धिमती धर्मार्थदर्शनी आगम और अपायांकी तत्त्वोंको जाननेवाली यह गान्धारी देवी शोक तो नहीं करती ? हे राजन् ! जा अपन पुत्रोंको त्यागके गुरुसेवास रत हुई है, वह कुन्ती अहङ्काररहित होकर तुम्हारी सेवा करती है ? हे नरनाथ ! तुमने महामना महात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेवको टाढ़स दिया है न ? इन लोगोंका देखके तुम्हारा चित्त निर्मल तथा ध्यानन्वित हुआ है न ? और ज्ञान उदय होनेसे शुद्धचित्त हुआ है न ? हे महा-राज ! सब भूतामें जितने गुण हैं, उनमेंसे निर्व-रता, सत्य और अज्ञोष, येही तीनों सम्प हैं।

हे भारत । इन्द्रलिये बनवाससे तुम्हें मोह तो नहीं हुआ ? क्यों अपने वशमें रहनेसे बन्धुबन्धु अथवा उपवास ही हुआ करता है । हे राजेन्द्र । महात्मा विदुरका विषय तुम्हें विदित है ? इसही विधानसे महात्मा धर्मका गमन हुआ करता है, धर्मही माण्डव्यके शापसे विदुरत्वकी प्राप्ति हुए हैं, वह महाबुद्धि महायोगी सुमहात्मना महात्मा पुरुषप्रवर विदुर जिस प्रकार बुद्धिसम्पन्न हैं, देवताओंके बीच बृहस्पति और असुरोंके बीच शुक्र भी वैसे बुद्धिसम्पन्न नहीं हैं, उस समय सनातन धर्म बहूत दिनोंके उपाज्जित तपबलको व्यय करके माण्डव्य ऋषिके द्वारा अभिशप्त हुए थे ।

वही महाबुद्धिमान् पहली ब्रह्माकी आज्ञानुसार निज तेज और बलसे मेरे द्वारा त्रिचित्र-वैद्यके क्षेत्रमें उत्पन्न हुए थे । हे महाराज । पण्डित लोग जिसे धर्म कहके जानते हैं, तुम्हारे भाता वह महाबुद्धिमान् विदुर मनके द्वारा ध्यान तथा धारणासे सनातन देवदेवस्वरूप हुए थे, वह सनातन पुरुषश्रेष्ठ तपस्या करते हुए सत्य, श्रम, अहिंसा, दम दानके सहारे बद्धित हुए थे । स्वयं धर्मरूपी कुरु राज युधिष्ठिरने योगबलसे उस अमितबुद्धि प्राज्ञ विदुरके सञ्चित जन्म लिखा है । अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाशकी भांति धर्म इस लोक तथा परलोकमें सदा निवास करता है । हे राजेन्द्र । वह सर्वग है, इसीसे सब चराचरोमें व्याप्त होकर निवास करता है, निष्पाप सिद्ध तथा देवगण ही उसका दर्शन किया करते हैं । हे राजन् । जो धर्म, वैही विदुर हैं और जो विदुर, वैही पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर निकट हैं, मैं देखता हूँ, कि वह पाण्डुका पत्र युधिष्ठिर दासकी भांति आपके निवास करता है, यही वह विदुर है । तुम्हारे भाई वह महात्मा बुद्धिमत्तम विदुर महात्मा कुन्तीपुत्रकी देखकर महायोगबलसे रक्षोंमें प्रविष्ट हुए हैं । हे भरतश्रेष्ठ । तुम भी

शीघ्र कल्याण लाभ करोगे, इसीलिये तुम्हारा सन्देश कुड़ानेके निमित्त मैं तुम्हारे समीप आया हूँ ; हे महीपाल । पहली जगतके बीच किसी महर्षिके द्वारा जो कार्य सम्पादित नहीं हुए, मैं उस तपस्याके आश्चर्यभूत फलको तुम्हें दिखाऊंगा । हे अनघ । तुम मेरे समीप कौनसी वस्तु पाने अथवा कौनसे विषयको देखने, सुनने वा जाननेकी इच्छा करते हो, वह मुझसे कहो, मैं उसे ही करूंगा ।

२८ अध्याय समाप्त ।

जनमेजय बोले, हे विप्र । नृपवर महीपति धृतराष्ट्रके निज भार्या गान्धारी तथा बधुकन्तीके सञ्चित वनमें जाने सिद्ध विदुरके धर्मराजमें प्रविष्ट होने और पाण्डुपुत्रोंके आश्रम मण्डलमें वास करती रहनेपर उस समय जो आश्चर्य आपार हुआ था और परम तेजस्वी महर्षि व्यासदेवने जो ऐसा कहा था, कि 'तुम्हारा इष्ट साधन कळंगा,' वह सब मेरे निकट विस्तारपूर्वक कहिये । हे प्रभु पापरहित । कुरुवंशमें उत्पन्न हुए नरनाथ युधिष्ठिरने उस वनके बीच कितने समयतक वास किया था ? और वे महात्मा लोग उस अन्तःपरवासियों और सेनाके सञ्चित वहाँ वास करते हुए क्या भोजन करते थे, वह आप मुझसे कहिये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे राजन् । उस समय पाण्डवलोगोंने कुरु राज धृतराष्ट्रकी आज्ञा पाके अनेक प्रकारके अन्न और पीनेकी वस्तु भोजन की । हे अनघ । उन लोगोंके उस वनमें सेना तथा अन्तःपरवासियोंके सञ्चित एक महीनेतक विहार करनेपर वहाँपर व्यासदेव आये यह मैंने तुम्हारे समीप यथार्थ कहा है । हे राजन् । वे लोग राजाके निकट व्यासदेवके पीछे बैठके वार्त्तालाप करने लगे ; तब नारद, पर्वत, महातपस्वी देवल, विश्वावसु, तुम्बुरु और चित्रसेन प्रभृति अन्यान्य मुनियोंने वहाँ

आगमन किया । महातपस्वी कुरुराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की आज्ञानुसार उन समागत ऋषियोंकी पूजा की ।

तिसके अनन्तर वे लोग युधिष्ठिरके निकट पूजा पाके उत्तम पवित्र मयूरासनपर बैठे । हे कुसुहह ! सुनियोंके बैठनेके अनन्तर महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र, पाण्डुपुत्रोंके बीच घिरके बैठे ; उनके पीछे गान्धारी, कुन्ती, द्रौपदी, सात्वतकलमें उत्पन्न हुई सुभद्रा तथा अन्यान्य स्त्रियां अपर स्त्रियोंके सहित वहां बैठीं । हे नृपवर ! वहापर प्राचीन ऋषि तथा उन लोगोंमें देवासुर सम्मिलित धर्मसंयुक्त दिव्य कथा होने लगी । अनन्तर कथाकी समाप्ति होनेपर वेद जाननेवाले पुरुषोंमें मुख्य वाग्मिवर महातेजस्वी व्यासदेव अत्यन्त प्रसन्न होकर प्रज्ञाचक्षु नरेन्द्र धृतराष्ट्रसे फिर कहने लगे । हे राजेन्द्र ! पुत्र-वियोगजनित शोकसे जलनेपर तुम्हारे हृदयमें जो भाव उदित हुए हैं, मैंने उसे समझा है । हे महाराज ! गान्धारीके हृदयमें सदा जो दुःख निवास करता है, कुन्ती और द्रौपदीके भीतर जो सदा विद्यमान है तथा कृष्णकी बहिन सुभद्रा पुत्र विनाशजनित जिस तीव्र दुःखकी मनके बीच धारण करती है, वह सब मुझे विदित हुआ है । हे नरनाथ ! इस स्थानमें तुम लोगोंका समागम सुनके सन्देश कुड़ानेके निमित्त मैं आया हूँ । ये देव, गन्धर्व और महर्षिगण आज मेरे चिरसञ्चित तपस्याके प्रभावको देखें । हे महाराज ! तुम्हारी क्या कामना है, वह मुझसे कहो, मैं वही तुम्हें प्रदान करता हूँ ; मेरी तपस्याका फल देखो, मैं बरदान करनेके लिये प्रस्तुत हुआ हूँ ।

उस नरेन्द्र धृतराष्ट्रने अभितबुद्धि व्यासदेवका ऐसा वचन सुनके सुहृत्तमर सोचके निज अभिप्राय प्रकाश करना आरम्भ किया । धृतराष्ट्र बोले, मैं धन्य हूँ ! क्यों कि आपके द्वारा अनुग्रहित हुआ, आज मेरा जीना सफल भया,

क्यों कि आज साधुओं तथा आपके सह मेरा समागम हुआ । हे तपोधनगण ! आज ब्रह्मकल्प आप लोगोंके सहित मेरा समागम होनेसे मुझे इस लोकमें ही निज अभिलाषित गति प्राप्त हुई । हे अनघगण ! आप लोगोंके दर्शनसे मैं निश्चय ही पवित्र हुआ ; परलोकसे अब मुझे भय न रहा, परन्तु मेरे पत्रवत्सल होनेसे उन दुर्बुद्धि नृद पत्रोंकी दुर्नीतियोंकी सारण करते हुए मेरा अन्तःकरण अत्यन्त व्यथित होता है । जिस पापबुद्धि दुर्धनके द्वारा पापरहित पाण्डुपुत्रगण निराकृत और हाथी घोड़ोंसे युक्त यह पृथ्वी तथा अनेक जनपदवासी महात्मा राजा लोग मारे गये ; उस मन्दभाष्य पत्रोंके निमित्त ही मेरा हृदय त्रिशीर्ण होता है । हे ब्रह्मन् ! जिन लोगोंने मेरे पुत्रोंके निमित्त पिता, माता, पत्नी, प्राण और मनके प्रियपुत्रोंकी परित्याग कर युद्धके लिये आकर मित्तके निमित्त मृत्युके वशमें होकर प्रंतराजके स्थानमें गमन किया है, उन लोगोंकी क्या गति हुई ? मेरे पुत्रों तथा पौत्रोंके बीच जो लोग महाबलवान शान्तनुपुत्र बूढ़ भीष्म और द्विजसत्तम ! द्रोणाचार्यके युद्धमें संहार करके मरे हैं, उनके निमित्त मेरा चित्त अत्यन्त सतप्त होता है । पृथ्वीभरके राज्यका अभिलाषी सुहृद्-दोषी पापात्मा उस मूढ़पुत्रके द्वारा यह प्रदीप कुल नष्ट हुआ ; दिन रात इन्हीं विषयोंकी सारण करते हुए दुःख और शोकसे समाहत तथा जख्मके मैं शान्ति लाभ नहीं कर सकता हूँ । हे पिता ! यह विषय सर्व्वदा मेरे स्मृति-पथासृष्ट होनेसे मुझे तनिक भी शान्ति लाभ नहीं होती है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे जनमेजय ! उस राजर्षि धृतराष्ट्रका वैसा विविध परिदे-वित सुनके गान्धारी, कुन्ती, द्रौपदी तथा सुभद्रा तथा अन्यान्य नरनारिणी तथा बधूगणोंका शोक फिर नवीन होगया । परन्तु

पुत्रशोकयुक्त बहनेत्रवाली गान्धारी उठके हाथ जाड़कर निज खशुर व्यासदेवसे बोली, हे सुनि-पुङ्गव । आज सोलह वर्ष व्यतीत हुआ, मरे हुए पुत्रोंके शोक इस नरनाथकी तनिक भी शान्ति नहीं होती है । हे विभु । पुत्रशोकयुक्त यह भूपति धृतः सदा लखी सास छोड़ते हुए सारी रात बिताते हैं, एक बार भी शयन नहीं करते । हे महामुनि । आप तपबलसे दूसरे लोकोंकी सृष्टि करनेमें समर्थ हैं, परन्तु इस राजाके परलोकमें गये हुए पुत्रोंको क्या दिखा सकेंगे ? पुत्रबधुओंके बीच अत्यन्त प्रिय ज्ञाति तथा पुत्रोंसे रहित यह कृष्णा द्रौपदी अत्यन्त शोक करती है । उत्तम वचन कहनेवाली कृष्णाकी बहिन भाविनी यह सुभद्रा अभिमन्युके बधसे अत्यन्त सन्तप्त होकर बहृत ही शोकार्त हुई है ; यह भूरिशवाकी भार्या स्वामीके मरनेसे शोकार्ता होकर अत्यन्त शोक करती है । बुद्धिमान वाल्मिकि जिसके खशुर है, वेही कुचकुलोद्भव सोमदत्त पिताके सहित महासग्राममें मरे हैं । हे महामुनि । संग्राममें न भागनेवाले महाबुद्धिमान श्रीमान् तुम्हारे इस पुत्रके जो एक सौ पुत्र युद्धमें मारे गये, उनकी ये एक सौ भार्या दुःख तथा शोकसे समाहत होकर बार बार मेरे तथा राजाके शोकको बढ़ाते हैं और वे सब उस शोकार्तचित्तसे ही मेरी सेवा करती हैं । हे प्रभु । सोमदत्त प्रभृति जो सब महारथ महात्माओंने शूरवर मेरे खशुर-कुलकी नष्ट किया है, उनकी क्या गति हुई ? हे भगवन् । वे महीपति मैं और आपकी बधु कुन्ती जिस प्रकार आपकी कृपासे शोकरहित होविं, आप वैसाही करिये । गान्धारीके ऐसा कहनेपर नियम और व्रतादिसे कुछ शरीरवाली कुन्तीने आदित्यसदृश गुप्त रीतिसे उत्पन्न भये उस पुत्रको स्मरण किया । दूर अवाणदर्शी ऋषिश्चर वरदाता व्यासदेवने सत्यसाचोकी माता उस दुःखिता कुन्ती

देवीकी ओर देखा । तिसके अनन्तर श्रीवैदव्यास मुनि उससे बोले, हे महाभाग । तुम्हारे मनके बीच जो विषय उपस्थित हुआ है, वह तुम मुझसे कहो । तब कुन्ती सिर नीचा करके खशुरकी प्रणामकर लज्जापूर्वक पुराना वृत्तान्त विस्तारके सहित कहने लगी ।

२६ अध्याय समाप्त ।

कुन्ती बोली, हे भगवन् । आप खशुर और देवताके देवता हैं, आपही हमारे देवाधिदेव हैं, इसलिए मैं आपके समीप सत्य वचन कहती हूँ, सुनिये ।

एकवार क्रुद्धस्वभाववाले परम तपस्वी द्विजवर दक्षीणा भिक्षा तथा भोजनके निमित्त मेरे पिताके निकट उपस्थित हुए, तब मैंने सेवासे उन्हें सन्तुष्ट किया । मेरे शोच, त्याग निरपराध तथा शुद्धचित्त सम्पन्न होकर सेवा करनेपर उन्होंने क्रोधके कार्यमें भी कोप नहीं किया । बल्कि उस महामुनिने मुझसे परम प्रसन्न और कृतकृत्य होकर वर देनेके लिये उद्यत होकर कहा, कि तुम्हारा वचन अवश्य स्वीकार्य है । तिसके अनन्तर मैंने श्रापभयसे उस विप्रसे फेर विनयवाक्यसे वर मागा, तब उन्होंने कहा, 'ऐसा ही होगा' । इतनी बात कहके वह फिर मुझसे बोले, हे भद्र शुभानन । तू धर्मकी जननी होगी और तुम जिन देवताओंको आह्वान करोगी, वेही तुम्हारे वशमें होजायेंगे । उस विप्रवरके इतनी बात कहके अन्तर्धान होनेपर मैं अत्यन्त विस्मित हुई, मेरी स्मरणशक्ति सब अवस्थामें हो समभावसे रहती है, कदापि लप्त नहीं होती ; कुछ दिनके अनन्तर मैं कांठेपर निवास करती हुई उदय हुए सूर्यकी देखकर ऋषिके वचनको स्मरण करके दिवाकरकी अभिलाष को, उस समय बाल्यस्वभावसे मैं उस विषयमें दोष न समझ सकी । अनन्तर सहस्राशु सूर्यदेव निज शरी

स्त्रिणी गान्धारी युद्धमें मरे हुए पुत्रोंकी देखने लगी; वे सब कोई अत्यन्त विस्मित होकर इकट्ठा करके उस रीणकी खड़ा करनेवाले अचिन्त्य अद्भुत व्यापार देखने लगे। अत्यन्त उत्कृष्ट प्रहृष्ट नर नारियोसेयुक्त आश्चर्यमय वह उत्सव चित्रपटकी भांति सबके दृष्टिगोचर हुआ। हे भरतश्रेष्ठ! धृतराष्ट्र महामुनि व्यासदेवकी कृपासे दिव्य नेत्रके सहारे उन लीगोंकी देखकर अत्यन्त आनन्दित हुए।

३२ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, तिसके अनन्तर वे पुरुषश्रेष्ठगण श्लाघ, सत्सरता और धारहित होके परस्पर मिले। वे लोग सुरलोकमें समागत देवताओंकी भांति प्रहृष्ट होकर ब्रह्मर्षि-विहित परम पवित्र विधि अवलम्बन करके पुत्र पिता तथा माताके सहित भाव्या पतिके सङ्ग, भ्राता भ्रातृभावसे और मित्र मित्रके सङ्ग मिले। परन्तु पाण्डव लोग अत्यन्त हर्षके सहित महाधनुषारो कार्य, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदीके पुत्रोंके निकट गये। हे सहोपाल! उन लोगोंने कार्यके सङ्ग मिलके परम प्रीति अनुभव करते हुए सुहृदताके सहित एकत्र निवास किया। हे भरतप्रवर! मुनिश्रेष्ठ व्यासदेवकी कृपासे वे सब छात्रय योद्धा लोग आपसम मिलके मन्युशुहृदता परित्याग करके सुहृदतापूर्वक एकत्र स्थित हुए। पुरुषद्वय कौरवों तथा अन्यान्य राजाओंने परस्पर पुत्र और बान्धवोंके सङ्ग मिलके प्रसन्नचित्तसे परितोषके सहित इस ही प्रकार उस रात्रिको विहार करते हुए इन्द्रकी भांति सुख अनुभव किया। हे भरतर्षभ! योद्धाओंके परस्पर एकत्र होनेसे उस समय उन लोगोंमें शोक, भय, दास, दुःख तथा अयथ कुछ भी न रहा; इसके अतिरिक्त वे सब स्त्रियाँ पिता, भाई, पति तथा पुत्रके सहित सम्भगत होकर परम हर्षपूर्वक

एक बारगी दुःखरहित हुईं। वे सब वीरगण तथा स्त्रियें इस ही प्रकार एक रात्रि विहार करके परस्पर आमन्त्रण तथा भालिङ्गन करनेके अनन्तर वीर लोग जिस स्थानसे आये थे, वहाँ चले गये। अनन्तर मुनिश्रेष्ठ व्यासदेवने जब उन समागत लोगोंको विदा किया, तो वे लोग सबके सामने ही क्षणभरके बीच अन्तर्धान होगये। वे महात्मा लोग पृथ्वी देनवाली भागीरथी नदीमें स्नान करके ध्वजायुक्त रथोंमें चढ़कर अपने अपने स्थानपर गये, उनके बीच किसीने सुरलोक किसीने वरुणलोक किसीने कुबेर लोक और किसीने यमलोकमें गमन किया। राक्षसों तथा पिशाचोंके बीच कोई महात्मा बाहनोंके द्वारा और कोई पाँवके सहारे ही विचित्र चालसे उत्तर कुरुदेशमें गये। उन सब लोगोंके जानेके अनन्तर कुरुकुलके हितैषी धर्मशील महातेजस्वी वेदव्यासमुनि जलमें निवास करते हुए पतिहीन स्त्रियोंसे बोले, कि जिन स्त्रियोंकी पतिली जानकी इच्छा है, वे शीघ्र ही इन्द्रको इस गङ्गाजलमें स्नान करे

तिसके अनन्तर वे

वचन सुनके अद्भुत

अभिप्राय सुनाके

प्रविष्ट हुईं। हे पुरु

स्त्रियें मानुष शरीर

मिलीं, उन शीलव

इस ही प्रकार गङ्गा

छोड़कर स्वामीकी

पतिका जैसा रूप,

था, उन्होंने भी वैसा

और बस्त्र धारण कि

सर्वगुणयुक्त स्त्रियें विभा

हुई असविद्योग होकर जिज

उस समय जिसकी जैसी कामना

दाता व्यासदेवने उनको वह कामना

अनेक देशोंके समागत पुरुषगण देवताओंके पुनरागमन वृत्तान्तको सुनके अत्यन्त हर्षित तथा शानन्दित हुए, जो लोग उन लोगोंका प्रियसमागम पूरबी रीतिसे सुनते हैं, वे इसलोक और परलोकमें सदा प्रियलाभ किया करते हैं। जो धार्मिकवर विद्वान्, मनुष्य इस अनामय इष्ट वाच्यसंयोगको अनायास ही सुनाते हैं, उन्हें इसलोक तथा परलोकमें यश वा शुभ गति प्राप्त हुआ करती है। हे भारत ! जो धृतिवान् मनुष्य इस अत्याश्चर्ये पर्वको सुनते हैं, वे लोग स्वाध्याय, तपस्या, सदाचार, दानयुक्त निष्पाप, सरल, पवित्र, शान्तचित्त, हिंस्र और असत्यसे रहित, आस्तिक तथा अज्ञानवान्, होकर परम गतिकी प्राप्त हुआ करते हैं।

३३ अध्याय समाप्त ।

श्रौति ब्रह्मि, विद्वान् राजा जनमेजय पिता-महोका इस प्रकार गमनागमन वृत्तान्त सुनके अत्यन्त शानन्दित होकर पुनरागमनका विवरण पूछते हुए ब्रह्मि, शरीर छोड़ि हुए पुरुषोंका फिर उस प्रकार देख पड़ना कैसे सम्भव हुआ ? प्रतापशाली द्विजवर व्यासशिष्य ऐसा प्रश्न सुनके नरनाथ जनमेजयसे कहने लगे ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बालि, हे महाराज ! ऐसा निश्चय है, कि समस्त कर्म्म अविनाशी है, उन कर्म्मोंसे जीवाके शरीर तथा आकृतिसम्बन्ध उत्पन्न हुआ करता है। महाभूतोंका नित्य भूताधिपतिके सयोग निबन्धनसे उनका नित्य सवास हाता है, परन्तु उनके पृथक् होनेपर भी उनका विनाश नहीं हाता, कर्म्म अनायास साध्य है, उसका फलाम सत्य प्रधान है, इस ही लिये आत्मा कर्म्मफलसे युक्त हाकर सुख दुःख भोग किया करता है। ऐसा निश्चय है, कि चेतन अविनाशी होनेपर भी नखर प्राणियोंमें युक्त रहता है, इसका अविच्छेद ही प्राणियोंका आत्मीयभाव है, जबतक कर्म्म क्षय नहीं हाता, तबतक ही वस्तुको लक्ष्मणता रहती

है ; इस लोकमें मनुष्य क्षीणकर्म्म होनेसे लपान्तर प्राप्त हुआ करता है। समस्त स्वभावको संहत होकर एकत्र वा एक शरीर प्राप्त करके पृथक्भावज्ञ पुरुषोंके निकट नित्य रूपसे निवास करते हैं। अश्वमेधमे घोड़ा मारनेके विषयमें ऐसी जनश्रुति है, कि जीवाका प्राण नित्य लोकान्तरमें गमन करता है। हे पृथ्वी-पति ! मैं आपसे यह हितकर प्रियवचन कहता हूँ, सुनिये। मैंने ऐसा सुना है, कि तुम्हारे यज्ञके समयमें सब मार्ग देवताओंके गमन करनेसे रुद्ध हुए थे। जिस स्थानमें आपने यज्ञ किया, देवताओंने वहा आके तुम्हारे हितकी चेष्टा की थी। जब देवता लोग यज्ञमें एकत्र होके पशुओंको गमन करनेकी आज्ञा करते हैं, तभी वे गमन करनेमें प्रवृत्त होते हैं ; यज्ञमें बिना प्रदत्त हुए वे नित्य नहीं हाते। जो पुरुष इस नित्य पञ्चतत्त्व अर्थात् पावां महाभूता तथा नित्य आत्मामें जीवका अनक समयाग देखता है, वह कृथामति और वियोगसे अत्यन्त शाकात् होता है, उस पुरुषको सरे मतमें बालक समझना चाहिये। जो पुरुष वियागमें दोषदर्शी होता है, वही सयाग परिवर्त्तन करता है और जिसको असङ्गमें आसक्ति नहीं हातो, उसे ही पृथिवीमें वियोग जनित महादुःख हुआ करता है। जो पुरुष आत्मभानरहित है, वही परावरज्ञ हाता है और अपरज्ञ पुरुषोंका परस बुद्धिका बोध हानेपर उसे भाइसे कृटकारा मित्रता है। अदर्शनके लिये ही वे अहस्य हुए हैं, इस लो निमित्त मैं उन्हें नहीं जानता, वे भी सुम्ने नहीं जानते, उरुमें सुम्ने वैराग्य नहीं है। किन्तु यह अनीश्वर मनुष्य जिस शरीरसे जो जो काय्य करता है, उस ही उस शरीरसे उसे उन फलोंको भोगना हाता है, मानसिक कार्य मनसे और शारीरिक कर्म्म शरीरके द्वारा प्राप्त हुआ करते हैं।

३४ अध्याय समाप्त ।

स्त्रिणी गारुडारी युद्धमें मरे हुए पुरोको देखने लगी; वे सब कोई अत्यन्त विस्मित होकर डक-टक नेत्रसे उस रींकी खड़ा करनेवाले अचिन्त्य अद्भुत व्यापार देखने लगे। अत्यन्त उल्लूख पृष्ट नर नारियोसियुक्त आश्चर्यमय वह उत्सव चित्रपटकी भांति सबके दृष्टिगोचर हुआ। हे भरतश्रेष्ठ! धृतराष्ट्र महासुनि व्यासदेवकी कृपासे दिव्य नेत्रके सहारे उन लीगोंकी देखकर अत्यन्त आनन्दित हुए।

३२ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, तिसके अनन्तर वे पुरुषश्रेष्ठगण क्रोध, सत्करता और धापरहित होके परस्पर मिले। वे लोग सुरलोकमें समागत देवताओंकी भांति प्रहृष्ट होकर ब्रह्मर्षि-विहित परम पवित्र विधि प्रवलयन् करके पुत्र पिता तथा माताके सहित भाव्या पतिके सङ्ग, भ्राता भ्रातृभावसे और मित्र मित्रके सङ्ग मिले। परन्तु पाण्डव लोग अत्यन्त हर्षके सहित महाधनुर्धारो कर्ण, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदीके पुत्रोंके निकट गये। हे सहोपाल! उन लोगोंने कर्णके सङ्ग मिलके परम प्रीति अनुभव करते हुए सुहृदताके सहित एकत्र निवास किया। हे भरतप्रवर! सुनिश्रेष्ठ व्यासदेवकी कृपासे वे सब चात्रय योद्धा लोग आपसम मिलके मन्युसुहृदता परित्याग करके सुहृदतापूर्वक एकत्र स्थित हुए। पुरुषद्वय कौरवों तथा अन्यान्य राजाओंने परस्पर पुत्र और बान्धवोंके सङ्ग मिलके प्रसन्नचित्तसे परितोषके सहित इस ही प्रकार उस रात्रिको विहार करते हुए इन्द्रको भांति सुख अनुभव किया। हे भरतर्षभ! योद्धाओंके परस्पर एकात्रित होनेसे उस समय उन लोगोंमें शोक, भय, वास, दुःख तथा अयश कुछ भी न रहा; इसके अतिरिक्त वे सब स्त्रियां पिता, भाई, पति तथा पुत्रके सहित सभागत होकर पश्य हर्षपूर्वक

एक बारगी दुःखरहित हुईं। वे सब बीरगर तथा स्त्रियें इस ही प्रकार एक रात्रि विहा-कारके परस्पर आमन्त्रण तथा आलिङ्गन करनेके अनन्तर वीर लोग जिस स्थानसे आये थे वहा चले गये। अनन्तर मुनिश्रेष्ठ व्यासदेवके जब उन समागत लोगोंको विदा किया, तो वे लोग सबके सामने ही क्षणभरके बीच अन्तर्धान होगये। वे महात्मा लोग पुण्य देनवाली भागीरथी नदीमें स्नान करके धजायुक्त रथोंमें चढ़ कर अपने अपने स्थानपर गये, उनके बीच किसीने सुरलोक किसीने वरुणलोक किसीने कुबेर लोक और किसीने यमलोकमें गमन किया। राक्षसों तथा पिशाचोंके बीच कोई महात्मा वाहनोंके द्वारा और कोई पांवने सहारे ही विचित्र चालसे उत्तर कुसुदिशमें गये। उन सब लोगोंके जानेके अनन्तर कुरुकुलके हितैषी धर्मशील महातेजस्वी वेदव्याससुनि जलमें निवास करते हुए पतिहीन क्षत्रिय स्त्रियोंसे बोले, कि जिन स्त्रियोंको पतिलोकमें जानकी इच्छा है, वे शीघ्र ही अतन्द्रित होकर इस गङ्गाजलमें स्नान करे।

तिसके अनन्तर वे स्त्रियें श्रीवेदव्यास सुनिका वचन सुनके अजायुक्त होकर प्रवृत्त होकर अपना अभिप्राय सुनाके शीघ्र ही देवनदी गङ्गाके जलमें प्रविष्ट हुईं। हे पृथ्वीनाथ! उस समय वे साध्वी स्त्रियें मानुष शरीर छोड़के स्वामीके सङ्ग जा मिलीं, उन शीलवती पतिव्रता क्षत्रियास्त्रियोंने इस ही प्रकार गङ्गाजोमें प्रवेश करके शरीर छोड़कर स्वामीकी सलोकता पाई। उनके पतिका जैसा रूप, आभूषण, माला और रस्सा था, उन्होंने भी वैसा ही रूप, आभरण, माला और वस्त्र धारण किया। वे शीलगुणसम्पन्न सर्वगुणयुक्त स्त्रियें विमानमें निवास करती हुई असहिष्णु होकर निज निज स्थानमें गईं। उस समय जिसकी जैसी नामना हुई थी, वर-दाता व्यासदेवने उनको वह नामना पूरी की।

अनेक देशोंके समागत पुरुषगण देवताओंके पुनरागमन वृत्तान्तको सुनके अत्यन्त इर्षित तथा आनन्दित हुए, जो लोग उन लोगोंका प्रियसमागम पूरी रीतिसे सुनते हैं, वे इसलोक और परलोकमें सदा प्रियलाभ किया करते हैं। जो धार्मिकवर विद्वान् मनुष्य इन अनासय दृष्ट बान्धवसंयोगको अनायास ही सुनाते हैं, उन्हें इसलोक तथा परलोकमें यश वा शुभ गति प्राप्त हुआ करती है। हे भारत ! जो धृतिवान् मनुष्य इस अत्याश्चर्य पर्वको सुनते हैं, वे लोग स्वाध्याय, तपस्या, सदाचार, दानयुक्त निष्पाप, सरल, पवित्र, शान्तचित्त, हिंस्र और असत्यसे रहित, आस्तिक तथा अज्ञावान्, हीकर परम गतिकी प्राप्त हुआ करते हैं।

३३ अध्याय समाप्त ।

सीति बोले, विद्वान् राजा जनमेजय पिता-महोका इन प्रकार गसनागमन वृत्तान्त सुनके अत्यन्त आनन्दित होकर पुनरागमनका विवरण पूछते हुए बोले, शरीर छोड़ि हुए पुरुषोंका फिर उस प्रकार दीख पड़ना कैसे सम्भव हुआ ? प्रतापशाली विजय व्यासशिष्य ऐसा प्रश्न सुनके नरनाथ जनमेजयसे कहने लगे।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे महाराज ! ऐसा निश्चय है, कि समस्त कर्म अविनाशी है, उन कर्मोंसे जीवोंके शरीर तथा आकृतिसम्बद्ध उत्पन्न हुआ करता है। महाभूतोंका नित्य भूताधिपतिके सयोग निबन्धनसे उनका नित्य सवास होता है ; परन्तु उनके पृथक् होनेपर भी उनका विनाश नहीं होता, कर्म अनायास साध्य है, उसका फलोगम सत्य प्रधान है, इस ही लिये आत्मा कर्मफलसे युक्त होकर सुख दुःख भोग किया करता है। ऐसा निश्चय है, कि अविनाशी अविनाशी होनेपर भी नश्वर प्राणियोंमें युक्त रहता है, इसका अविच्छेद ही प्राणियोंका आत्मोपभाव है, जबतक कर्म चय नहीं होता, तबतक अविनाशी अविनाशी रहती

है ; इस लोकमें मनुष्य जीवकर्मोंहीनेसे रूपान्तर प्राप्त हुआ करता है। समस्त स्वभावको संहत होकर एकत्व वा एक शरीर प्राप्त करके पृथक्भावन्न पुरुषोंके निकट नित्य रूपसे निवास करते हैं। अश्वमेधमे घोड़ा मारनेके विषयमें ऐसी जनश्रुति है, कि जीवोंका प्राण नित्य लोकान्तरमें गमन करता है। हे पृथ्वी-पति ! मैं आपसे यह हितकर प्रियवचन कहता हूँ, सुनिये। मैंने ऐसा सुना है, कि तुम्हारे यज्ञके समयमें सब मार्ग देवताओंके गमन करनेसे रुद्ध हुए थे। जिस स्थानमें आपने यज्ञ किया, देवताओंने वहाँ आके तुम्हारे हितकी चेष्टा की थी। जब देवता लोग यज्ञमें एकत्र होके पशुओंको गमन करनेकी आज्ञा करती हैं, तभी वे गमन करनेमें प्रवृत्त होते हैं, यज्ञमें बिना प्रदत्त हुए वे नित्य नहीं होते। जो पुरुष इस नित्य पञ्चतत्त्व अर्थात् पांच महाभूतों तथा नित्य आत्मामें जीवका अनक समयग देखता है, वह कृपासति और वियोगसे अत्यन्त शकात् होता है, उस पुरुषको सरे मतमें बालक समझना चाहिये। जो पुरुष वियोगमें दोषदर्शी होता है, वही संयाग परिवर्जित करता है और जिसको असङ्गमें आसक्ति नहीं होती, उसे ही पृथिवीमें वियोग जनित महादुःख हुआ करता है। जो पुरुष अभिमानराहत है, वही परावरत्र होता है और अपरत्र पुरुषोंका परम बुद्धिका बोध होनेपर उसे भावसे कृटकारा मिलता है। अदर्शनके लिये ही वे अदृश्य हुए हैं, इस ही निमित्त वे उन्हें नहीं जानता, वे भी सुझे नहीं जानते, उसमें सुझे वैराग्य नहीं है। किन्तु यह अनीश्वर मनुष्य जिस जिस शरीरसे जो जो कार्य करता है, उस ही उस शरीरसे उसे उन फलोंको भोगना होता है, मानसिक कार्य मनसे और शारीरिक कार्य शरीरके द्वारा प्राप्त हुआ करते हैं।

३४ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे कुरुवृद्ध । नर-
नाथ धृतराष्ट्रने पत्नोंको न देखनेपर ऋषिकी
कृपासे निज निज रूपधारी पत्नोंको फिर देखा ।
पुरुषश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्रको ऋषिकी कृपासे
राजधर्म, ब्रह्मोपनिषद् और बुद्धिनिश्चय प्राप्त
हुआ ; महाप्राज्ञ विदुरने तपोबलसे और धृतराष्ट्रने तपस्वी व्यासदेवकी कृपासे सिद्धि पाई ।

जनमेजय बोले, यदि बरदाता व्यासदेव
सुभी वैसे रूप, वेष तथा अवस्थायुक्त मेरे
पिताका दर्शन करा सके, तो मैं आपकी सब
बातोंका बिश्वास करूँ । उस ऋषिश्रेष्ठकी कृपासे
मेरे पिताका दर्शन होनेपर मैं परम प्रसन्न,
कृतार्थ और कृतनिश्चय हूँगा तथा मेरी चिरका-
मना परिपूर्ण होगी ।

सौति बोले, उस नरनाथ जनमेजयके ऐसा
कहनेपर धीमान् प्रतापवान् वेदव्यास मुनिने
परीक्षितकी बुलाया । तिसके अनन्तर राजा
जनमेजयने वैसे ही रूप, वेष और अवस्थायुक्त
सुरलोकसे आये हुए श्रीमान् पिता, महात्मा
शमीक, उनके पुत्र शटङ्गी ऋषि तथा राजा
परीक्षितकी सान्त्वयोंके सहित देखा । अनन्तर
उन्होंने अत्यन्त आनन्दित होके यज्ञके अन्तमें
पिताकी स्नान कराके स्वयं स्नान किया । उस
समय राजा जनमेजय स्नान करके याया-वरकु-
क्षमें उत्पन्न जरत्कारुपुत्र हिजश्रेष्ठ आस्तिक
मुनिसे बोले, हे आस्तिक । मेरा यह यज्ञ
अत्यन्त आश्चर्यजनक बाध हुआ, क्यों कि आज
मेरे शोकनाशक पिता समागत हुए ।

आस्तिक मुनि बोले, हे कुरुश्रेष्ठ । तपो-
निधि पुराण ऋषि है पायन मुनि जिसके यज्ञमें
अर्घाष्ठत हीत है, उसके दोनों लोक जीत हुआ
करते हैं । हे पाण्डवनन्दन ! आपने बिचित्र
आख्यान सुना, सापोंकी जलाया और पिताकी
पदवीकी प्राप्त हुए । हे महाराज ! तबक
आपके सत्यसे किसी प्रकार छूट गया, ऋषियोंके
पूजित होनेसे महात्माओंकी गति देखी गई,

इस पापविनाशी आख्यानको सुननेसे त्रिपु-
धर्म प्राप्त हुआ और उदार लोगोंके दर्शन
हृदयकी ग्रन्थि छूट गई । जो लोग धर्मके पक्ष
पाती सदृत्त रुचिसम्पन्न हैं तथा जिनके दर्शन
पापका नाश होता है, उन्हें नमस्कार है ।

सौति बोले, राजा जनमेजयने हिजश्रेष्ठ वैश-
म्पायन मुनिके समीप यह सब सुनके उस ऋषिके
बार बार सम्मानित करके पूजा की । अनन्तर
धर्मज्ञसत्तम जनमेजयने ऋषिवर अच्युत वैश-
म्पायनसे वनवासकी कथाका शेषवृत्तान्त पूछा ।

३५ अध्याय समाप्त ।

जनमेजय बोले, जननाथ धृतराष्ट्रने पत्नों,
राजा युधिष्ठिर तथा आत्मोयजनोंको देखकर
अन्तमें क्या किया ?

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, वह राजर्षि धृतराष्ट्र
पुत्रदर्शनरूपी उस महान् आश्चर्य व्यापा-
रको देखकर शोकरहित होके फिर आश्रममें
आये । साधारण लाग और परमर्षिवृन्द धृतराष्ट्रको
आज्ञानुसार यथाभङ्गित स्थानमें चले
गये । महात्मा पाण्डवान स्त्रियाको सङ्ग लेकर
सेनाके सहित महात्मा पृथ्वानाथ धृतराष्ट्रके
निकट फिर गमन किया । लाकपूजित बह्मार्षि
सत्यवतीपुत्र मुनिश्रेष्ठ व्यासदेव उस आश्रममें
आके धृतराष्ट्रसे कहने लगे ।- हे कुरुनन्दन
महाबाहा धृतराष्ट्र ! तुमने ज्ञानवृद्ध पुण्यकर्म
करनवाले पूजनीय आभजनगणके बीच वृद्ध, वेद
वेदाङ्ग जाननवाले धर्मज्ञ पुरातन ऋषियोंका
बाधेध कथा खोर देवार्षि नारद मुनिके समीप
देवरहस्य सुना है, इसलिये अब शाकम मन
न लगाना, क्या कि विद्वान् पुरुष देवान्केसमें
व्यथित नहीं होते । तुमने पत्नोंकी जिस प्रकार
देखा, वे लोग क्षत्रधर्मके अनुसार शस्त्रपूत गम
गति पाके उस ही प्रकार इच्छानुसार विहार
किया करते हैं । ये धीमान् युधिष्ठिर भाइयों
और सुहृद्गणोंके अहित तुममें अनुरोध करने

हैं, तुम इन्हें विदा करो ; ये तुम्हारे समीपसे विदा होके निज-राज्यमें जाके राज्य शासन करें ; इग लीगोंन एक महीनेसे अधिक बनमें वास किया है। हे नरनाथ । अत्यन्त यत्नके सहित सदा राजकी रक्षाही राज आँका धर्म है, क्या कि राजा लोग प्रत्ययगणोंसे सदा आक्रान्त हुआ करते हैं। कुरुराज बाभी घृतराष्ट्र अमिततेजस्वी वेदव्यस म्मुनिका ऐसा वचन सुनके युधिष्ठिरको आह्वान करके कहने लगे । हे अजातशत्रु । तुम्हारा झड़ल हो, तुम भाइयाके सहित मेरा वचन सुनो । हे महीपाल ! तुम्हारी कृपासे अब शोक मुझे बाधित नहीं कर सकता । हे पुत्र । पहले तुम्हें हस्तिनापुरके प्रभु तथा प्रिय विषयमें सब प्रकारसे वर्तमान जानके मैंने तुम्हारे अनुगत होकर जैसे तुम्हारे रुद्र सुखभोग किया था, इस समय भी उस ही प्रकार सुखी हुआ । हे वत्स । मुझे तुमसे पुत्रफल प्राप्त हुआ, तुममें मेरी परम प्रीति रही, तुम्हारे विषयमें मुझे तनिक भी काध नहीं है ; इसलिये तुम शीघ्र जाओ । तुम्हारे इस स्थानमें सदा रहनेसे तुम्हें देखकर मेरी तपस्या नष्ट होती है ; तुम्हारा तपयुक्त शरीर देखकर मेरा मन तुममें लोन हुआ है। मेरे समान ये तुम्हारी दोनों माता ब्रह्म सम-यसे सूखे पत्ते भोजन करतो हुई व्रत नियममें वर्तमान हैं। व्यास मुनिके तपोबलसे और तुम्हारे समागमसे वे परलोकमें गये हुए दुर्योधन प्रभृति पुत्र तथा बाम्बवगण दौख पडे । हे अनघ । मेरे जीवनका प्रयोजन निवृत्त हुआ है, अब तुम आज्ञा करो मैं उग्र तपस्या अवलम्बन करूँगा । हे पुत्र । आज पितृपिण्ड, कार्त्तिक तथा यह कुरुकुल तुममें प्रतिष्ठित हुआ । हे महाबाहा । इसलिये आज वा कल गमन करो बिलम्ब मत करो । हे भरतर्षभ । तुमने ब्रह्मतपी नीति सुनी है, इसलिये तुम्हारे विषयमें मे भपना कुछ भी वक्तव्य नहीं देखता हूँ ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, राजा घृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर नरनाथ युधिष्ठिर उनसे बोले, कि हे धर्मज्ञ । मैं निराराध हूँ, इसलिये मुझे परित्याग करना आपको उचित नहीं है। मेरे भाई और सेवक लोग इच्छानुसार जावें, परन्तु मैं संयत वा व्रतनिष्ठ होकर कुन्ती तथा गान्धारी माता और आपका अनुगमन करूँगा। अनन्तर गान्धारी युधिष्ठिरका ऐसा वचन सुनके बोली, हे पुत्र । तुम ऐसा मत करो, मेरा वचन सुनो, यह कुरुकुल तथा मेरे श्वशुरका पिण्ड तुम्हारे अधीन हुआ है। हे पुत्र । तुम्हारे द्वारा हम लोगोंकी यथेष्ट सेवा हुई है, महाराज जो वचन कहते हैं, वह तुम्हें प्रतिपालन करना उचित है ; प्रियवाक्यकी अतिक्रम करना पुत्रका कार्य नहीं है, इसलिये तुम शीघ्र जाओ ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, युधिष्ठिरने गान्धारीका ऐसा वचन सुनके प्रीतिपूर्वक शष्प-परिपूर्ण दोनों नेत्रोंसे आसू बहाते हुए रोती हुई कुन्ती देवीसे यह वचन बोली, हे माता ! राजा और यशस्विनी गान्धारी मुझे परित्याग करतो है, परन्तु मेरा चित्त तुममें बद्ध रहनेसे मैं दुःखित होकर किस प्रकार गमन करूँ ? हे धर्मचारिणी ! मैं तुम्हारी तपस्यामें विघ्न करनेके लिये उत्साहित नहीं होता, क्या कि तपस्यासे महत् फल प्राप्त हुआ करता है, इसलिये तपस्याके तुल्य और कुछ भी नहीं है, हे रानी । पहलेकी भांति राज्यमें मेरा वैरा अनुराग नहीं होता है, मेरा मन इस समय सब प्रकारसे तपस्यामें अनुरक्त हुआ है। हे शुभे ! पहलेकी भांति मेरे पास वस्तुबल नहीं है, इस समय यह समस्त पृथ्वीमण्डल सूना होनेसे मुझे प्रीतिकर नहीं होता है। पात्रालगण सब प्रकारसे नष्ट हुए, अब केवल कथा मात्र शेष हैं, उनका कर्ता किसीका भी नहीं देखता, वे सब कोई द्रोणाचार्यके द्वारा संग्राममें

भस्म हींगये हैं, जो लोग शेष थे, उन्हें द्रोण-पुत्र अप्रवृत्त्यास्पाने रात्रिके समय मार डाला। मैं बिना मर्षके केवल धर्मार्थ जिन्हें देखकर रहनेकी इच्छा करता हूँ, हम लोगोंके पहले देखे हुए उन चेदौ और मत्स्यवंशीय लोगोंके बीच केवल वृष्णाचक्र श्रीकृष्णकी कृपासे अवशिष्ट है। आप सुभे शुभनेत्रसे देखो, तुम्हारा दर्शन अत्यन्त दुर्लभ है, राजा अत्यन्त तीव्र अविषह्य तपस्या आरम्भ करेंगे।

युधापति महाबाहु सहदेव इतनी बात सुनके थाखोंमें आसू भरके युधिष्ठिरसे बोले, हे भरतर्षभ। मैं माताको छोड़के न जा सकूंगा, आप शीघ्र जाइये। हे विभु। मैं भी तपस्या करते हुए तपोबलसे इस स्थानमें शरीर सुखाजंगा और राजा धृतराष्ट्र कुन्ती तथा गान्धारी माताकी चरणसेवामें अनुरक्त रहूंगा।

तिसके अनन्तर कुन्ती महाभुज सहदेवकी गोदीमें लेकर बोली, हे पुत्र! तुम मेरे वचनको प्रतिपालन करके जाओ। हे पुत्रगण! तुम लोगोंका आगमन सफल तथा शुभ होवे और तुम लोग रोग रहित रहो; हम लोगोंके तपस्याके विषयमें यह बाधा हाती है, कि यदि तुम लोग इस स्थानमें निवास करोगे, तो तुम्हारे स्त्रीहपाशमें बद्ध होकर तपस्यासे भ्रष्ट होना होगा। हे पुत्र! इसलिये तुम जाओ, हम लोगोंकी तपस्यामें अब थोड़ा ही शेष है।

हे राजेन्द्र! कुन्तीके इस ही प्रकार बद्धतसे वचन सुनके राजा युधिष्ठिर और सहदेवका मन स्तम्भित हुआ, वे कुरुपद्मवगण निज माता कुन्तीके द्वारा गमन करनेकी आज्ञा पाके कुरुराज धृतराष्ट्रको प्रणाम करके आमन्त्रण करने लगे।

युधिष्ठिर बोले, हे राजन्। आप मङ्गल-दाता हैं, जब आपके द्वारा हम लोग अनुज्ञात और अभिनन्दित हुए, तब निर्विघ्नताके सहित राज्यमें जायगे? राजर्षि धृतराष्ट्रने महात्मा धर्मराजके ऐसा पृथ्वीपर उन्हें अभिनन्दित

करते हुए जानेके लिये अनुमति दी। अनन्तर बलवानोंमें श्रेष्ठ भीमसेन, अर्जुन तथा यमज नकुल सहदेवके धीरज देके आश्रावित करते हुए आलिङ्गन तथा अभिनन्दन करके जानेके निमित्त आज्ञा की। पाण्डव लोग गान्धारीसे आज्ञा पाके तथा कुन्ती माताके द्वारा मस्तक सूँघे जानेपर उन्हें प्रणाम करते हुए निवारित बकुड़ोंको भांति प्रदक्षिणपूर्वक बार बार देखते हुए प्रदक्षिणा करने लगे।

द्रौपदी प्रभृति कुरु-स्त्रिये न्यायपूर्वक श्वशुर धृतराष्ट्रको प्रणामादि करके सास गान्धारी तथा कुन्तीसे अनुज्ञात होके आलिङ्गन पूर्वक अभिनन्दित और कर्त्तव्य विषयोंको आज्ञा पाके अपने अपने स्वामीके सङ्ग चलीं। उस समय 'बाहनोंकी जोती' इस प्रकार सूतोंका चिल्लाना, जंटोंका बलबलाना और घोड़ोंका हिनहि नाना शब्द प्रकट हुआ। तिसके अनन्तर राजा युधिष्ठिर वन्धुजनों और सैनिक लोगोंके सहित फिर हस्तिना नगरमें आये।

३६ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, पाण्डवोंकी धृतराष्ट्रके निकटसे हस्तिनापुर जानेपर दो वर्षके अनन्तर एकवार देवर्षि नारद मुनि इच्छानुसार युधिष्ठिरके निकट आये। नारद मुनि कुरुराज महाबाहु युधिष्ठिरके द्वारा पूजित होकर बैठे, तब वाग्मिवर धर्मराजने उनसे विप्रवृत्तभावसे कहा, हे विप्रवर। मैंने आपको बद्धत समयसे यहाँ आते नहीं देखा, इस समय आप कुशल हैं न? हे द्विजवर! आपने कितने देश देखे हैं? कहिये इस समय सुभे तुम्हारा कौनसा मङ्गल कार्य करना होगा? आप हम लोगोंकी परम गति है।

नारद मुनि बोले, हे नरनाथ! मैं गङ्गाप्रभृति तीर्थोंका दर्शन करके बद्धत समयतक तुमसे भेंट न होनेके कारण तपोवनसे आता हूँ।

युधिष्ठिर बोले, आज गङ्गातीरनिवासी पुष्पिनि सुभसे परम तपोनिष्ठ महात्मा धृतराष्ट्रका सम्वाद कहाँ है; परन्तु क्या आपने वहाँ कुरु-राज, गान्धारी, पृथा तथा सूतपुत्र सञ्जयकी कुशली देखा है? हे भगवन् । यदि आपने उस मेरे पिता पृथ्वीपति धृतराष्ट्रको देखा है, तो वह इस समय कैसी अवस्थामें निवास करते हैं? इस विषयकी मैं सुननेकी इच्छा करता हूँ ।

नारद मुनि बोले, हे महाराज । मैंने उस तपोवनमें जो देखा और सुना है, उसे यथार्थ रीतिसे आपके समीप कहता हूँ, आप स्थिर होकर सुनिये । हे कुरुनन्दन ! आप लोगोंके वनवाससे निवृत्त होनेपर आपके पिता धृतराष्ट्र गान्धारी, कुन्ती और सूत सञ्जयने अग्निहोत्रके सहित कुरुक्षेत्रसे गङ्गाद्वारमें गमन किया । तब आपके तपस्वी पिताने मौनावलम्बन करके मुखमें बीटा अर्थात् गुलिक स्थापन करके वायु-भक्षी होकर तोत्र तपस्या आरम्भ की थी । वह महातपस्वी इस ही प्रकार उत्तम कठोर तपस्या करते हुए वनके बीच मुनियोसे पूजित हुए और ऊँच महीनेके बीच उनकी लचा तथा हड्डी मात्र शेष रह गईं । हे भारत । गान्धारी जलाहार, कुन्ती एक महीनेतक उपवास और सञ्जय छठवें भागमें भोजन करके प्राण धारण करने लगे । हे प्रभु । वहा याजकगण उस वरनाथके सामने विधानपूर्वक अग्निमें आहुति देने लगे । अनन्तर राजाकी आश्रम छोड़के वनकी ओर जाते देखकर गान्धारी और कुन्ती देवी तथा सञ्जय उनके अनुगामी हुए । हे महाराज । सञ्जय नरपतिको सम तथा विषम स्थानमें ले जानेके लिये नायक और अनिन्दिता पृथा गान्धारीको नेत्रस्वरूप हुईं ।

तिसके अनन्तर नृपसत्तम धृतराष्ट्रने गङ्गाके किसी तटपर जाकर आश्रमकी ओर मुह करके स्नान किया । अन्तमें महावायु प्रकट होनेसे उस वनमें दावाग्नि उत्पन्न हुई, उस दावाग्नि

उस वनकी चारों ओरसे घेरकर सब जला दिया; हरिनोंके भुण्ड और सापोंके जलने तथा बाराहोंके जलमें बुझनेपर उस वनके नष्ट होनेसे जब अत्यन्त व्यथन उपस्थित हुआ, तब राजा उपवाससे मन्दप्राण तथा चेष्टाहीन होगये और तुम्हारी माता कुन्ती तथा गान्धारी उनके निकट जानेमें असमर्थ हुईं । अनन्तर राजाने अग्निकी निकट आते देखकर विजयिप्रवर सूत-पुत्र सञ्जयसे यह वचन कहा, हे सञ्जय । जिस स्थानमें अग्नि है, तुम वहा जाओ, यह अग्नि तुम्हें कदापि भस्म न करेगी । हम लोगोंको इस ही स्थानमें अग्निसे गृह्योत होनेसे परम गति प्राप्त होगी । वाग्मिवर सञ्जय व्याकुल होके उनसे बोले, हे महाराज । इस वृथा अग्निमें आपकी मृत्यु होनेसे वह इष्टकर न होगी, परन्तु अग्निसे वचनेका उपाय भी नहीं देखता हूँ, इससे अनन्तर जो कुछ करना हो, आप उसके लिये आज्ञा करिये ।

राजा धृतराष्ट्र सञ्जयका ऐसा वचन सुनके फिर उनसे बोले, हे सञ्जय ! जब हम लोग गृहसे बाहिर हुए हैं, तब यह मृत्यु हमारे लिये अनिष्टकर न होगी । जल, वायु, अग्नि और योग-बलसे प्राणवायुका आकर्षण,—ये सब मृत्युके विषय तपस्वियोंके लिये श्रेष्ठ हैं, इसलिये तुम देरों मत करो, शीघ्र जाओ । राजा ऐसा कहके योगयुक्त चित्तसे गान्धारी और कुन्तीके सहित पूर्व मुख होकर बैठे ।

मिधावी सञ्जयने धृतराष्ट्रको योगमें चित्त लगाते देखकर उनकी प्रदक्षिणा करके कहा, हे प्रभु । आप आत्माको युक्त करिये । ऋषि-पुत्र मनौषो राजा धृतराष्ट्रने सञ्जयका ऐसा वचन सुनके इन्द्रियोंको पुरी रीतिसे रुद करके काष्ठकी भाति निवास किया । अनन्तर महा-भागा गान्धारी, तुम्हारी माता, कुन्ती और राजा धृतराष्ट्र दावाग्निसे सहित संयुक्त हुए, महामन्ती सञ्जय उस दावानलसे कूटे । मैंने

देखा, कि तेजस्वी सञ्जयने गङ्गाके तटपर तपस्वि-
योसे घिरके उन्हे आभन्तण करके सब वृत्तान्त
सुनाकर हिमालय पर्वतपर गमन किया । हे
विशाम्पते ! सहायना कुरुराज, गान्धारी और
कुन्तीकी इसही प्रकार मृत्यु हुई है । हे भारत ।
मैंने इच्छानुसार घूमते हुए राजा धृतराष्ट्र,
गान्धारी और कुन्ती देवीका शरीर देखा ।

तिसके अनन्तर तपस्वी ऋषियोंने आके
राजाको वैसी निष्ठा सुनके शोक न किया । हे
पुरुषसत्तम ! मैंने वहा यह सब वृत्तान्त सुना ।
हे पाण्डव ! राजा, गान्धारीदेवी और कुन्ती,—
ये लोग जिस प्रकार जले है, वह तुम्हारे
शोकका विषय नहीं है, क्यों कि तुम्हारी माता
और गान्धारीको अग्नि प्राप्त हुई है ।

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, हे महाराज ।
महात्मापाण्डव लोग धृतराष्ट्रकी मृत्युका समा-
चार सुनके अत्यन्त शोकार्त हुए, राजाकी गति
सुनके अन्तःपुर और पुरवासियोंके बीच महान्
आर्तनाद प्रकट हुआ । इधर युधिष्ठिर भीम-
सेन प्रभृति भाइयोंके सहित अत्यन्त दुःखसे
'ओहो धिक्' ऐसा बचन कहके दोनों भुजा-
ओंको उठाकर जंघे खरसे रोदन करने लगे ।
हे महाराज ! पृथा की मृत्युका समाद सुनके
रनिवासमें महान् रोदनध्वनि प्रकट हुई ; हत-
पुत्र बृद्धे नरनाथ धृतराष्ट्र और तपस्विने गान्धा-
रीका उस प्रकार जलना सुनके सब कोई शोक
करने लगे । हे भारत । मुहूर्त भरके बीच वह
शब्द निवृत्त हुआ, धर्मराज धैर्यके सहारे आसू-
रीकके कहने लगे ।

३७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे ब्रह्मन् ! हम सब बन्धु-
वान्धवोंके रहते उस उग्र तपस्यामें रत सहा-
त्मा धृतराष्ट्रकी अनाथकी भांति मृत्यु हुई । जब
वह विचित्रवीर्य पुत्र दावानलमें जले है, तब
मैंने निश्चय जाना, कि पुरुषकी गति दुर्विज्ञेय

है । जिसके बाहुबलशाली एक ही पुत्र हुए थे,
वेही अयुत हाथियोंके सदृश बलशाली राजा
धृतराष्ट्र दावानलमें भस्म हुए । जिनके समीप
सुख सुख स्त्रिये तालका वेना लेकर सञ्चालन
करते थीं, इस समय दावानलसे परिगृहीत
उस पृथ्वीपति धृतराष्ट्रको गृहगण वीजन करने
लगे । हाय ! जो उत्तम, शश्यापर सोके प्रति-
दिन भीरकी सूत और मागधोंके द्वारा जागते
थे, आज वेही राजा भुक्त पापात्माके कार्य
दोषसे पृथ्वीपर सीधे । मैं उस पतिव्रतमें रत
रहनेवालो पतिलांकमें गई हुई हतपुत्रा यश-
स्विने गान्धारीके निमित्त शोक नहीं करता ;
किन्तु जिसने समृद्धिशाली पुत्रोंके प्रदीप्त ऐश्व-
र्यको परित्याग करके वनवासकी अभिलाष की
थी, उस पृथाके निमित्त ही मुझे अत्यन्त शोक
उपस्थित होता है । हम लोगोंके राज्यबल,
पराक्रम और चतुर्धर्मको धिक्कार है और हम
लोग जो मरके फिर जीवित हुए, उसे भी
धिक्कार है । हे हिजवरोत्तम ! कालकी गति
अत्यन्त सूक्ष्म है, क्यों कि राजा धृतराष्ट्र,
राज्यको परित्याग करके वनवासके अभिलाषी
हुए थे । पृथा युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जु-
नकी जननी होकर अनाथाकी भांति क्रिष्ण
निमित्त जलो ! इसकी चिन्ता करके मैं विमो-
हित होता हूँ ; सबसाचीने खाण्डव वनमें
अनर्थक अग्निको तप्त किया था, क्यों कि उप-
कारको स्वीकार न करनेसे मुझे बोध होता
है, कि अग्नि कृतज्ञ है । हे भगवन् ! जो वनके
बीच भिक्षार्थी ब्राह्मणके कूलसे निकट आके
सब्यसाचीकी माता पृथाकी जलाया है, उस
अग्नि भगवान् और पार्थकी सत्यसत्यताकी
धिक्कार है, क्यों कि यह सबसे बढके मुझे कष्ट
कर बोध होता है । राजर्षि तपस्वी पृथ्वीनाथ
कुरुपतिको जो अग्निसंयोग हुआ, वह पृथा है,
उस महावनमें उनके मन्त्रयुक्त अग्निके विद्य-
मान रहते ऐसी मृत्यु क्यों हुई ? मुझे बोध

होता है, कि पिताका वैसे अग्निके सहित संयोग होनेसे ही निष्ठा लाभ हुई है और वह अत्यन्त दुबली शिराओंसे व्याप्त पृथा महाभयसे कापती हातात धर्मराज ! ऐसा कहके रोती हुई तथा 'हे भीम ! भयसे रक्षा करो' ऐसा कहके अवसन होकर दावाग्निके द्वारा चारों ओरसे व्याप्त हुई है ; उसके सब, एतोंसे अधिक प्रिय वीरश्रेष्ठ माद्रीपुत्र सहदेव उसे अग्निसे बचा न सके ।

पाचों पाण्डव ऐसी बात सुनके सब कोई परस्परकी आलिङ्गन करते हुए प्रलयकाण्डके प्राणियोंकी भांति रोदन करने लगे । उन पुरुषश्रेष्ठ पाण्डवोंके रोदन करते रहनेपर उनके रोनेकाशब्द मन्दिरके परिसर प्रदेशमें परिव्याप्त होनेसे मानो गगन मण्डलके सहित उस प्रासादके स्थान रोदन करने लगे ।

३८ अध्याय समाप्त ।

नारद मुनि बोले, हे भारत ! मैंने उस वनमें जैसा सुना है, वही तुमसे कहूँगा, उसमें अन्यथा न होगी । मैंने सुना कि, वह त्रिचित्रवीर्यपुत्र नरनाथ धृतराष्ट्र वृथाग्निमें नहीं जले । हे भरतसत्तम ! मैंने ऐसा सुना है, कि उस धीमान् नरनाथने वायु भक्षणपूर्वक वनमें प्रवेश करते हुए यज्ञ कराके अग्निको परित्याग किया, अनन्तर यात्रकवृन्द निज्ज न वनके बीच उनकी उस अग्निको विशर्जन करके अभिलषित स्थानमें गये । तत्रस्त्रियोने इस प्रकार कहा, कि उस समय उस अग्निने वनके बीच अत्यन्त बड़ित होकर उस जङ्गलको प्रदीप्त किया । हे भरतपुत्र ! उसके अनन्तर राजा गाङ्गाजीके तटपर उस अग्निके सहित संयुक्त हुए । हे युधिष्ठिर ! गाङ्गाजीके तटपर मैंने जिन सुनियोंका दर्शन किया, उन्होंने सुझसे यह सब वृत्तान्त कहा है । हे पृथ्वीनाथ ! जब कि राजा इस प्रकार निज अग्निके सहित संयुक्त हुए है, तब उन्होंने निश्चय ही परम गति प्राप्त की है, उनके लिये

आप शोक न करिये । हे जननाथ ! आपकी मातान भी गुरुसेवासे महती सिद्धि पाई है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है । हे राजेन्द्र ! इस समय आप भाइयोंके सहित उन लीगोंकी विधिपूर्वक जल क्रिया पूरी करिये ।

श्रीनैशम्पायन मुनि बोले, हे नरश्रेष्ठ ! उसके अनन्तर वह पाण्डवपुरुस्वर पृथ्वीपति युधिष्ठिर भाइयों और स्त्रियोंके सहित नगरसे बाहिर हुए, पुरजासिया और जनपदवासियोंने राज-भाक्त दिखाते हुए एकवस्त्रसे संवृत्त होकर उन लीगोंको घेरकर गङ्गाकी ओर गमन किया । तिसके बाद उन नरपुङ्गवोंने गङ्गाजलमें स्नान कर युयुत्सुको आगे करके महात्मा धृतराष्ट्रको जल प्रदान किया, फिर गान्धारी और पृथाके नाम गोत्रज्ञा उच्चारण करके विधिपूर्वक शौच-कार्य निर्वर्तित करते हुए नगरके बाहिरी भागमें निवास किया । पुरुषश्रेष्ठ युधिष्ठिर जहा धृतराष्ट्र जले थे, उस गङ्गाहारमें विधिज्ञ आप्तकारी मनुष्याको भेजा, पृथ्वीनाथ युधिष्ठिरने उन पुरुषोंको गङ्गाहारमें ही उनके कर्तव्य कार्योंको करनेके लिये आज्ञा करी ।

अनन्तर पाण्डुपुत्र नरनाथ युधिष्ठिरने द्वादशशतमें शौचादिसे निवृत्त होकर उन लीगोंका विधिविहित दक्षिणायुक्त आहुत दान किया । उन्होंने धृतराष्ट्रके उद्देश्यसे सोना, रज्जु, गज और महामूल्यवान् शय्या प्रदान की, फिर पृथक्-रीतिसे गान्धारी और पृथाके नामसे सब प्रकारके उत्तम वस्त्र दान किये ? उस समय शय्या भोजनपात्र, यान, माण, रत्न, धन प्रभृति जा जा जिसे इच्छा हुई, उसने वही पाई, इतनाही नहीं बरन राजा युधिष्ठिरने गान्धारी और पृथा माताके उद्देश्यसे यान, मोड़नेके वस्त्र, विविध मोश्वस्तु तथा अलङ्कारयुक्त दासी प्रभृति प्रदान की ।

फिर उन्होंने पिता-माताके उद्देश्यसे बहु-तसी आद्वीय वस्तु दान करके हस्तिनानगरमें प्रवेश किया । राजाकी आज्ञासे जा लीग धृत-

राष्ट्रादिके संस्कारके निमित्त गये थे, वे उनकी हड्डियोंकी एकत्रित करके फिर लौट आये, तब युधिष्ठिरने विविध साया और सुगन्धिसे विधिपूर्वक पूजा करते हुए उसे गङ्गाके सहित संयुक्त करनेके लिये कहा ।

हे राजन् । परमर्षि नारदने धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरकी आश्वासित करके अभिलषित स्थानमें गमन किया । संग्राममें हतपुत्र, ज्ञाति,

सम्बन्धी, मित्र, भ्राता और स्वजनोंकी सदा धन देनेवाली धीमान् घृतराष्ट्रका इस ही प्रकार नगरमें पन्द्रह वर्ष और बनवासमें तीन वर्ष बीता था । उस समय युधिष्ठिर ज्ञाति-वासियोंके मरनेसे राज्य पाके भौ प्रसन्नचित्त न हुए । पुरुष समाहित होकर आश्रमवासिक पर्वमें ब्राह्मणोंकी गन्धमालासे पूजा करके हविष्य भोजन करावे ।

आश्रमवासिक पर्व समाप्त ।

महाभारत ।

मौपल पर्व ।

नारायण, नरोत्तम, नर और सरस्वती देवीकी प्रणाम करके जय कीर्तन करे ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, कौरवनन्देन युधिष्ठिरने राज्य पानेके अनन्तर छत्तीसवें वर्षके प्रारम्भमें ही अनेक प्रकारका अशकून देखा । कङ्कड़से युक्त लखा वायु शब्दके सहित बहने लगा, पक्षो-वृन्द अपसव्य मण्डलमें भ्रमण करने लगे । सब महानदियेँ सूख गईं और सब दिशा कुहासेसे परिपूरित हुईं, अङ्गार वर्षा उल्ला समूह आकाशमण्डलसे पृथ्वीपरगिरने लगे, हे महाराज ! सूर्य किरण रहित हुए और उनका मण्डल धूलि धूसरित तथा कब-न्धोसे परिपूर्ण दिखाई देने लगा, चन्द्र और सूर्य मण्डलमें श्याम, अरुण और भस्म सदृश त्रिवर्ग रज्जु परिवेश दोखने लगा । हे महाराज ! हृदयकी व्याकुल करनेवाली तथा भयसूचक इस ही प्रकार और भी अनेक उत्पात दीखनेपर किसी दिन कुरुराज युधिष्ठिरने सुना, कि वृष्णि वंशोय लोग सब कोई मूषलयुद्धमें बिनष्ट हुए हैं और राम तथा कृष्णने देह त्याग किया है । पाण्डु-नन्दन इतनी बात सुनते ही भाइयोंकी बुलाकर बोले ;—'ब्रह्मशापसे वृष्णिवंशीय लोग परस्पर युद्ध करके सब कोई बिनष्ट हुए हैं, इसलिये हम लोगोंकी इस समय क्या करना चाहिये?' उसे सुनके पाण्डुकी पुत्र अत्यन्त व्यथित हुए ; परन्तु समुद्र सूखनेकी भांति बलदेव और श्रीकृष्णके भरणेकी असम्भव समझकेपहले किसीने

विश्वास नहीं किया । अनन्तर मौपलयुद्ध विषयक सब सन्वाद सुनके दुःख तथा शोकसे अभिभूत विषण तथा हत-सङ्कल्प होकर बैठ गये ।

जनमेजय बोले, हे भगवन् ! अन्धक, वृष्णि और महारथ भोजवंशीयण श्रीकृष्णके सामने किस प्रकार बिनष्ट हुए ? आप यह सब मेरे समीप प्रकाश करके कहिये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, युधिष्ठिरकी राज्य मिलनेपर छत्तीसवें वर्षमें वृष्णिवंशियोंके बीच बहूत ही दुर्नीति उपस्थित होनेसे वे लोग एक-दूसरेमें लगे हुए मूषल-कणके द्वारा परस्परकी मारके बिनष्ट हुए हैं ।

जनमेजय बोले, हे हिजम्रेष्ठ ! वृष्णि, अन्धक और भोजवंशीय लोगोंका किसके शापसे इस प्रकार नाश हुआ ? आप वह सब मेरे निकट विस्तारपूर्वक कहिये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, एक समय सारण प्रभृति वीरगण बिया मित्र, कण्व और तपोधन नारद मुनिकी दारका नगरीमें आया हुआ देख कर साम्बकी स्त्रीकी भांति सज्जित करके मानी काल प्रेरित होके ही ऋषियोंके निकट जाकर बोले,—'हे ब्रह्मर्षिगण ! एतामिलामी अमित तेजस्वी यह बभ्रकी भार्या क्या प्रसव करेगी, उसे आप लोग उत्तम रीतिसे गिनके देखिये ।' हे महाराज ! महर्षिवृन्द ऐसा सुनके वृष्णिवंशियोंके वञ्चना वाक्यसे अत्यन्त हो रष्ट हुए और जो प्रत्यक्ष तर दिया, उसे सुनिये । उन लोगोंने

कहा, यह श्रीकृष्णका पुत्र शम्भु वृष्णि और
अश्वकोके विनाशके निमित्त एक घोर आयस
मूषल प्रसव करेगा, तुम लोग अत्यन्त दुर्बल,
गर्बित और नृशस हुए हो; इसलिये तुम
लोगोंके दोषसे ही राम कृष्णको छोड़के सारा
यदुकुल बिनष्ट होगा। श्रीमान् हलधर समुद्रमें
प्रवेश करके शरीर छोड़ेंगे और जरा नाम
कोई कैवर्त्त पृथ्वीपर सोये हुए महात्मा कृष्णको
बिद्ध करेगा। हे नरनाथ ! दुःस्वभाव यादवोंके
द्वारा प्रतारित वे मुनिगण क्रोधसे लाल नेत्र
करके परस्पर एक दूसरेको अवलोकन करते
हुए इतनी बात कहके, पीछे केशव क्रुद्ध हो,
इस भयसे मनके बीच उनका ध्यान करने लगे।
अनागत विषयोंके जाननेवाले बुद्धिमान् मधुस्-
दन भी यह सब वृत्तान्त सुनके वृष्णिवंशियोंसे
बोले, कि मुनियोंने जैसा कहा है, वैसाही होगा।
अनन्तर उस जगत्प्रभु हृषिकेशने जो कालवशसे
हुआ है, उसे अन्यथा करनेमें अनभिलाषी
होकर पुरके बीच प्रवेश किया। दूसरे दिन
सर्वे शम्भुने उस मूषलको प्रसव किया, जिसके
द्वारा वृष्णि और अधकवंशिय पुरुषोंका नाश
हुआ। हे महाराज ! तिसके अनन्तर वृष्णि
और अश्वकोके विनाशका मूल, मुनिशापके
प्रभावसे शम्भुके द्वारा प्रसव हुए उस यमदूत-
सदृश महत् मूषलका विषय राजा उग्रसेनके
समीप सुनानेपर उर्ध्वने दुःखी होकर उसका
मिहोन चूर्ण कराया और यदुवंशियोंने वह सब
चूर्ण समुद्रमें फेंक दिया। तिसके अनन्तर उन
लोगोंने महात्मा जनाईन, राम, बभ्रु और
बाहुकके वचनानुसार नगरमें इस प्रकार
ठिठोरा दिलाया, कि आजसे नगरवासी वृष्णि
और अश्वकवंशियोंके बीच कोई मयादि पीके
मतवाला न होवे। यदि कोई पुरुष मय पोयेगा,
तो हमलोग जाननेसे उसके अकेले पीनेपर भी
बांधवोंके सहित जीवित अवस्थामें ही उसे
शूकीपर चढ़ावेंगे। द्वारकावासी लोगोंने अक्लि-

ष्टक्रीमा रामकी ऐसी आज्ञा सुनके राजभयसे
“हमलोग अब मय न पीयेंगे”—इसही प्रकार
नियम स्थापित किया।

१ अध्याय समाप्त।

श्रीवैशम्पायन मुनि बाले, अश्वक लोगोके
सहित वृष्णिवंशियोंके इस प्रकार सावधान
होनेपर कालपुरुष सदा प्रतिदिन उन लोगोके
गृहोंमें घूमने लगा। किसी किसी गृहमें न
दोखनेपर भी उस सिरमुंडे कराल बदन निकट
दर्शन कालपुरुषको वाष्प्य लोगोके सब गृहोंमें
ही पश्येवेक्षण करते देखा गया। यादवलोगोंने
उसे मारनेके लिये असंख्य वाण चलाये, परन्तु
किसीसे उस सर्वभूत लयकारोको बिद्ध करनेमें
समर्थ न हुए। उस समय प्रतिदिन वृष्णि और
अश्वकवंशियोंके विनाशसूचके प्रबलतर निदारुण
महावायु प्रवाहित होना आरम्भ हुआ। सब
रथ्या मूषिक और मृतपात्रोंसे परिपूर्ण होगये
और यदुवंशियोंके सोनपर चूहोंने उनके नखों
तथा केशोंको काटना आरम्भ किया। वाष्प्य-
लोगोके गृहमें स्थित सारिकासमूह चीचो, कुचो
प्रभृति बोलै बोलने लगीं और वह शब्द दिन
रातके बीच एक वार भी बन्द न हुआ। हे
भारत ! उस समय सारसवृन्द उल्लुभो और
बकरे सियारोंके शब्दका अनुकरण करने लगे।
पाण्डुरवर्ण और लालचरणवाले कबूतर आदि
पक्षिवृन्द मानो कालसे प्रेरित होके वृष्णि
और अश्वकगणोंके प्रति गृहोंमें विचरन लगे;
गो-यानिमें गर्द्भ, भ्रूवतरोसे करभ, शूनोसे
बिडाल और नकुलोके गर्भसे चूहे उत्पन्न होन
लगे। उस समय वाष्प्यगण पापकार्य करके
भी लज्जा नहीं करते थे और देवता, ब्राह्मण
तथा पितरोंका द्वेष करना आरम्भ किया।
रामकृष्णके अतिरिक्त प्रायः सब यदुवंशो लोग
गुरुजनोंकी अवमानना करनेमें प्रवृत्त हुए, पत्नी
पतिकी और पति पत्नीकी बधना करने लगा।

अग्नि लाल, काली और मञ्जिष्ठावर्ण शिखाके सहित बामावर्तमें प्रज्वलित होने लगी ; उस पुरोसे उदय और अस्तके समय सूर्य बार बार कबन्ध पुरुषो से घिरा हुआ दिखाई देने लगा । हे भारत । सिद्ध महानस तथा उत्तम संस्कार-युक्त अन्नादि भोजनकी वस्तुओंमें सहस्रों कृमि दिखाई देने लगे । वे महात्मा लोग जिस समय पुण्याहवाचन तथा जपादिमें रत होते थे, उस समय बोध होता था, कि मानो कोई उस स्थानमें दौड़ रहा है, किन्तु किसीको देख न सकते थे । यादवलोग परस्परके नक्षत्रकी ग्रहांसे पीड़ित देखने लगे, परन्तु किसीने भी अपने नक्षत्रको न देखा ; वृष्णि और अश्वकवन्धियोंके गृहमें पाञ्चजन्य शङ्खके शब्दके समयमें दारुण स्वरसे गर्धोका शब्द होने लगा । उस समय हृषीकेशने त्रयोदशीमें अमावस्या अर्थात् कृष्णपक्षकी त्रयोदश दिवसात्माकादि रूप काल विपर्यय देखकर यादवांसे कहा ;—यह देखो, भारत युद्धके समय जिस प्रकार हुआ था, उस ही भाँति हम लोगोंके विनाशके निमित्त ही आज त्रयोदशीमें ही पौर्यामासोका कार्य समा-दित होता है । केशिनिशूदन जनार्दन इतनी बात कहके ही क्षणभर सोचके निरूपित कालका समागम समझके फिर बोले,—‘हत-बान्धवा गान्धारीने पुत्रशोकसे सन्तापित होके भार्त्तभावसे जो कहा था, वही अन्तीसवा वर्ष उपस्थित हुआ है ।’ इसके अतिरिक्त पहले सब सेनाकी व्यूह रचना होनेपर महाराज युधिष्ठिरने निदारुण उत्पातोंको देखकर जो भासड़ा की थी, इस समय भी वही उपस्थित हुआ है ।

श्रीकृष्णने इतनी बात कहके ही उस दैवज्ञत दुर्निमित्तको सत्य करनेकी अभिलाषसे ही उस समय तीर्थयात्राके लिये आज्ञा की । तब पुरुषवृन्द नगरके बीच इस प्रकार हिंदोरा देने लगे, कि हे पुरुषपुङ्गवगण ! केशवकी

आज्ञानुसार आप सब लोगोंकी समुद्रकी तीर्थ-यात्रा करनी होगी ।

२ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, काली स्त्री रात्रिके समय पाण्डुर दात निकालके हंसते हंसते यादवोंके गृहमें प्रवेश कर तथा निद्रावस्थामें यादवोंकी स्त्रियोंके मङ्गल सत्वादि हरती हुई हारकानगरमें सर्वत्र घूमने लगी । वृष्णि और अश्वकवन्धीय लोग ऐसा देखने लगे, कि गृहगण उनके गृहवास्तुके बीच तथा अग्निहोत्रके गृहोंमें उन्हें भक्षण करते हैं ; भयानक निशा-चरोंके द्वारा उनके अङ्गहार, अत्र, ध्वजा और कवच अपहृत होते हैं । पहले अग्निने जो अयोमय बज्रनाभ चक्र प्रदान किया था, वाष्पय लोगोंके सामनेही वह आकाशमें चला गया । दारुकके सम्मुखमें ही उसके मनोजव घोड़ोंने उस जुते हुए आदित्य वर्ण दिव्य रथको हरण करते हुए समुद्रके बीच गमन किया ।

राम और जनार्दन ताल तथा सुवर्णनाभ जिन दो महाध्वजाओंकी सदा पूजा करते थे, आका-शसे उन दोनोंकी किसीने हर लिया और अष्टरावन्द दिन रात ऐसा कहने लगीं । कि तुम लोग तीर्थयात्रा करो । अनन्तर वृष्णि और अश्वकवन्धीय महारथ मनुजपुङ्गवगण जिगमिषु होकर अन्तःपुरचारिणी स्त्रियोंके सहित तीर्थ-यात्रा करनेके लिये अभिलाषी हुए । उस समय उन लोगोंने अनेक प्रकारकी भक्ष्य, भोज्य और पीनेकी वस्तु तैयार करके बद्धतसा मद्य और मास मङ्गाया और उग्र पराक्रमी समुज्ज्वल सैनिक पुरुषोंके सहित घोड़े, हाथी और यानोंमें चढ़के नगरसे बाहर हुए । इस ही प्रकार वे सस्त्रोक यदुवशी लोग बद्धतसी पीने तथा खानेकी वस्तुओंके सहित प्रभास तीर्थमें जाकर इच्छानुसार गृहवासके अनुसूप सुखभोग करने लगे । उस समय मोक्ष विशारद उदवने उन

लोगोंको उस समुद्रके तटपर सन्निविष्ट देखके योगबलसे सब जानके उन बीरोंको आमन्त्रण करते हुए प्रस्थान किया । उस महात्माके हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए प्रस्थित होनेपर भी भगवान् कृष्णाने उन्हें निवारण करनेकी नहीं की, क्यों कि वृष्णिवंशियोंके नष्ट होनेका विषय वह पहलेसे ही जानते थे । कालके वशमें हुए वृष्णि तथा अश्वकवंशीय महारथोंने इतना ही देखा, कि उद्धव निज तेजके सहारे पृथ्वीतल और आकाशकी परिपूरित करते हुए जा रहे हैं ।

इस ही प्रकार उद्धवके चले जानेपर उस प्रभासतीरथमें उग्रवीर्य यादवोंके सैकड़ों तूथे-शब्द तथा नट-नर्तकोंके नृत्य गीतादियुक्त महापान आरम्भ हुआ । ब्राह्मणोंके निमित्त जो सब अन्न पकाया गया था, उन लोगोंने मदमत्त होके वह सब अन्न बानरोंको प्रदान किया । राम, कृतवर्मा, सात्यकि, गद और बभ्रु प्रभृति वीरगण कृष्णके सम्मुखमें ही मद्य पीने लगे, इतने ही समयमें सात्यकि मतवाला होकर सभाके बीच उपहास और अवमानना करते हुए कृतवर्मासे बोला, हे हार्दिक्य ! कौन पुरुष क्षत्रियकुलमें जन्म लेकर मृतक सदृश सोते हुए लोगोंका बध किया करता है, तुमने जो कार्य किया है, यदुवंशी लोग उसे कदापि न सहेंगे । सात्यकिने जब ऐसा कहा, तब रथिश्रेष्ठ प्रद्युम्नने कृतवर्माकी अवज्ञा करते हुए सात्यकिके कहे हुए बचनकी बद्धत ही प्रशंसा की । उसे सुनकर कृतवर्मा अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और बायाँ हाथ दिखाके बोला ;—भुजा कटनेपर जब भूरिश्रवा रणमें योगयुक्त होकर बैठा था, तब तुमने वीर होकर किस प्रकार नृशंसकी भाँति बध करते हुए उसे रणके बीच गिराया था ? उसकी इतनी बात सुनके केशीनिसूदन केशव बहूतही क्रुद्ध हुए और क्रोधपूर्वक तिरके नेत्रसे उसे देखने लगे । उस समय सात्यकिने सत्रा-जितकी स्यामन्तक मणि सम्बन्धीय सब सम्वाद

मधुसूदनको सुनाया ; उसे सुनके सत्यभामा क्रुद्ध होकर जनार्दन केशवके क्रोधको उद्दीपित करनेके निमित्त रोती हुई उनकी गोदीमें गिरी । अनन्तर सात्यकि क्रोधपूर्वक उठके बोला । हे समर्थ्य ! मैं सत्यके सहारे शपथ करके कहता हूँ, कि धृष्टद्युम्न, शिखण्डो और द्रौपदीके पाचो पुत्रोंने जिस पदवीमें गमन किया है, मैं भी वही पदवीका अनुसरण करता हूँ । जिस पापीने द्रोणपत्रकी सहायतासे सौप्तिकमें वीरोंका विनाश किया था, आज उस दुरात्मा कृतवर्माका यश तथा आयुकाल शेष हुआ है । सात्यकी इतनी बात कहके ही क्रोधपूर्वक दौड़ा और केशवके सामने ही तलवारसे कृतवर्माका सर काटा और उसके वाम्बोंका बध करते हुए चारो ओर घूमने लगा, कृष्ण उसे निवारण करनेके लिये आगे बढ़े । महाराज ! इतने ही समयमें भोज और अश्वकवंशियोंने कालप्रेरितकी भाँति एकत्रित होकर शिनिन्दनको घेर लिया । परन्तु महातेजस्वी कृष्ण उन लोगोंकी क्रोधपूर्वक शीघ्रतासे भाते हुए देखकर भी क्रुद्ध न हुए ; क्यों कि वह काल विपर्ययके विषय पहलेसे ही जानते थे । अनन्तर वे मदमत्त वीरगण मानो कालप्रेरित होके ही जूठे भाजनोंसे सात्यकिकी मारने लगे । उस समय रुक्मिणीपुत्र शैनेयकी पीड़ित देखके उसकी रक्षा करनेके निमित्त क्रोधपूर्वक दौड़के भोजगणोंके सङ्ग और सात्यकि अश्वकवंशियोंके सङ्ग युद्धमें प्रवृत्त हुए । बाहुबलशाली वे दोनों त्रोर बहूत युद्ध करके भी शत्रुओंको बहुतायतके कारण कृष्णके सामने ही मारे गये । यदुन्दन कृष्णाने पुत्र और शिनिन्दनकी मरा हुआ देखकर क्रोधपूर्वक एक सुती एरका (पट्टर) ग्रहण किया वह बज्रसदृश अयोमय मृषल होगया । अनन्तर जिसे सामने पाया, उस मृषलसे ही उन सबका नाश कर डाला । उसे देखकर कालप्रेरित अश्वक भोज, शैनेय और

वृष्णिवंशीयगण उसही मूषलभूत एरका (पटेर) लेकर परस्परमें एक दूसरेका नाश करने लगे । हे विभु महाराज ! उस समय उन लोगोंके बीच जिस किसीने कुपित होकर एक भी एरका (पटेर) ग्रहण किया । ब्रह्मशापसे वही बच्चकी भांति सारवान हुआ तथा समस्त तण भी मूषल होगये । हे महाराज । वे लोग जो सब तण चलाने लगे, वे सब भी बच्चकी भांति सारवान मूषल होकर बधानई लोगोंका बध करते हुए दीख पड़े । हे भारत । वे लोग इस प्रकार सत-वारे हुए थे, कि परस्पर युद्धमें प्रवृत्त होकर पिता पुत्रको और पुत्र पिताको मारके गिराने लगे । हे महाराज ! जैसे पतङ्ग अग्निमें जा पड़ते हैं, वैसे ही वे कुक्कुर और एम्बकवंशीय लोग युद्धमें गिरने लगे, तथापि किसीको भागनेको इच्छान हुई, महाबाहू मधुसूदन कालके उलट फेरके विषयको जान सके थे, इसलिये उस युद्धमें जो मूषल देखा, वही ग्रहण करके उसहीसे सबका विनाश करने लगे ।

शारङ्गधनुष, गदा और चक्रधारी दाशाहू माधव शास्त्र, चारुदेष्णा, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गद प्रभृति वीरोंकी मरे वा पृथ्वीमें पड़े हुए देखकर अत्यन्त क्रुद्ध होकर उस ही भांति बचे हुए लोगोंका नाश करते हुए यदुकुलको निःशेषप्राय किया ; तब परपुरविजयो महा-तेजस्वी बभ्रु और दारुकने उनके समीप जाके जो कहा, उसे सुनिये । वे लोग बोले, हे भगवन् । आपने सबका विनाश करके यदुकुलको निःशेषप्राय किया है, इस समय जिस स्थानमें राम निवास करते हैं, वहाँ चलिये, हम भी आपके अनुगामी होते हैं ।

३ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर केशव, दारुक और बभ्रुने शीघ्र ही वहाँसे चलकर रामके समीप जाके देखा कि वह अनन्तवीर्य

निर्जैन स्थानमें बृहत्के जगर बैठके ध्यान कर रहे हैं । माधवने बलदेवको वैसे भावसे उपस्थित देखकर दारुकसे कहा,—तुम शीघ्र जाके कौरवोंको विशेष करके अर्जुनके समीप यादवोंका निदासण मृत्यु-सम्वाद कहो और जिस प्रकार यादवोंके ब्रह्मशापजनित मृत्युको समाचार सुनके अर्जुन शीघ्र इस स्थानमें आवें, उस विषयमें यत्नवान् होना । इतनी बात सुनके दारुक विकलचित्तसे रथपर चढ़के कौरवोंके निकट गया ।

दारुकके जानेपर केशव पशवारेकी ओर स्थित बभ्रुको और देखकर बोले,—आप शीघ्र द्वारकानगरमें जाकर स्त्रियोंको रक्षा करिये ; जिससे डरू लोग धनके लोभसे उनकी हिंसा न कर सकें । ज्ञातिबंधसे दुःखी मदसे मतवारा बभ्रु अत्यन्त थके रहनेपर भी केशवकी ऐसी आज्ञा सुनके जाने लगा, इतने ही समयमें ब्रह्मशापवश किसी व्याधके एक कूटसंयुक्त दुरन्त मूषलने सहसा गिरके कृष्णके निकट ही उसका जीवन हर लिया । उग्रवीर्य्य माधव बभ्रुको मरा हुआ देखके अग्रज भ्राता रामसे बोले,—जवतक मैं स्त्रियोंकी स्वजनोंके तत्त्वावधारणमें रखकर न लौटूँ, तवतक आप इस ही स्थानमें मेरी प्रतीक्षा करिये । जनाईन इतनी बात कहके ही द्वारकानगरमें प्रवेश करके पितासे बोले,—जवतक अर्जुन न आवें, तवतक आप इन पुरनारियोंकी रक्षा करिये । राम वनके बीच मेरी प्रतीक्षा करते हैं, इसलिये आज मैं शीघ्र जाके उनके सङ्ग मिलूँगा, पहले असंख्य राजाओं और कौरवोंका मरना तथा इस समय यादवोंको मृत्यु देखकर इस यादवरहित यदुनगरमें रहनेकी सुभे अभिलाष नहीं जाती है ; इसलिये अब मैंने ऐसा नियय किया है, कि रामके सहित वनवासी होकर शेष समय व्यतीत करूँगा । श्रीकृष्ण इतनी बात कहके ही सिर झुका उनके दोनों चरणोंका कूके शीघ्रताके

सहित वहाँसे चले, तब पुरके बीच स्त्रियों और बालकोंके रोदनकी महान् ध्वनि प्रकट हुई । उसे सुन केशव लौटकर उन रोनेवाली स्त्रियोंसे बोले,—नरश्रेष्ठ अर्जुन इस द्वारकापरीमें आके तुम लोगोंका दुःख दूर करेंगे । अनन्तर केशवने वनके बीच आके देखा, कि राम निर्जनमें एकले योगयुक्त होके बैठे हैं और उनके मुखसे एक श्वेतवर्ण महानाग बाहिर होता है । जिसके द्वारा समुद्र अपनेकी महानुभाव कड़के बोध करता था, देखते देखते वह सहस्रशीर्ष पर्वत भोगसदृश लोहितवदन नागने अपना मानुषी तन परित्याग करके समुद्रमें प्रवेश किया । हे महाराज ! उस समय समुद्र, पवित्र नदियें, उग्र तजस्वी महात्मा कर्कोटक, वासुकी, तक्षक, पृथुश्रवा, वरुण, कुञ्जर, मिथो, शङ्ख, कुमुद, पुण्डरीक, धृतराष्ट्र, झाद, काथ, शितिकण्ठ, चक्रमन्द, अभिखण्ड, दुर्मुख और अम्बरीष ऋषि श्रेष्ठ नागों तथा राजा वरुणने स्वयं उठके उन्हें ग्रहण करते हुए स्वागत प्रश्न तथा पायु अर्घसे पूजा की ।

उग्रवीर्य कृष्ण भ्राताको गमन करते देखकर दिव्य दृष्टिके सहारे कालकी सारी गतिका पर्यवेक्षण करके निर्जन वनमें घूमते घूमते पृथ्वीमें बैठे । उस महानुभावने पहलेसे ही इन सब विषयोंको सोचा था, तथापि पहले गाम्भारीके बचन तथा जूठा पायस लेप करनेके समयमें दुर्वासाने जो कहा था, उसे स्मरणकर क्रुद्ध, अन्धक और वृष्णिवंशियोंके मृत्युका विषय सोचके उस समयकी संक्रमणका उपयुक्त काल समझके इन्द्रियोंको संयत किया । इसके अतिरिक्त वह सर्वार्थ तत्त्ववित देवश्रेष्ठ कृष्ण समर्थ होके भी सहर्ष अत्रिके बचनकी प्रतिपालन तथा तीनोंलोकोंकी स्थिति और सन्देह निराकरणके हेतु नियमित मृत्युके अधीन होनेके अभिलाषी होकर वायान प्रभृति इन्द्रिय निरीधरूपी महायोग अवलम्बन करके सोये ।

इतने ही समयमें जरा नाम किसी उग्रमूर्ति व्याधने मृगयाभिज्ञापी होकर उस स्थानमें आके सीवे हुए योगयुक्त माधवको मृग जानके शीघ्र ही वागसे विद्ध करके पकड़नेकी इच्छासे निकट गया और समीप पहुँचके उस योगयुक्त पीताम्बरधारी चतुर्भुज पुरुषको देखकर अपनेको अपराध करनेवाला समझा शङ्कितचित्तसे उनका दोनों चरण धारण किया । उस समय महात्मा माधव उसे आश्वासित करके निज तेजके सहारे आकाश और पृथ्वीको परिपूरित करते हुए ऊपरकी ओर गये । उनके स्वर्गके निकट पहुँचनेपर सुनिगण, इन्द्र, दोनों अश्विनीकुमार, रुद्र, आदित्य, बसु, विश्वदेवगण, अप्सराओंके सहित गन्धर्व और सिद्धगणोंने उठके उनकी अभ्यर्थना की । हे महाराज ! तिसके अनन्तर वह उग्रवीर्य योगाचार्य सर्व भूतप्रभव अव्यय महात्मा भगवान् नारायण निज शीभाके सहारे सुरलोककी प्रकाशित करते हुए देवता, ऋषि और चारणोंके सहित मिलके तथा प्रणत हुए मुख्य सिद्ध गन्धर्व और अप्सराओंसे पूजित होकर अपने धामकी ओर गये । हे नरनाथ ! उस समय श्रेष्ठ मुनियोंने जंचे खरसे ऋक् उच्चारण करते हुए उस जगदीश्वरका यश गाया, इन्द्रादि देवताओंने स्वागत प्रार्थादिसे उन्हें प्रत्यभिनन्दित किया और गन्धर्व लोग प्रीतिपूर्वक उनकी स्तुति गान करते हुए उनका अनुसरण करने लगे ।

४ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, इधर दारुकेन कौरवोंके नगरमें जाके पृथापुत्रोंके समीप वार्ष्णेयलोगोंके परस्परमें मूषलघटित युद्ध तथा मरनेका सन्वाह प्रदान किया । पाण्डुके सब पुत्र भीज, अन्धक और कुङ्करगण के सहित वार्ष्णेयलोगोंका मरना सुनके अत्यन्त ही शोक सन्तप्त तथा व्याकुलचित्त हुए । अनन्तर केशवके प्रिय

सखा अर्जुन बोले, बोध होता है, यदुकुल नष्ट हुआ,—इतनी बात कहके सबकी आमन्त्रण करते हुए निज मातुल वसुदेवको देखनेके लिये चले । हे महाराज ! उस बीरने दारुकके सहित वृष्णियोंके निवासस्थानमें जाके देखा, कि द्वारकानगरी नाथरहित कामिनोकी भाति शोभाविहीन हुई है ; जो पहले लोकगाथ कृष्णके अधिष्ठानसे साथ हुई थीं, उन नाथरहित स्त्रियोंने इस समय नाथसखा अर्जुनको देखते हो रोदन करना आरम्भ किया । श्रीकृष्णकी सोलह हजार स्त्रियां अर्जुनको आया हुआ देखके महाशब्दके सहित रोदन करने लगीं, उनके भी दोनों नेत्र आसूसे परिपूरित हुए और वह उन यदुकुल भूषण कृष्णकी तथा पुत्रादिरहित यादवोंकी स्त्रियोंकी ओर देखनेमें भी समर्थ न हुए ।

अनन्तर ऊधर उधर पर्यवेक्षण करते हुए देखा, कि शीतक लकी श्रीबिहोन स्त्रीकी भाति वृष्णागुडवासे रहित कालपाशग्रस्त यादवनगरी वृष्णा और अम्बकवंशरूपी जल, घोड़ेरूपी मोन, रथरूप नाव, बाजे और रथशब्दरूप शीघ्र, प्रासादरूप महाऊद घट, रत्नसमूहरूप शिवार, बज्रप्रकार रपी माला, रथ्यारूपी स्रोतजल और भवंर, चत्वररूपी स्थिर ऊद और राम कृष्णरूपी ग्राहशालिनी भयङ्करी वैतरनी नदीकी भाति मालूम होती है । हे पृथ्वीनाथ ! पृथापुत्र अर्जुन द्वारका तथा श्रीकृष्णकी स्त्रियोंकी ऐसी अवस्था देखके सशब्द रोते हुए पृथ्वीपर गिर पड़े, उसे देखके रुक्मिणी और सत्राजितपुत्री सत्यभामा प्रभृति कृष्णकी स्त्रियां शीघ्र ही उस स्थानमें आके उनके चारों ओर रोदन करने लगीं । अनन्तर वे स्त्रियां उस महात्माको उठाके रत्नमय पोड़ेपर बिठलाकर निर्जनमें उनके चारों ओर बैठी ; तब अर्जुनने भगवान्के कार्योंको कहकर अनेक प्रकारसे उनकी स्तुतिकर कृष्णकी

स्त्रियोंको आश्वासित करके मामाको देखनेके लिये गमन किया ।

— ५ अध्याय समाप्त ।

कुरुपुङ्गव धनञ्जयने वसुदेवके गृहमें जाके देखा, कि वह पुत्रशोकसे दुःखो बीरवर महात्मा सोये हुए हैं । हे भारत ! उस समय विशलवत्त महाभुज पृथ्वनन्दनने आंखोंमें आंसू भरके अधिक आर्तभावसे उनके दोनों चरणोंकी ग्रहण किया ; महाबाहू अरिन्दम बृह आनक दुन्दुभि भानजेके मस्तकको सूघनेके अभिलाषी होके भी शोकवशसे पहले असमर्थ हुए । अनन्तर बहुत कष्टसे अपने दोनों भुजाओंके सहारे महाभुज अर्जुनको आलिङ्गन करके पुत्र, पौत्र, दोहित, भ्राता और बान्धवांको स्मरण करते हुए विह्वलचित्तसे रोदन तथा विलाप करने लगे ।

वसुदेव बोले, हे धनञ्जय ! बोध होता है, मेरी मृत्यु नहीं है, कारण जिन्होंने सैकड़ों दैत्यों तथा राजाओंको जीता था, मैं उन्हें न देखके भी अन्तक जीवन धारण करता हूँ । हे पार्थ ! जो दो पुरुष तुम्हारे अत्यन्त प्रिय शिष्य थे, उनको दुर्नीतिसे वार्ष्णियगण सारे गये हैं । हे कुरुशार्ङ्ग धनञ्जय ! जा दा पुरुष वृष्णा वंशिया के बीच अतिरथ तथा कृष्णके प्यार थे और तुम कथाकलसे सदा जिनकी प्रशंसा करते थे, वे प्रद्युम्न और सात्यकि दोनों ही वृष्णावशके विनाशक अधिनायक हैं । हे अर्जुन ! अथवा सात्यकि, कृतवर्मा, सान्जणोपुत्र वा अक्रूरको दोष नहीं दे सकता ; क्यों कि ऋषियोंका शाप ही हम-लोगोंके वशनाश-विषयमें कारण हुआ है । हे पार्थ ! जिस जगत्प्रभुने बिक्रमके सहित केशी, कन्ध और शिशुपालकी मारा और निपदराज एकलव्य, काशिराज पौण्ड्रक, कलिङ्ग, मागध, गांधार, प्राच्य, दक्षिणात्य, पर्वतीय और मत्तदेशीय राजाओंको अपने वशमें किया था, उसे

कगण पार्थके अनुगामी हुए । धीमान् वसुदे-
धनन्दन कृष्णकी स्त्रियों उनके परपीते वज्रकी
आगे करके बाहिर हुईं, वृष्णि और अश्वक-
वंशीय हतनाथा स्त्रियों भी उनकी अनुगामिनी
हुईं । इस ही प्रकार परपुर-विजयो रथिथ्र्येष्ठ
पार्थ उन मरनेसे बचे हुए महान् समृद्धिशाली
वृष्णिवंशियोंकी सङ्ग लेकर चलने लगे ।

उन लोगोंके बाहिर होनेपर मगरालय
समुद्रने समग्र रत्नपूरित हारकानगरीको जलमें
डुबाया । पुरुषशार्दूल धनञ्जय वहांपर भूभा-
गका जो जो अंश परित्याग करने लगे, समुद्र
श्रीघ्न ही उन स्थानोंकी जलसे डुबाने लगा ।
हारकावासी लोग अद्भुत घटना देखके कहने
लगे, ओहो ! कैसी दैव दुर्घटना है ! ऐसा
कहते हुए जितना शीघ्र होसका, नगरसे बाहिर
हुए । इधर धीमान् अर्जुनने बीच चीचमें रम-
णीय बन, पर्वत तथा नदियोंके तटपर निवास
करते हुए यादवोंकी स्त्रियांकी सङ्ग लेकर
जाते जाते एक दिन पञ्चनदके समोपवर्ती गो-
पशु तथा धान्यसे पूर्ण किसी एक स्थानमें निवास
किया । हे भारत ! उस स्थानमें बहुतसे डाकू
बास करते थे । वे लोग धनञ्जयको अकलि
हतनाथा स्त्रियोंको लेके जाते हुए देख लोभके
वशमें हुए । हे महाराज ! उन पापकर्म करने
वाले आभोरकगणने लोभमें प्रस्ये होकर पर-
स्पर मिलके इस प्रकार सलाह की, कि अर्जुन
एकला धनुर्धर है और उसके सब योद्धा लोग
तेजरहित हैं ; इसलिये हम लोगोंको अतिक्रम
करके किसी प्रकार भी इन बचे हुए बाल
बूढ़ोंके सहित हतनाथा स्त्रियोंको लेकर जानेमें
समर्थ होंगे ।

वे परधन हरनेवाले अनगिनत डाकू लोग
इसही प्रकार सलाह करके लाठीद्वयी अस्त्र
लेकर वृष्णिवंशियोंकी स्त्रियोंको ओर दौड़े ।
हे भारत ! वे लोग अन्यान्य अनुयात्रियोंको
सिंहनादसे डराते हुए मानी काल-प्ररित

होके ही अर्जुनको बंध करनेके लिये जाने
लगे । उन्हें देखकर महाशूद्र कुन्तिनन्दन
धनञ्जय पदातियोंके सहित निवृत्त होके हंसते
हंसते उनसे बोले,---रे अधार्मिकगण । यदि
बचनेकी इच्छा ही, तो निवृत्त होजाओ, नहीं
तो इस ही मुहूर्त्तमें मेरे बाणोंसे कटके तथा
मरके अनुताप करना होगा । परन्तु मूढ़
भीलोंने बीरवर अर्जुनका ऐसा बचन सुनके
तथा बार बार निवारित होके भी उनके बच
नकी उपहास करते हुए स्त्रियोंकी ओर दौड़े ;
तब अर्जुन अपने उत्तम महत् दिव्य अजर
गाण्डीव धनुषपर रोदा चढ़ानेकी इच्छासे बद्धत
यज्ञके सहित नमाके अत्यन्त परिश्रम तथा कष्टसे
रोदा चढ़ाकर अस्त्रोंकी स्मरण करने लगी,
परन्तु कोई अस्त्र ही उस समय उनके स्मृतिप-
थमें न आया । कुन्तीपुत्र निज भुजबोरीयकी विप-
रीतता तथा दिव्य महास्त्रोंका विनाश देखकर
बद्धत लज्जित हुए ; इधर वृष्णिवंशीय रथी तथा
गज सवार प्रभृति योद्धा लोग उन क्रियमाण
स्त्रियोंको लौटानेमें समर्थ न हुए । उन
स्त्रियोंकी संख्या बद्धत थी, इससे डाकू लोग
चारों ओरसे आके आक्रमण करने लगे, धन-
ञ्जयने स्त्रियोंकी रक्षा करनेके लिये बद्धत यज्ञ
किया, परन्तु डाकू लोग योद्धाओंके द्वारा
निवारित होके भी उन स्त्रियोंको सब भातिसे
आकर्षण करके लेजाने लगे और कोई कोई
स्त्री इच्छानुसार भीलोंकी अनुगामिनी हुई ।
उसे देख प्रभावशाली धनञ्जय अत्यन्त ही
व्याकुल हुए और वृष्णिवंशीय सेवकोंके सहित
गाण्डीवसे छूटें हुए बाणोंसे डाकूओंको मारने
लगे ; हे महाराज । परन्तु जो बाण पहले
विना रुधिर पीये हुए निवृत्त नहीं होते थे, उस
समय वे शीघ्रगामी अक्षयवाण चीणवीर्य होकर
उनके सम्मुखमें ही निष्फल होने लगे । इन्द्रपु-
त्रने निज बाणोंको व्यर्थ हीते देखकर दुःख
और शोकसे अभिभूत होकर धनुषके कीनसे

डाकुओंको मारना आरम्भ किया । हे जनमे-
जय ! परन्तु स्त्रीक्षणा देखते देखते अर्जुनके
सम्मुखमें ही वृष्णि और अम्बकवंशियोंकी
स्त्रियोंकी लेकर चले गये । प्रभावशाली धन-
ञ्जय उस दैव दुर्घटनाके विषयको सोचकर दुःख
तथा शोकसे अभिभूत होके लम्बीसांस छोड़ने
लगे ; वह अपने बाहुबल अस्त्र और वाणोंका
चय होना और शरासनको शासनके बाहिर
देखकर मन मलिन होके बहूत समयतक यह
सोचकर कि यह दैवकृत है, नहीं तो कदापि
ऐसा न होता, ---ऐसा बचन कहके निवृत्त हुए ।

हे भारत । अनन्तर महाबुद्धिमान कुरु-
न्दनने हरनेसे बचे हुए हृतरत्न यादवोंकी
स्त्रियोंकी कुरुक्षेत्रमें लाके जहातहां वासस्थान
प्रदान किया । वह कृतवर्माके पुत्र तथा हरनेसे
बची हुई भोजराजकी स्त्रियोंको मार्तिकावत
नगरमें स्थापित करते हुए अवशिष्ट वीरविहीन
बालक, वृद्ध और स्त्रियोंकी इन्द्रप्रस्थमें ले गये ।
अनन्तर परवीर-निशूदन पाण्डुनन्दन धर्मात्मा
पार्थ सत्यकनन्दन युयुधानके प्रियपुत्रको वृह
और बालकोंके सहित सरस्वती नदीके तटपर
स्थापित करके वज्रको इन्द्रप्रस्थका राज्य प्रदान
किया । वज्रने इन्द्रप्रस्थमें राजा होकर अक्रू-
रको स्त्रीको बार बार निषेध किया, तौभी
उन्होंने प्रवज्याधर्म ग्रहण किया । सुक्लिणी,
गान्धारी, शैब्या, हैमवती और जाम्बवती देवीने
अग्निमें प्रवेश किया और श्रीकृष्णकी सत्यभामा
प्रभृति अन्यान्य प्रिय स्त्रियें तपस्या करनेका
निश्चय करके वनमें प्रविष्ट हुई । उन्होंने फल-
मूल भोजी होकर भनमें श्रीकृष्णका ध्यान
करती हुई हिमालयकी अतिक्रम करके कला-
पग्राममें प्रवेश किया । जो द्वारकावासी लोग
पृथापुत्र धनञ्जयके सङ्ग आये थे, अर्जुनने
विभागक्रमसे उन लोगोंमेंसे बहूतरे लोगोंकी
वज्रके समीप स्थापित किया । अर्जुनने यह
सब समयके अनुसार कार्य करके आंखोंसे ;

आंसू बहाते हुए भगवान् कृष्णद्वैपायन व्यास
सुनिके आश्रममें जाके उनका दर्शन किया ।

७ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, हे महाराज !
अर्जुनने व्यासदेवके आश्रममें जाकर देखा, कि
सुनिश्रेष्ठ सत्यवतीपुत्र निर्जनमें अकेले बैठे हैं ।
उनको देखकर उन्होंने उस महाव्रती धार्मि-
कश्रेष्ठके निकट जाकर कहा, कि मैं अर्जुन
हूँ, --- इस ही प्रकार अपना नाम सुनाके
प्रणाम किया । महामुनि सत्यवतीपुत्र व्यास
भौ स्वागत प्रश्नके अनन्तर बैठनेकी कहके धन-
ञ्जयको कातर मन मलिन तथा बार बार
लम्बी सांस छोड़ने हुए देखकर बोले ; --- हे
भरतपुङ्गव । तुम्हें तो कभी पराजित होते
नहीं सुना, तब इस समय इस प्रकार श्रीविहीन
क्यों देखता हूँ ? तुम नखके जल, केशके जल,
दशावारि अथवा कुशके मुखोदकसे अभिषिक्त
तो नहीं हुए हो ? क्या तुमने त्रिरात्रके बीच
रजस्वलागमन वा ब्रह्महत्या की है अथवा
किसी युद्धमें पराजित हुए हो ? हे पार्थ ।
किस कारणसे तुम्हारी ऐसी अवस्था हुई है ?
हे अर्जुन । यदि यह मेरे सुनने योग्य हो, तो
शीघ्र प्रकाश करके कहो ।

अर्जुन बोले, जिसकी देह श्री वादलसदृश
और दोनो नेत्र त्रिशूल कमलदलके तुल्य थे,
उस अमान् कृष्णने रामके सहित शरीर
छोड़के सुरलोकमें गमन किया है । ब्रह्मशाप-
वशसे प्रभासमें मूषलजनित युद्धमें वृष्णिवंशि-
योंका निदासण लोमहर्षण विनाश हुआ है ।
हे ब्रह्मन् ! जो भोज, वृष्णि और अम्बकवंशीय
महावली शूरवीर लोग पञ्चास्यशत पराक्रान्त
तथा दर्पशाली थे, वे लोग परस्पर युद्ध करके
विनष्ट हुए हैं । हे महाभाग । कालको उलटी
गति देखिये, जिन लोगोंकी भुजा परिषके
समान थीं और जो लोग परिष तथा भक्ति

प्रभृति पायुर्धोके प्रहारको सहजमें ही सह सकते थे, वेही एरका (पटेरकी) चीटसे मरे हैं। हाय ! पांच लाख यदुवंशीय विशालबाहु वीर परस्पर युद्धमें प्रवृत्त होके मारे गये हैं। मैं बार बार चिन्ता करता हूँ, तथापि यदुवंशियों और श्रीकृष्णके मरनेमें मुझे तनिक भी विश्वास नहीं होता है। समुद्रके सूखने, पर्वतके चलना, आकाशके पतन तथा अग्निमें शीतगुणकी भांति क्या श्रीकृष्णके विनाशमें किसी प्रकार अज्ञा होसकती है ? जो हो अब मैं श्रीकृष्णसे रहित होकर इस पृथ्वीमें रहनेकी इच्छा नहीं करता। हे तपोधन ! इसके अतिरिक्त जिसकी चिन्ता करके मेरा मन सदा विदीर्ण होता है, इससे भी बड़के कष्टका कारण सुनिये,— हे ब्रह्मन् ! मैं यादवोंकी स्त्रियोंको लेकर आता था, इतने ही समयमें मार्गके बीच पञ्चजननिवासी भीलोंने युद्धकी अभिलाष करके मेरे सामने ही देखते देखते उन स्त्रियोंको हरण किया है। यद्यपि मैं उस समय अपना गाण्डीव धनुष धारण किये हुए था, परन्तु मेरो दोनों भुजा पहलिकी भांति पराक्रम प्रकाश करनेमें असमर्थ हूँ, मैं उस धनुषमें रोदा चढ़ाके उसे खींच न सका। हे महासुनि ! उस समय मैं अनेक प्रकारके अस्त्रोंको भुल गया था और सब बाण मुहूर्त्त भरके बीच सब प्रकारसे तूणसे खाली होगये थे। हे तपोधन ! जिनके दोनों नेत्र कमलदलके सदृश विशाल थे, वेही शंख, चक्र और गदाधारी श्यामवर्ण चतुर्भुज पीताम्बरधारी अप्रमेयात्मा परम पुरुष गोविन्दको जब नहीं देखता हूँ, तो अब मुझे जीवन धारण करनेसे क्या फल है ? हाय ! वह महातेजस्वी शत्रुसेनाको जलाते हुए मेरे रथके आगे चलते थे, मैं उस अच्युतको अब नहीं देखता हूँ। हाय ! वह आगे निज तेजके सहारे शत्रुसेनाकी जलाते थे, तिसके बाद मैं गाण्डीवसे कूट्टे हुए बाणोंसे शत्रुओंका नाश करता था।

हे सत्तम ! इस समय उन्हें न देखकर मैं विषय होता हूँ, तथा मेरा अन्तःकरण ऐसा कातर होके घूर्णित होता है, कि कहीं भी मुझे शान्ति प्राप्त नहीं होती। जबसे जनाईन विष्णु अन्तर्धान हुए हैं, इतनी बात सुननेके समयसे ही मुझे सब दिशा अन्धकारमय दीखती है, इसलिये कृपासे रहित होके अब मुझे जीवन धारण करनेका उत्साह नहीं होता है। हे सत्तम ! मेरे पराक्रम तथा स्वर्जनोंके विनष्ट होनेसे चित्त घबड़ा रहा है और जगतको सूना देखता हूँ ; इसलिये जिससे मेरा मद्दब हो, आपको उचित है, कि मुझे वैसा ही उपदेश करें।

वेदव्यास मुनि बोले, हे कुरुशार्दूल ! वृष्णि और अन्धकवंशीय महारथगण ब्रह्मशापसे भस्म होकर विनष्ट हुए हैं, इसलिये उन लोगोंके निमित्त शोक मत करो। जो हीन-हार होता है, वह अवश्य ज्ञप्ता करता है; इसलिये कृष्णने समर्थ होके भी महात्मा यदुवंशियोंके इस अवश्यम्भावी विनाशके विषयको जान सकनेपर भी निवारण करनेकी चेष्टा न की, बल्कि उपेक्षा ही की थी; नहीं तो इन यदुवंशीय महात्माओंके ब्रह्मशापकी तो कुछ बात ही नहीं है, गोविन्द इच्छा करनेसे स्वार और जङ्गमके सहित तीनों लोकोंकी भी अन्यथा कर सकते। वह शंख, चक्र गदाधारी चतुर्भुज विशालनयन पुरातन ऋषि वासुदेव श्रीकृष्ण प्रीतिके वशमें होकर ही तुम्हारे रथके आगे चलते थे; इस समय पृथ्वीका भार हरके शरीर छोड़कर निज धाममें गये हैं। हे महा-बाहो पुरुषपुङ्गव ! तुमने भी भोमसेन और नकुल, सहदेवकी सहायतासे देवताओंका उत्तम महत् कार्य सिद्ध किया है। हे विभु कुरुपुङ्गव भारत ! तुम लोग जिस लिये इन्द्र-पृथ्वीमें आये थे, उसमें कृतकृत्य हुए; अब तुम लोगोंका काल उपास्थित हुआ है, इसलिये मेरे

विचारमें अब यहांसे गमन करना ही कल्याण-
कारी बोध होता है ; क्यों कि सम्यतकालमें
बुद्धिका जो तेज तथा प्रतिपत्ति होती है, आप-
दकालमें वह सभी विपन्न हुआ करता है । हे
धनञ्जय ! काल ही सबका मूल है ; उसने ही
बीज स्वरूप होके इस जगत्की सृष्टि की है,
और वही इच्छानुसार फिर सब हरेगा,
कालके वशसे बलवान होके भी पुरुष फिर
निबल होता है तथा सबका ईश्वर होके भी
फिर दूसरेकी आज्ञाके वशमें हुआ करता है ;
इसलिये उसके लिये शोक न करना चाहिये ।
तुमने समयके अनुसार जिन सब अस्त्रोंकी
पाया था, वे सब कृतकृत्य होकर इस समय निज
निज स्थानमें गये हैं, युगान्तरमें फिर वे सब

तुम्हारे हाथमें आवेंगे । हे भरतपुत्र ! तुम
खोगोंका भी अभिलषणीय महाप्रस्थानका
समय उपस्थित हुआ है, इसलिये मेरे विचा-
रमें अब वैसा ही अनुष्ठान करनेसे कल्याण
लाभ कर सकोगे ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, वीरवर पृथान-
न्दन अमिततेजस्वी श्रीविद्व्यास मुनिका ऐसा
वचन सुनके उनकी आज्ञा पाके हस्तिनापुरमें
आये और नगरमें प्रवेश करके धर्मराजके
समीप जाके बृष्णा तथा अश्वक्रवशियोंके
बिनष्ट होनेका सारा वृत्तान्त आदिसे अन्ततक
कह सुनाया ।

८ अध्याय समाप्त ।

श्रीषल पर्व समाप्त ।

महाभारत ।

महाप्रस्थानिक पर्व ।

नरायण, नरोत्तम नर और सरस्वतीदेवोंको प्रणाम करके जय कीर्तन करे ।

जनमेजय बोले, वृष्णि और अश्वकवंशियोंके इस प्रकारसे मूषलयुद्धमें मरने और श्रीकृष्णके निज धाममें जानेका सम्वाद सुनके पाण्डवोंने किस कार्यका अनुष्ठान किया ? आप वह सब मेरे निकट प्रकाश करके कहिये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, कौरवराज युधिष्ठिरने वृष्णिवंशियोंके वैसे निदारुण विनाशका विवरण सुनके सुरलोकमें जानेके लिये अभिलाषी होकर अर्जुनसे कहा ; - हे महाबुद्धिमान् ! कालही प्राणियोंको हरण किया करता है, सुभी बोध होता है, कि हम लोग भी उस ही कालपाशमें आवद्ध हुए हैं, इसलिये अब तुम लोगोंको भी इन सब विषयोंको आलोचना करनी चाहिये । जेठे भाई बुद्धिमान् धर्मराजका ऐसा वचन सुनकर कुन्तीपुत्र अर्जुनने कालको अपरिहार्य कहके उनके वचनको स्वीकार किया । भीमसेन और नकुल सहदेवने भी सब्यसाची धनञ्जयका अभिप्राय जानके उन्होंने जैसा कहा, उसमें ही निज निज सम्मति प्रकाश की । अनन्तर पाण्डवोंमें जेठे राजा युधिष्ठिरने वैश्यापुत्र युयुत्सुको बुलाकर धर्माचरणके निमित्त वनमें जानेका अभिप्राय प्रकाशित करके उन्हें सब राज्यभार प्रदान किया और राजा परीक्षितको निज राज्यपर अभिषिक्त करके दुःखित भावसे सुभद्रासे बोले, - यादवोंमें

बचे हुए बच्चोंको इन्द्रप्रस्थके राजपदपर अभिषिक्त किया गया है और तुम्हारा यह पोता हस्तिनापुरमें कौरवोंका राजा हुआ । हे भद्र ! यदुनन्दन बच्चोंको इन्द्रप्रस्थका राज्य दिया गया है, तुम उसके विषयमें किसी प्रकार अधर्माचरणको अभिलाष न करके सदा उसकी रक्षा करना । धर्मात्मा धर्मराजने इतनी बात कहके भाइयोंके सहित भीमान् कृष्ण, इंद्रमामा वसुदेव और राम प्रभृतिको जल देके विधिपूर्वक सबका आह्व किया । अनन्तर शारङ्गधारी केशवका नाम लेकर उनके उद्देश्यसे द्वैपायन, नारद, मारकण्डेय, भरद्वाज और याज्ञवल्क्य प्रभृति तपोधन अष्ट द्विजाको उत्तपूर्वक अनेक प्रकारकी स्वादिष्ट भोज्य वस्तु भोजन कराके असंख्य रत्न, वस्त्र, घोड़े, रथ और सैकड़ों सहस्रों स्त्री तथा ग्राम दान किये ।

हे भरतसत्तम ! तिसके अनन्तर उन लोगोंने पुरवासियोंसे पुरस्कृत गुरु कृपाचार्यकी पूजा करते हुए परीक्षितको शिष्यरूपसे उनके हाथमें सौंप दिया । अनन्तर राजर्षि युधिष्ठिरने प्रजापुत्रको बुलाकर निज चिकीर्षित विषय कह सुनाया । पुरवासी तथा जनपदवासी लोग उनका ऐसा वचन सुनके अत्यन्त दुःखित चित्त हुए और उस वचनको अनुमोदन न करके बार बार इस प्रकार कहने लगे, हे नरनाथ ! आपकी ऐसा न करना चाहिये । परन्तु राजा युधिष्ठिरने कालके विपरीत धर्मको जान

इसलिये उन पुरवासियों और जनपदवासियोंके अभिलाषके अनुसार काथे करनेगे असम्पत्ति प्रकाश करके सबकी अनुमति लेकर भाइयोंके सहित वनमें जानेकी इच्छा की ।

अनन्तर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने शरीरके सब आभूषणोंको उतारा, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और यशस्विनी द्रुपदपुत्रीने भी भूषणोंको परित्याग करके बल्ललक्ष्मण पहना । हे भरतपुङ्गव ! तिसके अनन्तर उन पुरुषपुङ्गवोंने विधिपूर्वक उत्सर्ग कालके अनुसार अन्तिम यज्ञ समाप्त करके अग्निकी जलके बीच छोड़ दिया । पहले जूके खेलमें हारनेपर जिस प्रकार गमन किया था, उस समय भी उन श्रेष्ठ पुरुषोंको द्रौपदीके सहित उस ही भाति जाते हुए देखके पुरकी स्त्रियें रोने लगी । परन्तु वे भ्रातृगण वृष्णियोंका विनाश देखके तथा युधिष्ठिरके अभिप्रायकी जानके गमन-विषयमें हौ हर्ष प्रकाश करने लगे । अनन्तर राजा युधिष्ठिर चारों भाइयों द्रौपदी और एक कुत्ता, इन सात जनोके सहित नगरसे बाहर हुए, तब पुरवासियों तथा अत्तः पुरवासियोंने बहूत दूरतक उनका अनुगमन किया, परन्तु कोई भी उन्हें "निवर्तित होइये" - ऐसा वचन कहनेमें समर्थ न हुआ । तिसके अनन्तर नगरवासियों तथा कृपाचार्य्ये प्रभृति अनुयाई लोग लोटकर युयुत्सुके चारां ओर स्थित हुए, भुजगनन्दिनी उलूपीने गङ्गामें प्रवेश किया तथा चित्राङ्गदा मणिपुरकी ओर गई और दूसरी कुरुस्त्रियें परीक्षितके निकट निवास करने लगीं ।

हे कुरुनन्दन ! इधर सन्नेत्रास धर्मावलम्बी योगयुक्त महात्मा पाण्डवों तथा यशस्विनी द्रुपदनन्दिनीने उपवासी होकर पूरबकी ओर चलकर अनेक जनपद सागर तथा नदियों को अतिक्रम किया । उस समय युधिष्ठिर सबके आगे और भीमसेन, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव यथाक्रमसे एक दूसरेके पीछे चलने लगे । हे भरत-

सत्तम ! कमलनयनी श्यामाङ्गिनी वरारोहा स्त्रियोंमें श्रेष्ठ द्रुपदनन्दिनी उन सबके पीछे चलने लगी, इसहीप्रकार जब पाण्डुपुत्रोंने वनकी ओर प्रस्थान किया, तब एकमात्र कुत्ता ही उनका अनुगामी हुआ था । हे महाराज ! उस महाप्रस्थानके समयमें भी धनञ्जय रत्नलोभके वशमें होकर उत्तम अहत् गाण्डीव नामक धनुष और उन दोनों अक्षय तूणीरोकी परित्याग न कर सके ।

हे भारत ! इसी प्रकार क्रमसे जाते जाते उन लोगोंने उदयाचलके पासमें स्थित लोहित समुद्रके तटपर उपस्थित होकर देखा, कि मूर्त्तिमान अग्निदेव पुरुष विग्रह परिग्रह करते हुए पर्वतका मार्ग रोकके सामने निवास करते हैं । देवश्रेष्ठ सप्तार्चि पाण्डवोंकी समागत देख कर बोले, - हे वीर पाण्डुपुत्री । सुभे भनि जानो । हे महाबाहा युधिष्ठिर ! हे भीमसेन ! हे अरिन्दम अर्जुन ! हे वीर दानो अश्वनीकुमार ! तुम सब कोई मेरा वचन सुनो । हे कुरुश्रेष्ठगण ! मैं अग्नि हूँ, मैं ही उस नारायण और अर्जुनके प्रभावसे खाण्डववनको जलाया था । तुम लोगोंका भ्राता यह अर्जुन इस परमायुध गाण्डीवकी परित्याग करके वनमें जावे, क्यों कि इस समय इससे इनका अब कुछ प्रयोजन नहीं है, महात्मा कृष्णके निकट जा चक्ररत्न था, वह इस समय प्रस्थित हुआ है, परन्तु अवतारान्तरमें फिर उनके हाथमें स्मित हांगा, "मैंने अर्जुनके निमित्त वरुणके समीपसे यह श्रेष्ठ धनुष गाण्डीव ला दिया था, इसलिये अब यह उन्हें ही दिया जावे ।" अग्निकी इतनी बात सुनके सब भाइयोंने अर्जुनसे अनुरोध किया, तब उन्होंने धनुष और दोनों अक्षय तूणीर जलके बीच फेंक दिया । हे भरतश्रेष्ठ ! उसे देखकर अग्निदेव भी शोचही उस स्थानमें अन्तर्धान हुए और उन लोगोंने भी दक्षिण ओर गमन किया । हे भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर वे भीम

लेवण समुद्रके उत्तर किनारेसे चलते हुए दक्षिण-पश्चिम दिशामें गये, तिसके अनन्तर वेहासे निवृत्त होकर पश्चिमको ओर जाकर द्वारकामें उपस्थित होके देखा, कि सहासागरने उस नगरीको डुबा दिया है । हे महाराज । इस ही प्रकार वे योगावलम्बी भरतसत्तमगण पृथिवीको प्रदक्षिणा करनेके लिये अभिलाषी होकर पश्चिमदिशासे लौटकर उत्तरको ओर चले ।

१ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, संयतचित्त पाण्डु-पुत्रोंने इसही प्रकार तीनों दिशाओंकी प्रदक्षिणा करके समाहित मनसे उत्तरकी ओर जाके महागिरि हिमवान्को देखा । वे लोग उस शैलराजकी अतिक्रम करते हुए बालुकार्याव पार होकर शिखरश्रेष्ठ महाशैल सुमेरुमें उपस्थित हुए । हे महाराज ! वे योगधार्मिक गण सुमेरु शिखरपर शीघ्रतासे चढ़ रहे थे, इतने ही समयमें द्रौपदी योगभ्रष्ट होकर पृथ्वीतलमें गिर पड़ी । दुपदपुत्रीको गिरती हुई देखकर महाबली भीमसेनने धर्मराज युधिष्ठिरसे पूछा, - हे अरिन्दस ! इस राजपुत्री ज्ञानाने ऋभी अधर्माचरण नहीं किया, तोभी पृथ्वीतलमें गिरपड़ी इसका क्या कारण है ? सुझसे प्रकाश करके कहिये ।

युधिष्ठिर बोले, हे पुरुषोत्तम ! हम सब लोगोंकी तुल्य हानेपर भी अर्जुनकी ऊपर विशेष रीतिसे इसका महत् पक्षपात था, यह आज उस ही फलको भोग करतो है । श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, धर्मात्मा धीमान् पुरुष पुङ्गव भरतसत्तम युधिष्ठिर इतनी बात कहके द्रौपदीको ओर फिरके न देखकर ही समाहित चित्तसे चलने लगे, इतने ही समयमें बीच दिहान् सहदेव पृथ्वीतलमें गिरे । उस देखकर भीमने धर्मराजसे पूछा, - जो अहंकार दहित होकर सदा हम सब लोगोंकी सेवा करते थे, यह वही भाद्रीपुत्र किस निमित्त पृथ्वीपर गिरे ?

युधिष्ठिर बोले, यह राजपुत्र किसी पुरुषको ही अपने समान प्राज्ञ नहीं समझते थे, ये उस दोषसे ही इस समय गिरे हैं ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर इतनी बात कहके ही उस समय सहदेवकी परित्याग कर भाइयो तथा उस कुत्तेके सहित चलने लगे । परन्तु द्रौपदी और पाण्डु, नन्दन सहदेवको गिरते हुए देखके भ्रातृप्रिय शूरनकुल शोकसे पीड़ित होके पृथ्वीतलमें गिर पड़े, उस वीर श्रेष्ठ सुन्दर नकुलको गिरनेपर भीमसेनने राजा युधिष्ठिरसे पूछा, - जो कभी धर्ममार्गसे विचलित नहीं हुए सदा हम लोगोंके आज्ञानुवर्ती थे और तीनों लोकोंके बीच जिनके सदृश रूपवान् कोई नहीं है, यह वही भ्राता नकुल किस निमित्त पृथ्वीतलमें गिरे ?

धार्मिक पुरुषोंमें अग्रगण्य धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर भीमसेनका ऐसा प्रश्न सुनके बोले, - नकुल मर्कटासनमें ऐसी विवेचना करते थे, कि तीनों लोकोंके बीच मेरे समान रूपवान् कोई नहीं है तथा मैंही सबसे अधिक रूपवान् हूँ । हे वृकोदर ! ये इस समय उस ही गर्ववशसे गिरे हैं । हे वीर ! जिसके लिये जिस प्रकार विहित हुआ है, वह अवश्य उसलोकके अतुल्य फल भोग करेगा, इसलिये इसके निमित्त शोक न करके आगमन करो ।

द्रौपदी और भाइयोंको इस प्रकार गिरते हुए देखकर पाण्डुपुत्र परवीर निन्दन प्रवृत्तवाचन पार्थ शोकसे सन्तर्पित होकर गिर पड़े । सुरराज सदृश तेजस्वी दुराधर्ष पुरुषसिंह अर्जुनको गिरते तथा मरते देखकर भीमने फिर राजासे पूछा, - सुभे ऐसा स्मरण होता है, कि इन्होंने कभी परिहासके कृत्यसे भी मिथ्या वचन नहीं कहा था तथापि किम कर्मविकारसे इस समय ये पृथ्वीन गिरे ?

युधिष्ठिर बोले, अर्जुनने कहा था, कि मैं एक ही दिनके बीच शत्रुपक्षांता जला दूंगा ;

परन्तु कार्य्यसे उसे पूरा नहीं किया। हे बीर !
ये शूरताभिमानों इस समय उस मिथ्या प्रति-
ज्ञासे हो गिरे। विशेष करके फाल्गुन धनुर्द्धा-
रियोंमें अग्रगण्य थे, इसलिये सदा दूसरे धनु-
र्द्धारोंकी अवज्ञा करते थे, यह भी उनके गिर-
नेका दूसरा कारण है।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, राजा युधिष्ठिर
इतनी बात कहके ही चलने लगे, उस ही
समय भीमसेन गिरे और गिरते गिरते धर्म-
राज युधिष्ठिरसे पूछा,—भो भी राजन् ! यह
देखिये मैं तुम्हारा प्रिय होके भो गिरता हूँ।
हे महाराज ! मैं किस निमित्त गिरता हूँ ?
यदि आपकी यह मालूम हो, तो प्रकाश करके
शीघ्र कहिये।

युधिष्ठिर बोले, हे पाथ ! तुम बद्धतसा
भोजन करते और दूसरेके बलको न देखकर
सदा अपने बलकी बड़ाई करते थे, इस हो
निमित्त पृथ्वीमें गिरे हो।

महाबाहु युधिष्ठिर इतनी बात कहके
उनको और न देखकर ही चलने लगे। मैंने
जिसका विषय बारम्बार तुम्हारे निकट वर्णन
किया है, उस समय वह एकमात्र कुत्ता ही
उसका अनुगमन करने लगा।

२ अध्याय समाप्त।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर देवराजने
रथपर चढ़के पृथ्वी और आकाशमण्डलकी
सन्नादित करते हुए उस स्थानमें आकर युधि-
ष्ठिरको रथमें चढ़नेके लिये कहा। परन्तु
धर्मराज युधिष्ठिर भाइयोंकी गिरा हुआ देखके
शोकसे सन्तापित होकर सहस्रलोचनसे यह
वचन बोले,—हे सुरेश्वर ! भाववन्द मेरे सङ्ग
चले, यही मुझे अत्यन्त अभिलषणीय था, परन्तु
वे लोग इस स्थानमें गिरे हुए हैं, इसलिये मैं
अपने भाइयोंसे रहित होकर स्वर्गमें जानेकी
इच्छा नहीं करता।

इन्द्र बोले, हे भरतपुङ्गव ! उनके निमित्त
शोक मत करो ; वे तुमसे पहले ही सुरलोकमें
गये हैं, तुम स्वर्गमें जाके ही द्रौपदीके सहित
उन लोगोंको देखोगे। हे भारत ! वे लोग
मनुष्य शरीर परित्याग करके स्वर्गमें गये हैं,
परन्तु तुम निःसन्देह इस शरीरसे ही स्वर्गमें
जाओगे।

युधिष्ठिर बोले, हे भूतभव्यगणके ईश्वर !
यह कुत्ता मेरा चिरभक्त है, इसलिये इसे अपने
सङ्ग स्वर्गमें ले जानेकी इच्छा करता हूँ, क्यों
कि ऐसा न करनेसे मेरे विचारमें इसके ऊपर
निर्द्वय व्यवहार करना सिद्ध होगा।

इन्द्र बोले, हे राजन् ! इस समय तुम मर्त्य
भावसे रहित होके मेरे सदृश हुए हो और
समग्र लक्ष्मी, महतो विद्वि तथा स्वर्गसुख प्राप्त
किया है, इसलिये इस कुत्तेको परित्याग करो,
उसमें तुम्हारी किसी प्रकार निर्द्वयता प्रकाश
करनी न होगी।

युधिष्ठिर बोले, हे आर्य्य सहस्रलाचन !
आर्य्य होके इस प्रकारके अनार्य्य कार्य्यको
करना दुष्कर है ; आप जिस ऐश्वर्य्यकी बात
कहते हैं, उसके सहित मेरा सम्मिलन न हो,
तौभी मैं इस प्रकार भक्तजनको परित्याग न
कर सकूँगा।

इन्द्र बोले, जिन लोगोंके कुत्ता रहता है,
उन अपवित्त लोगोंको स्वर्गमें स्थान नहीं
मिलता, क्यों कि क्रोधव्रम नाम देवगण उनके
द्रष्टापूर्त्तके फलको हरण किया करते हैं ; हे
धर्मराज ! इसलिये तुम विचार करके इस
कुत्तेको परित्याग करो, उसमें तुम्हारी निर्द्व-
यता न होगी।

युधिष्ठिर बोले, हे महेश्वर ! मुनि लोग भक्त-
त्यागको ब्रह्महत्याके सदृश महापातक कहा
करते हैं, इसलिये मैं निज सुखकी अभिलाषसे
इस भक्तको किसी प्रकार भो परित्याग न कर
सकूँगा। विशेष करके यदि मेरा प्राण जाय,

तौभी जो संसारमें और किसीकी भी नहीं जानता तथा निज प्राणरक्षाके निमित्त अत्यन्त कातर हुआ है, मैं ऐसे शरणागत क्षीणबल भक्तकी किसी प्रकार भी परित्याग न करूंगा, यही मेरा नित्यव्रत है ।

इन्द्र बोले, हे धर्मराज ! जो दत्त, इष्ट, विवृत अथवा हत हो, वह सारमेयके द्वारा दीखनेपर क्रोधवश नाम दिवगण यह सब हरण करते हैं, इसलिये तुम इस कुत्तेकी परित्याग करो, क्यों कि इस कुत्तेकी परित्याग करनेसे ही देवलोकमें जा सकोगे । हे वीर ! तुम भाइयों तथा दयिता द्रौपदीकी परित्याग करते हुए निज कर्मके सहारे इस लोकको प्राप्त करके भी किस निमित्त इस सारमेयकी परित्याग नहीं करते हो ? तुम सब त्याग करके भी जो आज मोहयुक्त होते हो, यह अत्यन्त आश्चर्यका विषय है ।

युधिष्ठिर बोले, हे सुरेश्वर ! मरे हुए लोगोंकी फिर नहीं जिलाया जा सकता और मरे मनुष्योंके सङ्ग मर्त्य लोगोंकी सन्धि, विश्रुत तथा दूसरे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रहता ; मैंने इस लोकस्थितिके वशमें होके ही उन्हें परित्याग किया है, उन्हें जीवित रहते नहीं छोड़ा है । हे शक्र ! शरणागतकी भय दिखाना, स्त्रीबध, ब्रह्मस्व हरण और मित्रद्रोह, ये जो चार पातक हैं, मैं भक्तत्यागकी भी उन्हींके सदृश समझता हूँ ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, धर्मरूपी भगवान् धर्मराजका ऐसा वचन सुनके अत्यन्त प्रसन्न हुए और स्तवयुक्त मधुर वाणीमें नरेन्द्र युधिष्ठिरसे कहने लगे ।

धर्म बोले, हे राजेन्द्र भारत ! तुमने निज बुद्धि और सब प्राणियोंमें ऐसी दया प्रकाश करके कौलीन्य तथा पिताकी समानता प्राप्त की है । हे पुत्र ! जलके निमित्त पराक्रम प्रकाश करके तुम्हारे भाइयोंके मरनेपर तुमने

जिस स्थानमें सहोदर भीम तथा अर्जुनको परित्याग करके मातकुलके साम्याभिलाषसे नकुलको जीवित करनेकी इच्छा की थी, मैंने पहले उस हीतवचनमें एक बार तुम्हारी परीक्षा की थी । हे नरनाथ ! बोध होता है, स्वर्गमें तुम्हारे समान कोई नहीं है, क्यों कि इस सारमेयकी भक्त कहके तुम इसके अनुरोधसे देव-रथकी भी परित्याग करनेके लिये उद्यत हुए हो । हे भरतश्रेष्ठ ! इस ही कारण तुमने सशरीर ही अक्षयस्वर्गलोक और अनुत्तम दिव्य गति प्राप्त की ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर धर्म, इन्द्र, मसृगण और जिनके वचन बुद्धि तथा कर्म पवित्र हैं, वे रजोविहीन पुण्यात्मा देव, देवर्षि और कामविहारी सिद्धगण पाण्डुनन्दनकी रथपर चढ़ाके अपने अपने विमानोंमें चढ़कर चलने लगे । कुसकुलश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर भी उस रथपर चढ़के निज तेजसे पृथ्वी और स्वर्गको परिपूरित करते हुए शीघ्र ही ऊपरकी उठने लगे । उस समय सुरपुरमें स्थित सर्वलोकवित् बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ बृहत्तपा नारद मुनि ऊंचे स्वरसे यह वचन बोले,— जो सब राजर्षि हैं, वे सभी उपस्थित हैं, परन्तु राजा युधिष्ठिर उन सबकी कीर्तिको आच्छादित करके आरहे हैं । मैंने ऐसे किसी राजर्षिकी कथा नहीं सुनी, जिसने निज यश, तेज सञ्चरित और सम्पत्तिसे लोकोंको आवृत करते हुए सशरीर ही स्वर्गलोक प्राप्त किया है ।

नारद मुनिका वचन सुनके धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर देवताओं तथा अपने पक्षके राजाओंकी आमन्त्रण करते हुए बोले,—जिस स्थानमें मेरे भाटवन्द गये हैं, वह शुभ ही अथवा अशुभ ही हीवे, मैं उस ही स्थानमें जानेकी इच्छा करता हूँ, दूसरे लोकमें मेरी अभिलाष नहीं है ।

धर्मराजका वचन सुनकर देवराज परन्दर दयालु हृदय युधिष्ठिरसे बोले, हे राजेन्द्र !

राजाने भाइयोंका विषय पूछते हुए यह बचन कहा । जिसके निमित्त घड़ि, हाथी और मनुष्योंके सहित भूमण्डल विनष्ट हुआ है और हमलोग भी वैर-प्रतिचिकीर्ष होकर क्रोधमें जलते थे, उस अधर्मज्ञ पापाचारी पृथ्वी और सुहृदोंके द्रोही दुर्योधनको यदि ये सब सनातन लोक प्राप्त हुए, तो मेरे जो सब भाई वीर महात्मा महाव्रत सत्यप्रतिज्ञ लोकोके बीच पत्यन्त शूर और सत्यवादी थे, उन लोगोंको इस समय किस प्रकारके लोका प्राप्त हुए हैं ? उन सब लोकोंको देखनेकी इच्छा करता हूँ । हे ब्रह्मन् नारद । सत्यसङ्गर महात्मा कुन्तीपुत्र कर्ण, धृष्टद्युम्न, सात्यकि, धृष्टद्युम्नके पुत्रगण और जो सब राजा क्षत्रधर्मके अनुसार शस्त्रोंसे मरे हैं, वे सब राजा लोग कहां हैं ? उन लोगोंको नहीं देखता हूँ । हे नारद । विराट द्रुपद और धृष्टकेतु प्रभृति तथा पाञ्चालपुत्र शिखण्डी द्रौपदीके पुत्रों और दुर्बर्ष अभिमन्युको देखनेकी अभिलाष करता हूँ ।

१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे देवगण ! मैं इस स्थानमें प्रसित तेजस्वी कर्ण, महाबुभाव दोनों भाई युधामन्यु और उत्तमौजाको नहीं देखता हूँ ? जिन सब महारथ राजा और राजपुत्रोंने मेरे निमित्त युद्धरूपी अग्निमें शरीरकी आहुति प्रदान किया तथा मेरे निमित्त मरे गये हैं, वे सिंहसदृश विक्रमशाली सब महारथ कहा हैं ? उन पुरुषसत्तमोंने क्या इस स्वर्गलोकको जय नहीं किया ? हे देवगण । यदि उन महारथनै इन लोकोंको जय किया हो, तो मुझे भी प्रस्तावित महात्माओंके सहित इस स्थानमें स्थित जानिये । क्या राजाआने इस शम निवासलाभ नहीं किया ? मैं उन भाइयों तथा स्थानमें निवास न

समय "कर्णका तर्पण करो"- जननीकी ऐसी बात सुनके मैंने सूर्यनन्दनको जलाञ्जलि दान की । हे देवगण । इस समय मैं बार बार यह परिताप करता हूँ, कि मैं उस परबल पीड़नकारी कर्णके दोनों चरणोंको जननीके चरणोंके सदृश देखकर भी उनके अनुमत न हुआ । हम लोग कर्णके सङ्ग मिले रहते, तो देवराज भी हमें युद्धमें जय करनेमें समर्थ नहीं थे । मुझे भालूम न रहनेसे हो वह सत्यसाचीके द्वारा मारे गये, वह सूर्यपुत्र चाहे किसी स्थानमें क्यों न हो, मैं उन्हें देखनेकी इच्छा करता हूँ । मैं प्राणसे भी प्रिय भीमविक्रमी भोससेन, इन्द्र सदृश अर्जुन, यमके समान यम-जनकुल-सहदेव और उस धर्मचारिणी द्रुपदपुत्रीको देखनेकी अभिलाष करता हूँ । मैं इस स्थानमें निवास करनेकी इच्छा नहीं करता, आप लोगोंसे सत्य ही कहता हूँ । हे सुरसत्तमगण ! भाइयोंसे रहित रहनेसे मुझे स्वर्गसे क्या प्रयोजन है । वे लोग जिस स्थानमें हैं, वही मेरा स्वर्ग है, यह स्थान स्वर्गरूपसे मुझे सम्मत नहीं है ।

देवगण बोले, हे तात । यदि उस ही स्थानमें तुम्हारी अज्ञा हो तो वहा जाओ, विलम्बका प्रयोजन नहीं है । देवराजकी आज्ञासे हम लोग तुम्हारा प्रियकार्य करेंगे ।

श्रीवैशम्पायन मन्नि बोले, हे शत्रुतापन । देवताओंने उससे इतनी बात कहके देवदूतसे कहा, "युधिष्ठिरके सुहृदोंको दिखाओ ।" हे नृपवर । अनन्तर कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर जिस स्थानमें वे पुरुषपङ्कगण स्थित थे, देवदूतके सङ्ग वहाँ ही गये । देवदूत आगे और राजा पीछे पीछे पापकर्मवाले पुरुषोंसे सेवित उष

शौचही जाने लगे । वह मार्ग शैवल सारथी सुधिरसे अश्वियों

श्रीर मञ्जुङ्गोसे श्रावत, इधर उधर सर्वत्र मृत शरीरोंसे घिरे हृद्धिगो तथा केशोंसे भरे कृमि तथा कीटोंसे परिपूर्ण प्रज्वलित अग्निसे समन्तात परिवेष्टित, अयाम् ख कौवे, प्रभृति और सूचीम, ख गिहगण वहा दौडते हैं । शिन्धाचल पर्वतके समान प्रतीतिसे वह मार्ग परिवृत, घर्षी और रुधिरयुक्त कटे हुए बाहु, जङ्घा, हाथ कटे हुए उदर और कटे पाववाले मूँ, इधर उधर पड़े हैं । धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर उन मृत शरीरोंके दुर्गन्ध युक्त अमङ्गल लोमहर्षण मार्गसे बहूत चिन्ता करते हुए चलने लगे । मार्गके बीच उष्णजलसे भरी हुई दुर्गमन और चोखे घूरसंवृत अक्षिपत्र वन देखा । जलते हुए सूक्ष्म जाल, आयसीशिला और तेलसे भरे हुए लोहेके षडे चारों ओर सज्जन हैं, कुन्तीनन्दनने उस समय तीक्ष्ण काटियुक्त दुःस्पर्शकूट सेमलके वृक्षा तथा पापियोक्षी पी-... वह उस दुर्गम स्थानको देखकर देवदूतसे बोले, हम लोगोंकी इस प्रकार कितना मार्ग चलना होगा ? मेरे वे भ्रातृगण कहा हैं ? वह तुम मुझसे कहा और देवताआका यह कौनसा स्थान है ? उसे भी जाननेको इच्छा करता हूँ ।

देवदूत धर्मराजका इतना वचन सुनके निवृत्त हुआ और उनसे बोला, यहातक हो तुम्हें आना याग्य है, इसके अनन्तर निवृत्त होना उचित है ; देवताओंने मुझे ऐसा ही कहा था । हे राजे ! यदि तुम थके हुए हो, तो लौट सकते हो । हे भारत ! युधिष्ठिरने निर्विण तथा उस गन्धसे मूर्च्छित होकर लौटनेमें मन स्थिर किया तथा वहासे लौटे । उस धर्मात्माने दुःख शोक सहित निवृत्त होके वहांपर चारों ओरसे चिह्नानेवाली मनुष्योंका दोन-वचन सुना । हे धर्मात्मा पुत्र्यामित्रराजक पाण्डव ! आप हम लोगोंके अवयव अनुग्रहके निमित्त मुहूर्त्तभर निवास करिये, आपके आनेसे पवित्र वायु बहता और तुम्हारे गन्धके

अनुगत होता है, उस ही कारण हम सुखी हो रहे हैं । हे पुरुषश्रेष्ठ राजसत्तम पार्थ ! हम लोग बहुत समयके अनन्तर आपको देखकर सुखी हुए हैं, हे महाबाहु-भारत इसलिये आप मुहूर्त्तभर निवास करिये, हे कौरव्य आपके खड़े रहते समस्त यातना हम लोगोंको पीड़ा न दे सकेगी । हे महाराज ! उन्होंने उस स्थानमें निवास करते हुए बिलाप करनेवाली मनुष्योंके इसही भाति अनेक प्रकारके दोन-वचन सुने ।

दयालु युधिष्ठिर उन दोन वचन कहनेवालोंको बाणी सुनके क्या "कष्ट है ।" ऐसा कहके स्थित रहे । पाण्डुपुत्र अग्रभागमें ग्लानियुक्त दुःखी लोगोंके यह सब वचन बार बार सुनके यह न समझ सके, कि वे किनके वचन हैं ? धर्मपुत्र युधिष्ठिर वह सब वचन न समझ सक-... आप लोग कौन हैं और किस निमित्त... ऐसा सुनकर चारों ओरसे कहने लगे । मैं कार्य हूँ, हे प्रभु ! मैं भीमसेन हूँ, मैं अञ्जुन हूँ, मैं नकुल मैं सहदेव, मैं द्रौपदी और हम लोग द्रौपदीके पुत्र हैं,—इस ही प्रकार वे लोग चिह्नाने लगे । हे राजन् ! उस समय राजा युधिष्ठिरने उन लोगोंके अनुसूप वह सब वचन सुनके विचारा । हाय ! देवन यह क्या किया है । महात्मा कर्ण तथा द्रौपदी आदिन कौनसा पापकर्म्म किया था, जो इस पापगन्धसे परिपूर्ण दारुण स्थानमें निवास करते हैं ? मैं इन सब पुण्यकर्म करनेवालोंका कुछ दुष्कृत नहीं जानता घृतराष्ट्रका पुत्र राजा सुयाधन कौनसा कर्म करके पदानुग पापाचारियोंके सहित वैसा असम्पन्न हुआ है और महेन्द्रकी भाति उत्सीवान तथा परम पूजित चारहा है ? और सर्व-धर्मात्मा, शूर सत्यागम परायण अक्षयर्षमें रत, याज्ञिक तथा बहूतशी दक्षिणादान करके भी वे लोग इस समय नरको गाम्नी हुए हैं, यह

कोरव ! पहली कष्ट अनुभव करके इसके अनन्तर शोकरहित तथा निरामय होकर मेरे सङ्ग विहार करो । हे तात महाबाहु महाराज । तुम अपनी तपस्यासे उपाज्वित पुण्यकर्म तथा दानके फलकी स्वयं प्राप्त करो । आज रजोहीन बस्त्र भूषणयुक्त देव गन्धर्व तथा दिव्य अप्सरा-वृन्द स्वर्गमें तुम्हारी सेवाकरें । हे महाबाहो ! तुमने राजसूय यज्ञसे जिन लोकोंकी स्वयं वृद्धियुक्त किया है, उन सब लोकों तथा तपस्याके फलको पाओ । हे युधिष्ठिर ! राजाओंके ऊपर तुम्हारे लोक प्रस्तुत है । हे पार्थ ! तुम जिन लोकोंमें विहार करोगे, वे हरिश्चन्द्रके लोकके सदृश हैं । जिस स्थानमें राजर्षि माम्नाता, राजा भगीरथ और दुष्मन्तपुत्र भरत निवास करते हैं, तुम वहां विहार करोगे । हे राजेन्द्र पार्थ ! यह त्रैलोक्यपावनी पवित्र देवन्द्री आकाशगङ्गा है, इसमें स्नान करके चलना । इसमें स्नान करनेसे तुम्हारा मनुष्यभाव छूट जायगा, तुम शाकहीन, निरायास और बैर रहित होंगे ।

हे कोरवेन्द्र ! जब देवराज युधिष्ठिरसे इस प्रकार कह रहे थे, तब मूर्त्तिमान् साक्षात् धर्मने अपने पुत्रसे कहा, हे महाप्राज्ञ राजेन्द्र । हे पुत्र । सुझमें भक्ति, सत्य वचन, क्षमा और दमसे मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ । हे राजन् ! मैंने तुम्हारी यह तोसरी बार परीक्षा की है । हे पार्थ ! किसी कारणसे तुम्हें स्वभावसे विचलित करनेमें किसीकी भी सामर्थ्य नहीं है । पहली इतवनमें अरणी सहित ब्राह्मणके निमित्त मैंने तुम्हारी प्रश्न-जिज्ञासा-हेतु परीक्षा की थी, तुम उससे अनस्तोर्ण हुए हो । हे भारत ! हे पुत्र द्रौपदीको आरम्भ करके सहोदरोंके विनष्ट होत रहनपर मैंने वहा कुत्तेका जप धरके दूसरी बार तुम्हारी परीक्षा की थी । हे महाभाग ! यह मेरी तोसरी परीक्षा है ; जब तुम भाइयोंके लिये निवास करनेकी इच्छा करते हो, तब तुम अत्यन्त पवित्र, सुखी और

पापरहित हो ; हे नरश्रेष्ठ पार्थ ! तुम्हारे भाईलोग नरकके योग्य नहीं हैं, देवराज महेन्द्रके द्वारा यह क्षाया प्रयुक्त हुई थी । हे राजेन्द्र । सब राजाओंको अवश्य नरक देखना होता है, इसलिये तुम्हें सुहृत्तमर यह कष्टकर दुःख प्राप्त हुआ । हे राजन् ! सत्यसाची, भीमसेन, पुरुषश्रेष्ठ नकुल सहदेव और सत्यबादो शूरवर कर्ण, ये लोग बहूत समयतक नरकभोगके उपयुक्त नहीं हैं । हे युधिष्ठिर ! राजपुत्री द्रौपदी भी नरकके योग्य नहीं है । हे भरतश्रेष्ठ ! आओ त्रिलोकगाभिनी गङ्गाकी देखो ।

तुम्हारे पूर्वपितामह वह राजर्षि धर्म और सब देवताओंके सहित ऋषियोंसे स्तुतियुक्त पावनी पवित्र जलवाली देवन्द्री गङ्गाके समीप गये । अनन्तर राजा युधिष्ठिरने उसमें स्नान करके मानुषी-मूर्त्ति परित्याग की । अन्तमें धर्मराज युधिष्ठिर उस गङ्गातलमें स्नान करके दिव्य देहयुक्त तथा सन्तापरहित होके शोभित होने लगे । अनन्तर धीमान् कुरुराज युधिष्ठिर देवताओंसे घिरके ऋषियोंके द्वारा स्तुतियुक्त होकर जिस स्थानमें वे पुरुषश्रेष्ठ शोकरहित शूरवर पाण्डवों तथा धार्तराष्ट्रगणोंने निज निज स्थान प्राप्त किया, धर्मके सहित वहां गये ।

३ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर राजा युधिष्ठिर ऋषियोंके सहित मरुद्गणसे स्तुतियुक्त होकर जिस स्थानमें कुरु-पाण्डवगण निवास करते थे देवताओंके सङ्ग वहा गये । वहाँ पृथ्वी देखे हुए सादृश्यके द्वारा सूचित ब्राह्मणरारयुक्त गाविन्दका दर्शन किया । वह उस समय निज शरीरकी शोभासे दीप्यमान थे, चक्र प्रभृति पुरुषविग्रह घोर दिव्य अस्त्र उनकी उपासना करते थे, सुन्दर तेजशाली वीरश्रेष्ठ फाल्गुन उनकी उपासना करते थे । कुन्तीनन्दनने वैसे स्वल्पयुक्त मधुसूदनका दर्शन किया । उन

किस पापका विकार है ? क्या मैं सीया हूँ
अथवा जागता हूँ, सुप्ते चेत है वा अचेत हूँ
हूँ, कैसा आश्चर्य है । क्या यह मेरा चित्त
विकार अथवा चित्त विभ्रम हूँ ? राजा
युधिष्ठिर इस ही भांति अनेक प्रकार विचारने
लगे । धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर शोक दुःखसे
युक्त तथा चिन्तासे व्याकुलेन्द्रिय होकर बहृत
ही क्रुद्ध हुए और देवताओं तथा धर्मकों
निन्दा करने लगे । वह तीव्रगन्धसे सन्तापित
होके देवदूतसे बोली, तुम जिन लोगोंके दूत हो,
उनके समीप जाओ, मैं वहाँ न जाऊँगा, इस
ही स्थानमें रहूँगा, उन लोगोंसे ऐसा ही निवे-
दन करो । मेरे आश्रयसे ये मेरे दुःखित भाई-
सुखी हुए हैं । देवदूत उस समय धीमान् पाण्डु-
पुत्रका ऐसा वचन सुनके जिस स्थानमें देवराज
शतक्रतु निवास करते थे, वहाँ गया । हे जन
नाथ ! धर्मराजने जो किया था, तथा धर्मपुत्रने

जो किया था, वह सब देवराजके निकट
कह सुनाया ।

२ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोली, हे कौरव ! पृथान-
न्दन युधिष्ठिरके सुहृत्तभर निवास करनेके अन-
न्तर इन्द्रको आगे करके सब देवता उस स्थानमें
आये और कुरुराज राजा युधिष्ठिर जिस स्थानमें
थे, मूर्त्तिमान् धर्म उस राजाको देखनेके लिये
वहाँ समागत हुए । हे महाराज ! उन प्रका-
शमान शरीर पवित्र जन्मकर्मयुक्त देवताओंके
वहाँ समागत होनेसे वह अन्धकार दूर हुआ ।
वहाँ उन पापियोंकी वैसी यातना, वैतरणी
नदी और कूट शाल्मलि वृक्ष न दीख पड़े ।
बड़े भयानक लोहेके घड़े और समस्त शिला
अदृश्य हुईं तथा वहाँपर चारों ओर जो सब
विकृत शरीर थे, वे भी न दीख पड़े । राजाने
देखा, कि वे सब अदृश्य हुए । हे भारत ! अन-
न्तर देवताओंके समीप शीतल पवित्र पुण्यगन्ध-

युक्त सुखस्पर्श वायु बहने लगा । जिस स्थानमें
परम तेजस्वी राजा धर्मपुत्र स्थित थे, वहाँ
इन्द्रके सहित मरुद्गण, वसुगण, दोनो अश्विनी
कुमार, साध्यगण, रुद्रगण, आदित्यगण, इनके
भतिरिक्त सुरपुरवासी समस्त सिद्ध और मह-
र्षिष्वन्द आये । अनन्तर परम श्रीसम्पन्न सुर-
राज इन्द्र शान्त्वनापूर्वक युधिष्ठिरसे यह वचन
बोले, हे महाबाहु युधिष्ठिर ! देवगण तुम्हारे
विषयमें प्रसन्न हुए हैं । हे पुरुषप्रवर ! आओ,
यहाँतक ही भला है, तुम्हें सब अक्षयलोक
तथा सिद्धि प्राप्त हुई है ; तुम क्रोध मत करो,
मेरा यह वचन सुनो ।

हे तात ! सब राजाओंको ही नरक देखना
होता है । हे पुरुषवर ! शुभ और अशुभकी दो
राशि है, उसके बोच जा लोग पहली सुश्रुत
भोग करते हैं, वे पीछे नरक भोग किया करते
हैं और जो लोग पहली नरकभागी होते हैं, वे
पश्चात् स्वर्गलाभ करते हैं जो लोग बहते-जगते
कर्म करते हैं, वे पहली स्वर्गभोग किया करते
है, इस ही निमित्त मैंने तुम्हारे कल्याणके
निमित्त ऐसा कराया है । हे राजन् ! तुमने
कलपूर्वक द्रोणकी सन्तानके निमित्त प्रता-
रणा की थी, इस ही लिये मैंने तुम्हें कल
क्रमसे नरक दिखाया है । तुमने जिस प्रकार
कपटनरक देखा, उस ही प्रकार भीम, अर्जुन,
नकुल, सहदेव और द्रुपदराजपुत्री शैपदीने
कलक्रमसे नरकमें गमन किया था । हे भर-
तश्रेष्ठ ! तुम्हारे पक्षके जा सब राजा लोग
युद्धमें मरे है, देखो वे सभी स्वर्गमें आये हैं ।
तुम जिसके निमित्त परिताप करते हो, उस
शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ महाधनुर्धर कर्णकी परम
सिद्धि प्राप्त हुई है । हे नरश्रेष्ठ महाबाहो !
सूर्यपुत्रकी निज स्थानमें देखी । हे पुरुषश्रेष्ठ !
शोक परित्याग करो, तुम अपने अन्यान्यभाद्र्यों
तथा स्वपक्षके राजाओंकी निज निज स्थानमें
देखी, तुम्हारे मनका शोक दूर हीवे । हे

कोरव ! पहले कष्ट अनुभव करके इसके अनन्तर शोकरहित तथा निरामय होकर मेरे सङ्ग विहार करो । हे तात महाबाहू महाराज ! तुम अपनी तपस्यासे उपाजित पुण्यकर्म तथा दानके फलको स्वयं प्राप्त करो । आज रजोहीन वस्त्र भूषणयुक्त देव गन्धर्व तथा दिव्य अस्त्रावृन्द स्वर्गमें तुम्हारा सेवाकरें । हे महाबाहो ! तुमसे राजसूय यज्ञसे जिन लोकोंकी स्वयं वृद्धियुक्त क्रिया है, उन सब लोकों तथा तपस्याके फलको पाओ । हे युधिष्ठिर ! राजाओंके ऊपर तुम्हारे लोक प्रस्तुत हैं । हे पार्थ ! तुम जिन लोकोंमें विहार करोगे, वे हरिश्चन्द्रके लोकके सदृश हैं । जिस स्थानमें राजर्षि मान्यता, राजा मगीरथ और दुःसन्तपुत्र मरन निवास करते हैं, तुम वहां विहार करोगे । हे राजेन्द्र पार्थ ! यह वैलीन्धपावनी पवित्र देवन्द्री आकाशगङ्गा है, इसमें स्नान करके चलना । इसमें स्नान करनेसे तुम्हारा मनुष्यभाव झूट जायगा, तुम शाकहीन, निरायास और वैर रहित हाने ।

हे कोरवेन्द्र ! जब देवराज युधिष्ठिरसे इस प्रकार कह रहे थे, तब मूर्तिमान् साक्षात् वर्ष्मने अपने एवसे कहा, हे महाप्राज्ञ राजेन्द्र ! हे एव ! मुझमें भक्ति, सत्य वचन, रुसा और दमसे मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ । हे राजन् ! मैंने तुम्हारा यह तासरी वार परोक्षा की है । हे पार्थ ! किसी कारणसे तुम्हें स्वभावसे विचलित करनेमें क्रोधोकी भी सामर्थ्य नहीं है । पहले ही तबनेमें अरणी सहित ब्राह्मणके निमित्त मैंने तुम्हारा प्रण-विज्ञासा-हेतु परोक्षा की थी, तुम उससे अनस्वार्थ हुए हो । हे भारत ! हे पुत्र श्रेष्ठोको शरणा करके महादरोंके विन्त होके रहनपर मैंने वहां हुनका रूप धरके दूसरी वार तुम्हारा परोक्षा की थी । हे महाभाग ! यह मेरा तासरी परोक्षा है ; अब तुम भाइयाके लिये निवास करनेको इच्छा करते हो, तब तुम अत्यन्त पवित्र, सुखी और

पाणरहित हो ; हे नरश्रेष्ठ पार्थ ! तुम्हारे भाईलोग नरकमें योन्व नहीं हैं, देवराज महेन्द्रके द्वारा यह साया प्रयुक्त हुई थी । हे राजेन्द्र ! सब राजाओंको अवश्य नरक देखना होता है, इसलिये तुम्हें सुदृढ-भर यह कष्टकर दुःख प्राप्त हुआ । हे राजन् ! सव्यसाचो, भौमसेन, पुरुषश्रेष्ठ नकुल सहदेव और सत्यवादी गुरवर कर्ण, ये लोग वज्रत समयतक नरकभोगके उपयुक्त नहीं हैं । हे युधिष्ठिर ! राजपुत्री श्रेष्ठो भी नरकमें योन्व नहीं है । हे भरतश्रेष्ठ ! पाषाण त्रिलोकगादिनी गङ्गाकी देखी ।

तुम्हारे पूर्वपितामह वह राजर्षि वर्ष्म और सब देवताओंके सहित ऋषियोंसे स्तुतियुक्त पावनो पवित्र जलवाली देवन्द्री गङ्गाके समीप गये । अनन्तर राजा युधिष्ठिरने उसमें स्नान करके सानुषी-मूर्ति परित्याग की । अन्तमें वर्ष्मराज युधिष्ठिर उस गङ्गाजलमें स्नान करके दिव्य देहयुक्त तथा सन्तापरहित होके शोभित होने लगे । अनन्तर धीमान् कृत्स्नराज युधिष्ठिर देवताओंसे विरके ऋषियोंके द्वारा स्तुतियुक्त होकर जिस स्थानमें वे पुरुषश्रेष्ठ शोकरहित गुरवर पाण्डवों तथा धार्तराष्ट्रगणोंने निज निज स्थान प्राप्त किया, वर्ष्मके सहित वहां गये ।

३ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर राजा युधिष्ठिर ऋषियोंके सहित सहस्रणसे स्तुतियुक्त होकर जिस स्थानमें कुरु-पाण्डवगण निवास करते थे देवताओंके सङ्ग वहां गये । वहाँ पहले देखे हुए सादृश्यके द्वारा सूचित ब्राह्मणरारयुक्त गाविन्दका दर्शन किया । वह उस समय निज शरीरकी शोभासे दीप्यमान थे, चक्र प्रसूति पुरुषविग्रह और दिव्य अस्त्र उनकी उपासना करते थे ; सुन्दर तेजशाली वीरश्रेष्ठ पाण्डुगुण उनकी उपासना करते थे । इतानन्दने देहे सकलपुत्र मधुसूदनका दर्शन किया । इन

किस पापका विकार है ? क्या मैं सोया
 अथवा जागता हूँ, सुप्ते चेत है वा अचेत हूँ,
 हूँ, कैसा आश्चर्य है । क्या यह मेरा चित्त
 विकार अथवा चित्त विभ्रम हुआ है ? राजा
 युधिष्ठिर इस ही भांति अनेक प्रकार विचारने
 लगे । धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर शोक दुःखसे
 युक्त तथा चिन्तासे व्याकुलेन्द्रिय होकर बहुत
 ही क्रुद्ध हुए और देवताओं तथा धर्मको
 निन्दा करने लगे । वह तीव्रगन्धसे सन्तापित
 होके देवदूतसे बोली, तुम जिन लोगोंके दूत हो,
 उनके समीप जाओ, मैं वहाँ न जाऊंगा, इस
 ही स्थानमें रहूंगा, उन लोगोंसे ऐसा ही निवे-
 दन करो । मेरे आश्रयसे ये मेरे दुःखित भाई-
 सुखी हुए हैं । देवदूत उस समय धीमान् पाण्डु-
 पुत्रका ऐसा वचन सुनके जिस स्थानमें देवराज
 शतक्रतु निवास करते थे, वहाँ गया । हे जन-
 नाथ ! धर्मराजने जो किया था, तथा धर्मपुत्रने

राजा
 बोले,
 विषय
 यहाँतक
 तथा सि
 मेरा यह वच

हे तात !

होता है । हे
 राशि है, उसके
 भोग करते हैं, वे
 हैं और जो लोग पद

कह सुनाया ।

२ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे कौरव ! पृथान-
 न्दन युधिष्ठिरके सुहृत्तभर निवास करनेके अन-
 न्तर इन्द्रकी आगे करके सब देवता उस स्थानमें
 आये और कुरुराज राजा युधिष्ठिर जिस स्थानमें
 थे, मूर्त्तिमान् धर्म उस राजाको देखनेके लिये
 वहाँ समागत हुए । हे महाराज ! उन प्रका-
 शमान शरीर पवित्र जन्मकर्मयुक्त देवताओंके
 वहाँ समागत होनेसे वह अन्धकार दूर हुआ ।
 वहाँ उन पापियोंकी वैसी यातना, वैतरणी
 नदी और कूट शाल्मलि वृच न दीख पड़े ।
 बड़े भयानक लोहके घड़े और समस्त शिला
 अदृश्य हुईं तथा वहाँपर चारों ओर जो सब
 विकृत शरीर थे, वे भी न दीख पड़े । राजाने
 देखा, कि वे सब अदृश्य हुए । हे भारत ! अन-
 न्तर देवताओंके समीप शीतल पवित्र पुण्यगन्ध-

पश्चात् स्वर्गलाम क
 कर्म करते हैं, वे प
 है, इस ही निमित्त
 निमित्त ऐसा कराया
 कुलपूर्वक द्रोणकी
 रणा की थी, इस ही
 क्रमसे नरक दिखाया
 कपटनरक देखा, उस
 नकुल, सहदेव और
 कुलक्रमसे नरकमें ग
 तश्रेष्ठ ! तुम्हारे प
 युद्धमें मरे है, देखी है
 तुम जिसके निमित्त
 शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ स
 सिद्धि प्राप्त हुई है ।
 सूर्यपुत्रको निज स्थान
 शोक परिहारा करो, तु
 तथा स्वपत्नके राजाओं
 देखी, तुम्हारे मनका

खाली ही जाय ; इसलिये कोई कोई कर्म श्रेष्ठ होनेपर निज प्रकृतिको प्राप्त होती है, सब कोई नहीं ; यही विचारकर तुम्हारा प्रश्न पूरी रीतिसे प्रयोजित हुआ है । हे भरतश्रेष्ठ कुरुकुल धुरन्धर महाराज । महातेजस्वी प्रतापवान् अगाधबुद्धि सर्वज्ञ सर्वगतिस्र दिव्यचक्षु पुराण मुनि पराशरसुतने जो कहा है, देवताओंके गोपनीय उस वृत्तान्तकी सुनो । हे भरतश्रेष्ठ ! जो आठों बसु दीखते हैं, महातेजस्वी महाद्युति भीष्मकी उन बसुगणका लोक प्राप्त हुआ है । द्रोण आङ्गिरसप्रवर बृहस्पतिके शरीरमें प्रविष्ट हुए, चाँद्रीत्य ऋतवर्ष्माने मरुद्गणमें प्रवेश किया । प्रद्युम्न जहासे आये थे, उस ही सनत्कुमारमें प्रविष्ट हुए । धृतराष्ट्रने दुरासद कुवेरके लोकोंमें गमन किया, उनके सङ्ग यशस्विनी गान्धारीकी भी उक्तलोक प्राप्त हुए । पाण्डुने दोनों पत्नियोंके सहित महेन्द्रके स्थानमें गमन किया । विराट, द्रुपद, राजा पृथकेतु, निशठ, अक्रूर, शास्व, भानुकम्प, विदूरथ, भूरिश्रवा, शल, पृथ्वीपति भूरि, कंस, उग्रसेन और बसुदेव, नरश्रेष्ठ उत्तर तथा उनके भाई शङ्ख प्रभृति श्रेष्ठ पुरुषोंने विश्वदेवगणोंमें प्रवेश किया । वही नाम महातेजस्वी प्रतापवान् चन्द्रमाके पुत्र जो अभिसन्धु-रूपसे नरश्रेष्ठ गर्जुनका पुत्र हुआ था, उस धर्म्मात्मा महारथने अनन्य साधारण पुरुषोंकी भांति त्रिविधधर्मके अनुसार सम्राट् करके श्रेष्ठ धर्म्म होनेपर चन्द्रमण्डलमें प्रवेश किया है । पुरुषश्रेष्ठ कर्ण सरके सूर्यमण्डलमें प्रविष्ट हुए हैं । शकुनि हायरको और पृथ्वुम्न अग्निकी प्राप्त हुए । धृतराष्ट्रके सब पुत्र बलीत्कट् राक्षस थे, उन महाबलियोंने समृद्धिमय्यन्न तथा शस्त्रसे सरकर स्वर्गमें गमन किया है । विदुर और राजा युधिष्ठिर धर्म्ममें प्रविष्ट हुए । जिन्होंने पितामहके नियोगके अनुसार योगवत्सपि पृथ्वीको धारण किया था, वह भगवान् अनन्त-देव रसातलमें प्रविष्ट हुए हैं । देवदेव सनातन

नारायणके अशसे जो श्रीकृष्णरूपसे जन्मे थे, वह कर्म्म श्रेष्ठ होनेपर नारायणमें प्रविष्ट हुए । हे जनमेजय । श्रीकृष्णजी जो सोलह हजार स्त्रियों थीं, वे कालक्रमसे सरस्वती नदीमें डूबीं, उन्होंने बड़ा शरीर ढोड़के फिर सुरपुरमें आरोहण किया, वे ही चप्परा हीकर श्रीकृष्णके समीप गईं । उस महा संग्राममें जो घटोत्कच प्रभृति नीर मारे गये थे, वे देवताओं तथा यज्ञोंकी प्राप्त हुए । हे राजन् । दुर्योधनके सहाय राक्षसरूपसे कहे गये हैं, तोभी उन लीगोंने क्रमसे उत्तम लोकोंको पाया था । उन श्रेष्ठ पुरुषोंने महेन्द्रके भवन, धीमान् कुवेर और बसुणके स्थानमें प्रवेश किया था । हे महाद्युतिमान भारत । यह मैंने तुम्हारे समीप कुरु-पाण्डवोंका समस्त चरित विस्तारपूर्वक बर्णन किया ।

सौति बोले, हे हिजश्रेष्ठगण । राजा जनमेजय यज्ञकार्यके बीच इसे सुनके अत्यन्त विस्मित हुए । अनन्तर यज्ञ करानेवालोंने उनके उस यज्ञकार्यको समाप्त किया, आस्तिक मुनि भी सार्पोंको कुड़ाके अत्यन्त प्रसन्न हुए, अन्तमें राजाने उन हिजातियोंको दक्षिणा देके परितुष्ट किया ; वे लोग राजासे पूजित होकर निज निज स्थानपर गये । महाराज जनमेजय ब्राह्मणोंको विदा करके तक्षशिलासे फिर हस्तिनापुरमें आये । राजा जनमेजयके सर्पयज्ञमें व्यासदेवकी आज्ञानुसार श्रीवैशम्पायन मुनिके द्वारा कहे हुए ये सब विषय तुम्हारे निकट बर्णित हुए । यह इतिहास अत्यन्त पवित्र और अत्यन्त उत्कृष्ट है । हे विप्र । सत्यवादी, सर्वज्ञ विधिवधर्म्मज्ञानवान् साधु अतोन्दिता और पवित्र तपस्यासे शुद्धचित्त ऐश्वर्यमय्यन्न साख्य योगवान् अनेक तन्त्रदिशुद क्रपाइ पायन (वेदव्यास) मुनि दिव्य दृष्टिके सहारे देखकर लीवमें महानुभाव पाण्डवों तथा अन्यान्य अधिज धन तथा तेजस्यन्न इन्द्रियोंकी कीर्ति विस्तार करते हुए

पुरुषश्रेष्ठ देवताओंसे पूजित नर नारायणने युधिष्ठिरको देखकर यथावत् पूजा करते हुए सम्मान प्रदर्शित किया । दूरबी ओर कुरुनन्दन युधिष्ठिरने शस्त्रधारीश्रेष्ठ कर्णको हादश आदित्यके समान देखा । अनन्तर दूसरे स्थानमें ससु-हणसे घिरे हुए विभु भीमसेनको वैसे ही शरीरयुक्त अवलोकन किया । वह उस समय मूर्त्तिमान् वायुके समीप दिव्य मूर्त्तियुक्त परम श्रीसम्पन्न तथा परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे । अनन्तर कुरुनन्दने दोनों अश्विनीकुमारोंके निकट निज तेजके सहारे दीप्यमान् नकुल और सहदेवको देखा और सूर्यकी भाति तेज-शालिनी कमल मालिनी द्रौपदीको शरीरकी सुघराईसे सुरपुरकी आक्रमण करतो हुई देखा ; राजा युधिष्ठिरने उसे देखते ही सहसा पूछनेकी इच्छा की । अनन्तर भगवान् इन्द्रन उनसे कहा, हे युधिष्ठिर । यह लक्ष्मी है, द्रौपदीरूपसे तुम लोगोंके निमित्त मनुष्य-खाकमें गई थी । यह अयानिजा, सर्वज्ञाक कान्ता और पुण्य गन्धशालिनी है, तुम लोगोंके रतिके निमित्त इसे महादेवन बनाया था । इसने द्रुपदकुलमें जन्म लेकर तुम लोगोंका उपजन्य किया था । हे राजन् । ये आत्मप्रभा सदृश अमित तेजस्वी महाभाग पाच गन्धर्व्व द्रौपदीके गर्भसे तुम लोगोंके पुत्ररूपसे जन्मे थे । इस गन्धर्व्वराज मनीषी धृतराष्ट्रका दर्शन करा, इन्हें ही तुम अपने पिताका पूर्वज भ्राता जाना, ये अग्नि सदृश तेजस्वी कुन्ती-नन्दन सूर्य-पुत्र राधेय तुमसे जेष्ठ तथा श्रेष्ठरूपसे विख्यात हैं आदित्यसदृश कार्य जा रहे हैं, उस पुरुष श्रेष्ठका देखो । हे राजेन्द्र ! साध्यगण, विश्वदेवगण और मरुहणकेबीच वृषिणा तथा अन्धकबशीय महारथोंको और सात्यकी प्रभृति भोजबंशीय वीरवर जहावकी पुरुषोंकी देखो । चन्द्रमा सदृश तेजस्वी महाधनुर्वर सुभद्रापुत्र अपराजित अभिमन्युको चन्द्रके सहित देखो । ये तुम्हारे पिता महाध-

नुर्वर पाण्डु कुन्ती तथा माट्रुके सङ्ग विमानके सहारे सदा मेरे समीप आते हैं । हे राजन् ! शान्तनुपुत्र भीष्मको देवताओंके सहित देखो और वृहस्पतिके निकट अपने गुरु द्रौणको अवलोकन करो । हे पाण्डव । ये सब तथा इनके अतिरिक्त अन्यान्य राजा और तुम्हारे योद्धा लोग गन्धर्व्व, यक्ष और पुण्यात्मा लोगोंके सहित गहन करते हैं । हे नरनाथ । किसी क्रिष्टीने देह त्यागके पवित्र वचन बुद्धि और कर्ममें स्वर्ग जय करके गुह्यकगणको गति प्राप्त की है । -

४- अध्याय समाप्त ।

जनमेजय बोले, महानुभाव भीष्म, द्रौण, महाराज धृतराष्ट्र, विराट, द्रुपद, शङ्ख, उत्तर, वृष्टकेतु, जयत्सेन और राजा सत्यजित, दुर्योधनके पुत्रगण, सुवलनन्दन शकुनि, कर्णके पराक्रमी पुत्रगण, राजा जयद्रथ और घटोत्कच प्रभृति जिन लोगोंका नाम नहीं कहा गया तथा जिन राजाओंका बर्णन किया गया है, उन्होंने कितने समयतक स्वर्गमें बास किया था, वह भी मेरे समीप बर्णन करिये । हे हिजोत्तम ! क्या स्वर्ग हो उन लोगोंका प्राप्त स्थान है ? अथवा कर्मफल भोगनेके अनन्तर श्रेष्ठ पुरुषोंको कौनसी गति प्राप्त हुई ? इसे मैं सुननेको इच्छा करता हूँ ; आप प्रदीप्त तपस्याके सहारे सब अवलोकन करते हैं ।

सीति बोले, उस विप्रार्थि वैशम्पायन मुनिने राजाका ऐसा प्रश्न सुनके महात्मा व्यासदेवकी आज्ञानुसार उनके निकट सब बर्णन करनेकी इच्छा की ।

श्रीवैशम्पायन-मुनि बोले, हे नरनाथ ! कर्मको समाप्ति होनेपर सब लोग प्रकृतिको नहीं प्राप्त हो सकते, यदि जीव मात्र ही प्रारब्ध कर्मोंके शेष होनेपर प्रकृतिको प्राप्त हो, तो सब लोग ही मत्त हो जावें, संसार भी

खाली हो जाय ; इसलिए कोई कोई कर्म शेष होनेपर निज प्रकृतिको प्राप्त होती है, सब कोई नहीं ; यही विचारकर तुम्हारा प्रश्न पूरी रीतिसे प्रयोजित हुआ है । हे भरतश्रेष्ठ कुसु-कुल धुरन्धर महाराज । महातेजस्वी प्रतापवान् अगाधबुद्धि सर्वज्ञ सर्वगतज्ञ दिव्यचक्षुः पराण सुनि पराशरसुतने जो कहा है, देवताओंके गोपनीय उस वृत्तान्तको सनो । हे भरतश्रेष्ठ । जो आठों बसु दीखते हैं, महातेजस्वी महाद्युति भीष्मको उन बसुगणका लोक प्राप्त हुआ है । द्रोण आङ्गिरसप्रवर वृहस्पतिके शरीरमें प्रविष्ट हुए, हार्दिक्य कृतवर्माने ससङ्गमें प्रवेश किया । प्रद्युम्न जहासे आये थे, उस ही सनत्कुमारमें प्रविष्ट हुए । धृतराष्ट्रने दुरासद कुवेरके लोकोंमें गमन किया, उनके सङ्ग यशस्विनी गान्धारीकी भी उक्तलोक प्राप्त हुए । पाण्डुने दोनों पत्नियोंके सहित महेन्द्रके स्थानमें गमन किया । विराट, द्रुपद, राजा घृष्टकेतु, निशठ, अक्रूर, शास्य, भानुकम्प, विदूरथ, भूरिश्रवा, शल, पृथ्वीपति भूरि, कंस, उग्रसेन और बसुदेव, नरश्रेष्ठ उत्तर तथा उनके भाई शङ्ख प्रभृति श्रेष्ठ पुरुषोंने विश्वदेवगणोंमें प्रवेश किया । वसुनास महातेजस्वी प्रतापवान् चन्द्रमाके पत्र जो अभिसन्धु-रूपसे नरश्रेष्ठ अर्जुनका पुत्र हुआ था, उस धर्माज्ञा महारथने अनन्य साधारण पुरुषोंकी भांति त्रिविधधर्मके अनुसार संग्राम करके शेष वर्त्म होनेपर चन्द्रमण्डलमें प्रवेश किया है । पुरुषश्रेष्ठ कर्ण सरके सूर्यमण्डलमें प्रविष्ट हुए हैं । शकुनि हापरकी और घृष्टद्युम्न अग्निकी प्राप्त हुए । धृतराष्ट्रके सब पुत्र बलीकृत्य राक्षस थे, उन महाबलियोंने समृद्धिमय्यन् तथा शस्त्रसे भरकर स्वर्गमें गमन किया है । विदुर और राजा युधिष्ठिर धर्ममें प्रविष्ट हुए । जिन्होंने पितामहके नियोगके अनुसार योगवदसे पृथ्वीको धारण किया था, वह भगवान् अनन्त देव रसातलमें प्रविष्ट हुए हैं । देवदेव सनातन

नारायणके अंशसे जो श्रीकृष्णरूपसे जन्मे थे, वह कर्म शेष होनेपर नारायणमें प्रविष्ट हुए । हे जनमेजय । श्रीकृष्णकी जो सोलह हजार स्त्रियों थीं, वे कालक्रमसे सरस्वती नदीमें डूबीं, उन्होंने वहां शरीर छोड़के फिर सुरपुरमें आरोहण किया, वेही अप्सरा होकर श्रीकृष्णके समीप गईं । उस महा संग्राममें जो घटोत्कच प्रभृति कीर मारे गये थे, वे देवताओं तथा यज्ञोंको प्राप्त हुए । हे राजन् । दुर्योधनके सहाय राक्षसरूपसे कहे गये हैं, तौभी उन लोगोंने क्रमसे उत्तम लोकोंको पाया था । उन श्रेष्ठ पुरुषोंने महेन्द्रके भवन, धीमान् कुवेर और वरुणके स्थानमें प्रवेश किया था । हे महाद्युतिमान भारत । यह मैंने तुम्हारे समीप कुसु-पाण्डवोंका संक्षिप्त चरित्र विस्तारपूर्वक वर्णन किया ।

सौति बोले, हे विजयश्रेष्ठगण । राजा जनमेजय यज्ञकार्यके बीच इसे सुनके अत्यन्त विस्मित हुए । अनन्तर यज्ञ करानेवालोंने उनके उस यज्ञकार्यको समाप्त किया ; शास्तिक सुनि भी सापोंको कुड़ाके अत्यन्त प्रसन्न हुए, अन्तमें राजाने उन विज्ञातियोंको दक्षिणा देके परितुष्ट किया ; वे लोग राजासे पूजित होकर निज निज स्थानपर गये । महाराज जनमेजय ब्राह्मणोंको विदा करके तक्षशिलासे फिर हस्तिनापुरमें आये । राजा जनमेजयके सर्पयज्ञमें व्यासदेवकी आज्ञानुसार श्रीवैशम्पायन सुनिके द्वारा कहे हुए ये सब विषय तुम्हारे निकट वर्णित हुए । यह इतिहास अत्यन्त पवित्र और अत्यन्त उत्कृष्ट है । हे विप्र । सत्यवादी, सर्वज्ञ विधिज्ञ धर्मज्ञानवान् साधु अतोन्दिता और पवित्र तपस्यासे शुद्धचित्त ऐश्वर्यमय्यन् साख्य योगवान् अनेक तन्त्रविशुद्ध क्रियाईपाठन (वेदव्यास) सुनि दिव्य दृष्टिके सहारे देखकर जीवनमें महानुभाव पाण्डवों तथा अन्यान्य अधिक धन तथा तेजस्यन् त्रिविधकी कीर्ति विस्तार करते हुए

इसकी रचना की है। जो विद्वान् पुरुष सदा पर्व पर्व इसे सुनाता है, वह पाप नष्ट तथा स्वर्ग जय करके ब्रह्मस्वरूपताकी प्राप्त होता है। जो लोग सावधान होकर कृष्णार्द्रपायनके रचे हुए यह समस्त वेद सुनते हैं, उनके ब्रह्म-हत्यादिजनित कोटिसंख्यक पाप विनष्ट होते हैं, जो लोग आदिकालमें ब्राह्मणोंको कमसे कम इसका एक पाद सुनाते हैं, उनके पितरोंके निकट अक्षय अन्न जल उपस्थित होता है। दिनमें इन्द्रियों अथवा मनसे जो पाप किये जाते हैं, महाभारत पाठ करके सायं सम्यक्के समय मनुष्य उन पापोंसे कूट जाता है। ब्राह्मण स्त्रियोंके बीच घिरके रात्रिमें जो पाप करता है, प्रातःसम्यक्के समय महाभारतका पाठ करके उस पापसे कूटता है। भरतवंशियोंका उत्तम महत् जन्मवृत्तान्त इसमें वर्णित है, इस निमित्त इसे भारत कहते हैं और महत्त्व तथा भारतत्व हेतुसे इसका महाभारत नाम हुआ करता है।

हे भरतश्रेष्ठ ! जो लोग इस महाभारतके निरुक्तको जानते हैं, वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष विषयमें सब पापोंसे रहित हुआ करते हैं। जो इसमें है, वह अन्यत्र भी है; जो इसमें नहीं है, वह कहीं भी नहीं है। यह जय नामक इतिहास सुसुक्ष्म मनुष्योंको सुनना चाहिये; ब्राह्मण, क्षत्रिय और गर्भिणी स्त्रियोंको इसे अवश्य सुनना योग्य है। इसे सुनके स्वर्गकी इच्छा करनेवाला मनुष्य स्वर्ग पाता है, जयके अभिलाषीको जय प्राप्त होती, गर्भिणीकी पुत्र प्राप्त होता अथवा अत्यन्त भाग्यवती कन्या प्राप्त हुआ करती है। नित्यसिद्ध मोक्षस्वरूप सर्वशक्तिमान् मुनिने धर्मकामनासे इस भारतकी रचना की है। उन्होंने चारों वेदोंसे पृथक्भूत दूसरी साठ लाख श्लोकोंकी संहिता रची, उसमें तीसलाख देव-लोक, पन्द्रह लाख पितृलोक, चौदह लाख

यक्षलोक और केवल एकलाख श्लोक मनुष्य-लोकमें प्रतिष्ठित हुए हैं। नारद मुनिने इसे देवताओंको सुनाया, अक्षित देवल मुनिने पितरोंको, शुकदेवने यक्ष तथा राक्षसोंको और श्रीवैशम्पायन मुनिने मनुष्योंको सुनाया है। हे शौनक ! जो लोग ब्राह्मणोंको पागे करके इस वेदतुल्य पवित्र महार्थ व्यासदेवके कहे हुए इतिहासको सुनते हैं, वे मनुष्य इस लोकमें सब कामना तथा कीर्ति लाभ करके अन्तमें परम सिद्धि पाते हैं, इस विषयमें सुभे कुछ सन्देह नहीं है। पवित्र भारतका सारा पाठ करना तो दूर रहे, जो लोग इसका एक पाद भी पाठ करते हैं, उन अज्ञान मनुष्योंके सब पाप कूट जाते हैं। धर्मात्मा महर्षि व्यासदेवने पहले चार श्लोकोंमें इस संहिताकी रचना करके अपने पुत्र शुकदेवको पढ़ाया था। सहस्रों मातापिता, सहस्रों स्त्रीपुत्र संसारमें अनुभूत हुए हैं, किसी किसीको प्राप्त हुए हैं, दूसरे लोगोंको प्राप्त होगे। सहस्रों वर्षके स्थान और सैकड़ों भयके स्थान दिन दिन मृद मनुष्योंमें आवेश करते हैं, परन्तु पण्डितोंमें प्रवेश नहीं कर सकते। मैं ऊर्ध्वबाहु होकर विज्ञा रहा हूँ, कोई मेशा चिह्नाना नहीं सुनता, इसलिये धर्मके कारण अर्थ और कामकी सेवा क्यों न करेगा? काम, भय, लोभ अथवा जीवनके निमित्त कदापि धर्मको न छोड़े, धर्म ही नित्य है; सुख और दुःख अनित्य मात्र हैं; जीव नित्य है, जीवके हेतु शरीरादि अनित्य हैं।

जो लोग भोरके समय उठके इस भारत-संहिताका पाठ करते हैं, वे भारतका फल पाके परब्रह्म लाभ करते हैं। सर्व ऐश्वर्यशाली समुद्र और हिमवान् पर्वत जिस प्रकार रत्ननिधि कहके विख्यात है, भारत भी वैसा ही है; विद्वान् मनुष्य कृष्णार्द्रपायन मुनिके रचे हुए इस वेदकी सुनाकर अर्थ भोग करता है। जो लोग भली भाँति सावधान होके इस भारत

आख्यानका पाठ करते हैं, उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें भुम्हें सन्देह नहीं है। जो लोग वेदव्यास मुनिके ओठसे निकले हुए अप्रमोय पुण्य पवित्र पाप हरनेवाले तथा कल्याणकारी इस महाभारतका पाठ सुनते हैं, उन्हें पुष्करतीर्थके जलसे अभिषेकका क्या प्रयोजन है ?

५ अध्याय समाप्त ।

फलश्रुति ।

जनमेजय बोले, हे भगवन् ! पण्डित लोग किस विधिके अनुसार महाभारत सुनें ? इसके सुननेसे क्या फल होता है और पारणके समय किन किन देवताओंकी पूजा करनी होगी ? हे भगवन् ! पर्व समाप्त होनेपर क्या दान करना चाहिये और इसे पाठ करनेवाला कैसा अभिलषणीय हो ? यह सब आप मेरे समीप वर्णन करिये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे भारत वंशधर राजेन्द्र ! तुमने मुझसे जो पूछा है, उस विषयमें इसकी विधि और इसके सुननेसे जो फल होता है, उसे सुनो। हे महीपाल ! सुरपुर वासीदेवगण क्रीड़ा करनेके लिये भूमण्डलमें आये थे, वे कार्य श्रेष्ठ करके फिर स्वर्गमें गये हैं। अच्छा, ऋषियो और देवताओंके पृथ्वातलमें उत्पात्त विषयक जा तुमसे संचेप क्या कहता हूँ, उसे सुनो। हे भारत ! रुद्रगण, साध्यगण, प्राश्रुत विश्वदेवगण, आदित्यगण, दानो अश्विनीकुमार सब लोकपाल, महर्षिवृन्द, रुद्रगण, गन्धर्व, नाग, विद्याधर, षड्रगण, धर्म, स्वयम्भू, मुनिगण, कायगोचर पर्वत, समुद्र और नदियों, अप्सरावृन्द, ग्रहगण, सम्बन्धर, अयन, सब ऋतु तथा सुरासुरोंके सहित स्थावरजङ्गमयुक्त जगत् इस भारतके एक स्थानमें उत्तम रीतिसे दिखाई देता है। सबके नाम तथा कर्मानुकीतन-ानव-

धन प्रतिष्ठा सु-के मनुष्य घोर पाप करके भी उस ही समय मुक्त होता है। हे भारत ! विधि पूर्वक पूगे रीतिसे इस इतिहासको संयतचित्त तथा पवित्र ही भारतके पारगामी होकर महाभारत सुननेके अनन्तर अहापूर्वक दान करना उचित है। भारत सुनके ब्राह्मणोंको भक्तिपूर्वक शक्तिके अनुसार अहादान विविध रत्न कासीकी दोहनयुक्त गज कामगुण सम्पन्न उत्तम रीतिसे अलंकृत कन्या अनेक प्रकारकी सवारियों, विचित्र रुद्र, भूमि, वस्त्र, सवर्ण, घोड़े, मतवारं दायी प्रभृति वाहन, शय्या, पासकी, अलंकृत रथ और रुद्रमें जो सब उत्तम वस्तु तथा मूल्यवान धन हो, वह सब द्विजातियोंको दान करना योग्य है, और कहांतक कहें, आत्मदारा तथा पुत्रोंको परम अहापूर्वक दान करते करते क्रमसे उस विषयमें पारग जावे। शक्तिके अनुसार प्रसन्नचित्त होकर हृष्ट, शुश्रुषु, सङ्कल्प रहित सत्य और सरलतामें रत, दान्त, पवित्र शीचयुक्त, अज्ञावान् और जितक्रोध होकर मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि लाभ करता है, उसे सुनो। शुचिशील सम्पन्न, सदाचार-सफेद वस्त्रधारी, जितेन्द्रिय, संस्कारापन्न, सर्व-शास्त्रज्ञ, अज्ञालु, सत्यवादी जितेन्द्रिय दान तथा मानशील-पाठम नियुक्त करना उचित है। पाठ करनेवाला अच्छे आसनपर बैठके स्वस्थ तथा सावधान होकर विलम्ब न करके अद्भुत धीर उल्लेखल असंस्त अचर और पदयुक्त स्वर तथा भाव सम्पन्न तिरसठ वर्णान्वित कण्ठ-तालु प्रभृति आठों स्थानोंसे समीरित पाठ करे। नारायण, नरोत्तम नर और सरस्वती देवोंकी प्रणाम करके जय कीर्तन करे।

हे भरतवश-प्रदीप्त महाराज ! नियममें रहनेवाला पवित्र आता ऐसे पाठकके मुखसे भारत सुनके फल पाता है, पहले भारत पारणप्राप्ति होनेपर मनुष्य इच्छानुसार द्विजगणको तप्त करे, उसे प्रमिष्टीम यज्ञका फल मिलता

हे । परिणाममें वह अप्सराओंसे युक्त उत्तम महत् विमान पाता है और प्रहृष्ट तथा सावधान होकर देवताओंके सहित सुरलोकमें गमन क्रिया करता है । द्वितीय पारण प्राप्त होनेसे अतिरात्र यज्ञका फल पाके रत्नमय दिव्य विमानमें आरोहण क्रिया करता है, दिव्य मालास्वरधारी, दिव्य गन्धविभूषित तथा सदा दिव्य गन्धकी धारण करते हुए देव लोकमें निवास करता है । तौमरे पारणको प्राप्त होके हादशाह साध्य यज्ञका फल पाता और देवसदृश होकर दस हजार वर्षतक देवलोकमें निवास क्रिया करता है । चौथे और पांचवें पारणमें बाजपेय यज्ञका द्वा फल होता है, वह मनुष्य उदित प्रादित्य तथा जन्ते हुए अग्निमुक्त विमानमें चढ़के देवताओंके सहित स्वर्गमें जात है और वहाँ दस हजार वर्षतक इन्द्रके भवनमें प्रसुदित होके रहता है । छठें पारणमें दूना और सातवेंमें तिगुना फल होता है; वह पुरुष कैलाशके शिखरकी भांति वैदूर्य मणिकी वेदो युक्त अनेक प्रकारके मणियोंसे खचित विद्रुम विभूषित उत्तम अप्सराओंसे युक्त कामगामी विमानमें चढ़के द्वितीय सूर्यकी भांति सब लोकोंमें विचरता है । आठवें पारणमें पुरुषको राजसूय यज्ञका फल मिलता है और चन्द्रकिरणसदृश मनोजव घोड़ोंसे युक्त चन्द्रोदय समान रमणीय विमानमें चढ़ता है, वह विमान चन्द्रमासे भी अधिक कान्ततर सुखयुक्त उत्तम स्त्रियोंसे सेवित है; वह पुरुष सुन्दरी स्त्रियोंको गोदीमें सुखसे सोते हुए मेखला तथा नूपुरके शब्दसे जागता है । हे भारत ! नवें पारणमें अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है; सोनेके स्तम्भ-और वैदूर्यनिर्मित वेदीयुक्त स्वर्गमय दिव्य गवाक्षके सहारे सब भांतिसे परिवृत ब्रूलोकचारी गन्धर्व तथा अप्सराओंसे सेवित विमानपर चढ़के परम श्रीसम्पन्न मनुष्य दिव्य माला धारण कर दिव्य चन्द्रसे

विभूषित देवलोकमें अन्य एक देवताको भांति देवताओंके सहित प्रसुदित ज्ञान करता है । दशवें पारणको प्राप्त होनेसे द्विजातियोंकी बन्दना करके मनुष्य किङ्किणीजालके शब्दयुक्त पताका ध्वजासे शोभित रत्नमय वेदी सनाथ वैदूर्य मणिमय तोरणयुक्त सोनेके तारोंसे खचित प्रवाल बलभीमुख गीतमें निपुण गन्धर्व तथा अप्सराओंसे शोभित पुण्यवानोंके निवासस्थान विमानकी महजमें ही पाता है । सुवर्ण विभूषित अग्निवर्ण मुकुटधारण करके अङ्गमें दिव्य चन्द्रन लगाये हुए दिव्य आभूषणोंसे भूषित और दिव्य भोगयुक्त होकर दिव्य लोकोंमें विचरता तथा देवताओंकी कृपासे परम श्रीसम्पन्न होता है ।

अनन्तर इस ही प्रकार वह अनेक वर्षतक स्वर्गलोकमें निवास करता है, वह गन्धर्वोंके सहित इक्कीस हजार वर्ष रमणीय इन्द्रपुरीमें इन्द्रके सहित प्रसुदित होता है । दिव्य यान वा विमानोंमें तथा विविध लोकोंमें दिव्य स्त्रियोंसे घिरके देवताकी भांति निवास करता है । हे राजन् ! अनन्तर वह सूर्यके स्थानमें फिर चन्द्रमाके स्थान तथा महादेवके स्थानमें वास करके विष्णुके समान लोक पाता है । हे महाराज । इस विषयमें विचार करना उचित नहीं है, इसमें इस ही प्रकार श्रद्धावान् होना चाहिये, मेरे गुसने ऐसा ही कहा है । मनही मन जो इच्छा ही, वह पाठ करनेवाले की दान करे; विशेष करके हाथो, घंड़े, रथ, यान तथा समस्त वाहन सोनेके कुण्डल, ब्रह्मसूत्र, विचित्र अस्त्र तथा सुगन्ध दान करे और उसकी देवताके समान पूजा करे, तो विष्णुलोक प्राप्त हीगा ।

हे महाराज । इसके अनन्तर प्रति पर्वके पाठमें श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको जो जो देना चाहिये, उसे कहता हूँ । हे भरतश्रेष्ठ नरनाथ । क्षत्रियलोग जाति देश, सत्य, माहात्म्य और धर्मवृत्ति अलूम करके पहले ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराके शेषमें कार्य करनेमें प्रवृत्त होंगे, पर्व

समाप्त होनेपर निज शक्तिके अनुसार पूजा करें । हे महाराज । वस्त्र और गन्धयुक्त करके पहली पाठककी विधिपूर्वक उत्तम मधु तथा दूध भोजन करावे । हे राजन् । अनन्तर आस्तोकपर्वमें वहुतसा फल मूल और मधु घृतके सहित पायस भोजन करावे और अपूप पूष तथा मोदकयुक्त गुड़ोदन दान करे । हे राजेन्द्र । सभापर्वमें ब्राह्मणोंको हविष्य भोजन करावे । वनपर्वमें ब्राह्मणोंकी फलमूलोंसे दान करे । अरण्यपर्वमें जलभरे घड़े प्रदान करे और ब्राह्मणोंकी मुख्य तपिजनक धान्य मूल फल तथा सर्वकामगुणयुक्त अन्न दान करे । विराटपर्वमें विविध वस्त्र प्रदान करे । हे भरतश्रेष्ठ । उद्योगपर्वमें ब्राह्मणोंको गन्धमालासे अलङ्कृत करके सर्वकाम गुणाश्रित अन्न भोजन करावे । हे राजेन्द्र । भीष्मपर्वमें उत्तम सवारी प्रदान करके सर्वगुणमय संस्कारयुक्त अन्न दान करे । हे राजेन्द्र । द्रोणपर्वमें ब्राह्मणोंको परमार्चित भोजन, शय्या, धनुष और उत्तम तलवार दान करनी चाहिये । कर्णपर्व समाप्त होनेपर सेयनचित्त होकर ब्राह्मणोंको सर्वकामसम्पन्न संस्कारयुक्त अन्न पुरी-रीतिसे दान करे ।

हे राजेन्द्र । शल्यपर्व समाप्त होनेपर गुड़ोदनके सहित लड्डू तथा तपिजनक अपूपके सहित समस्त अन्न दान करे । गदापर्वमें सुहृमिश्रित जपक कही हुई सब वस्तु दान करे । स्त्रीपर्व समाप्त होनेपर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी रत्नोंसे परितप्त करे । ऐषीकपर्वमें परले घृतोदन दान करे ; अनन्तर सर्वगुण सम्पन्न उत्तम रीतिसे संस्कारयुक्त अन्न प्रदान करे । शान्तिपर्व समाप्त होनेपर ब्राह्मणोंको हविष्य भोजन करावे । अश्वमेधपर्व सन्पूर्ण होनेपर सर्वकामसम्पन्न भोजन प्रदान करे । आश्रमनिवासपर्व समाप्त होनेपर ब्राह्मणोंको हविष्य भोजन करावे । मौषल और महाप्रस्थानपर्व समाप्त होनेपर सर्वगुणसम्पन्न गन्धमालानुलेपन प्रदान

करे । स्वर्गारोहण पर्व समाप्त होनेपर ब्राह्मणोंको हविष्य भोजन करावे । हरिवंश समाप्त होनेपर सहस्र ब्राह्मणोंको भोजन करावे और ब्राह्मणोंको निष्कयुक्त एक एक गज दान करे । हे राजन् ! दरिद्रको इसका भाधा दान करना चाहिये, सब पर्वोंके समाप्त होनेपर बुद्धिमान मनुष्य पाठ करनेवालेकी सुवर्णसंयुक्त पुस्तक प्रदान करे । हरिवंश पर्वमें ब्राह्मणोंको पायस भोजन करावे । हे भरतश्रेष्ठ महाराज ! प्रति पारणमें शास्त्र जाननेवाला मनुष्य सावधान होके विधिपूर्वक सारी संहिता समाप्त करके पवित्र स्थानमें चौम वस्त्र पहरेके सफेद अश्वर मालाधारी उत्तम रीतिसे अलङ्कृत तथा समाहित होकर पृथक् पृथक् संहिता पुस्तककी गंधमालाके सहारे पूजा करे । भक्ष्य मांस, पीने योग्य तथा विविध पवित्र वस्तुओंके सहित सुवर्णकी दक्षिणा देवे । अनन्तर सब देवताओं तथा नर-नारायणका कीर्तन करे ; अन्तमें श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको गंधमालासे अलङ्कृत करके विविध काम्यविषय तथा अनेक प्रकारके दानसे परितप्त करे, तो मनुष्यको अतिगात्र यज्ञका फल मिलता है और प्रति पर्वमें यज्ञका फल प्राप्त हुआ करता है ।

हे भरतश्रेष्ठ । जिससे अक्षर, पद और खरोंका स्पष्टरीतिसे उच्चारण होसके, वैसा विज्ञान पाठक भविष्य-भारत सुनावे । श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके भोजन करनेपर उन्हें विधिपूर्वक दान करना उचित है । हे भरतश्रेष्ठ ! उत्तम रीतिसे अलङ्कृत वाचकको भोजन कराके परितुष्ट करनेसे उत्तम कल्याणदायिनी प्रीति हुआ करता है । ब्राह्मणोंके परितुष्ट होनेसे सब देवता प्रसन्न होते हैं । हे भरतश्रेष्ठ ! इसलिये सुन्दर तथा विविध सर्वकामके हारा न्यायके अनुसार ब्राह्मणोंका भरण करना उचित है । हे नरश्रेष्ठ ! यह नैन तुम्हारे सखीप भारतपाठकी विधि कही है, इसलिये तुमने सुझसे जो

पूछा था, उस विषयमें अज्ञावान् होना उचित है।—हे नृपवर ! जो लोग परम कल्याण चाहते हैं, उन्हें भारत सुनने तथा पारणमें यत्नवान् होना उचित है। सदा भारत सुने, सदा भारत कहे, जिसके रहमें भारत रहता है; जय उसके हस्तगत है। भारत परम पवित्र है, भारतमें विविध कथा विद्यमान हैं, देवतालोग भारतकी सेवा करते हैं, भारत ही परम पद है। हे भरतश्रेष्ठ ! भारत सब शास्त्रोंसे उत्कृष्ट है, भारतसे मोक्ष प्राप्त होती है, यह तत्त्व कथा कहता हूँ, महाभारत अख्यान, पृथ्वी, गज, सरस्वती, ब्राह्मणों तथा केशवज्ञा कीर्तन करनेसे मनुष्य अवसन्न नहीं होता।

हे भरतश्रेष्ठ ! वेद, रामायण, पवित्र पुराण भारत, आदि, अन्त और मध्यमें हरि सर्वत्र कीर्तित होते हैं। जिस स्थानमें पवित्र विष्णुकथा तथा श्रुति कीर्तित होती है, परमपदकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंकी उसे अवश्य सुनना चाहिये। यह परम पवित्र है, यहो धर्मका निदर्शन तथा यही सर्वगुणसम्पन्न है; इसलिये ऐश्वर्यके अभिलाषी लोगोंको अवश्य सुनना चाहिये। जैसे सूर्यके उदय होनेसे अन्धकार दूर होता है, वैसे ही इसके सुननेसे कायिक, वाचिक और मानसिक सब पाप नष्ट हुआ करते हैं। अद्वारहों पुराणोंके सुननेसे जो फल होता है, वैष्णव मनुष्य महाभारत सुननेसे वही फल पाता है, इस विषयमें सन्देह नहीं है। स्त्रियें तथा पुरुषवृन्द इसे सुननेसे

वैष्णवपद प्राप्त करते हैं। पुत्रकी इच्छा करनेवाली स्त्रियोंको यह वैष्णव यश सुनना योग्य है। यथोक्त भानाभिलाषी मनुष्य इसे सुनके पाठ करनेवालेकी शक्तिके अनुसार सुवर्णमूल्य दक्षिणा देवे। जो लोग अपने कल्याणको इच्छा करते हैं, वे पाठ करनेवालेको सोनेके सींगयुक्त सवत्सा कणिका गज वस्त्र उढ़ाके दान करें।

हे भरतश्रेष्ठ ! पवित्र मनुष्य अलंकार विशेष करके कानका आभरण दान करे तथा विशेष रीतिसे अन्यान्य वस्तु प्रदान करे। हे नरनाथ ! पाठ करनेवालेकी भूमि दान करे; भूमिदानके समान दान न हुआ और न होगा, जो मनुष्य सदा महाभारत सुनता अथवा सुनाता है, वह सब पापोंसे कूटके वैष्णवपद पाता है, वह ग्यारह पुरुषोत्तम पितृलोकका, अपनी पत्नी और पुत्रज्ञा उद्धार करता है। हे नरनाथ ! महाभारत सुनके दशाश होम करना चाहिये।

हे नरश्रेष्ठ ! आपके समीप मेरे हारा, किहू सब वर्णित हुआ। जो लोग भक्तिपूर्वक आदिसे इस महाभारतको सुनते हैं, वे ब्रह्मघातो गुप्ततल्पी, सुरा पीनेवाले, चोरी करनेवाले अधिक कहांतक कहे, चाण्डालयोगिवाले होनेपर भी पापोंसे कूट जाते हैं। जैसे सूर्य अन्धकारको हरता है, वैसे ही वे सब पापोंसे कूटका विष्णुकी भाति निःसन्देह प्रसुदित होते हैं।

६ अध्याय समाप्त ।

स्वर्गारोहण पर्व सम्पूर्ण ।

महाभारतका माहात्म्य और अष्टादश पर्व समाप्त ।

